房山石經

辽金刻经　20

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆　编

华夏出版社　出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京：華夏出版社，2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ．房…　Ⅱ．中…　Ⅲ．佛經　Ⅳ．B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編者　中國佛教協會
　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編　100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任 赵朴初
副主任 周绍良 刀述仁 王智钧 净慧
黄炳章 萧秉权 姚长寿
编委 任杰 法映 高文铸 王炳旸
张伟 赵玉之 何云 卢浔
张泽西

编委会办公室主任 张伟
编委会办公室副主任 姚长寿 邓秀成
编委会办公室成员 武子羽 李芝文 庄晓明
邓继武 张跃青 陈英树

责任编辑 高文铸 王炳旸 周国芳
技术编辑 李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

资

资字号　一部十卷　九十六石　一百九十一张

大乘广百论释论十卷　圣天菩萨本　护法菩萨释　三藏法师玄奘奉诏译……一

辽　无刻石年代

载《南藏》「真」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「廉」帙

尽

尽字号　一部十卷　八十八石　一百七十二张

成唯识论十卷　护法等菩萨造　三藏法师玄奘奉诏译……九七

辽　无刻石年代

载《南藏》「靡」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「义」帙

命

命字号　七部十卷　八十九石　一百七十三张

大丈夫论二卷　提婆罗菩萨造　北凉沙门道泰译……一八五

辽　无刻石年代

入大乘论二卷　坚意菩萨造　北凉沙门道泰等译……二〇三

辽　无刻石年代

上二论载《南藏》「都」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「静」帙

大乘掌珍论二卷　清辩菩萨造　大唐三藏法师玄奘奉诏译……二三四

辽　无刻石年代

载《南藏》「都」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「性」帙

大乘五蕴论一卷　世亲菩萨造　三藏法师玄奘奉诏译……二四一

辽　无刻石年代

大乘广五蕴论一卷　安慧菩萨造　大唐中天竺国三藏地婆诃罗奉诏译……二四五

辽　无刻石年代

上二论载《南藏》「都」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「投」帙

宝行王正论一卷　陈天竺三藏真谛译……二五一

辽　无刻石年代

载《南藏》「邑」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「逸」帙

大乘起信论一卷　马鸣菩萨造　梁天竺三藏真谛译……二六一

辽　无刻石年代

载《南藏》「邑」、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「情」帙

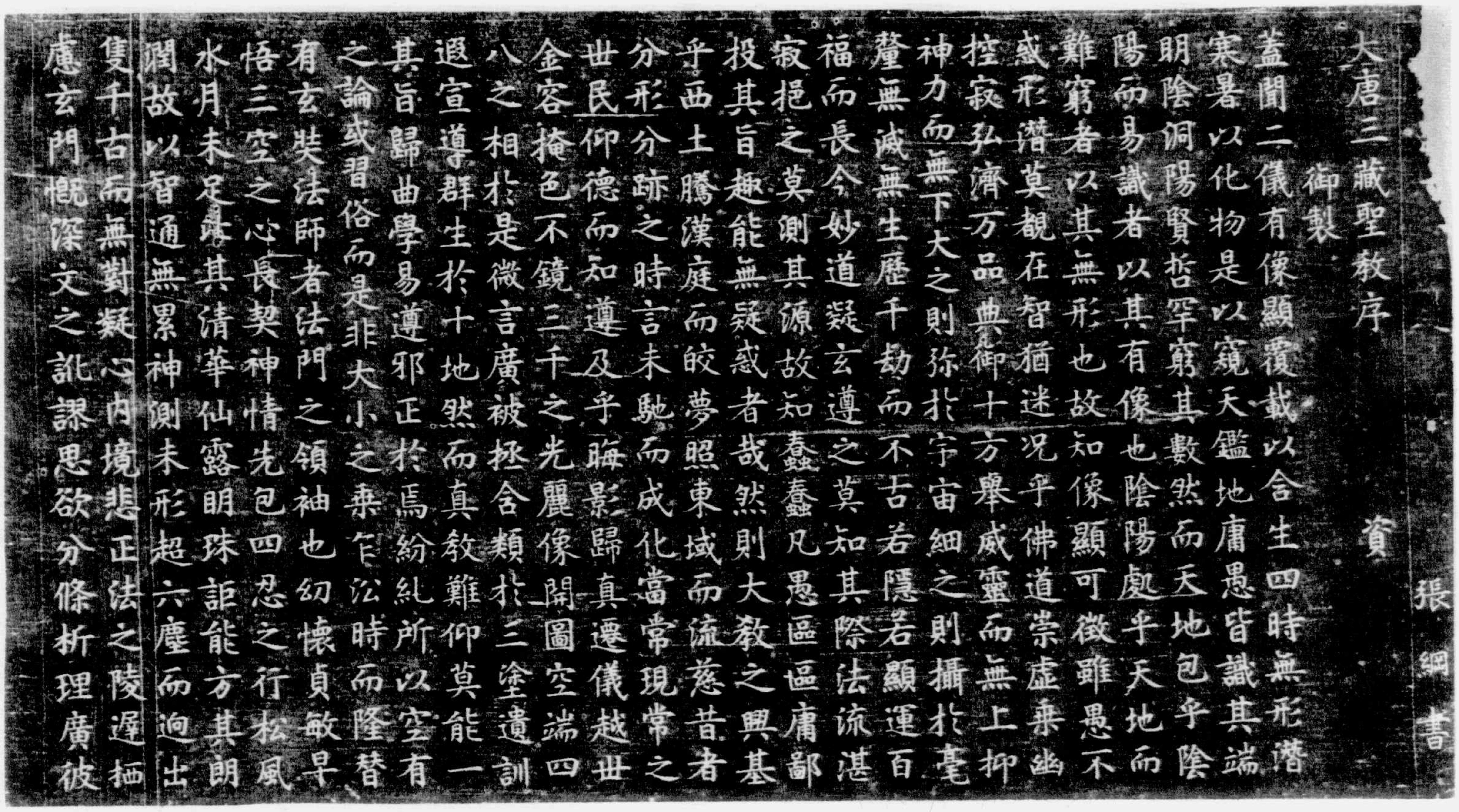
履薄

履薄字号　一部二十二卷　二百二十三石　四百四十三张

佛说长阿含经二十二卷　姚秦罽宾三藏佛陀耶舍共竺佛念译……二七四

皇统九年（一一四九）刻石

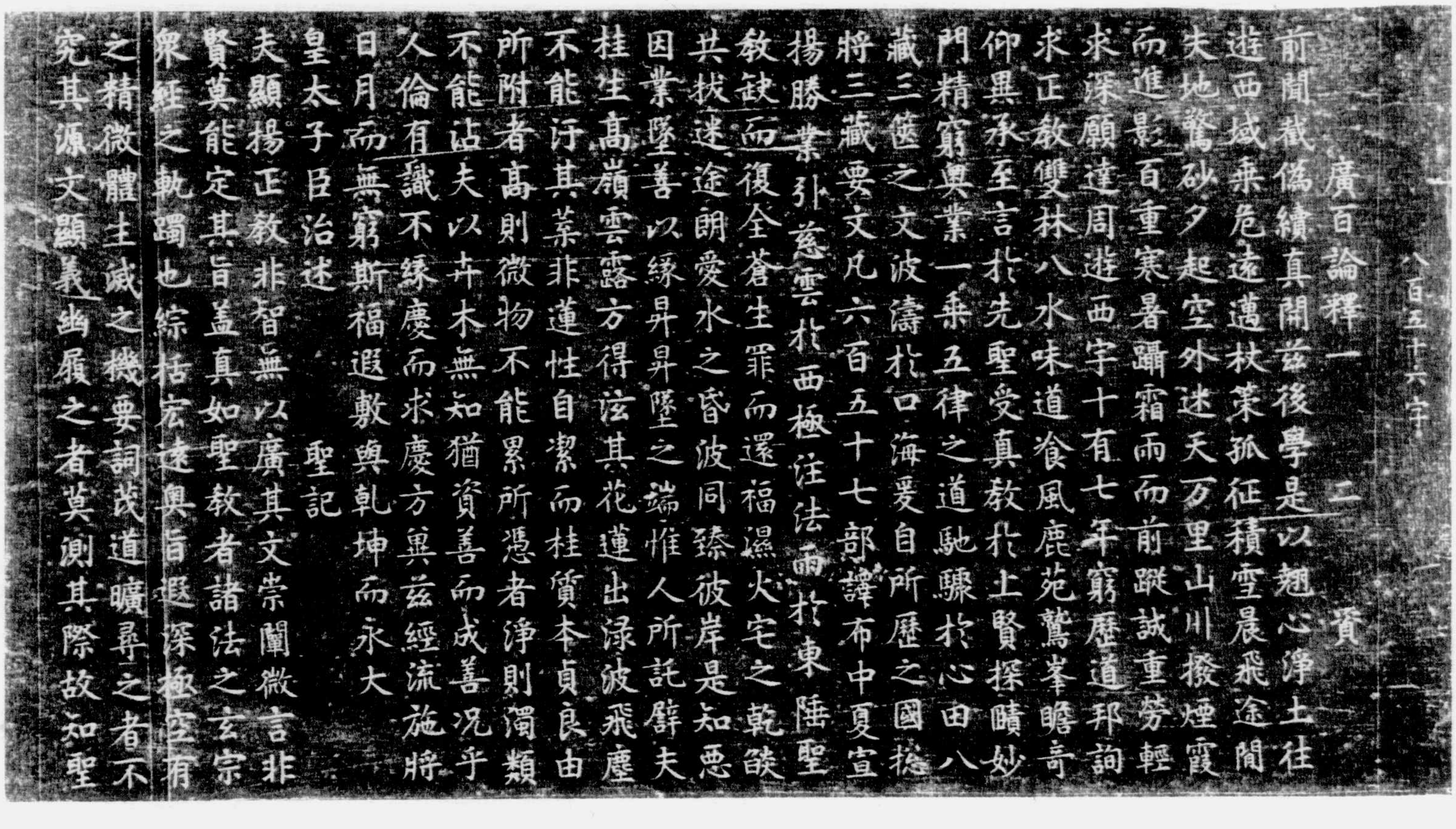
载《南藏》「克、念」、《北藏》「习、听、祸」、《径山藏》「习、听」、《龙藏》「习、听、祸」帙



大唐三藏聖教序　　資　張綱書

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼



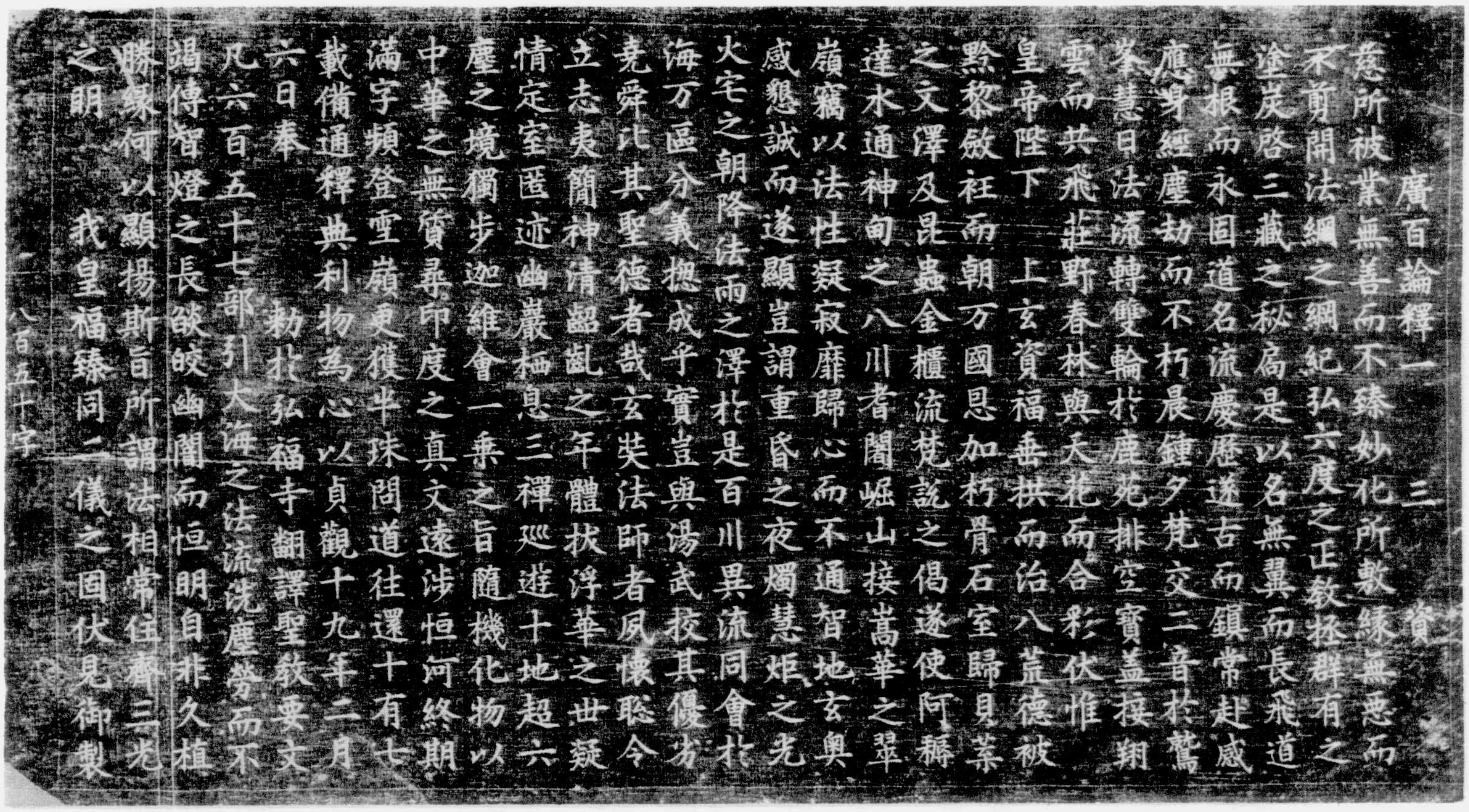
八百五十六字

廣百論釋一　二　資

前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天万里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國揔將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陲聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

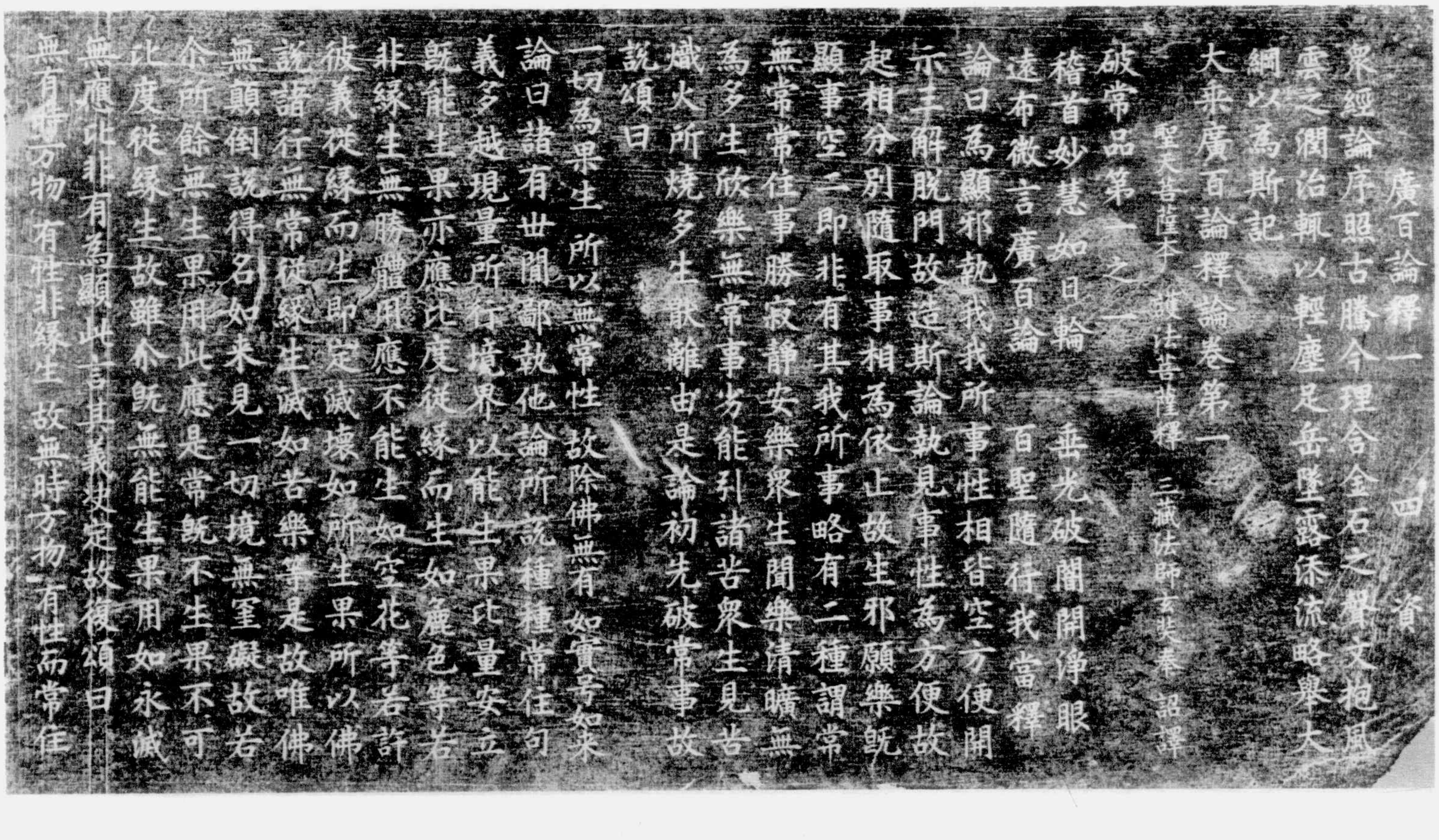
夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖



廣百論釋一　三　資

慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之秘扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝万國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金櫃流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性疑寂靡歸心而不通智地玄奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海万區分義摠成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齓之年體拔浮華之世疑情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉　勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明　我皇福臻同二儀之固伏見御製

一　八百五十字



廣百論釋一　四　資

衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

大乘廣百論釋論卷第一

聖天菩薩本　護法菩薩釋　三藏法師玄奘奉　詔譯

破常品第一之一

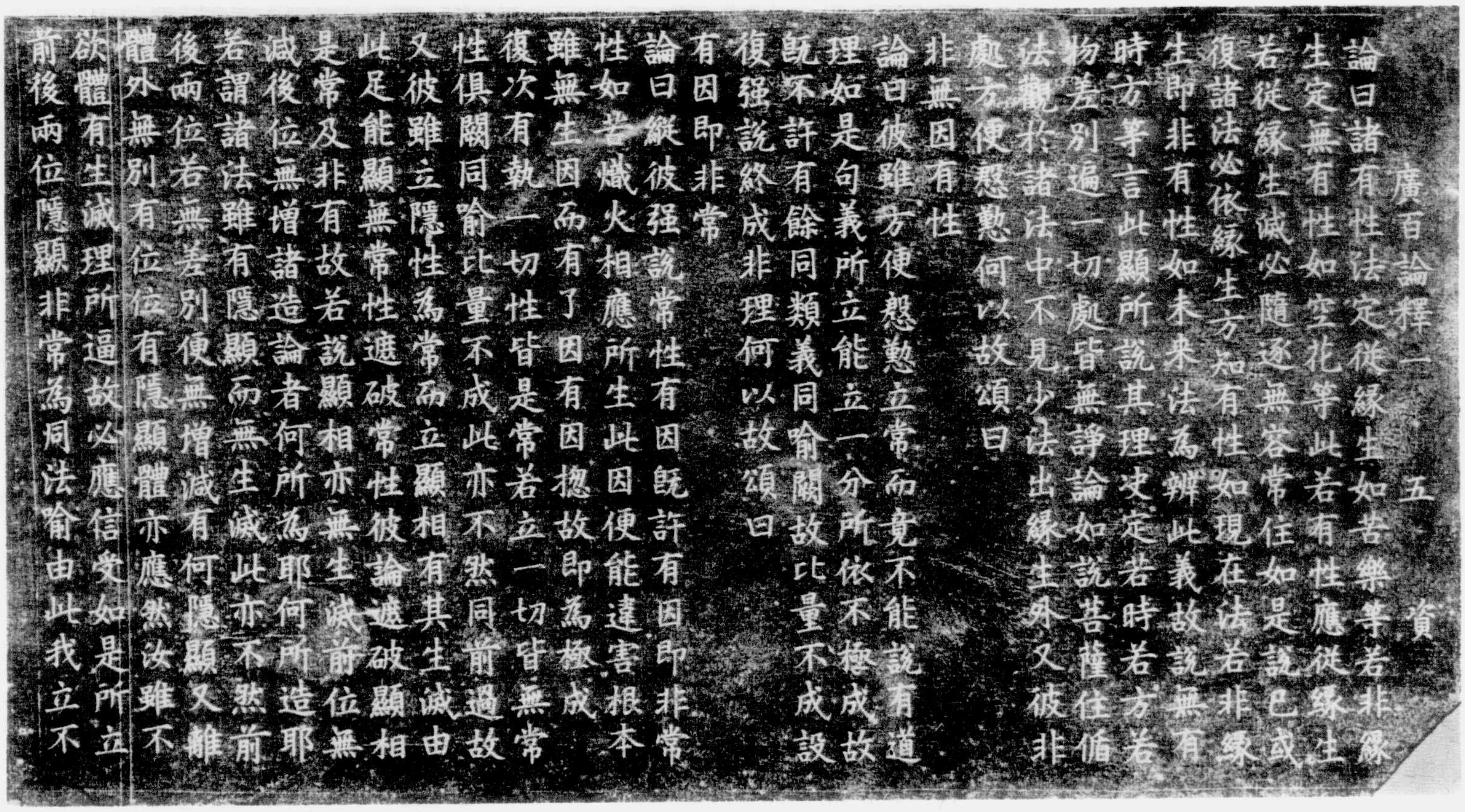
稽首妙慧如日輪　垂光破闇開淨眼
遠布微言廣百論　百聖隨行我當釋

論曰為顯邪執我我所事性相皆空方便開示主解脫門故造斯論執見事性為方便故起相分別隨取事相為依止故生邪願樂既顯事空二即非有其我所事略有二種謂常無常常住事勝寂靜安樂衆生聞樂清曠無為多生欣樂無常事劣能引諸苦衆生見苦熾火所燒多生猒離由是論初先破常事故說頌曰

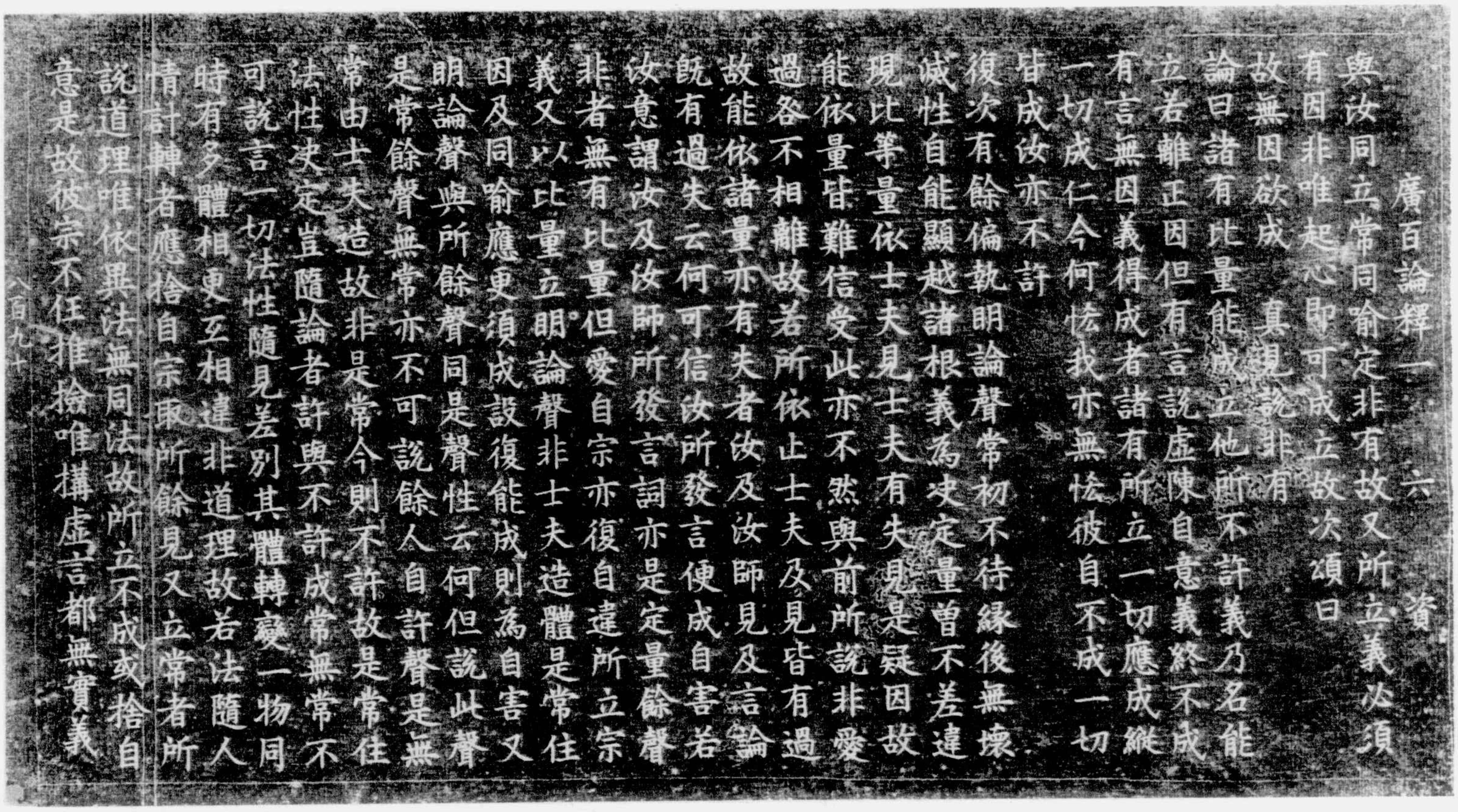
一切為果生　所以無常性　故除佛無有　如實号如来

論曰諸有世間鄙執他論所說種種常住句義多越現量所行境界以能生果比量安立既能生果亦應比度從緣而生如麁色等若非緣生無勝體用應不能生如空花等若許彼義從緣而生即定滅壞如所生果所以佛說諸行無常從緣生滅如苦樂等是故唯佛無顛倒說得名如来見一切境無罣礙故若尒所餘無生果用此應是常既不生果不可比度從緣生故雖尒既無能生果用如永滅無應比非有為顯此言其義決定故復頌曰

無有時方物　有性非緣生　故無時方物　有性而常住



廣百論釋一　五　資
論曰諸有性法定從緣生如若樂等若非緣
生定無有性如空花等此若有性應從緣生
若從緣生滅必隨逐無容常住如是說已或
復諸法必依緣生方知有性如現在法若非緣
生即非有性如未來法為辨此義故說無有
時方等言此顯所說其理决定若時若方若
物差別遍一切處皆無諍論如說菩薩住循
法觀於諸法中不見少法出緣生外又彼非
處方便慇懃何以故頌曰
非無因有性
論曰彼雖方便慇懃立常而竟不能說有道
理如是句義所立能立一分所依不極成故
既不許有餘同類義同喻闕故比量不成設
復强說終成非理何以故頌曰
有因即非常
論曰縱彼强說常性有因既許有因即非常
性如若熾火相應所生此因便能違害根本
雖無生因而有了因有因摠故即為極成
復次有執一切性皆是常若立一切皆無常
性俱闕同喻比量不成此亦不然同前過故
又彼雖立隱性為常而立顯相有其生滅由
此足能顯無常性遮破常性彼論遮破顯相
是常及非有故若說顯相亦無生滅前位無
滅後位無增諸造論者何所為耶何所造耶
若謂諸法雖有隱顯而無生滅此亦不然前
後兩位若無差別便無增減有何隱顯又離
體外無別有位位有隱顯體亦應然汝雖不
欲體有生滅理所逼故必應信受如是所立
前後兩位隱顯非常為同法喻由此我立不



廣百論釋一　六　資
與汝同立常同喻定非有故又所立義必須
有因非唯起心即可成立故次頌曰
故無因欲成真觀說非有
論曰諸有比量能成立他所不許義乃名能
立若離正因但有言說虛陳自意義終不成
有言無因義得成者諸有所立一切應成縱
一切成仁今何怯我亦無怯彼自不成一切
皆成汝亦不許
復次有餘偏執明論聲常初不待緣後無壞
滅性自能顯越諸根義為决定量曾不差違
現比等量依士夫見士夫有失見是疑因故
能依量皆難信受此亦不然與前所說非愛
過咎不相離故若所依止士夫及見皆有過
故能依諸量亦有失者汝及汝師見及言論
既有過失云何可信汝所發言便成自害若
汝意謂汝及汝師所發言詞亦是定量餘聲
非者無有比量但愛自宗亦復自違所立宗
義又以比量立明論聲非士夫造體是常住
因及同喻應更須成設復能成則為自害又
明論聲與所餘聲同是聲性云何但說此聲
是常餘聲無常亦不可說餘人自許聲是無
常由士夫造故非是常今則不許故是常住
法性决定豈隨論者許與不許成常無常不
可說言一切法性隨見差別其體轉變一物同
時有多體相更互相違非道理故若法隨人
情計轉者應捨自宗取所餘見又立常者所
說道理唯依異法無同法故所立不成或捨自
意是故彼宗不任推撿唯構虛言都無實義
八百九十

塔下三二九六

廣百論釋一　七　資

復次有餘執言唯異法喻即名能立異法遍故比量今為遮餘義故現見遮相所雜糅緣能顯義故為定此義復作是言諸所作者既是無常故知非作理應常住此言為顯異法決定此亦不然隨自意語不能如實顯正理故所以者何唯顯異義所遮事境名為同喻其異法喻二分俱行可名為遍若無同喻何所遍耶不可說言自體自遍又諸比量欲遮餘義要有同法然後方成同法若是無異法應非有離其同異二聚法外更不許有餘句義故由此即破現見遮相所雜糅緣能顯於義又以不見所作為因欲成有常終無是義以一切處未曾見有故說頌曰

見所作無常　謂非作常住　既見無常有　應言常性無

論曰見所作者皆是無常謂非作者皆是常住既見所作無常性有應言非作常住性無諸所作者既許有體非所作者應許無體以非作因於樂等有曾所未見龜毛等無皆可得故如是非作違害能立所依自相非正能立為不尒耶諸相違因若不遮礙自共所許乃於自境能立相違自相差別今此所依共許為有若不共許無容依此競常無常故非作因不能違害所依自相有釋此言我今不許聚極微外有散極微故此違因無自害失此釋不然彼依於相建立一切常法為有豈勞分別聚散有無如是釋者空等無為都不許有不可為離色等極微雖依世俗許其為有而是所作故非所作因義不成若於如是

廣百論釋一　八　資

不成因上作相違過亦不得成頌中應言常性無者正破所依空等性有兼辯能依常住性無若言空等無實有性所依無故因義不成何能違害有法自相此亦不然但說遮遣餘有類物為此因故因有三種一有體法如所作等二無體法如非作等三通二法如所知等今所立因唯遮所作不言別有非作自性此因同類色等上無於其異類龜毛等有是故違害有法自相又說頌曰

愚夫妄分別　謂空等為常

論曰隨有所見皆無諦實智不清白故名愚夫於尋思地恒自安處推求分別諸法性相於中或有智見猛利虛妄計度越路而行各恃所知皆自憍舉互興異論擅立師資俱未斷除分別見網無明昏睡纏覆其心如在夢中所緣皆妄非如夢智所計空等常住實有而可信依

復次有餘釋子執虛空等實有常住故契經言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經義說實有虛空常住無色無見無對無復所依因光明顯或有疑難佛既不說別有所依如風輪等如是虛空應無體相為釋此難故說虛空容受有對光明等色以果顯因有實體相又說虛空風所依止非無體相能作所依此亦不然非經義故若謂虛空是有果法應有生滅生滅隨故體則無常如色心等若無生滅應無體相如龜毛等為顯風輪離同類聚無別所依如地輪等所

廣百論釋一　九　資

以經說風輪依空不遮風輪前念現在同類同聚生起所依故作是說為顯虛空無有同異生起所依如過去等無別實有常住體相故復經說虛空無色無見無對當何所依不見實有色受等物無有同異生起所依又顯虛空因光明等依世俗諦假施設有如因色等假立瓶等是故復說然藉光明虛空顯了不可依此即說虛空離光明等實有體相雖因影闇亦立虛空然影闇中眼有障礙或有除此更無所見不能辯了餘物有無所以不說然藉影闇虛空顯了於光明中眼無障礙若見無有餘障礙物即便依此假立虛空勿謗虛空假亦非有是故不說無有虛空又若虛空實有體相藉諸光明而顯了者應如青等有色有見有對有依經不應說無色無見無對無依世俗假有無此過失依無礙色假立虛空質礙等性不相應故又此虛空四諦不攝雖執實有然必應許有分別智之所了知除五識身所引意識其餘有徧不定外門分別意識決定不能緣實有境故說頌曰

智者依世間　亦不見此義

論曰諸有智者依止世間隨分別識於虛空等雖復專精願求實義乃至少分亦不可得唯見依名所起分別似虛空等種種影像

復次為破如前所執空等由遍滿故體實有常故說頌曰

非唯一有分　遍滿一切分　故知一一分　各別有有分

論曰時方物類各有差別所以言分空等與

廣百論釋一　十　資

彼諸分相應故名有分非一有分常住真實與一切分周遍相應勿復令此所相應分一一遍與一切相應故此有分隨所相應諸分量別成無量分即此諸分不待餘依說名虛空或餘物類故汝所說實有常住空等遍滿因義不成若言空等亦由分別假立方分故無過者此亦不然實無方分不離如前所說過故瓶等亦應假立方分依第一義方分實無此因但於異法上有同法既闕與義相違又虛空等差別名言唯依諸分和合而立分別假立有方分故如唯依彼色等和合立宮殿等種種名言此意顯示虛空等聲唯依世俗境界而立又若可說有方分者應如青等不可說為常遍實有虛空等性是則所立能立一分所依不成

復次或有執時真實常住以見種等衆緣和合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令枝條等隨其榮顇此所說因具有離合由是決定知實有時時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅故復言常為破彼執故說頌曰

若法體實有　卷舒用可得　此定從他生　故成所生果

論曰時用卷舒待他方立故此時用隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此事為其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引大種差別自類為因展轉相續循環迊代終而復始隨緣不同

九百一十七字

塔下四二七四

冷煖觸異分位差別說名為時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等

復次有執時體亦常亦遍攝藏無量差別功能外緣擊發起諸作用芽莖等果隨用生成此亦不然所依時體若無遷變能依功能豈可擊發不見所依種等無變而有生長芽等功能即此擊發功能因緣是有生成芽等作用何須妄計無用時耶又說頌曰

若離所生果無有能生因是故能生因皆成所生果

論曰諸法要待自所生果有勝體用方得名因所生若無能生詎有由是所執能生之因必待餘法成別因故如苦樂等定是無常豈不因法先有體用後果生時因名方顯如外衆緣先有體用果法生已乃得緣名時亦如是其體常遍具含種種生長功能諸果生時名用方顯又未生果亦得因名待當果故如稻麥種汝所立時其體常遍具含種種生長功能諸能與體既許無異能應同體一一遍常是則起用生一果時於一果處應生一切如是便成因果雜乱我立功能望所生果時處決定故無此失汝立功能一一常遍不應輒許時處決定若言論主所立功能同斯過者此亦不然我立功能依因緣有種種差別非遍非常隨自因緣種種差別所生諸果時處決定故無起用生一果時於一果處遍生一切所以因果不相雜乱不同汝立時與功能皆是遍常前後不異是故唯汝有雜乱失又

說頌曰

諸法必變異方作餘生因如是變異同豈得名常住

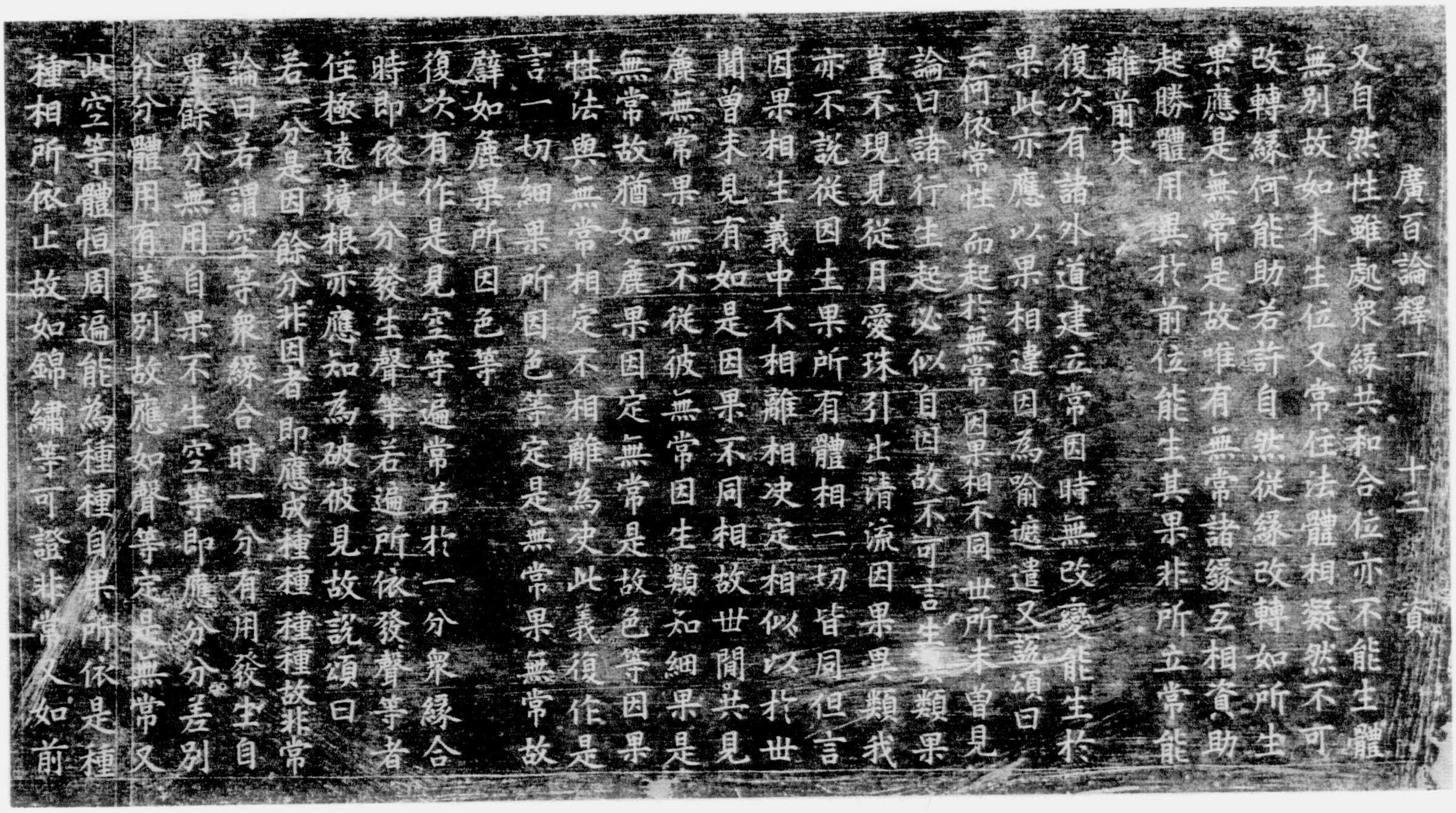
論曰世間共許功能所依種子等法必捨前位而取後位體相轉變方為芽等所生果因如是因性理無差失所立常因應亦同此體相轉變方能為因既許轉變無容常住豈不世間亦許種等果未生位體相未轉雖無作用而得名因不尒世間雖假名說而實種等將至滅位正能生果方得名因種等尒時必有變異為不根塵不滅無變而有作用生諸識耶此亦將滅體相轉變能生諸識故不相違有餘師說根塵望識如種芽等生滅道理一切因果法不同時此難於彼便成疎遠

復次有餘外道執自然因體常無有生滅變異自然為因生一切果為破彼執故說頌曰

若本無今有自然常為因既許有自然因則為妄立

論曰若一切法本無今有計有自然常住為因法應自然本無今有何用妄立自然常因既許自然不待因故又體自然常無變易果未生位既未能生果法生位應亦如是前後一故因義不成計自然常便失二事謂失攝受決定因緣能生自果及失見有所生麁果證有自許微細常因若謂自然要待和合衆緣資助方能生果衆緣雖別然和合時資助自然令起摠用此一摠用本無今有是故自然體雖常有先不生果後方能生是亦不然自然常有云何不令衆緣常合衆緣合時其性雖別然互相助共生一果除此更無摠用可得

九百三十九



廣百論釋一　十三　資

又自然性雖處衆緣共和合位亦不能生體無別故如未生位又常住法體相凝然不可改轉緣何能助若許自然從緣改轉如所生果應是無常是故唯有無常諸緣互相資助起勝體用異於前位能生其果非所立常能離前失

復次有諸外道建立常因時無改變能生於果此亦應以果相違因為喻遮遣又說頌曰

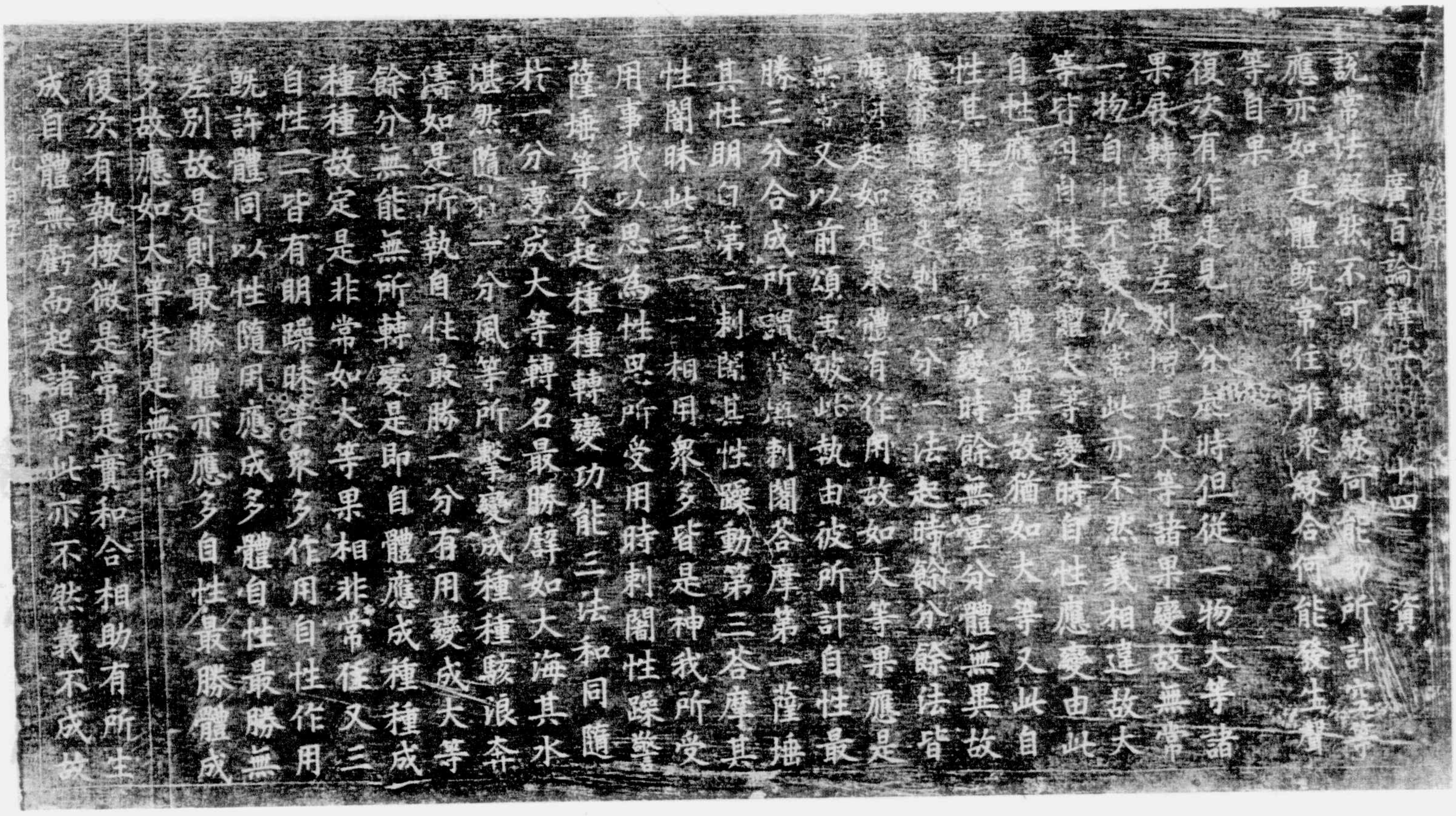
云何依常性而起於無常因果相不同世所未曾見

論曰諸行生起必似自因故不可言生異類果豈不現見從月愛珠引出清流因果異類我亦不說從因生果所有體相一切皆同但言因果相生義中不相離相决定相似以於世間曾未見有如是因果不同相故世間共見麁無常果無不從彼無常因生類知細果是無常故猶如麁果因定無常是故色等因果性法與無常相定不相離爲决此義復作是言一切細果所因色等定是無常果無常故譬如麁果所因色等

復次有作是見空等遍常若於一分衆緣合時即依此分發生聲等若遍所依發聲等者住極遠境根亦應知爲破彼見故說頌曰

若一分是因餘分非因者即應成種種種種故非常

論曰若謂空等衆緣合時一分有用發生自果餘分無用自果不生空等即應分分差別分分體用有差別故應如聲等定是無常又此空等體恒周遍能爲種種自果所依是種種相所依止故如錦繡等可證非常又如前

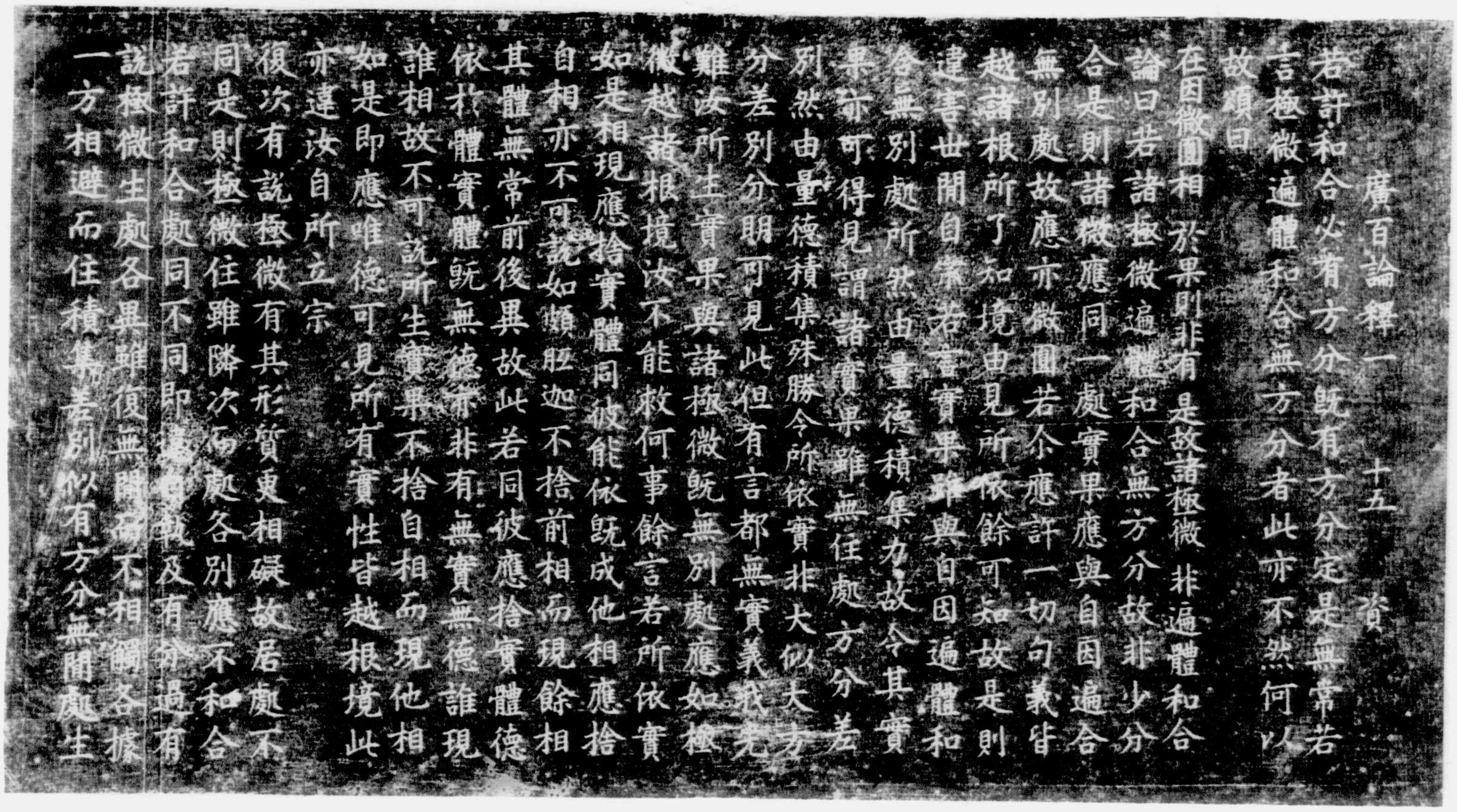


廣百論釋一　十四　資

說常住法凝然不可改轉緣何能助所計空等應亦如是體既常住雖衆緣合何能發生聲等自果

復次有作是見一分起時但從一物大等諸果展轉變異差別時最大等諸果變故無常一物自性不變故常此亦不然義相違故大等若與自性一體大等變時自性應變由此自性應是大等體無異故猶如大等又此自性其體既一一分變時餘無量分體無異故應亦隨變是則一分一法起時餘分餘法皆應俱起如是衆體有作用故如大等果應是無常又以前頌並破此執由彼所計自性最勝三分合成所謂薩埵剌闍答摩第一薩埵其性明白第二剌闍其性躁動第三答摩其性闇昧此三一一相用衆多皆是神我所受用事我以思為性思所受用時剌闍性躁擊薩埵等令起種種轉變功能三法和同隨於一分變成大等轉名最勝譬如大海其水湛然隨於一分風等所擊變成種種駭浪奔濤如是所執自性最勝一分有用變成大等餘分無能無所轉變是即自體應成種種成種種故定是非常如大等果相非常住又三自性一一皆有明躁昧等衆多作用自性作用既許體同以性隨用應成多體自性最勝無差別故是則最勝體亦應多自性最勝體成多故應如大等定是無常

復次有執極微是常是實和合相助有所生成自體無虧而起諸果此亦不然義不成故



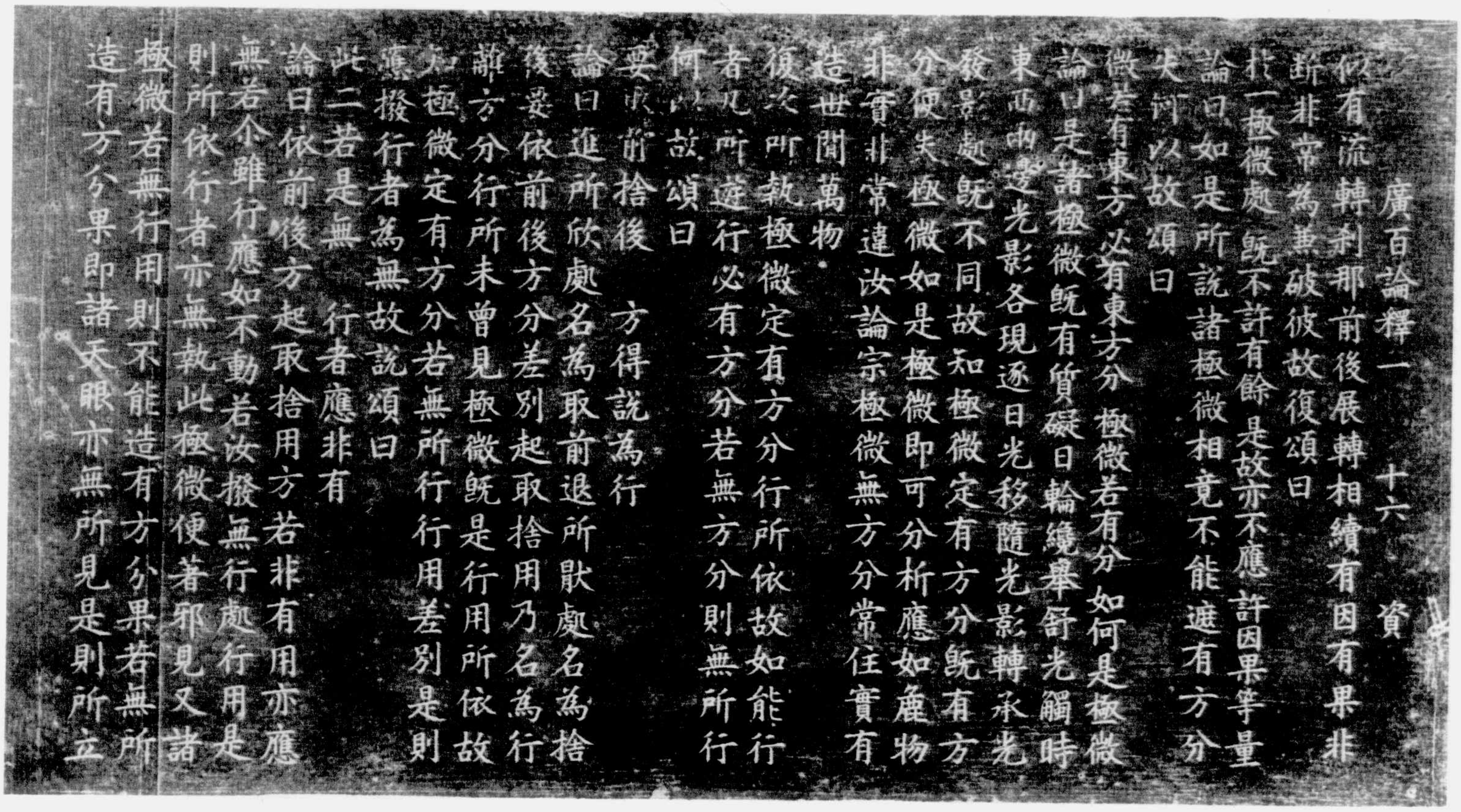
廣百論釋一　十五　資

若許和合必有方分既有方分定是無常若言極微遍體和合無方分者此亦不然何以故頌曰

在因微圓相　於果則非有　是故諸極微　非遍體和合

論曰若諸極微遍體和合無方分故非少分合是則諸微應同一處實果應與自因遍合無別處故應亦微圓若尒應許一切句義皆越諸根所了知境由見所依餘可知故是則違害世間自宗若言實果雖與自因遍體和合無別處所然由量德積集力故令其實果亦可得見謂諸實果雖無住處方分差別然由量德積集殊勝令所依實非大似大方分差別分明可見此但有言都無實義我先難汝所生實果與諸極微既無別處應如極微越諸根境汝不能救何事餘言若所依實如是相現應捨實體同彼能依既成他相應捨自相亦不可說如頞胝迦不捨前相而現餘相其體無常前後異故此若同彼應捨實體德依於體實體既無德亦非有無實無德誰現誰相故不可說所生實果不捨自相而現他相如是即應唯德可見所有實性皆越根境此亦違汝自所立宗

復次有說極微有其形質更相礙故居處不同是則極微住雖隣次而處各別應不和合若許和合處同不同即違所執及有分過有說極微生處各異雖復無間而不相觸各據一方相避而住積集差別似有方分無間處生



廣百論釋一　十六　資

似有流轉剎那前後展轉相續有因有果非斷非常為無破彼故復頌曰

於一極微處　既不許有餘　是故亦不應　許因果等量

論曰如是所說諸極微相竟不能遮有方分失何以故頌曰

微若有東方　必有東方分　極微若有分　如何是極微

論曰是諸極微既有質礙日輪纔舉舒光觸時東西兩邊光影各現逐日光移隨光影轉承光發影處既不同故知極微定有方分既有方分便失極微如是極微即可分析應如麁物非實非常違汝論宗極微無方分常住實有造世間萬物

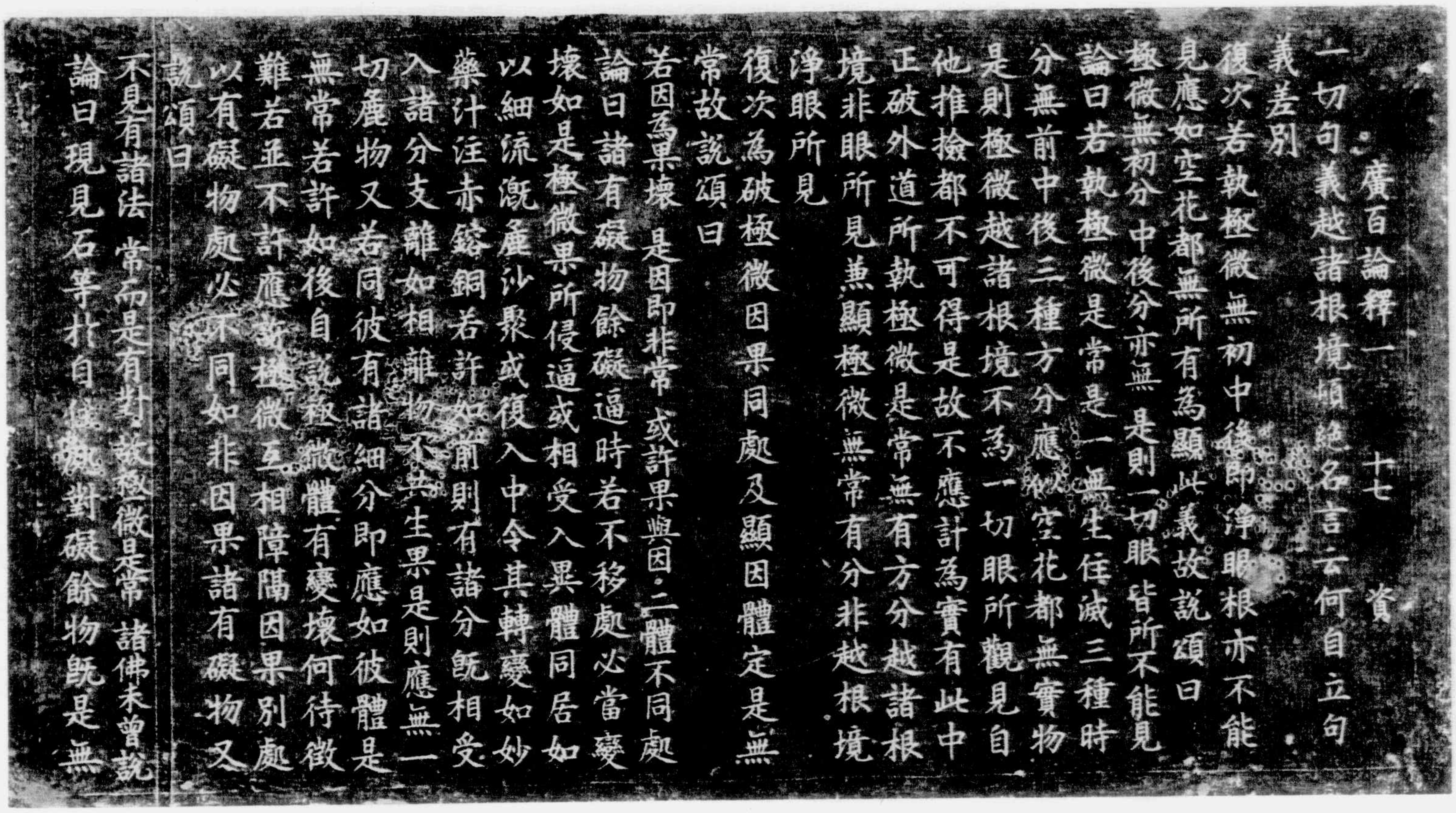
復次所執極微定有方分行所依故如能行者凡所遊行必有方分若無方分則無所行何以故頌曰

要取前捨後　方得說為行

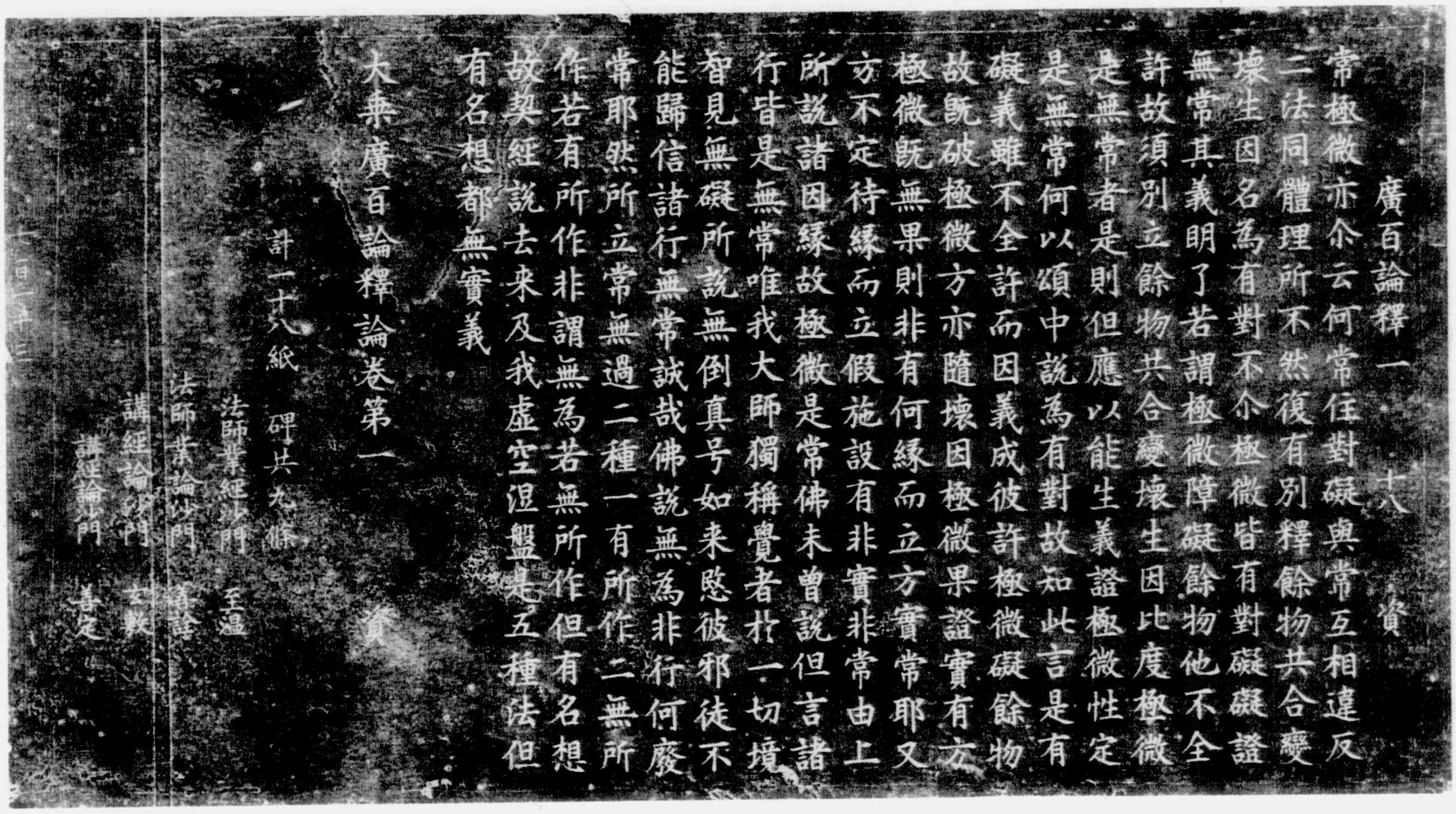
論曰進所欣處名為取前退所猒處名為捨後要依前後方分差別起取捨用乃名為行離方分行所未曾見極微既是行用所依故知極微定有方分若無所行行用差別是則應撥行者為無故說頌曰

此二若是無　行者應非有

論曰依前後方起取捨用方若非有用亦應無若尒雖行應如不動若汝撥無行處行用是則所依行者亦無執此極微便著邪見又諸極微若無行用則不能造有方分果若無所造有方分果即諸天眼亦無所見是則所立



廣百論釋一　十七　資
一切句義越諸根境頓絶名言云何自立句
義差別
復次若執極微無初中後即淨眼根亦不能
見應如空花都無所有為顯此義故說頌曰
極微無初分中後分亦無　是則一切眼皆所不能見
論曰若執極微是常是一無生住滅三種時
分無前中後三種方分應以空花都無實物
是則極微越諸根境不為一切眼所觀見自
他推撿都不可得是故不應計為實有此中
正破外道所執極微是常無有方分越諸根
境非眼所見兼顯極微無常有分非越根境
淨眼所見
復次為破極微因果同處及顯因體定是無
常故說頌曰
若因為果壞　是因即非常　或許果與因　二體不同處
論曰諸有礙物餘礙逼時若不移處必當變
壞如是極微果所侵逼或相受入異體同居如
以細流溉麁沙聚或復入中令其轉變如妙
藥汁注赤鎔銅若許如前則有諸分既相受
入諸分支離如相離物不共生果是則應無一
切麁物又若同彼有諸細分即應如彼體是
無常若許如後自說極微體有變壞何待徵
難若並不許應說極微互相障隔因果別處
以有礙物處必不同如非因果諸有礙物又
說頌曰
不見有諸法　常而是有對　故極微是常　諸佛未曾說
論曰現見石等於自依處對礙餘物既是無



廣百論釋一　十八　資
常極微亦介云何常住對礙與常互相違反
二法同體理所不然復有別釋餘物共合變
壞生因名為有對不介極微皆有對礙礙證
無常其義明了若謂極微障礙餘物他不全
許故須別立餘物共合變壞生因比度極微
是無常者是則但應以能生義證極微性定
是無常何以頌中說為有對故知此言是有
礙義雖不全許而因義成彼許極微礙餘物
故既破極微方亦隨壞因極微果證實有方
極微既無果則非有何緣而立方實常耶又
方不定待緣而立假施設有非實非常由上
所說諸因緣故極微是常佛未曾說但言諸
行皆是無常唯我大師獨稱覺者於一切境
智見無礙所說無倒真号如来愍彼邪徒不
能歸信諸行無常誠哉佛說無為非行何廢
常耶然所立常無過二種一有所作二無所
作若有所作非謂無為若無所作但有名想
故契經說去来及我虛空涅盤是五種法但
有名想都無實義

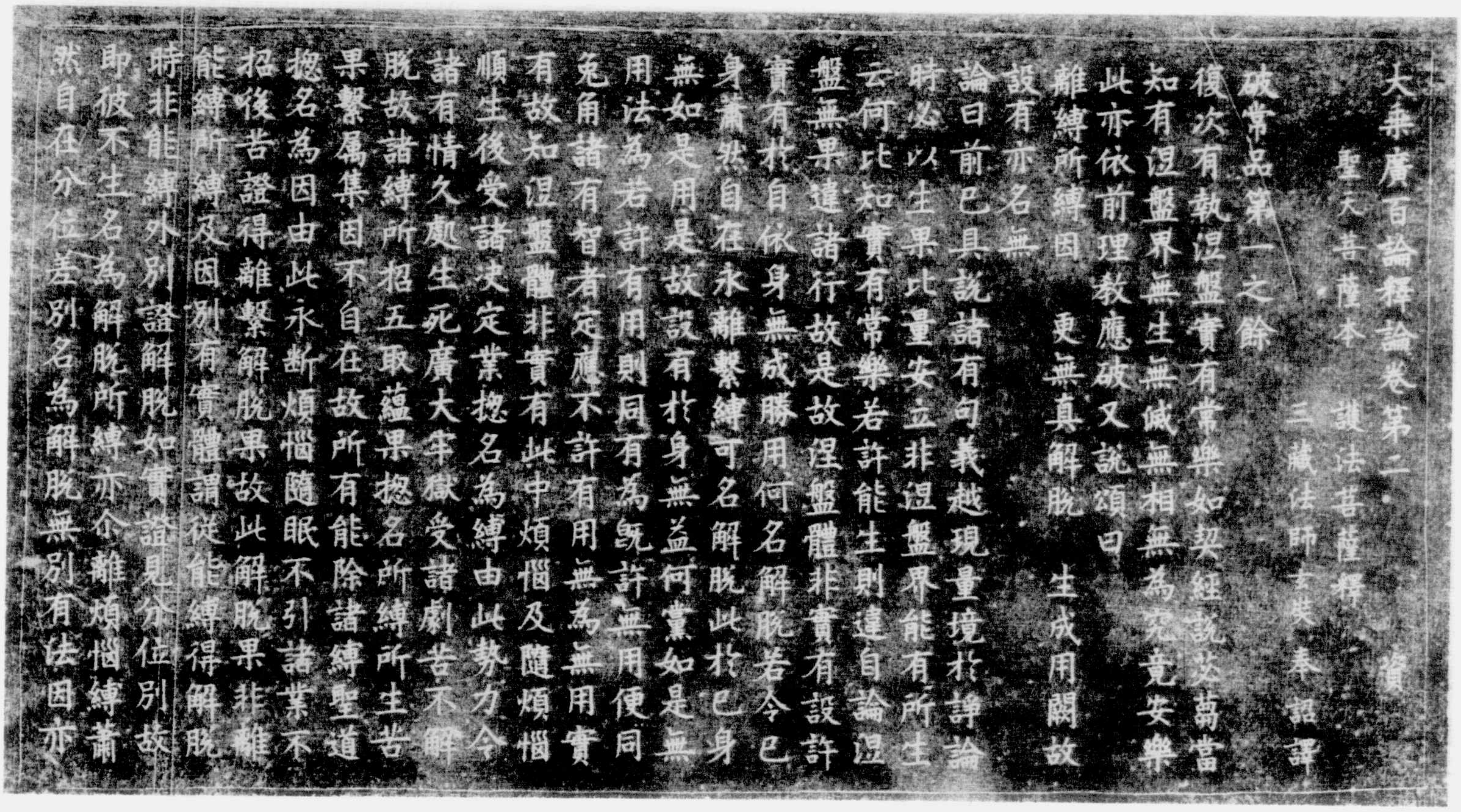
大乘廣百論釋論卷第一　資

計一十八紙　碑共九條

法師業經沙門　至溫
法師業論沙門　善詮
講經論沙門　玄敷
講經論沙門　善定

七百一十三

塔下四二八一



大乘廣百論釋論卷第二　資

聖天菩薩本　護法菩薩釋

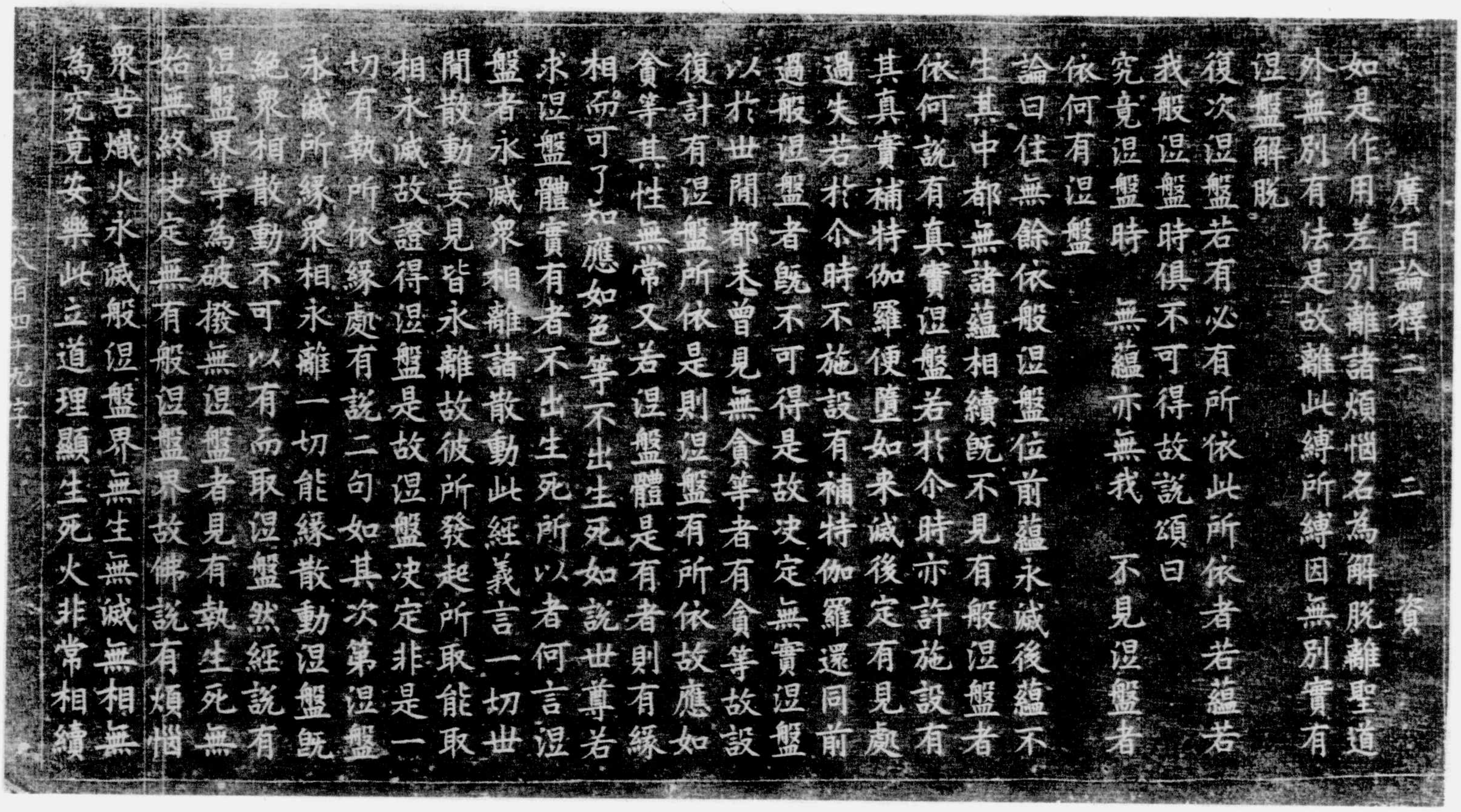
三藏法師玄奘奉　詔譯

破常品第一之餘

復次有執湼盤實有常樂如契經說苾芻當知有湼盤界無生無滅無相無為究竟安樂此亦依前理教應破又說頌曰

設有亦名無　更無真解脫　生成用闕故
離縛所縛因

論曰前已具說諸有句義越現量境於諍論時必以生果比量安立非湼盤界能有所生云何比知實有常樂若許能生則違自論湼盤無果違諸行故是故湼盤體非實有設許實有於自依身無成勝用何名解脫若令已身蕭然自在永離繫縛可名解脫此於已身無如是用是故設有於身無益何業如是無用法為若許有用則同有為既許無用便同兔角諸有智者定應不許有用無為無用實有故知湼盤體非實有此中煩惱及隨煩惱順生後愛諸決定業摠名為縛由此勢力令諸有情久處生死廣大牢獄受諸劇苦不解脫故諸縛所招五取蘊果摠名所縛所生苦果繫屬集因不自在故所有能除諸縛聖道摠名為因由此永斷煩惱隨眠不引諸業不招後苦證得離繫解脫果故此解脫果非離能縛所縛及因別有實體謂從能縛得解脫時非能縛外別證解脫如實證見分位別故即彼不生名為解脫所縛亦尒離煩惱縛蕭然自在分位差別名為解脫無別有法因亦



廣百論釋二　資

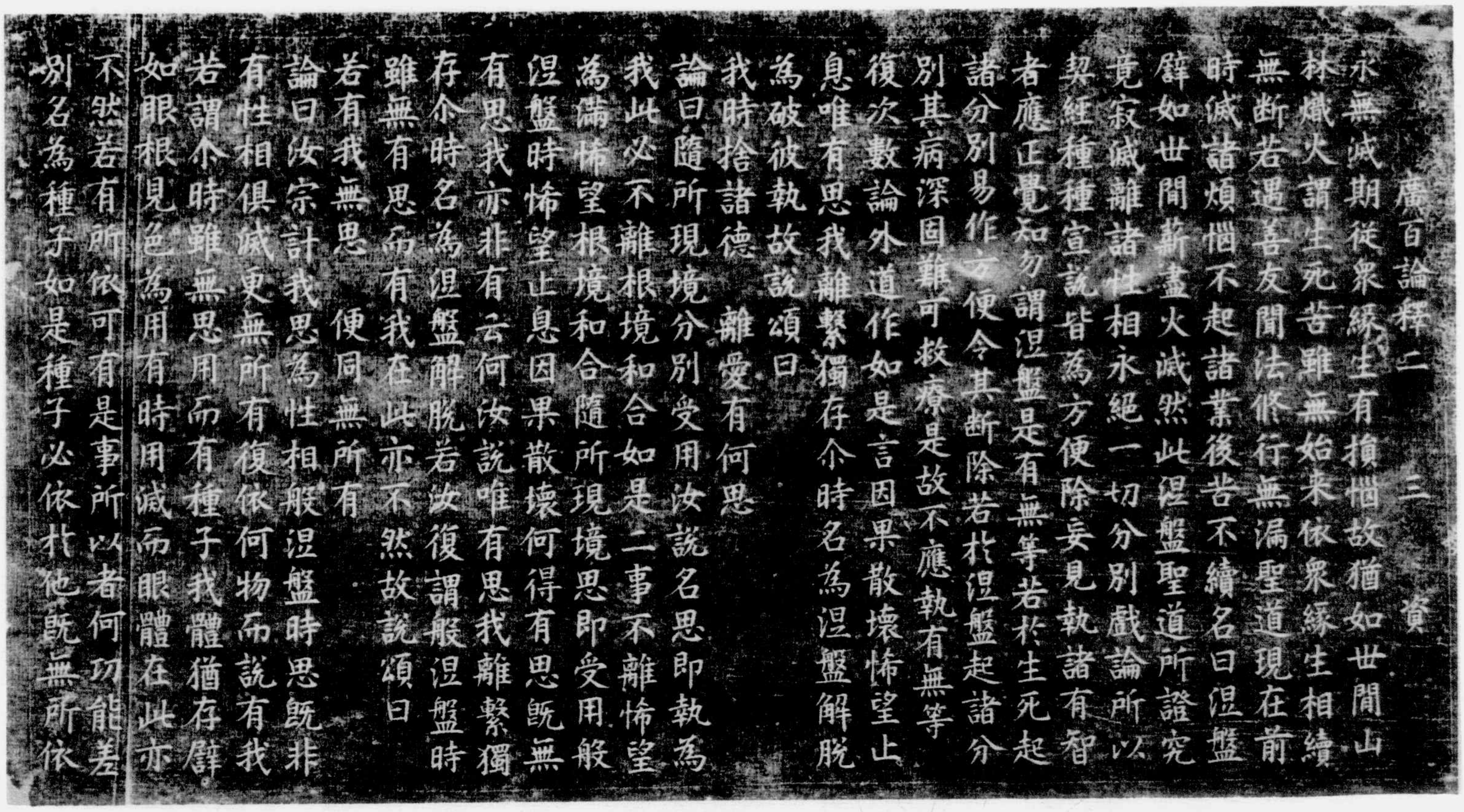
如是作用差別離諸煩惱名為解脫離聖道外無別有法是故離此縛所縛因無別實有湼盤解脫

復次湼盤若有必有所依此所依者若蘊若我般湼盤時俱不可得故說頌曰

究竟湼盤時　無蘊亦無我　不見湼盤者
依何有湼盤

論曰住無餘依般湼盤位前蘊永滅後蘊不生其中都無諸蘊相續既不見有般湼盤者依何說有真實湼盤若於尒時亦許施設有其真實補特伽羅便墮如來滅後定有見處過失若於尒時不施設有補特伽羅還同前過般湼盤者既不可得是故決定無實湼盤以於世間都未曾見無貪等者有貪等故設復計有湼盤所依是則湼盤有所依故應如貪等其性無常又若湼盤體是有者則有緣相而可了知應如色等不出生死如說世尊若求湼盤實有者不出生死所以者何言湼盤者永滅衆相離諸散動此經義言一切世間散動妄見皆永離故彼所發起所取能取相永滅故證得湼盤是故湼盤決定非是一切有執所依緣處有說二句如其次第湼盤永滅所緣衆相永離一切能緣散動湼盤既絕衆相散動不可以有而取湼盤然經說有湼盤界等為破撥無湼盤者見有執生死無始無終決定無有般湼盤界故佛說有煩惱衆苦熾火永滅般湼盤界無生無滅無相無為究竟安樂此立道理顯生死火非常相續

八百四十九字



廣百論釋二　三　資

永無滅期從衆緣生有損惱故猶如世間山林熾火謂生死苦雖無始来依衆緣生相續無断若遇善友聞法修行無漏聖道現在前時滅諸煩惱不起諸業後苦不續名曰涅盤辟如世間薪盡火滅然此涅盤聖道所證究竟寂滅離諸性相永絕一切分別戲論所以契經種種宣說皆為方便除妄見執諸有智者應正覺知勿謂涅盤是有無等若扵生死起諸分別易作方便令其断除若扵涅盤起諸分別其病深固難可救療是故不應執有無等

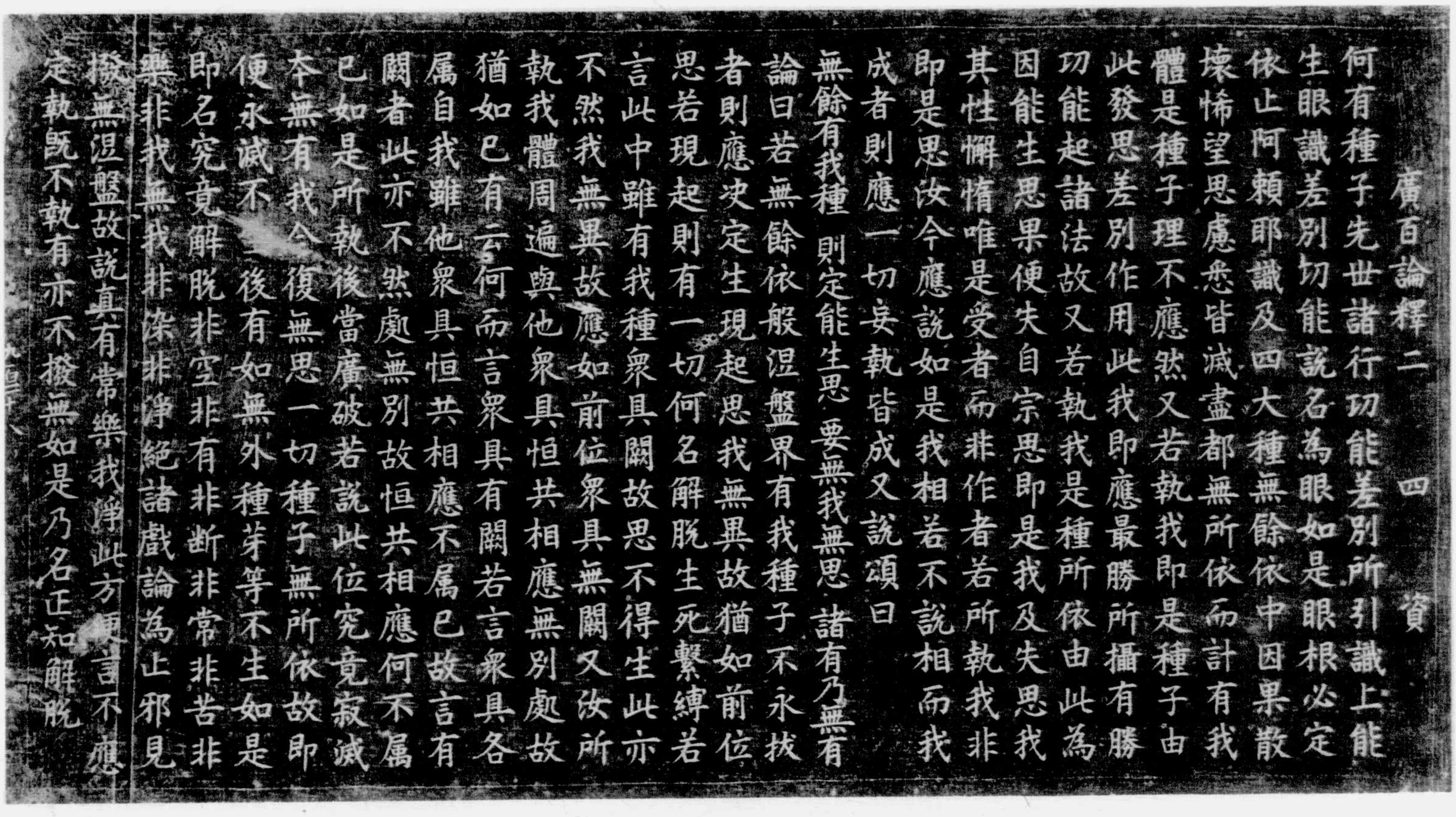
復次數論外道作如是言因果散壞悕望止息唯有思我離繫獨存尒時名為涅盤解脫為破彼執故說頌曰

我時捨諸德　離愛有何思

論曰隨所現境分別受用汝說名思即執為我此必不離根境和合如是二事不離悕望為滿悕望根境和合隨所現境思即受用般涅盤時悕望止息因果散壞何得有思既無有思我亦非有云何汝說唯有思我離繫獨存尒時名為涅盤解脫若汝復謂般涅盤時雖無有思而有我在此亦不然故說頌曰

若有我無思　便同無所有

論曰汝宗計我思為性相般涅盤時思既非有性相俱滅更無所有復依何物而說有我若謂尒時雖無思用而有種子我體猶存辟如眼根見色為用有時用滅而眼體在此亦不然若有所依可有是事所以者何功能差別名為種子如是種子必依扵他既無所依

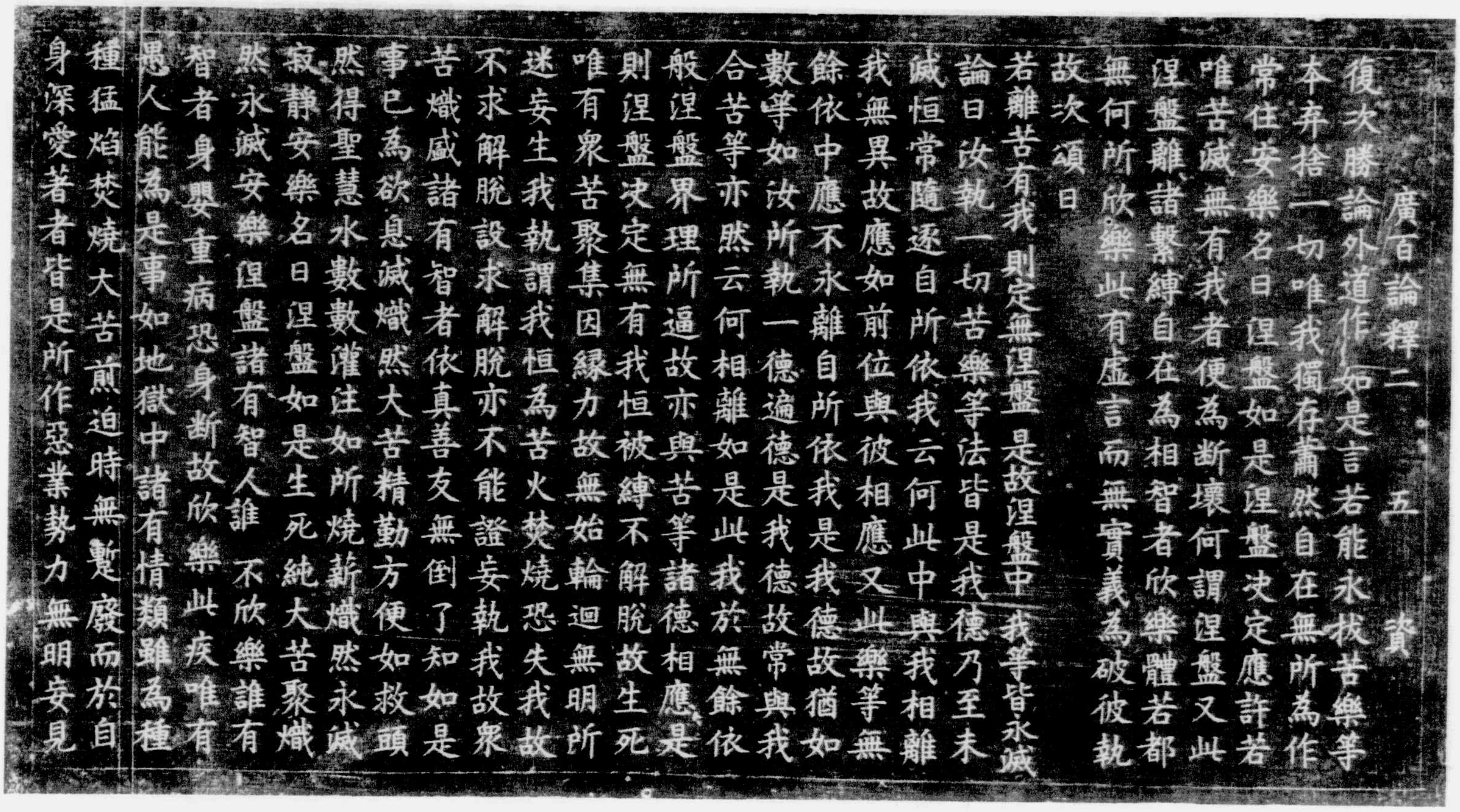


廣百論釋二　四　資

何有種子先世諸行功能差別所引識上能生眼識差別功能說名為眼如是眼根必定依止阿賴耶識及四大種無餘依中因果散壞悕望思慮悉皆滅盡都無所依而計有我體是種子理不應然又若執我即是種子由此發思差別作用此我即應最勝所攝有勝功能起諸法故又若執我是種所依由此為因能生思果便失自宗思即是我及失思我其性懈惰唯是受者而非作者若所執我非即是思汝今應說如是我相若不說相而我成者則應一切妄執皆成又說頌曰

無餘有我種　則定能生思　要無我無思　諸有乃無有

論曰若無餘依般涅盤界有我種子不永拔者則應决定生現起思我無異故猶如前位思若現起則有一切何名解脫生死繫縛若言此中雖有我種衆具闕故思不得生此亦不然我無異故應如前位衆具無闕又汝所執我體周遍與他衆具恒共相應無別處故猶如已有云何而言衆具有闕若言衆具各屬自我雖他衆具恒共相應不屬已故言有闕者此亦不然處無別故恒共相應何不屬已如是所執後當廣破若說此位究竟寂滅本無有我今復無思一切種子無所依故即便永滅不後有如無外種芽等不生如是即名究竟解脫非空非有非断非常非苦非樂非我無我非染非淨絕諸戲論為止邪見撥無涅盤故說真有常樂我淨此方便言不應定執既不執有亦不撥無如是乃名正知解脫

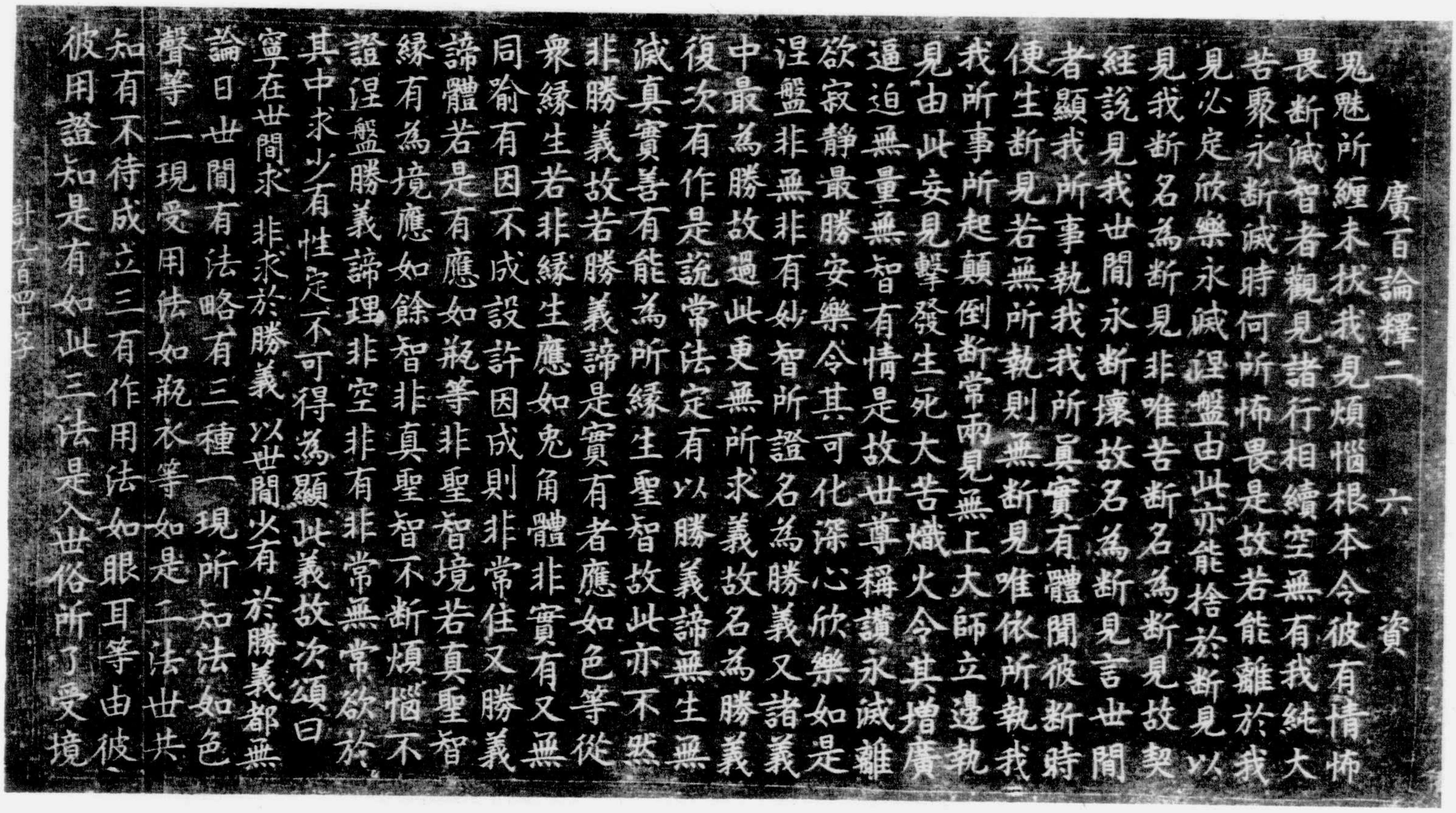


廣百論釋二　五　資

復次勝論外道作如是言若能永拔苦樂等本弃捨一切唯我獨存蕭然自在無所為作常住安樂名曰涅盤如是涅盤决定應許若唯苦滅無有我者便為斷壞何謂涅盤又此涅盤離諸繫縛自在為相智者欣樂體若都無何所欣樂此有虛言而無實義為破彼執故次頌曰

若離苦有我　則定無涅盤　是故涅盤中　我等皆永滅

論曰汝執一切苦樂等法皆是我德乃至未滅恒常隨逐自所依我云何此中與我相離我無異故應如前位與彼相應又此樂等無餘依中應不永離自所依我是我德故猶如數等如汝所執一德遍德是我德故常與我合苦等亦然云何相離如是此我於無餘依般涅盤界理所逼故亦與苦等諸德相應是則涅盤决定無有我恒被縛不解脫故生死唯有衆苦聚集因緣力故無始輪迴無明所迷妄生我執謂我恒為苦火焚燒恐失我故不求解脫設求解脫亦不能證妄執我故衆苦熾盛諸有智者依真善友無倒了知如是事已為欲息滅熾然大苦精勤方便如救頭然得聖慧水數數灌注如所燒薪熾然永滅寂靜安樂名曰涅盤如是生死純大苦聚熾然永滅安樂涅盤諸有智人誰　不欣樂誰有智者身嬰重病恐身斷故欣樂此疾唯有愚人能為是事如地獄中諸有情類雖為種種猛焰焚燒大苦煎迫時無蹔廢而於自身深愛著者皆是所作惡業勢力無明妄見



廣百論釋二　六　資

鬼魅所纏未拔我見煩惱根本令彼有情怖畏斷滅智者觀見諸行相續空無有我純大苦聚永斷滅時何所怖畏是故若能離於我見必定欣樂永滅涅盤由此亦能捨於斷見以見我斷名為斷見非唯苦斷名為斷見故契經說見我世間永斷壞故名為斷見言世間者顯我我所事執我我所真實有體聞彼斷時便生斷見若無所執則無斷見唯依所執我我所事所起顛倒斷常兩見無上大師立邊執見由此妄見擊發生死大苦熾火令其增廣逼迫無量無智有情是故世尊稱讚永滅離欲寂靜最勝安樂令其可化深心欣樂如是涅盤非無非有妙智所證名為勝義又諸義中最為勝故過此更無所求義故名為勝義

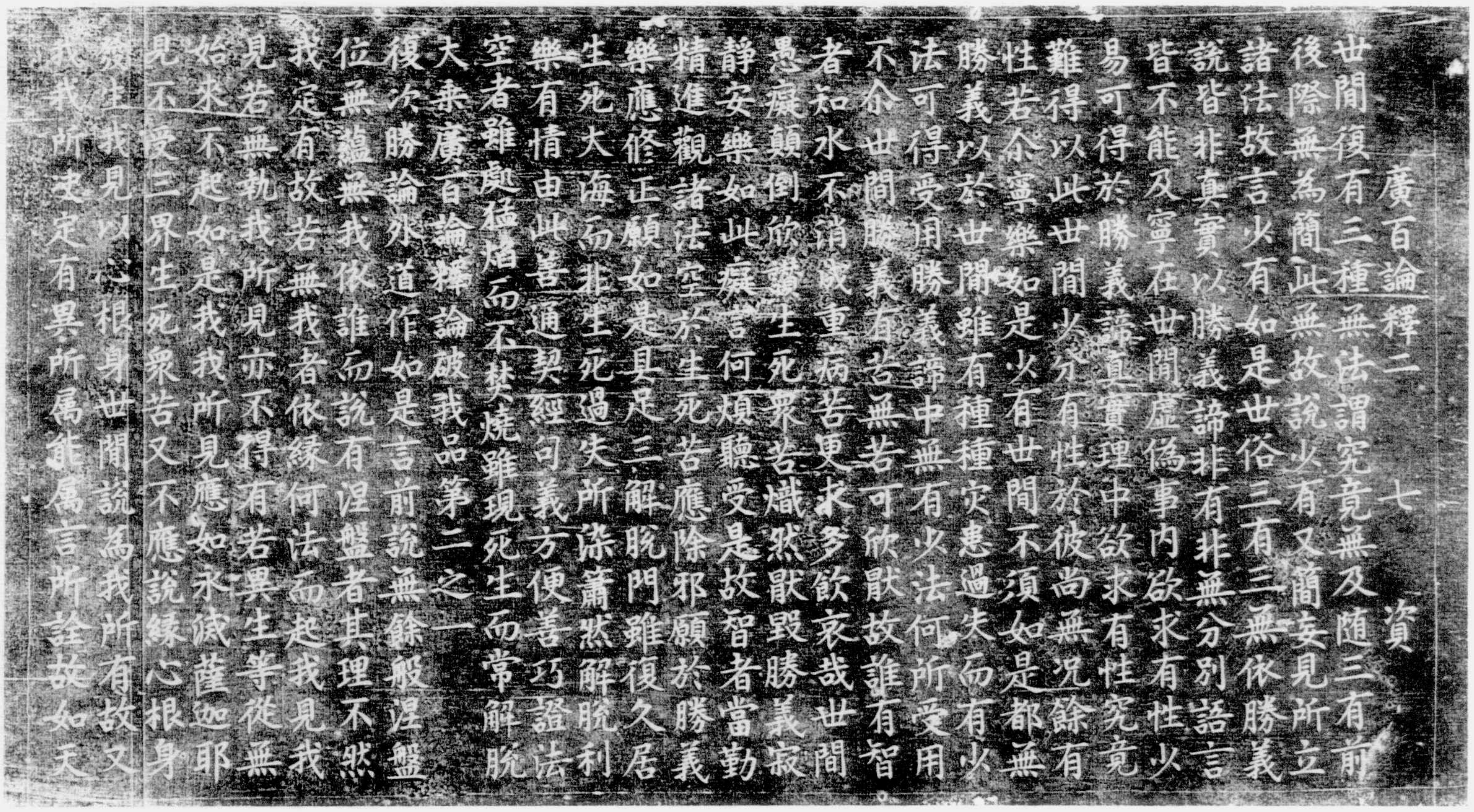
復次有作是說常法定有以勝義諦無生無滅真實善有能為所緣生聖智故此亦不然非勝義故若勝義諦是實有者應如色等從衆緣生若非緣生應如兎角體非實有又無同喻有因不成設許因成則非常住又勝義諦體若是有應如缾等非聖智境若真聖智緣有為境應如餘智非真聖智不斷煩惱不證涅盤勝義諦理非空非有非常無常欲於其中求少有性定不可得為顯此義故次頌曰

寧在世間求　非求於勝義　以世間少有　於勝義都無

論曰世間有法略有三種一現所知法如色聲等二現受用法如缾衣等如是二法世共知有不待成立三有作用法如眼耳等由彼彼用證知是有如此三法是入世俗所了受境

計九百四十字

塔下四二六二

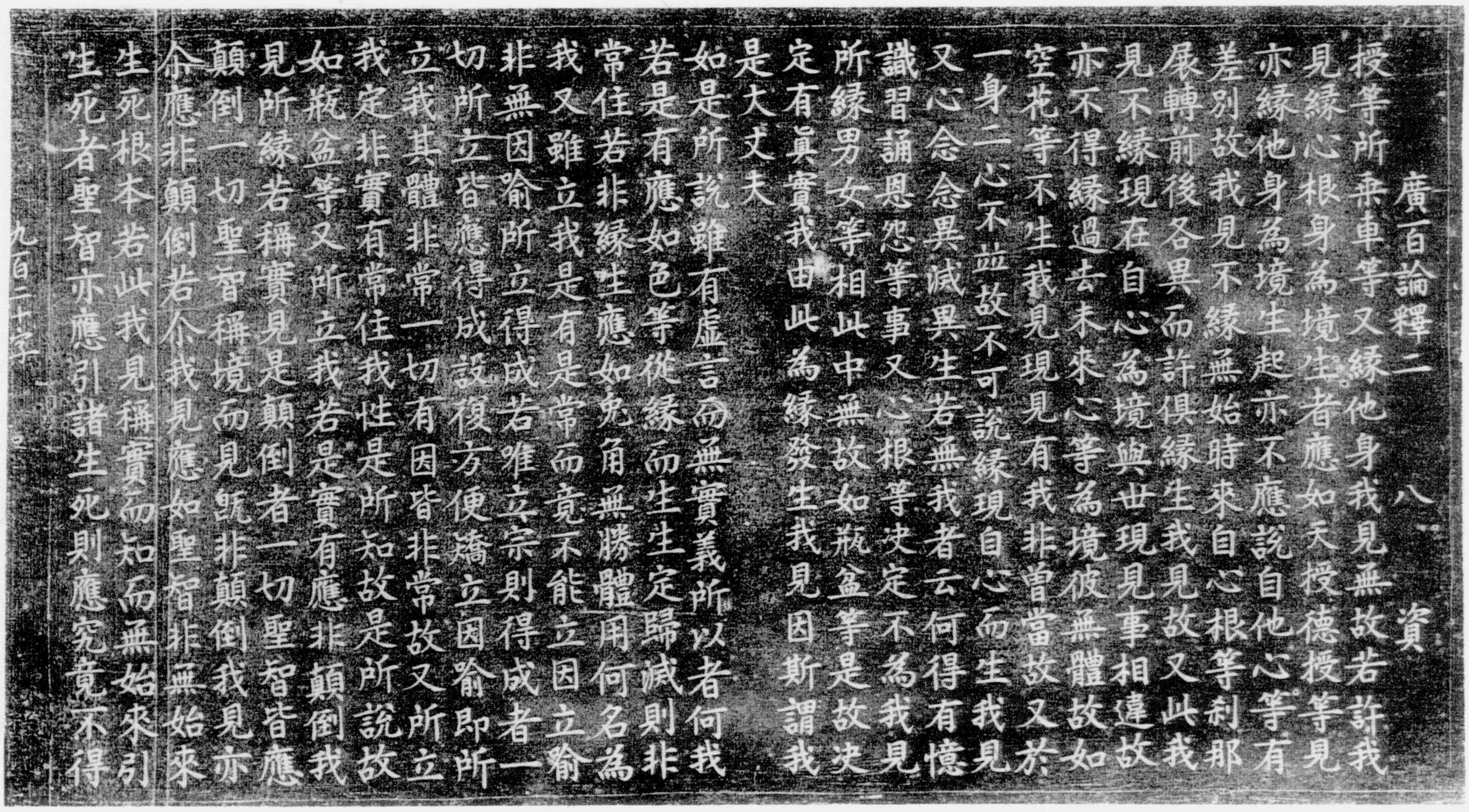


廣百論釋二　七　資

世間復有三種無法謂究竟無及隨三有前後際無為簡此無故說必有又簡妄見所立諸法故言必有如是世俗三有三無依勝義說皆非真實以勝義諦非有非無分別語言皆不能及寧在世間虛偽事內欲求有性必易可得於勝義諦真實理中欲求有性究竟難得以此世間必分有性於彼尚無况餘有性若尒寧樂如是必有世間不須如是都無勝義以於世間雖有種種災患過失而有必法可得受用勝義諦中無有必法何所受用不尒世間勝義有苦無苦可欣猒故誰有智者知水不消成重病苦更求多飲哀哉世間愚癡顛倒欣蘊生死衆苦熾然猒毀勝義寂靜安樂如此癡言何煩聽受是故智者當勤精進觀諸法空於生死苦應除邪願於勝義樂應修正願如是具足三解脫門雖復久居生死大海而非生死過失所染蕭然解脫利樂有情由此善通契經句義方便善巧證法空者雖處猛焰而不焚燒雖現死生而常解脫

大乘廣百論釋論破我品第二之一

復次勝論外道作如是言前說無餘般涅盤位無蘊無我依誰而說有涅盤者其理不然我定有故若無我者依緣何法而起我見我見若無執我所見亦不得有若異生等從無始來不起如是我我所見應如永滅薩迦耶見不受三界生死衆苦又不應說緣心根身發生我見以心根身世間說為我所有故又我我所支定有異所屬能屬言所詮故如天



廣百論釋二　八　資

授等所乘車等又緣他身我見無故若許我見緣心根身為境生者應如天授德授等見亦緣他身為境生起亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等刹那展轉前後各異而許俱緣生我見故又此我見不緣現在自心為境與世現見事相違故亦不得緣過去未來心等為境彼無體故如空花等不生我見現見有我非曾當故又於一身二心不竝故不可說緣現自心而生我見又心念念異滅異生若無我者云何得有憶識習誦恩怨等事又心根等決定不為我見所緣男女等相此中無故如瓶盆等是故決定有真實我由此為緣發生我見因斯謂我是大丈夫

如是所說雖有虛言而無實義所以者何我若是有應如色等從緣而生生定歸滅則非常住若非緣生應如兔角無勝體用何名為我又雖立我是有是常而竟不能立因立喻非無因喻所立得成若唯立宗則得成者一切所立皆應得成設復方便矯立因喻即所立我其體非常一切有因皆非常故又所立我定非實有常住我性是所知故是所說故如瓶盆等又所立我若是實有應非顛倒我見所緣若稱實見是顛倒者一切聖智皆應顛倒一切聖智稱境而見既非顛倒我見亦尒應非顛倒若尒我見應如聖智非無始來生死根本若此我見稱實而知而無始來引生死者聖智亦應引諸生死則應究竟不得

九百二十字

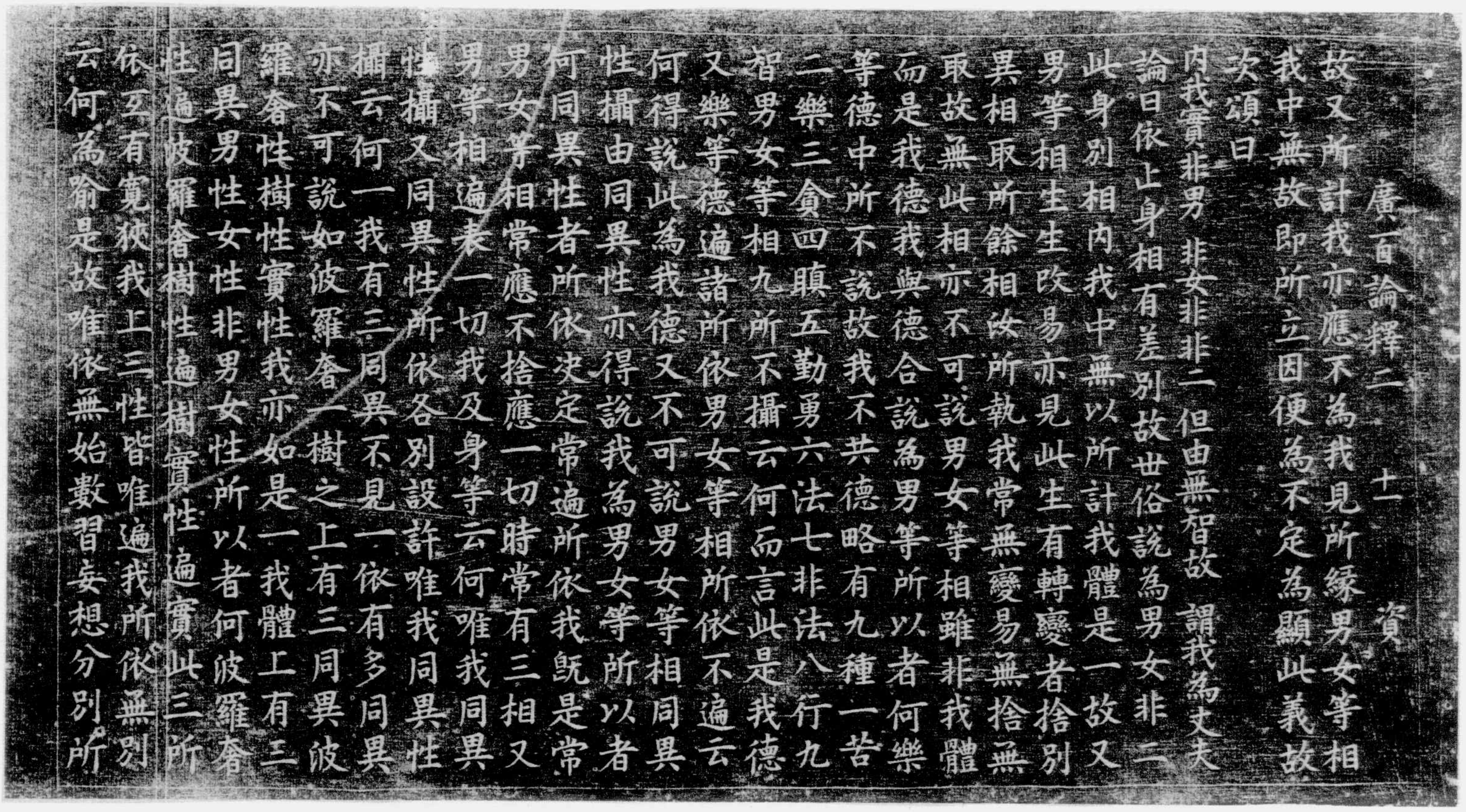
廣百論釋二　九　資

涅槃是故異生愚癡顛倒於五取蘊無我法中妄執有我因執我所由此妄執我我所見不稱實境成顛倒故能引三界生死衆苦若於無我五取蘊中起聖智見通達無我及無我所永斷生死證得涅槃是故定應信受無我又汝所言以心根身世間說爲我所有故不應緣彼生我見者我亦不應是我見境世間亦說我所有我有如是相是故不應以世間說爲我所故非我見境我我所事相望不定或有別物或無別物又汝所言所屬能屬言所詮故如天授等我與我所定有異者此因不定世間亦說如是飲食所有香味持異於常豈離香味別有飲食我我所見雖俱緣蘊而或別執一蘊爲我餘蘊爲所或復捴執內蘊爲我外蘊爲所故所立宗有相符過又汝所言以緣他身我見無故心等非是我見境者我亦應非我見所緣由於他我我見無故若緣他我不起我見而緣自我生我見者雖緣他身不起我見何妨我見緣自心等無智有情不了平等空無我理唯於諸行無始數習我我所見於自於他諸蘊相續執自爲我異我爲他其中都無我之實性又汝所言亦不應說自他心等有差別故我見不緣無始時來自心根等剎那展轉前後各異而許俱緣生我見者此亦不然自身前後因果相續自望於他因果斷故如汝所執我體是一前後無異他我相別我見自緣己身中我力用斷盡不緣他我我亦如是自身前後雖念念

廣百論釋二　十　資

別而無始來因果不斷如燈河等相續假立無智有情謂爲一我而生我見他身於自因果斷故我見不緣又汝計我自他相似皆遍皆常無所繫屬我見何緣緣此非彼若汝計我有所繫屬或有所生此彼差別應如色等其性無常是故當知有爲因果相續各異故令我見如是差別又汝所說我見不緣現在自心爲境等難皆不應理所以者何緣自身中前後因果相續假一生我見故無緣現在自心等過又一身中有多心品因果相屬名一有情異心品中發起我見緣異心品計我何失汝等所計我是實者我見見我應如正見即非妄見若不見我應如邪見則非我見又汝所言心等念念異滅異生若無我者云何得有憶識習誦恩怨等者此亦不然有情身中一一各有阿賴耶識一類相續任持諸法種子不失與一切法互爲因果熏習力故得有如是憶識習誦恩怨等事汝所計我常無變易後位如前應無是事有應常有無應常無我體一故不可說言我用轉變用不離體我亦應變若尒此我應如色等體用俱變則是無常若言心等皆屬於我心等轉變有如是事故所屬我亦得其名若尒心等應從我起能生果故我應非常若我於心無生長用云何得言心屬於我我既是常不能任持心等種子云何得有憶識等事又汝所言此心根等決定不爲我見所緣男女等相此中無故如瓶等者此因不成男女等相身現有

九百五十字

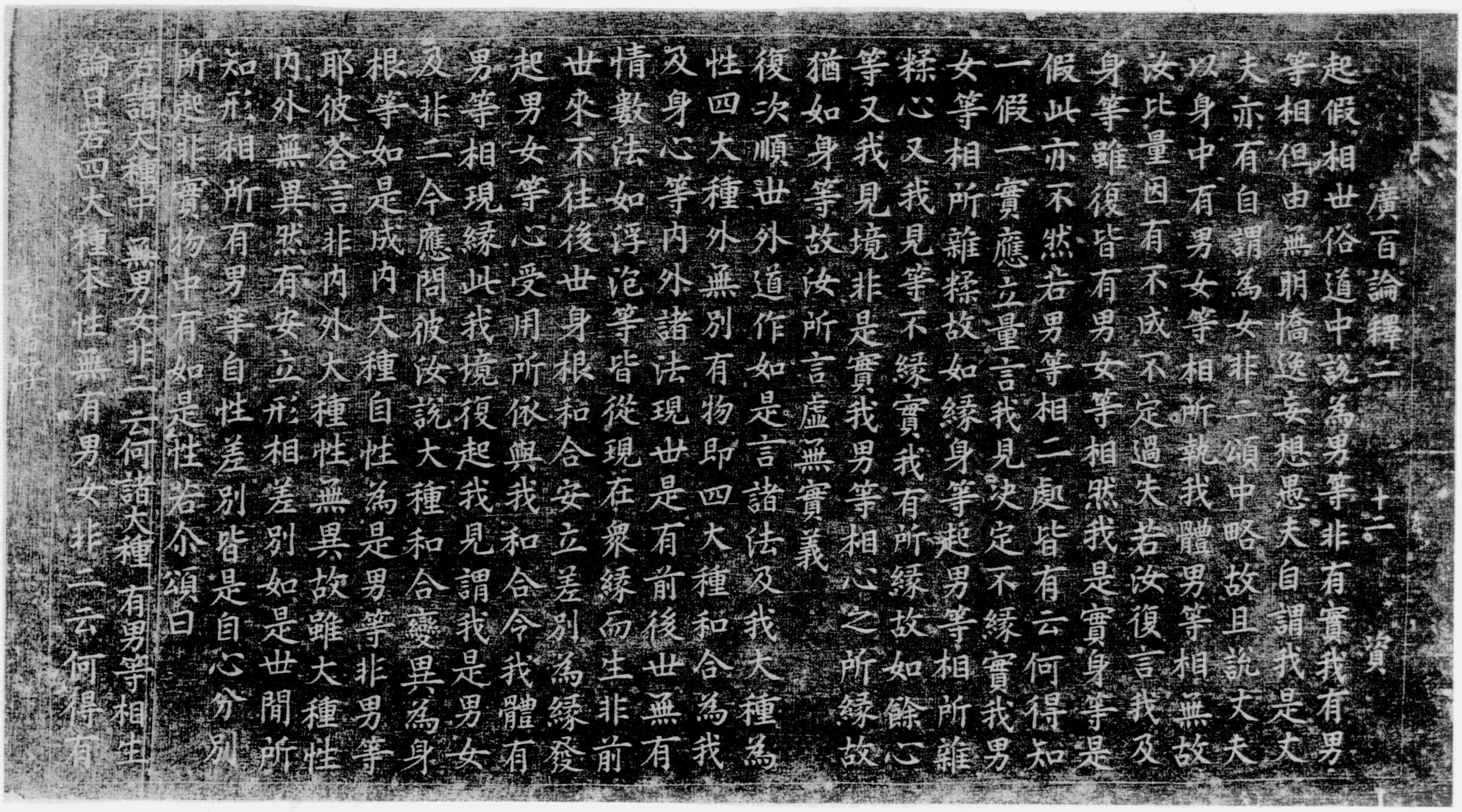


廣百論釋二　十一　資

故又所計我亦應不為我見所緣男女等相我中無故即所立因便為不定為顯此義故次頌曰

内我實非男　非女非非二　但由無智故　謂我為丈夫

論曰依止身相有差别故世俗說為男女非二此身别相内我中無以所計我體是一故又男等相生生改易亦見此生有轉變者捨别異相取所餘相汝所執我常無變易無捨無取故無此相亦不可說男女等相雖非我體而是我德我與德合說為男等所以者何樂等德中所不說故我不共德略有九種一苦二樂三貪四瞋五勤勇六法七非法八行九智男女等相九所不攝云何而言此是我德又樂等德遍諸所依男女等相所依不遍云何得說此為我德又不可說男女等相同異性攝由同異性亦得說我為男女等所以者何同異性者所依決定常遍所依我既是常男女等相常應不捨應一切時常有三相又男等相遍表一切我及身等云何唯我同異性攝又同異性所依各别設許唯我同異性攝云何一我有三同異不見一依有多同異亦不可說如彼羅奢一樹之上有三同異彼羅奢性樹性實性我亦如是一我體上有三同異男性女性非男女性所以者何彼羅奢性遍彼羅奢樹性遍樹實性遍實此三所依互有寬狹我上三性皆唯遍我所依無别云何為喻是故唯依無始數習妄想分别所



廣百論釋二　十二　資

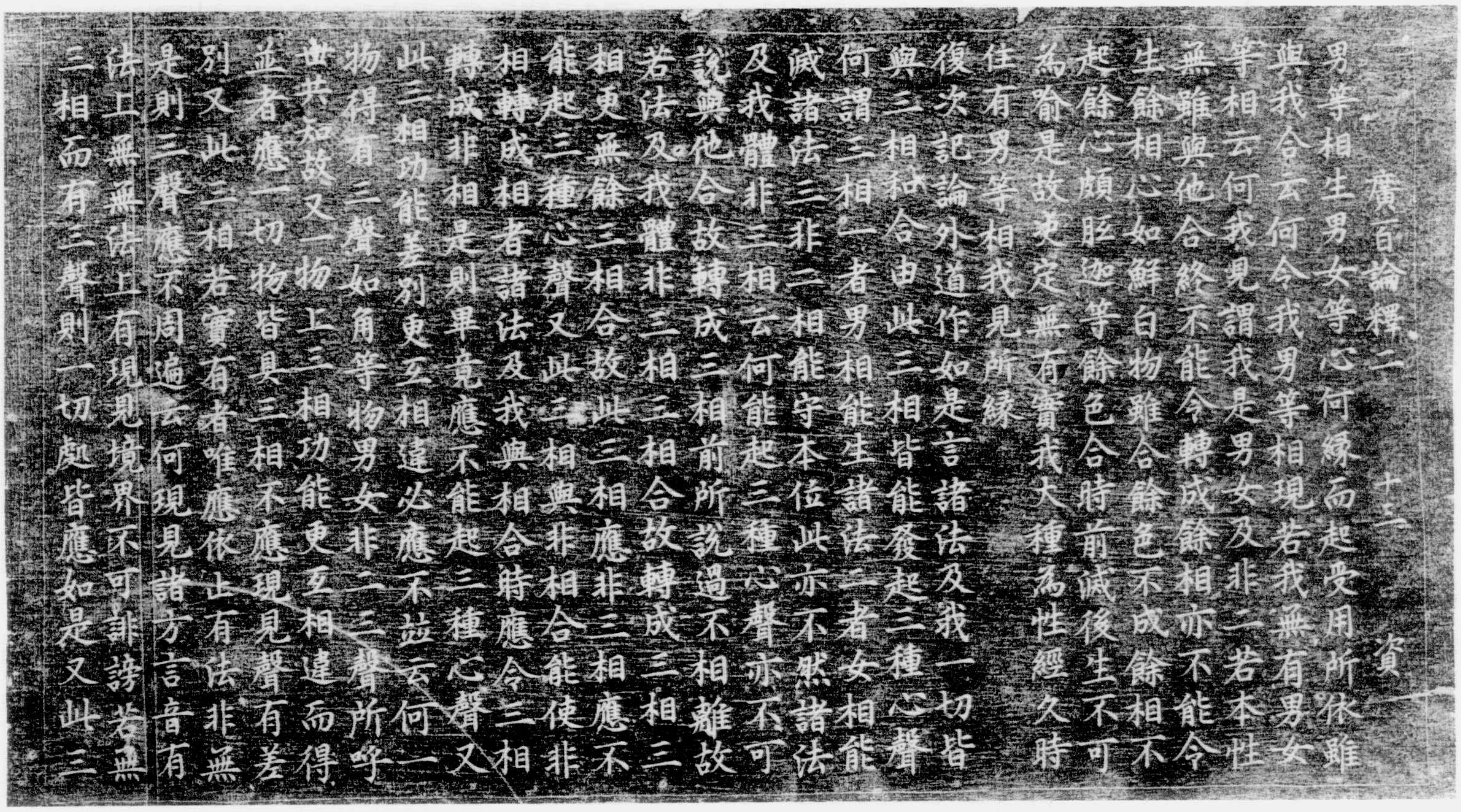
起假相世俗道中說為男等非有實我有男等相但由無明憍逸妄想愚夫自謂我是丈夫亦有自謂為女非二頌中略故且說丈夫以身中有男女等相所執我體男等相無故汝比量因有不成不定過失若汝復言我及身等雖復皆有男女等相然我是實身等是假此亦不然若男等相二處皆有云何得知一假一實應立量言我見決定不緣實我男女等相所雜糅故如緣身等起男等相所雜糅心又我見等不緣實我有所緣故如餘心等又我見境非是實我男等相心之所緣故猶如身等故汝所言虛無實義

復次順世外道作如是言諸法及我大種為性四大種外無别有物即四大種和合為我及身心等内外諸法現世是有前後世無有情數法如浮泡等皆從現在衆緣而生非前世來不往後世身根和合安立差别為緣發起男女等心受用所依與我和合令我體有男等相現緣此我境復起我見謂我是男女及非二今應問彼汝說大種和合變異為身根等如是成内大種自性為是男等非男等耶彼荅言非内外大種性無異故雖大種性内外無異然有安立形相差别如是世間所知形相所有男等自性差别皆是自心分别所起非實物中有如是性若尒頌曰

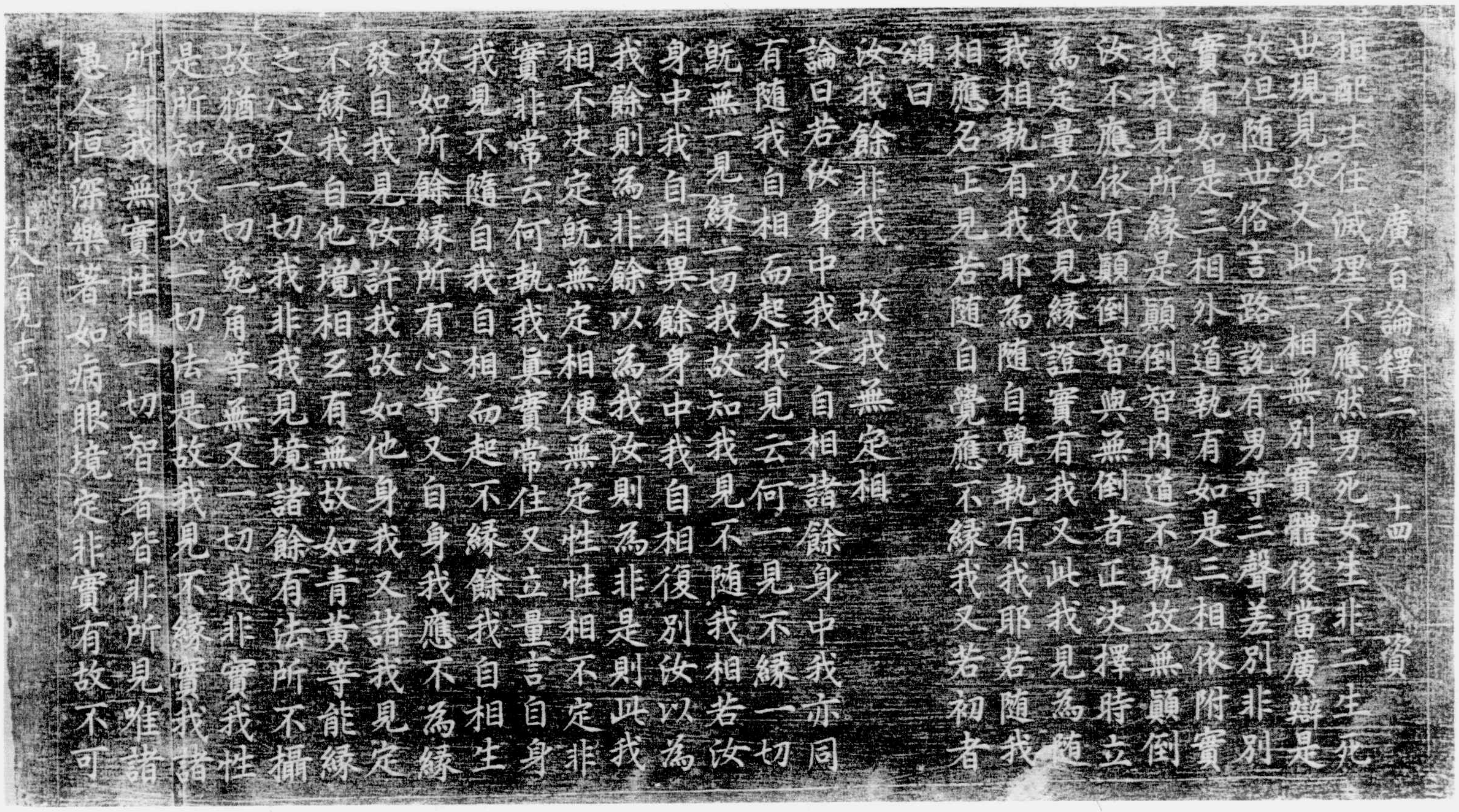
若諸大種中　無男女非二　云何諸大種　有男等相生

論曰若四大種本性無有男女非二云何得有

塔下四二〇四

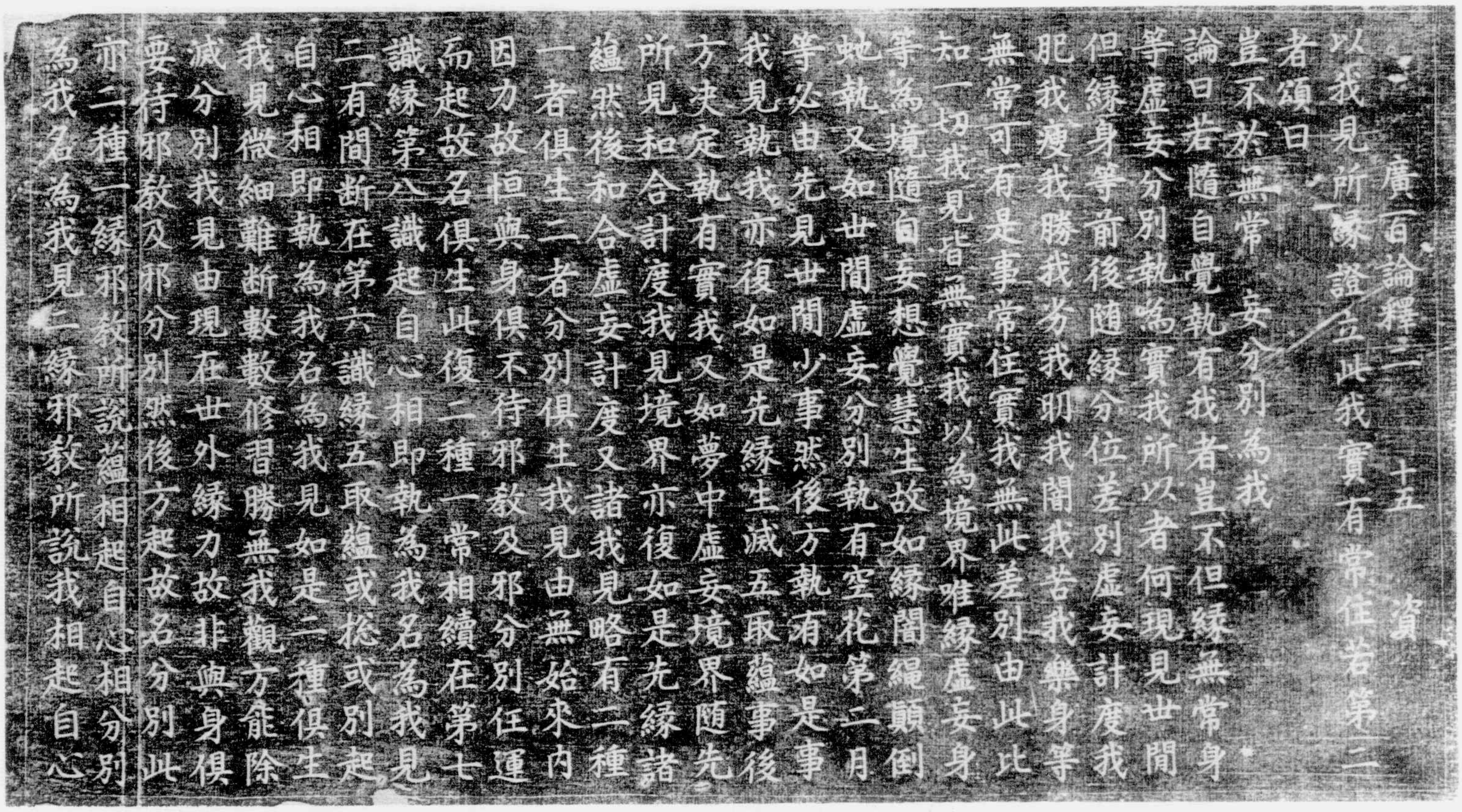


廣百論釋二　十三　資
男等相生男女等心何緣而起受用所依雖
與我合云何令我男等相現若我無有男女
等相云何我見謂我是男女及非二若本性
無雖與他合終不能令轉成餘相亦不能令
生餘相心如鮮白物雖合餘色不成餘相不
起餘心頗胝迦等餘色合時前滅後生不可
為喻是故定無有實我大種為性經久時
住有男等相我見所緣
復次記論外道作如是言諸法及我一切皆
與三相和合由此三相皆能發起三種心聲
何謂三相一者男相能生諸法二者女相能
滅諸法三非二相能守本位此亦不然諸法
及我體非三相云何能起三種心聲亦不可
說與他合故轉成三相前所說過不相離故
若法及我體非三相三相合故轉成三相三
相更無餘三相合故此三相應非三相應不
能起三種心聲又此三相與非相合能使非
相轉成相者諸法及我與相合時應令三相
轉成非相是則畢竟應不能起三種心聲又
此三相功能差別更互相違必應不並云何一
物得有三聲如角等物男女非二三聲所呼
世共知故又一物上三相功能更互相違而得
並者應一切物皆具三相不應現見聲有差
別又此三相若實有者唯應依止有法非無
是則三聲應不周遍云何現見諸方言音有
法上無無法上有現見境界不可誹謗若無
三相而有三聲則一切處皆應如是又此三

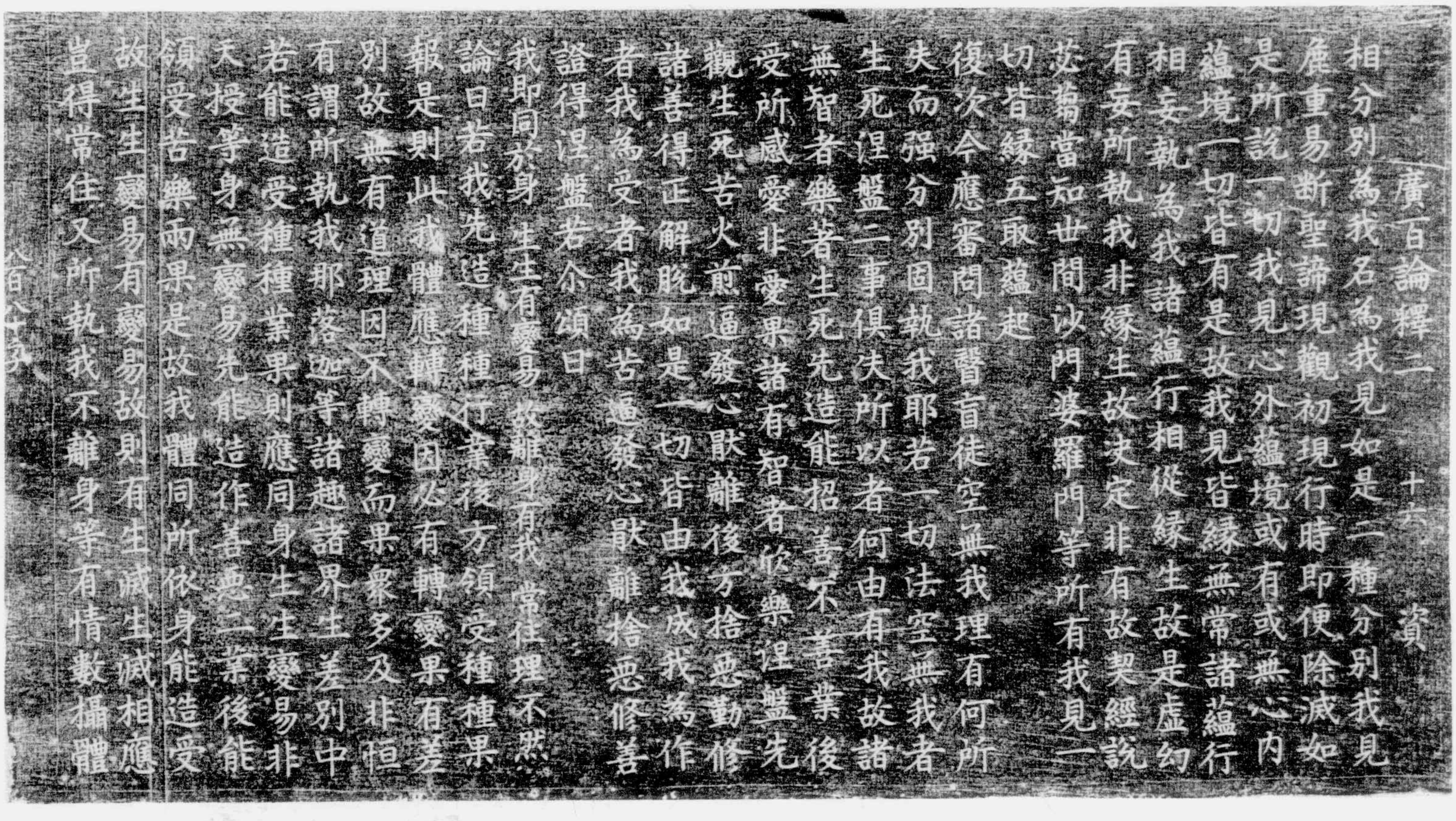


廣百論釋二　十四　資
相配生住滅理不應然男死女生非一生死
世現見故又此三相無別實體後當廣辯是
故但隨世俗言路說有男等三聲差別非別
實有如是三相外道執有如是三相依附實
我我見所緣是顛倒智內道不執故無顛倒
汝不應依有顛倒智與無倒者正決擇時立
為定量以我見緣證實有我又此我見為隨
我相執有我耶為隨自覺執有我耶若隨我
相應名正見若隨自覺應不緣我又若初者
頌曰
汝我餘非我　故我無定相
論曰若汝身中我之自相諸餘身中我亦同
有隨我自相而起我見云何一見不緣一切
既無一見緣一切我故知我見不隨我相若汝
身中我自相異餘身中我自相復別汝以為
我餘則為非餘以為我汝則為非是則此我
相不決定既無定相便無定性性相不定非
實非常云何執我真實常住又立量言自身
我見不隨自我自相而起不緣餘我自相生
故如所餘緣所有心等又自身我應不為緣
發自我見汝許我故如他身我又諸我見定
不緣我自他境相互有無故如青黃等能緣
之心又一切我非我見境諸餘有法所不攝
故猶如一切兔角等無又一切我非實我性
是所知故如一切法是故我見不緣實我諸
所計我無實性相一切智者皆非所見唯諸
愚人恒深樂著如病眼境定非實有故不可
計八百九十字

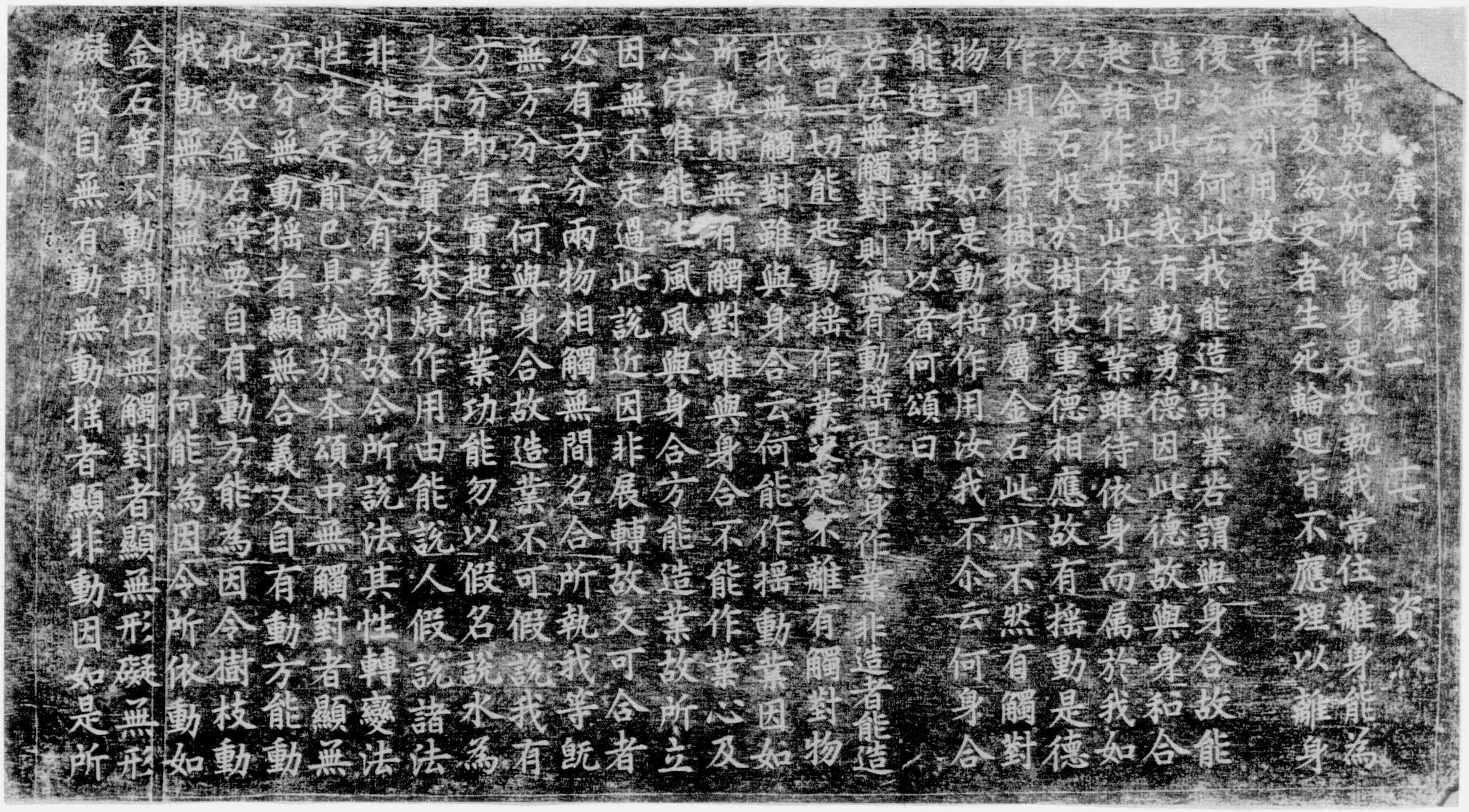
塔下三四一五



廣百論釋二　十五　資
以我見所緣證立此我實有常住若第二
者頌曰
豈不於無常妄分別為我
論曰若隨自覺執有我者豈不但緣無常身
等虛妄分別執為實我所以者何現見世間
但緣身等前後隨緣分位差別虛妄計度我
肥我瘦我勝我劣我明我闇我苦我樂身等
無常可有是事常住實我無此差別由此比
知一切我見皆無實我以為境界唯緣虛妄身
等為境隨自妄想覺慧生故如緣闇繩顛倒
蚍執又如世間虛妄分別執有空花第二月
等必由先見世間少事然後方執須如是事
我見執我亦復如是先緣生滅五取蘊事後
方決定執有實我又如夢中虛妄境界隨先
所見和合計度我見境界亦復如是先緣諸
蘊然後和合虛妄計度又諸我見略有二種
一者俱生二者分別俱生我見由無始來內
因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運
而起故名俱生此復二種一常相續在第七
識緣第八識起自心相即執為我名為我見
二有間斷在第六識緣五取蘊或總或別起
自心相即執為我名為我見如是二種俱生
我見微細難斷數數修習勝無我觀方能除
滅分別我見由現在世外緣力故非與身俱
要待邪教及邪分別然後方起故名分別此
亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分別
為我名為我見二緣邪教所說我相起自心



廣百論釋二　十六　資
相分別為我名為我見如是二種分別我見
麁重易斷聖諦現觀初現行時即便除滅如
是所說一切我見心外蘊境或有或無心內
蘊境一切皆有是故我見皆緣無常諸蘊行
相妄執為我諸蘊行相從緣生故是虛幻
有妄所執我非緣生故決定非有故契經說
苾芻當知世間沙門婆羅門等所有我見一
切皆緣五取蘊起
復次今應審問諸瞖盲徒空無我理有何所
失而強分別固執我耶若一切法空無我者
生死涅槃二事俱失所以者何由有我故諸
無智者樂著生死先造能招善不善業後
受所感愛非愛果諸有智者欣樂涅槃先
觀生死苦火煎逼發心猒離後方捨惡勤修
諸善得正解脫如是一切皆由我成我為作
者我為受者我為苦逼發心猒離捨惡修善
證得涅槃若尒頌曰
我即同於身生生有變易故離身有我常住理不然
論曰若我先造種種行業後方領受種種果
報是則此我體應轉變因必有轉變果有差
別故無有道理因不轉變而果衆多及非恒
有謂所執我那落迦等諸趣諸界生差別中
若能造受種種業果則應同身生生變易非
天授等身無變易先能造作善惡二業後能
領受苦樂兩果是故我體同所依身能造受
故生生變易有變易故則有生滅生滅相應
豈得常住又所執我不離身等有情數攝體
八佰八十字



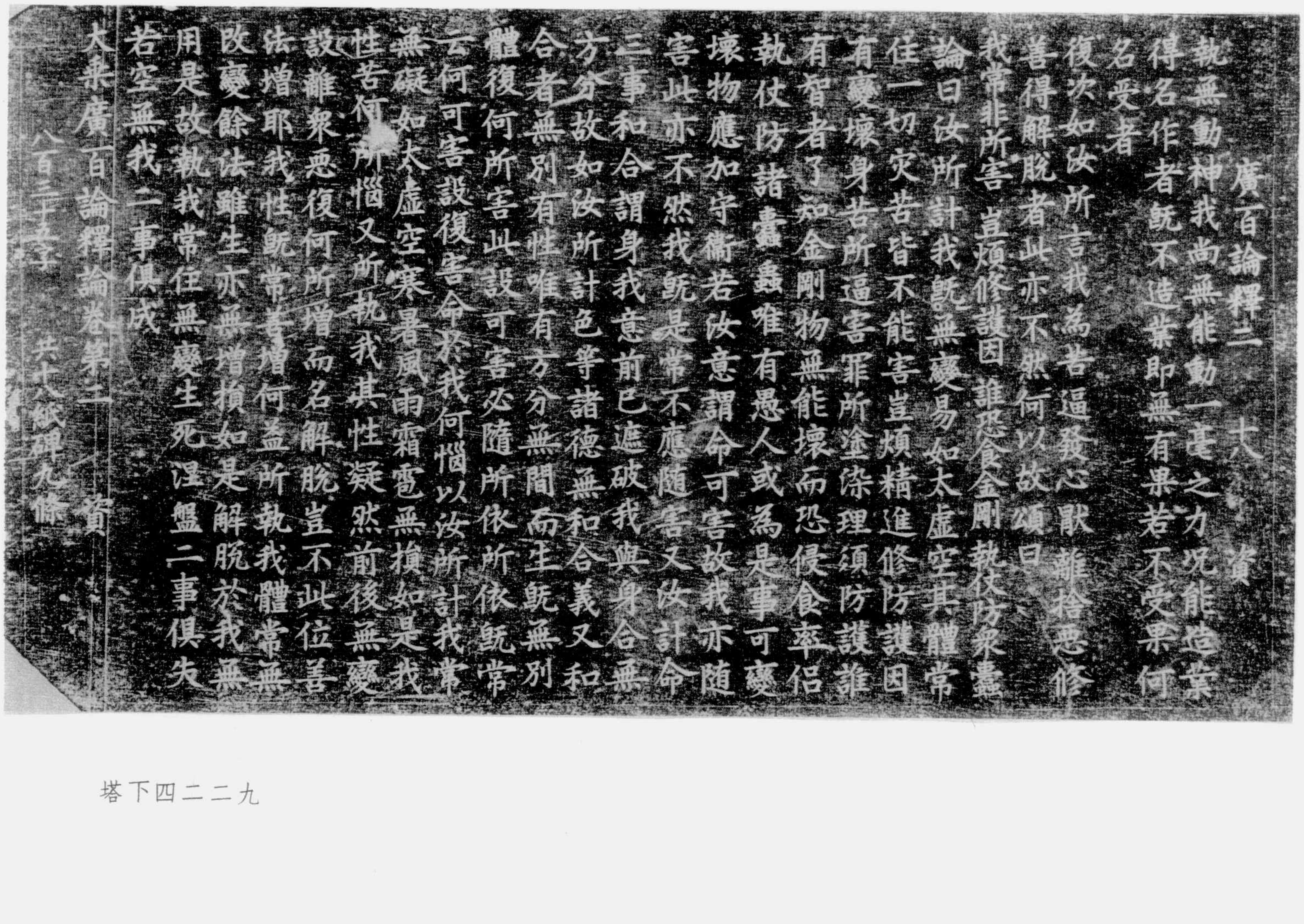
廣百論釋二　十七　資

非常故如所依身是故執我常住離身能為作者及為受者生死輪迴皆不應理以離身等無別用故

復次云何此我能造諸業若謂與身合故能造由此內我有動勇德因此德故與身和合起諸作業此德作業雖待依身而屬於我如以金石投於樹枝重德相應故有搖動是德作用雖待樹枝而屬金石此亦不然有觸對物可有如是動搖作用汝我不尒云何身合能造諸業所以者何頌曰

若法無觸對則無有動搖是故身作業非造者能造

論曰一切能起動搖作業決定不離有觸對物我無觸對雖與身合云何能作搖動業因如所執時無有觸對雖與身合不能作業心及心法唯能生風風與身合方能造業故所立因無不定過此說近因非展轉故又可合者必有方分兩物相觸無間名合所執我等既無方分云何與身合故造業不可假說我有方分即有實起作業功能勿以假名說水為火即有實火焚燒作用由能說人假說諸法非能說人有差別故令所說法其性轉變法性決定前已具論於本頌中無觸對者顯無方分無動搖者顯無合義又自有動方能動他如金石等要自有動方能為因令樹枝動我既無動無形礙故何能為因令所依動如金石等不動轉位無觸對者顯無形礙無形礙故自無有動無動搖者顯非動因如是所



廣百論釋二　十八　資

執無動神我尚無能動一毫之力況能造業得名作者既不造業即無有果若不受果何名受者

復次如汝所言我為苦逼發心猒離捨惡修善得解脫者此亦不然何以故頌曰

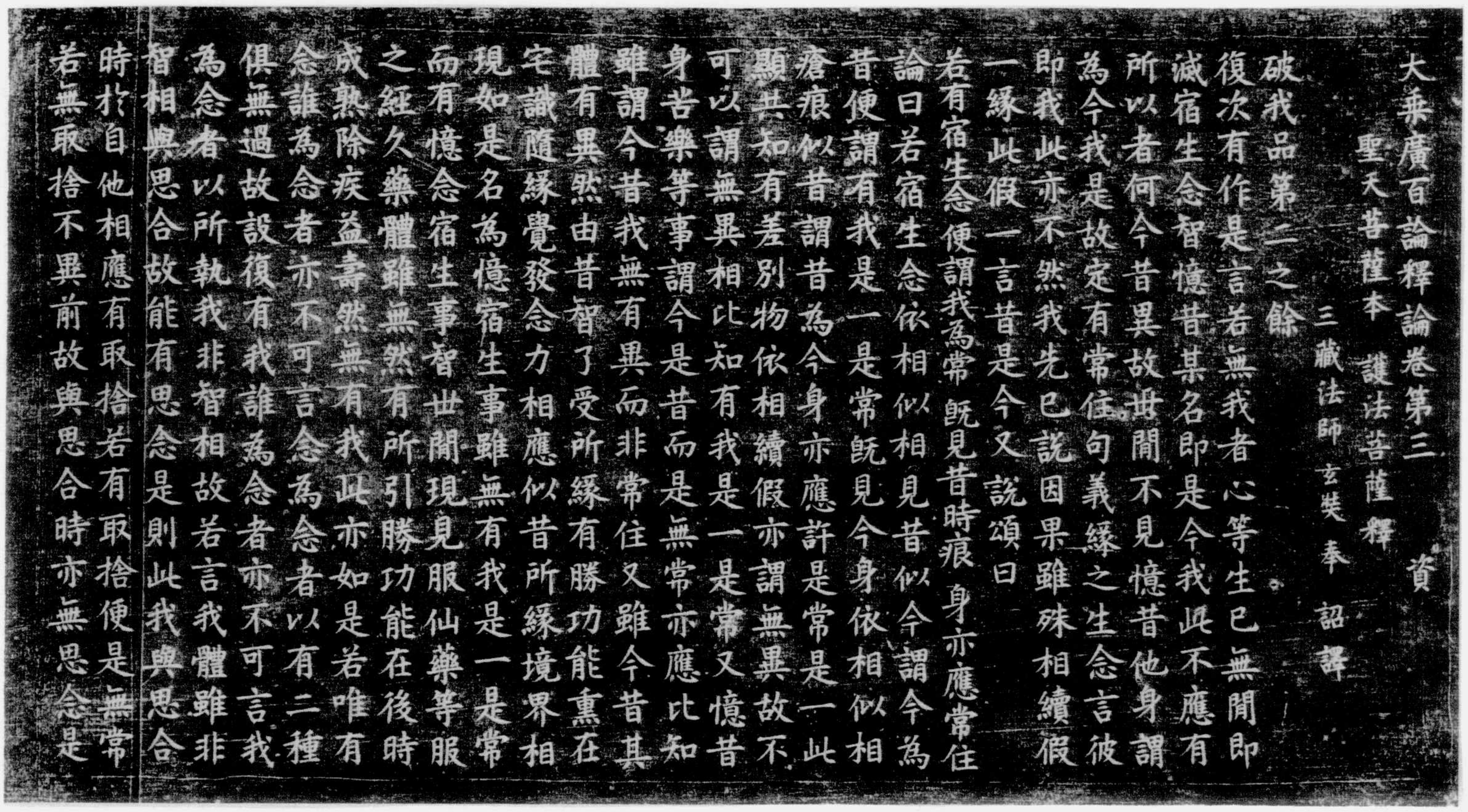
我常非所害豈煩修護因誰恐食金剛執仗防衆蠹

論曰汝所計我既無變易如太虛空其體常住一切災苦皆不能害豈煩精進修防護因有變壞身苦所逼害罪所塗染理須防護誰有智者了知金剛物無能壞而恐侵食率侶執仗防諸蠹蟲唯有愚人或為是事可變壞物應加守衞若汝意謂命可害故我亦隨害此亦不然我既是常不應隨害又汝計命三事和合謂身我意前已遮破我與身合無方分故如汝所計色等諸德無和合義又和合者無別有性唯有方分無間而生既無別體復何所害此設可害必隨所依所依既常云何可害設復害命於我何惱以汝所計我常無礙如太虛空寒暑風雨霜雹無損如是我性若何所惱又所執我其性凝然前後無變設離衆惡復何所增而名解脫豈不此位善法增耶我性既常善增何益所執我體常無改變餘法雖生亦無增損如是解脫於我無用是故執我常住無變生死涅盤二事俱失若空無我二事俱成

大乘廣百論釋論卷第二　資

八百三十五字　共十八紙碑九條

塔下四二二九



大乘廣百論釋論卷第三　資

聖天菩薩本　護法菩薩釋

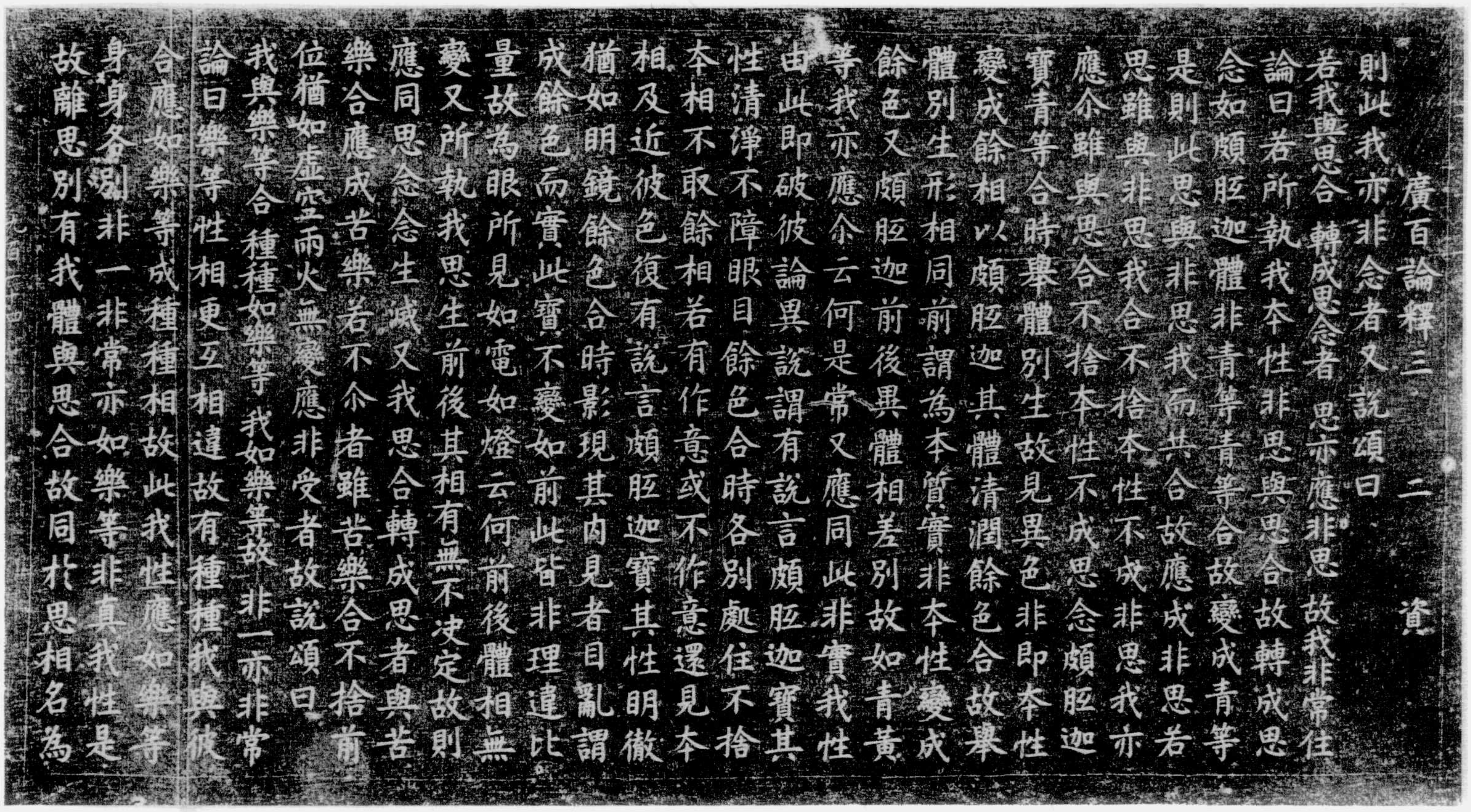
三藏法師玄奘奉　詔譯

破我品第二之餘

復次有作是言若無我者心等生已無間即滅宿生念智憶昔某名即是今我此不應有所以者何今昔異故世間不見憶昔他身謂為今我是故定有常住句義緣之生念言彼即我此亦不然我先已說因果雖殊相續假一緣此假一言昔是今又說頌曰

若有宿生念便謂我為常既見昔時痕身亦應常住

論曰若宿生念依相似相見昔似今謂今為昔便謂有我是一是常既見今身依相似相瘡痕似昔謂昔為今身亦應許是常是一此顯共知有差別物依相續假亦謂無異故不可以謂無異相比知有我是一是常又憶昔身苦樂等事謂今是昔而是無常亦應比知雖謂今昔我無有異而非常住又雖今昔其體有異然由昔智了受所緣有勝功能熏在宅識隨緣覺發念力相應似昔所緣境界相現如是名為憶宿生事雖無有我是一是常而有憶念宿生事智世間現見服仙藥等服之經久藥體雖無然有所引勝功能在後時成熟除疾益壽然無有我此亦如是若唯有念誰為念者亦不可言念為念者以有二種俱無過故設復有我誰為念者亦不可言我為念者以所執我非智相故若言我體雖非智相與思合故能有思念是則此我與思合時於自他相應有取捨若有取捨便是無常若無取捨不異前故與思合時亦無思念是則此我亦非念者又說頌曰



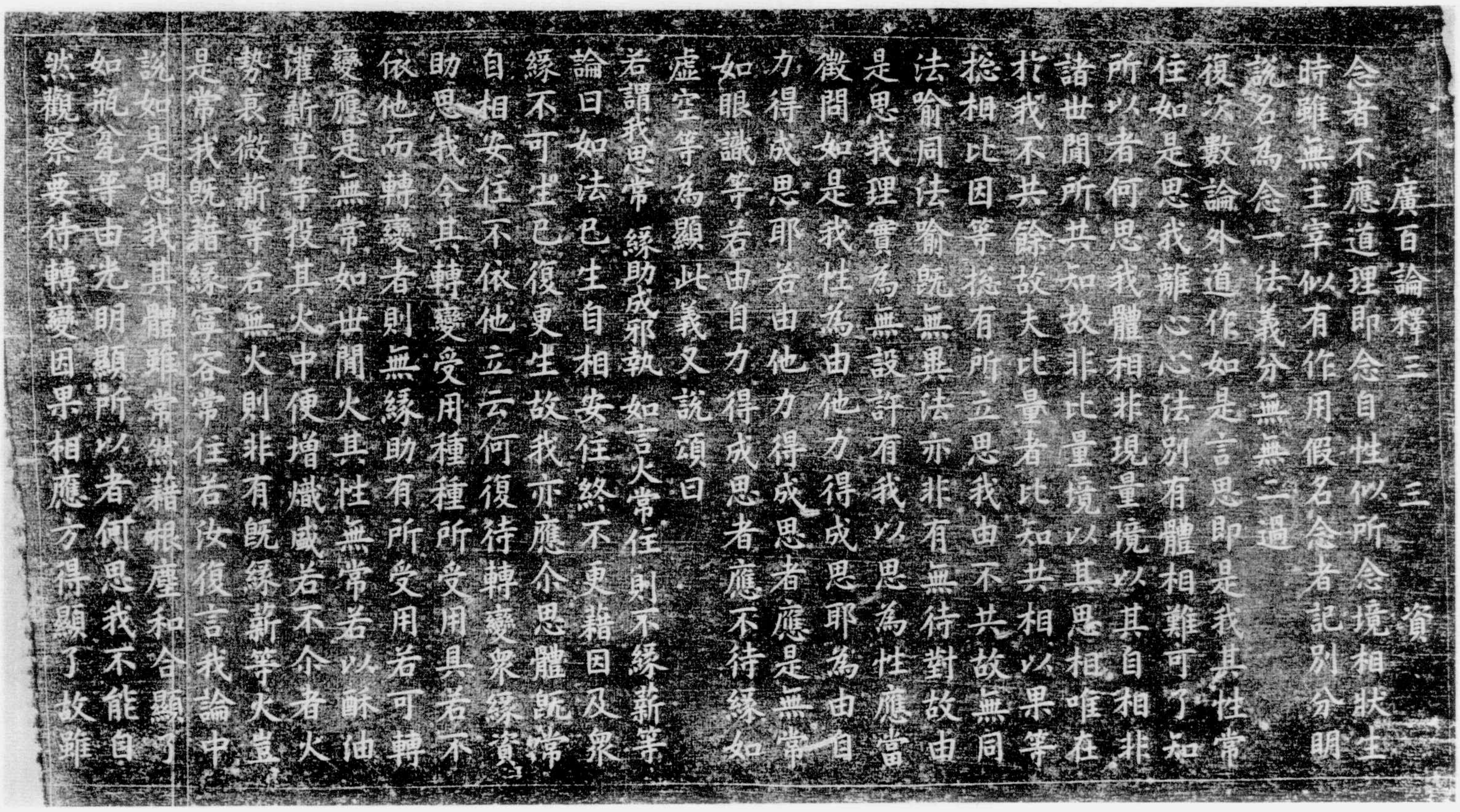
廣百論釋三　二　資

若我與思合轉成思念者思亦應非思故我非常住

論曰若所執我本性非思與思合故轉成思念如頗胝迦體非青等青等合故變成青等是則此思與非思我而共合故應成非思若思雖與非思我合不捨本性不成非思我亦應尒雖與思合不捨本性不成思念頗胝迦寶青等合時舉體別生故見異色非即本性變成餘相以頗胝迦其體清潤餘色合故舉體別生形相同前謂為本質實非本性變成餘色又頗胝迦前後異體相差別故如青黃等我亦應尒云何是常又應同此非實我性由此即破彼論異說謂有說言頗胝迦寶其性清淨不障眼目餘色合時各別處住不捨本相不取餘相若有作意或不作意還見本相及近彼色復有說言頗胝迦寶其性明徹猶如明鏡餘色合時影現其內見者目亂謂成餘色而實此寶不變如前此皆非理違比量故為眼所見如電如燈云何前後體相無變又所執我思生前後其相有無不決定故則應同思念念生滅又我思合轉成思者與苦樂合應成苦樂若不尒者雖苦樂合不捨前位猶如虛空雨火無變應非受者故說頌曰

我與樂等合種種如樂等我如樂等故非一亦非常

論曰樂等性相更互相違故有種種我與彼合應如樂等成種種相故此我性應如樂等身身各別非一非常亦如樂等非真我性是故離思別有我體與思合故同於思相名為



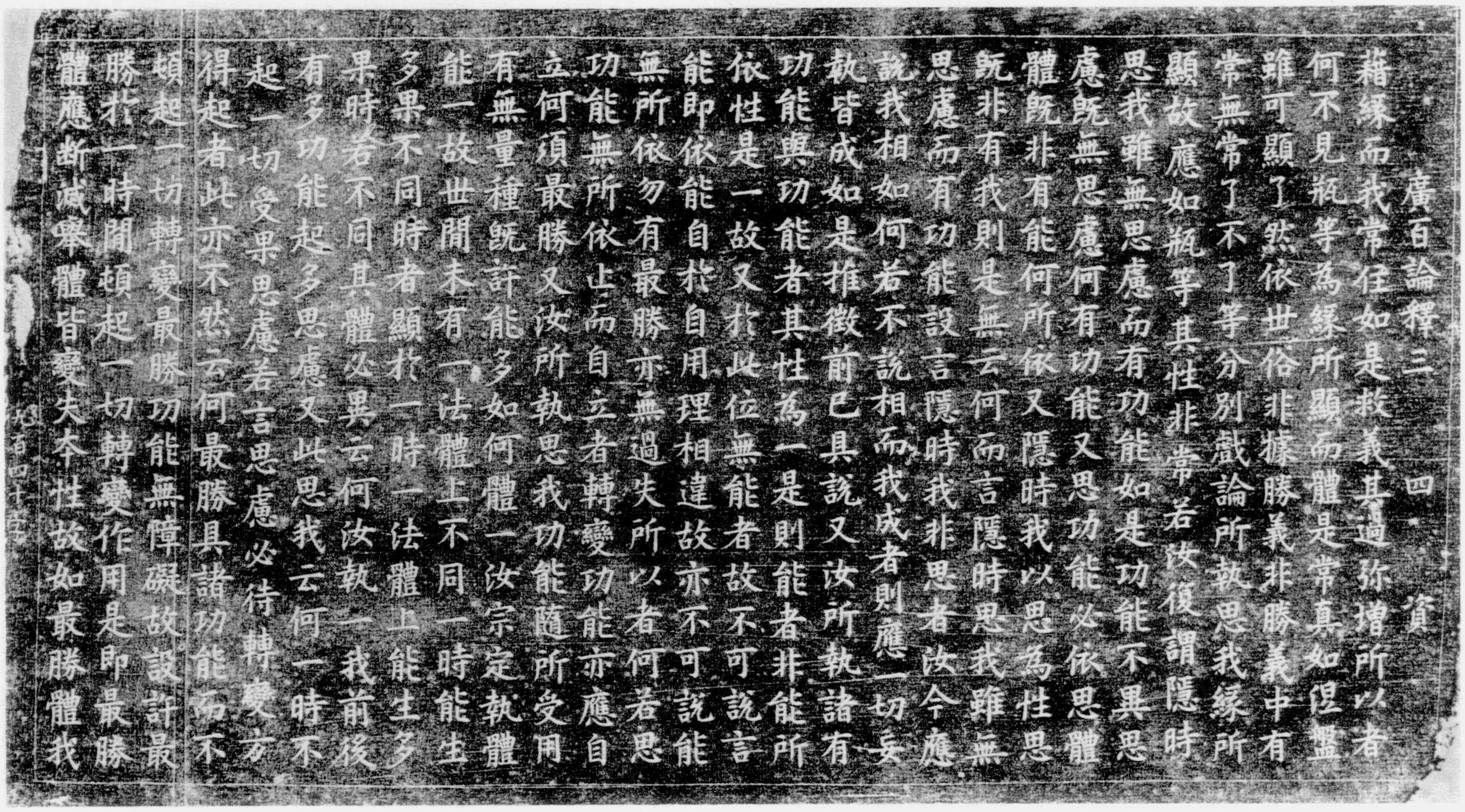
廣百論釋三　三　資

念者不應道理即念自性似所念境相狀生時雖無主宰似有作用假名念者記別分明說名為念一法義分無無二過

復次數論外道作如是言思即是我其性常住如是思我離心心法別有體相難可了知所以者何思我體相非現量境以其自相非諸世間所共知故非比量境以其思相唯在於我不共餘故夫比量者比知共相以果等總相比因等總有所立思我由不共故無同法喻同法喻既無異法亦非有無待對故由是思我理實為無設許有我以思為性應當徵問如是我性為由他力得成思耶為由自力得成思耶若由他力得成思者應是無常如眼識等若由自力得成思者應不待緣如虛空等為顯此義又說頌曰

若謂我思常　緣助成邪執　如言火常住　則不緣薪等

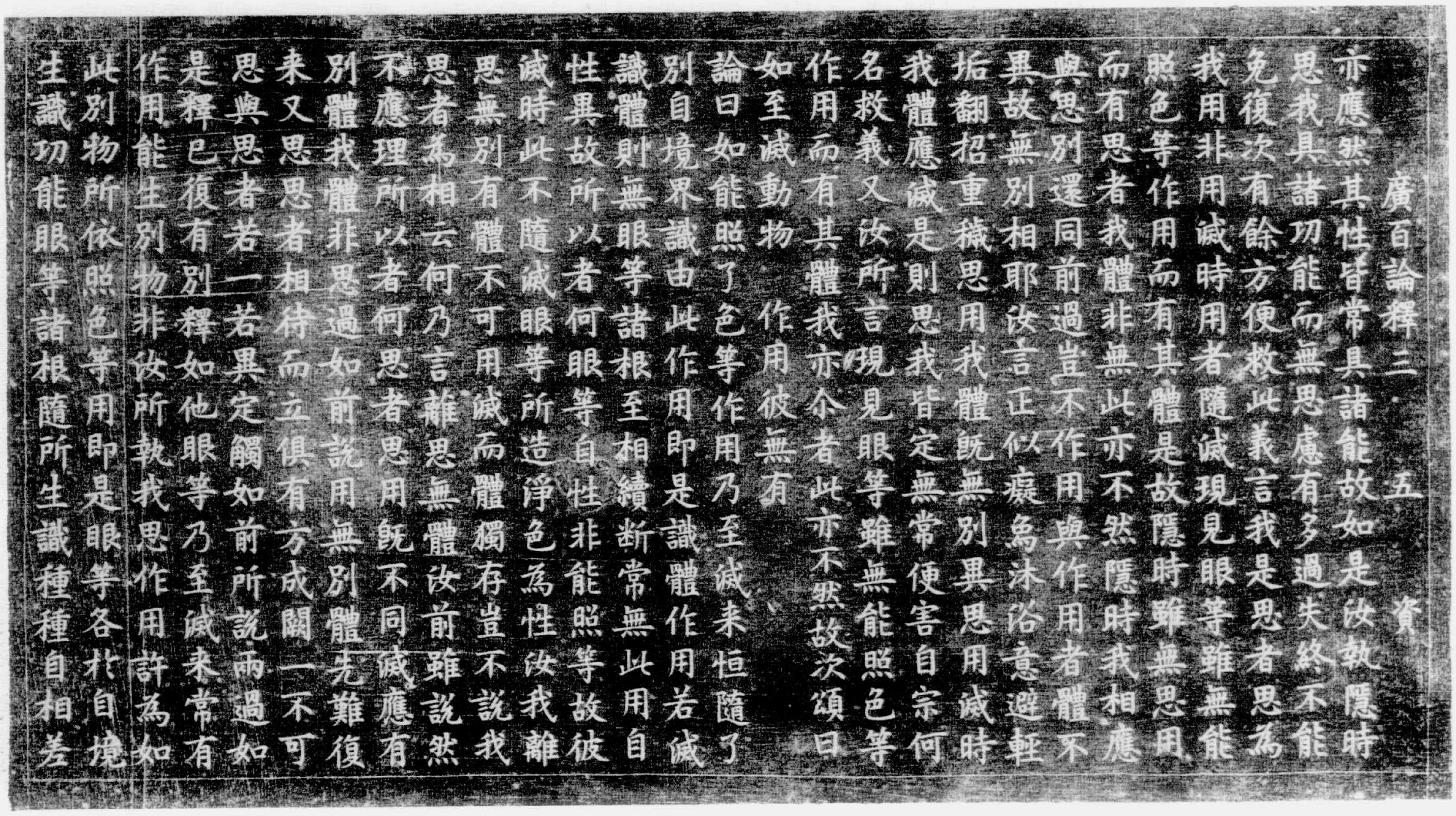
論曰如法已生自相安住終不更藉因及眾緣不可生已復更生故我亦應尒思體既常自相安住不依他立云何復待轉變眾緣資助思我令其轉變受用種種所受用具若不依他而轉變者則無緣助有所受用若可轉變應是無常如世間火其性無常若以酥油灌薪草等投其火中便增熾盛若不尒者火勢衰微薪等若無火則非有既緣薪等火豈是常我既藉緣寧容常住若汝復言我論中說如是思我其體雖常然藉根塵和合顯了如瓶瓮等由光明顯所以者何思我不能自然觀察要待轉變因果相應方得顯了故雖



廣百論釋三　四　資

藉緣而我常住如是救義其過弥增所以者何不見瓶等為緣所顯而體是常真如涅槃雖可顯了然依世俗非據勝義非勝義中有常無常了不了等分別戲論所執思我緣所顯故應如瓶等其性非常若汝復謂隱時思我雖無思慮而有功能如是功能不異思慮既無思慮何有功能又思功能必依思體體既非有能何所依又隱時我以思為性思既非有我則是無云何而言隱時思我雖無思慮而有功能設言隱時我非思者汝今應說我相如何若不說相而我成者則應一切妄執皆成如是推徵前已具說又汝所執諸有功能與功能者其性為一是則能者非能所依性是一故又於此位無能者故不可說言能即依能自於自用理相違故亦不可說能無所依勿有最勝亦無過失所以者何若思功能無所依止而自立者轉變功能亦應自立何須最勝又汝所執思我功能隨所受用有無量種既許能多如何體一汝宗定執體能一故世間未有一法體上不同一時能生多果不同時者顯於一時一法體上能生多果時若不同其體必異云何汝執一我前後有多功能起多思慮又此思我云何一時不起一切受果思慮若言思慮必待轉變方得起者此亦不然云何最勝具諸功能而不頓起一切轉變最勝功能無障礙故設許最勝於一時間頓起一切轉變作用是即最勝體應斷滅舉體皆變失本性故如最勝體我

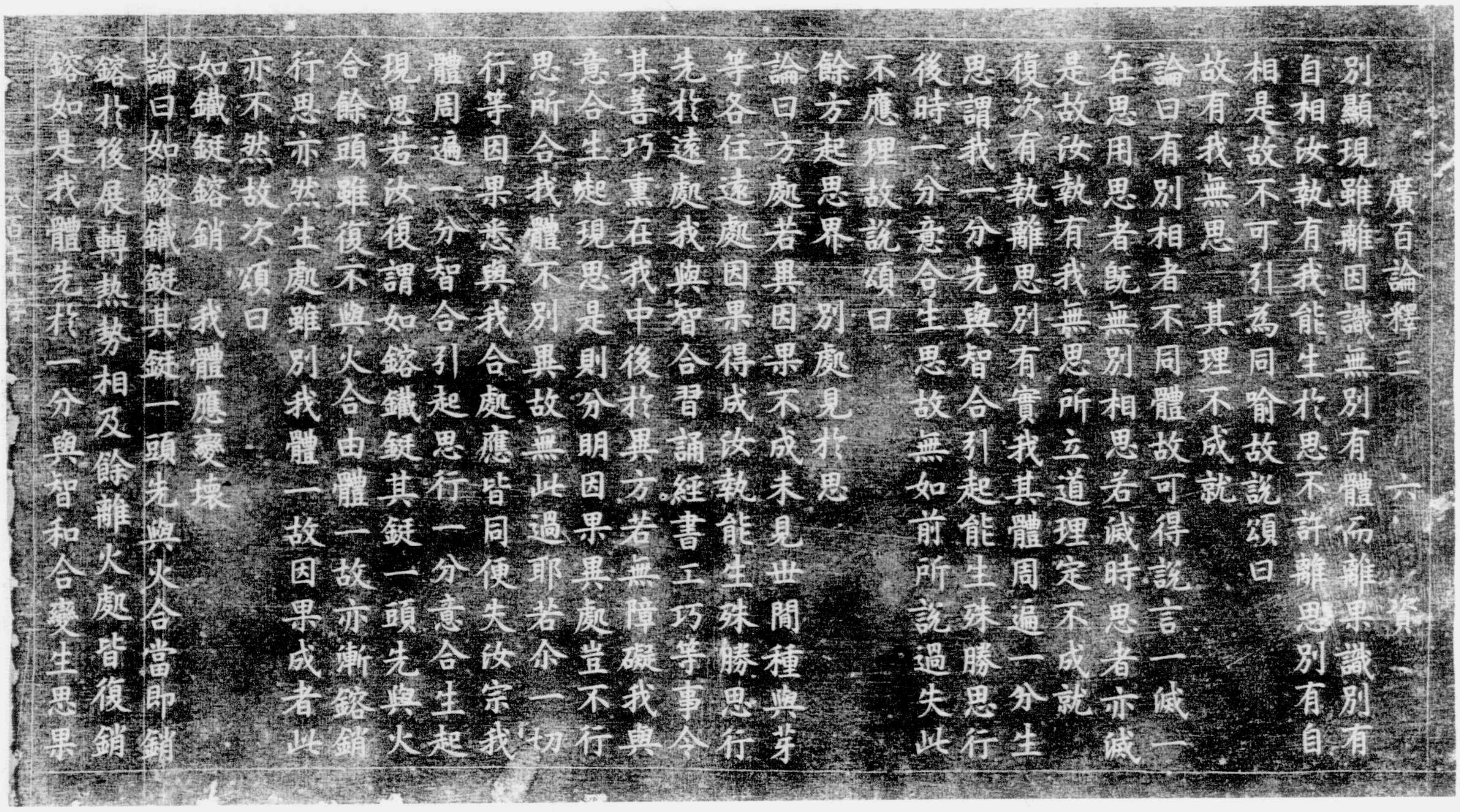
九百四十字



亦應然其性皆常具諸能故如是汝執隱時思我具諸功能而無思慮有多過失終不能免復次有餘方便救此義言我是思者為我用非用滅時用者隨滅現見眼等雖無能照色等作用而有其體是故隱時雖無思用而有思者我體非無此亦不然隱時我相應與思別還同前過豈不作用與作用者體不異故無別相耶汝言正似癡鳥沐浴意避輕垢翻招重穢思用我體既無別異思用滅時我體應滅是則思我皆定無常便害自宗何名救義又汝所言現見眼等雖無能照色等作用而有其體我亦尒者此亦不然故次頌曰

如至滅動物　作用彼無有

論曰如能照了色等作用乃至滅来恒隨了別自境界識由此作用即是識體作用若滅識體則無眼等諸根至相續斷常無此用自性異故所以者何眼等自性非能照等故彼滅時此不隨滅眼等所造淨色為性汝我離思無別有體不可用滅而體獨存豈不說我思者為相云何乃言離思無體汝前雖說然不應理所以者何思者思用既不同滅應有別體我體非思過如前說用無別體先難復来又思思者相待而立俱有方成闕一不可思與思者若一若異定觸如前所說兩過如是釋已復有別釋如他眼等乃至滅来常有作用能生別物非汝所執我思作用許為如此別物所依照色等用即是眼等各於自境生識功能眼等諸根隨所生識種種自相差



別顯現雖離因識無別有體而離果識別有自相汝執有我能生於思不許離思別有自相是故不可引為同喻故說頌曰

故有我無思　其理不成就

論曰有別相者不同體故可得說言一滅一在思用思者既無別相思若滅時思者亦滅是故汝執有我無思所立道理定不成就復次有執離思別有實我其體周遍一分生思謂我一分先與智合引起能生殊勝思行後時一分意合生思故無如前所說過失此不應理故說頌曰

餘方起思界　別處見於思

論曰方處若異因果不成未見世間種與芽等各任遠處因果得成汝執能生殊勝思行先於遠處我與智合習誦經書工巧等事令其善巧熏在我中後於異方若無障礙我與意合生起現思是則分明因果異處豈不行思所合我體不別異故無此過耶若尒一切行等因果悉與我合處應皆同便失汝宗我體周遍一分智合引起思行一分意合生起現思若汝復謂如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合餘頭雖復不與火合由體一故亦漸鎔銷行思亦然生處雖別我體一故因果成者此亦不然故次頌曰

如鐵鋌鎔銷　我體應變壞

論曰如鎔鐵鋌其鋌一頭先與火合當即銷鎔於後展轉熱勢相及餘離火處皆復銷鎔如是我體先於一分與智和合變生思果

廣百論釋三　七　資

於後展轉勢力相通異處意合變生思果是則我體應非常住如何妄立我是常耶又汝執我唯依少分能生於思說名思者此亦不然故次頌曰

思如意量小　我似虛空大　唯應觀自相　則不見於思

論曰汝執我體一分意合能生於思說名思者餘分我體不與意合不生思故不名思者意有質礙細似極微我性虛通廣如空界少分意合能發於思餘分無邊皆無思慮故應從多觀是我相不應就少見為思者夫於自體假立名言或依多相而表於體或為他染以彰其相如此二事我上皆無故我不應說名思者若汝復言思非我相思是德我是實此實德業三種自性不相雜乱何為不可以汝不能離思別顯我之自相是為不可若不別顯我之自相終不能立我有實體自相畢竟不可說故汝所立我則為無我又汝所立我非思者便失我相非思者故如色等法非我非思又思為先所造諸業應不屬我則成相違與自他思俱不合故我無思慮與彼所求因果事物非意相遇應如烏鵲厄多羅果由如是等衆多過失我便散壞終不得成

復次有餘茍避如是過網不許我體少分起用執能依德遍所依我此亦不然德若遍我根等和合便為無用無根等處有樂等故若言不尒由我一分與根等合遍生樂等如在一處炷等行力發起燈光明遍多處若尒頌曰

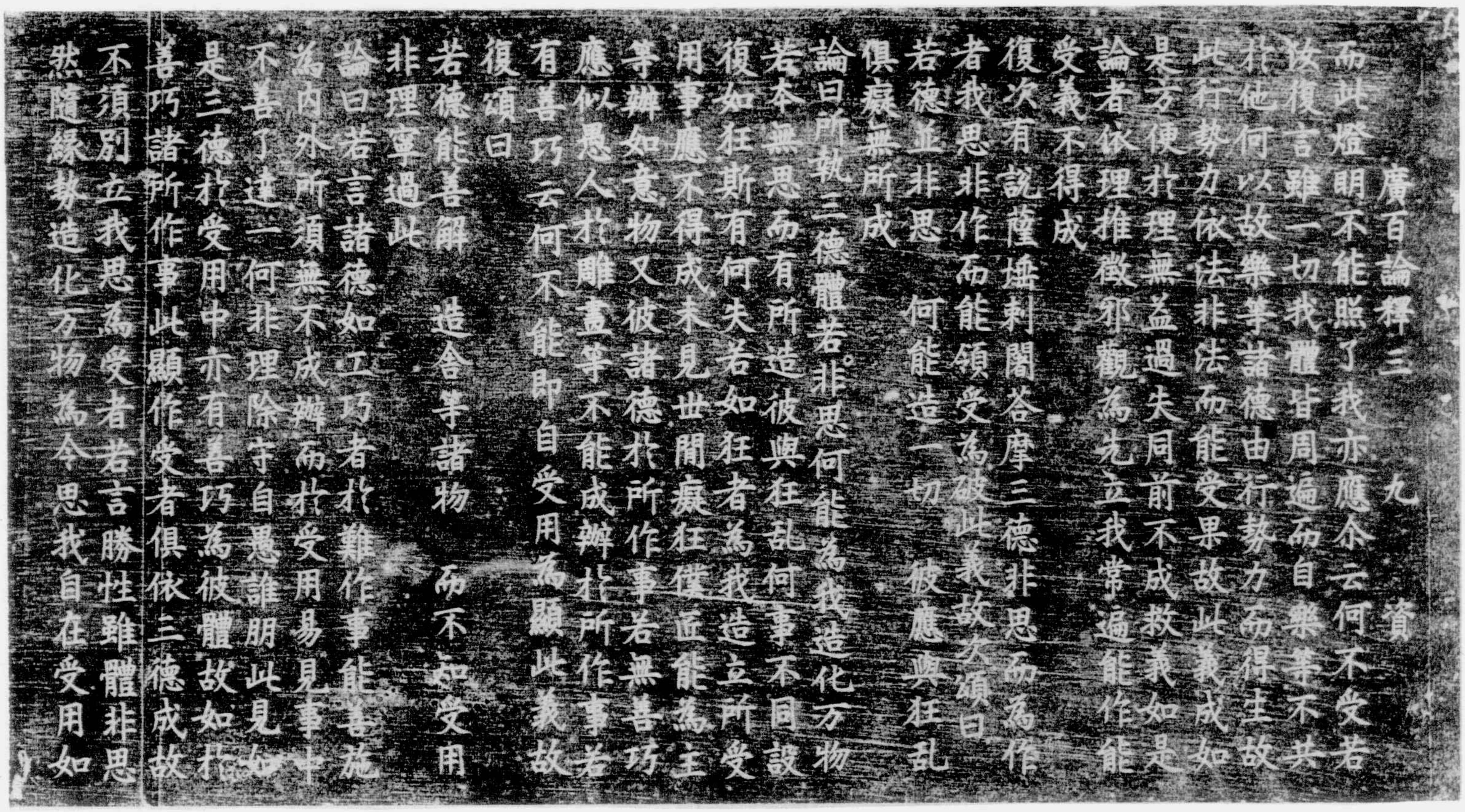
我德若周遍　何為他不受

廣百論釋三　八　資

論曰若我與德體俱遍者一人樂等應遍諸我何為餘我皆不受耶寧許一分我與意合即於是處生苦樂等我能領受無此過失若汝復言我所有物唯屬於我我能領納一人樂等雖遍諸我然唯屬一不繫餘人云何令他受我苦樂世間現見所有財物唯主能受非他所用若處有別是事可然既是同居何妨共受諸同處物若不屬已雖無取捨自在受用見觸受用誰復能遮現見世間非屬已物若同一處見觸無遮今苦樂等無形質故唯能見觸不可取捨是故汝言不成救義若言餘我於他苦樂由有闇障不能領受如世間物雖復同居眼無障者能有所見眼若有障即無所觀我亦如是於自苦樂無闇障故便能領受於他苦樂雖復同居有闇障故不能領受若尒闇障少分轉耶彼言不也周遍轉故此障彼我處不同耶復言不也處無別故若尒頌曰

能障既言通　不應唯障一

論曰一闇障處有無量我處既無別一我被障餘則不然誰能信解闇相無別我相是同能障所障處復無別所受樂等其義亦然是則有障及以無障受與不受一切應同不見世間有諸外闇如汝所計內闇差別前雖執德不遍所依而我體遍與他德合應亦能受過同此言我豈不說樂等與意其處要同方能領受故無受他樂等過失汝等外道隨自意言非隨意言能契正理非可照物處燈明中



廣百論釋三　九　資

而此燈明不能照了我亦應介云何不受若汝復言雖一切我體皆周遍而自樂等不共於他何以故樂等諸德由行勢力而得生故此行勢力依法非法而能受果故此義成如是方便於理無益過失同前不成救義如是論者依理推徵邪觀為先立我常遍能作能受義不得成

復次有說薩埵剌闍荅摩三德非思而為作者我思非作而能領受為破此義故次頌曰

若德並非思　何能造一切　彼應與狂乱

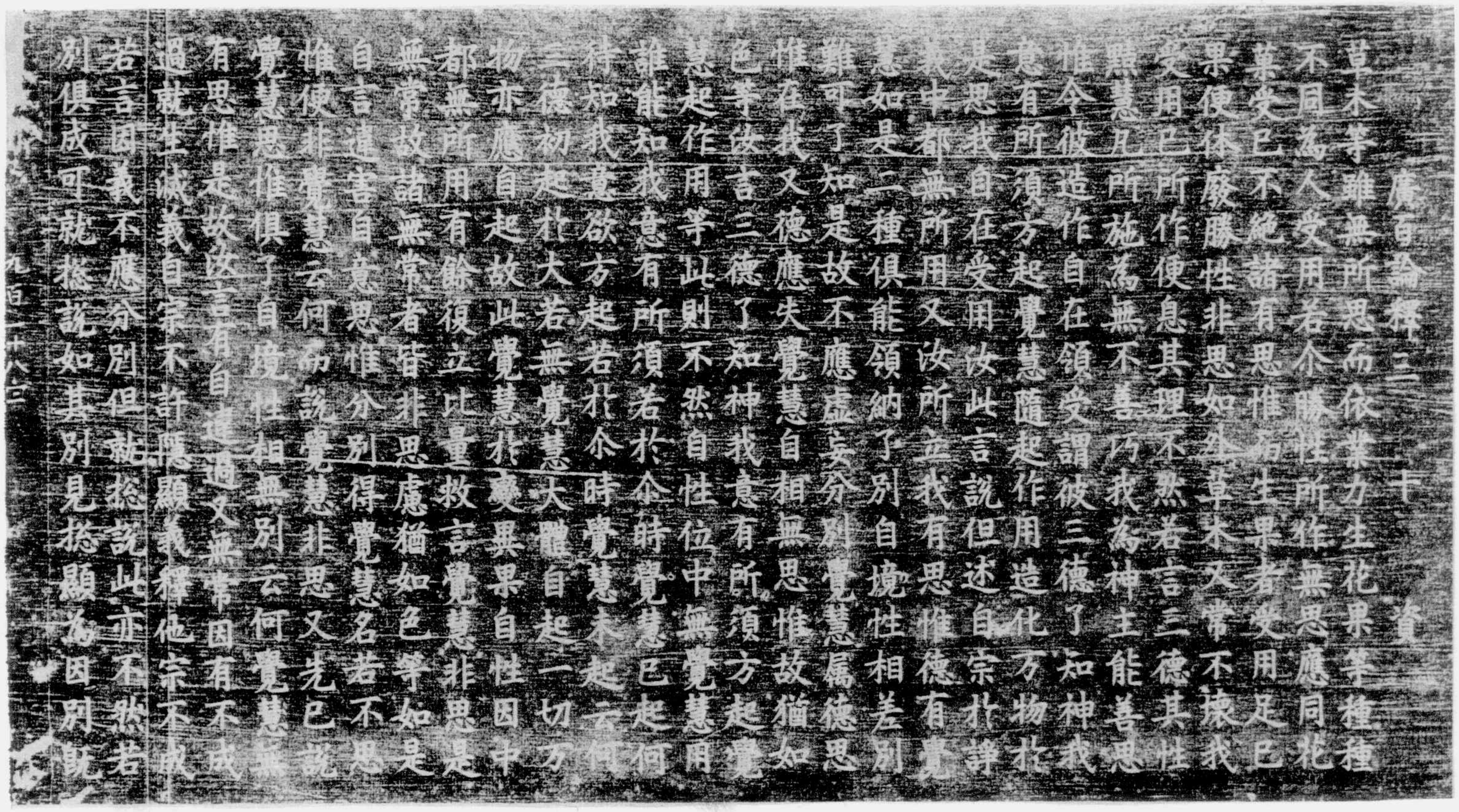
俱癡無所成

論曰所執三德體若非思何能為我造化万物若本無思而有所造彼與狂乱何事不同設復如狂斯有何失若如狂者為我造立所受用事應不得成未見世間癡狂僕匠能為主等辦如意物又彼諸德於所作事若無善巧應似愚人於雕畫等不能成辦於所作事若有善巧云何不能即自受用為顯此義故復頌曰

若德能善解　造舍等諸物　而不知受用

非理寧過此

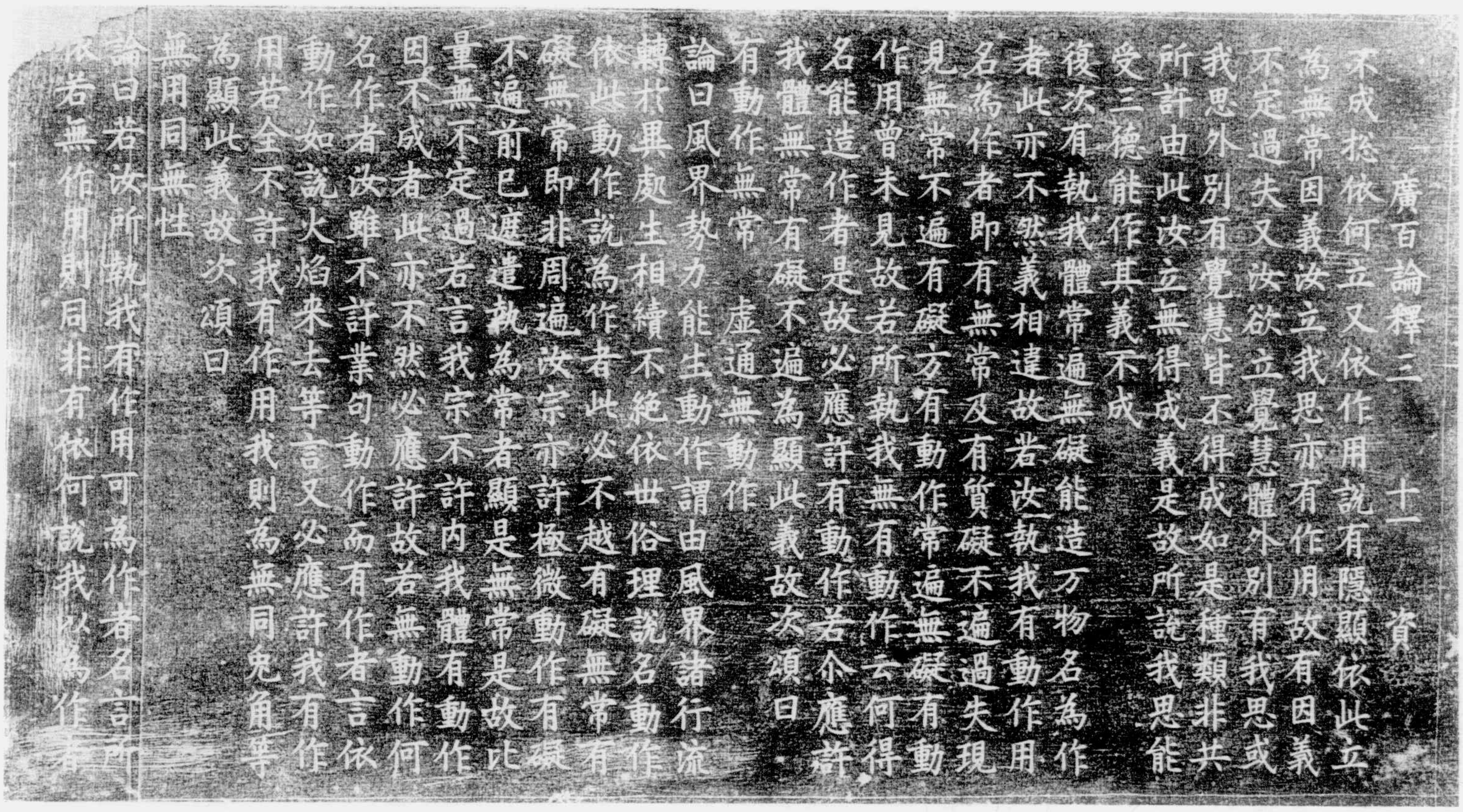
論曰若言諸德如工巧者於雜作事能善施為內外所須無不成辦而於受用易見事中不善了達一何非理除守自愚誰朋此見如是三德於受用中亦有善巧為彼體故如於善巧諸所作事此顯作受者俱依三德成故不須別立我思為受者若言勝性雖體非思然隨緣勢造化万物為令思我自在受用如



廣百論釋三　十　資

草木等雖無所思而依業力生花果等種種不同為人受用若介勝性所作無思應同花菓受已不絶諸有思惟而生果者受用足已果便休廢勝性非思如[illegible]草木又常不壞我受用已所作便息其理不然若言三德其性黠慧凡所施為無不善巧我為神主能善思惟今彼造作自在領受謂彼三德了知神我意有所須方起覺慧隨起作用造化万物於是思我自在受用汝此言說但述自宗於諍義中都無所用又汝所立我有思惟德有覺慧如是二種俱能領納了別自境性相差別雖可了知是故不應虛妄分別覺慧屬德思惟在我又德應失覺慧自相無思惟故猶如色等汝言三德了知神我意有所須方起覺慧起作用等此則不然自性位中無覺慧用誰能知我意有所須若於介時覺慧已起何待知我意欲方起若於介時覺慧未起云何三德初起於大若無覺慧大體自起一切万物亦應自起故此覺慧於變異果自性因中都無所用有餘復立比量救言覺慧非思是無常故諸無常者皆非思慮猶如色等如是自言違害自意思惟分別得覺慧名若不思惟便非覺慧云何而說覺慧非思又先已說覺慧思惟俱了自境性相無別云何覺慧無有思惟是故汝言有自違過又無常因有不成過就生滅義自宗不許隱顯義釋他宗不成若言因義不應分別但就揔說此亦不然若別俱成可就揔說如其別見揔顯為因別既

塔下五九〇三



廣百論釋三　十一　資

不成捴依何立又依作用說有隱顯依此立為無常因義汝立我思亦有作用故有因義不定過失又汝欲立覺慧體外別有我思或我思外別有覺慧皆不得成如是種類非共所許由此汝立無得成義是故所說我思能受三德能作其義不成

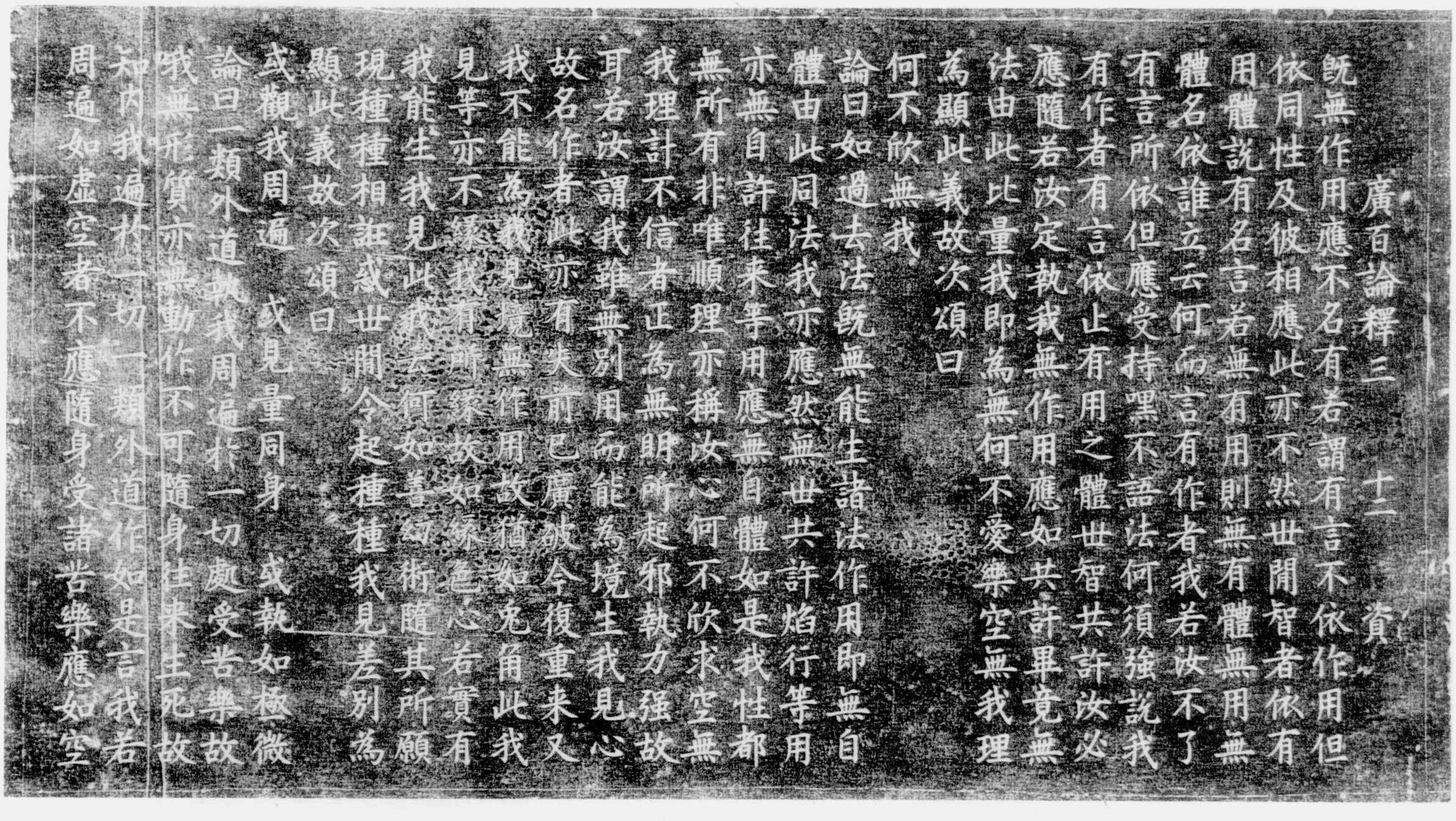
復次有執我體常遍無礙能造万物名為作者此亦不然義相違故若汝執我有動作用名為作者即有無常及有質礙不遍過失現見無常不遍有礙方有動作常遍無礙有動作用曾未見故若所執我無有動作云何得名能造作者是故必應許有動作若介應許我體無常有礙不遍為顯此義故次頌曰

有動作無常　虛通無動作

論曰風界勢力能生動作謂由風界諸行流轉於異處生相續不絕依世俗理說名動作依此動作說為作者此必不越有礙無常有礙無常即非周遍汝宗亦許極微動作有礙不遍前已遮遣執為常者顯是無常是故比量無不定過若言我宗不許內我體有動作因不成者此亦不然必應許故若無動作何名作者汝雖不許業句動作而有作者言依動作如說火焰来去等言又必應許我有作用若全不許我有作用我則為無同兎角等為顯此義故次頌曰

無用同無性

論曰若汝所執我有作用可為作者名言所依若無作用則同非有依何說我以為作者



廣百論釋三　十二　資

既無作用應不名有若謂有言不依作用但依同性及彼相應此亦不然世間智者依有用體說有名言若無有用則無有體無用無體名依誰立云何而言有作者我若汝不了有言所依但應受持嘿不語法何須強說我有作者有言依止有用之體世智共許汝必應隨若汝定執我無作用應如共許畢竟無法由此比量我即為無何不愛樂空無我理為顯此義故次頌曰

何不欣無我

論曰如過去法既無能生諸法作用即無自體由此同法我亦應然無世共許焰行等用亦無自許往来等用應無自體如是我性都無所有非唯順理亦稱汝心何不欣求空無我理計不信者正為無明所起邪執力强故耳若汝謂我雖無別用而能為境生我見心故名作者此亦有失前已廣破今復重来又我不能為我見境無作用故猶如兎角此我見等亦不緣我有所緣故如緣色心若實有我能生我見此我云何如善幻術隨其所願現種種相誑惑世間令起種種我見差別為顯此義故次頌曰

或觀我周遍　或見量同身　或執如極微

論曰一類外道執我周遍於一切處受苦樂故我無形質亦無動作不可隨身往来生死故知內我遍於一切一類外道作如是言我若周遍如虛空者不應隨身受諸苦樂應如空

塔下五八五七

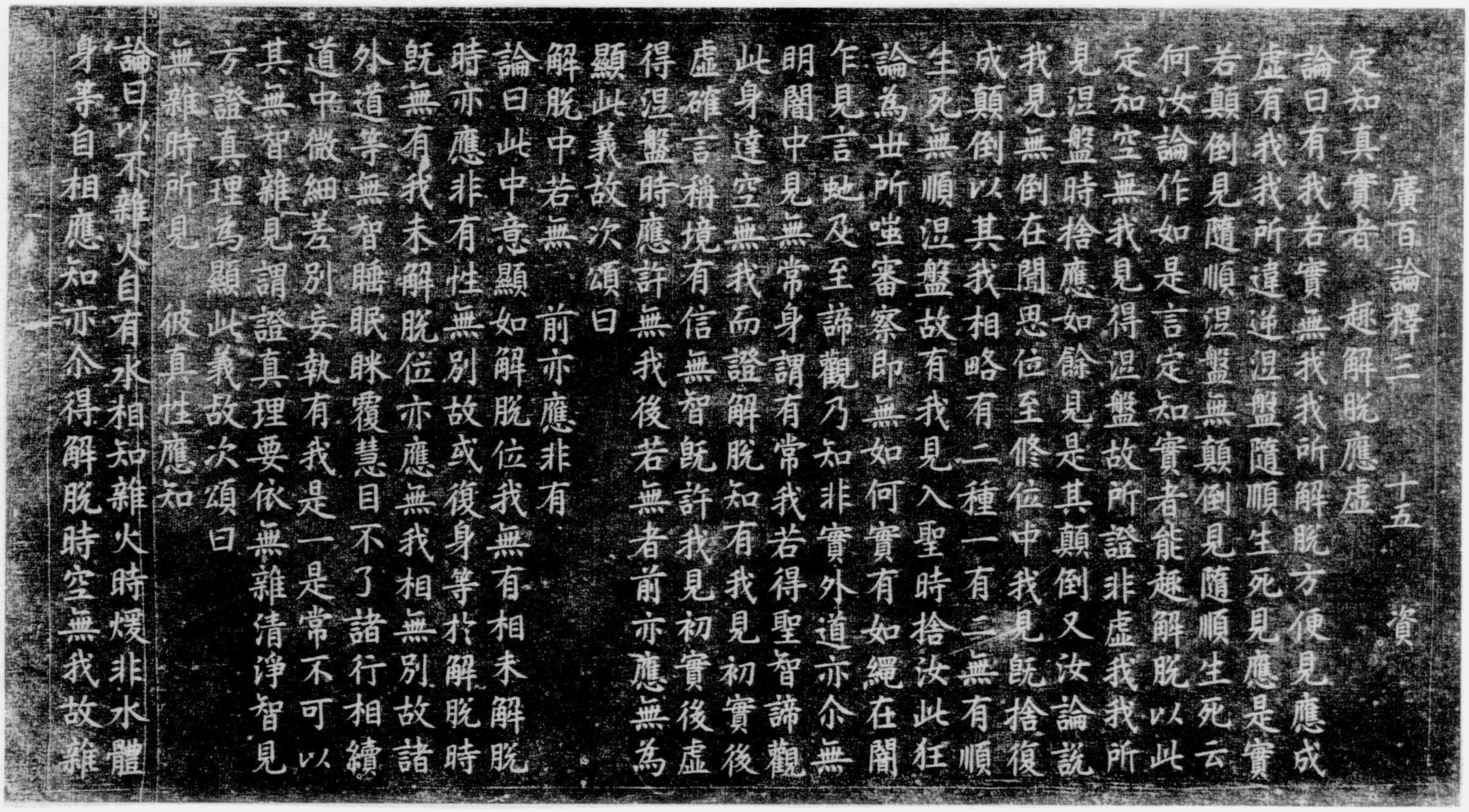
廣百論釋三　十三　資

界無所往来其性湛然非作受者是故我性
應如色等隨所依身形量不定雖無形礙而
有所依轉變隨身受諸苦樂雖依形質有卷
有舒而我體性無生無滅如油渧水隨水廣
狹雖有卷舒而無增減一類外道復作是言
若我體性隨形量者即應如身有分有變又
汝執我隨所依身似水依堤如油逐水是則
此我如彼水油既變既多非常非一引此為
喻而言我體為常為一與理相違是故我體
住於身內形量極細如一極微不可分析體
常無變動處動身能作能受此亦不然以
違理故衆微聚積成極大身我住其中形量
甚小云何小我能轉大身舉體同時皆見動
作若汝意謂我量雖小而於身中往来擊發
漸次周帀如旋火輪以速疾故謂言俱動若
尒我體巡歷身中應有生滅及成衆分但是
遷流至餘處者定歸生滅必有衆分既言我
轉所至非恒如彼燈光豈有常一常必非動
動即非常我動而常深違正理又所執我有
住有行何得說為是常是一若行時我不捨
住性應如住位則無所行若行時我捨其住
性別體即生常一何在如是等類我執無邊
以理推徵皆不成立為顯此義故次頌曰
智者達非有
論曰若有實我性相皆同等以為緣生我見
者如是我見不應得有種種差別更互相違
以此知無常住實我但由久習虛妄我見熏
在識中功能成熟如身逐業緣變不同我見

廣百論釋三　十四　資

隨因縁別亦尒唯有心相變現衆多於中都
無一我實體故諸賢聖積無倒因方便勤求
證我非有
復次諸有說我能證解脫但順愚心終違正
理所以者何故次頌曰
常法非可惱　何捨惱解脫　是故計我常
證解脫非理
論曰若計我常無有變易雖遭衆苦霜雹等
灾如太虛空都無所損不應智者觀諸世間
衆苦所逼發心猒離方便正勤以證解脫此
顯我常不可惱故雖覊衆苦應不覺知若不
覺知則無猒離若無猒離則不正勤若不正
勤則無解脫哀哉外道狂乱無知譬如有人
懼諸霜雹疾風暴雨水火等灾損害虛空勤
加守護既執有我無惱湛然詎勞自苦妄求
解脫誰有心者顧此癡狂無縁自苦不深悲
愍外道經中咸作是說著我生死離我涅槃
既讃捨我令欣解脫如何固執有實我耶為
顯此義故復頌曰
我若實有性　不應讃離我
論曰我若實有縁生我見即是真實不應勸
捨為證實我應更慇懃勸修我見令其堅固
云何勸捨真實我見令修虛妄無我見耶又
諸外道或隨師教或自尋思起諸我見種種
諍論互相違反云何執此為實見耶於一我上
競執紛紜但可生疑如何執實若無我見不
稱實我汝不應說能證涅槃不稱實見證涅
槃者知真趣脫此說應虛為顯斯義故次頌曰

八百八十七字　吳世和



廣百論釋三　十五　資

定知真實者　趣解脫應虛

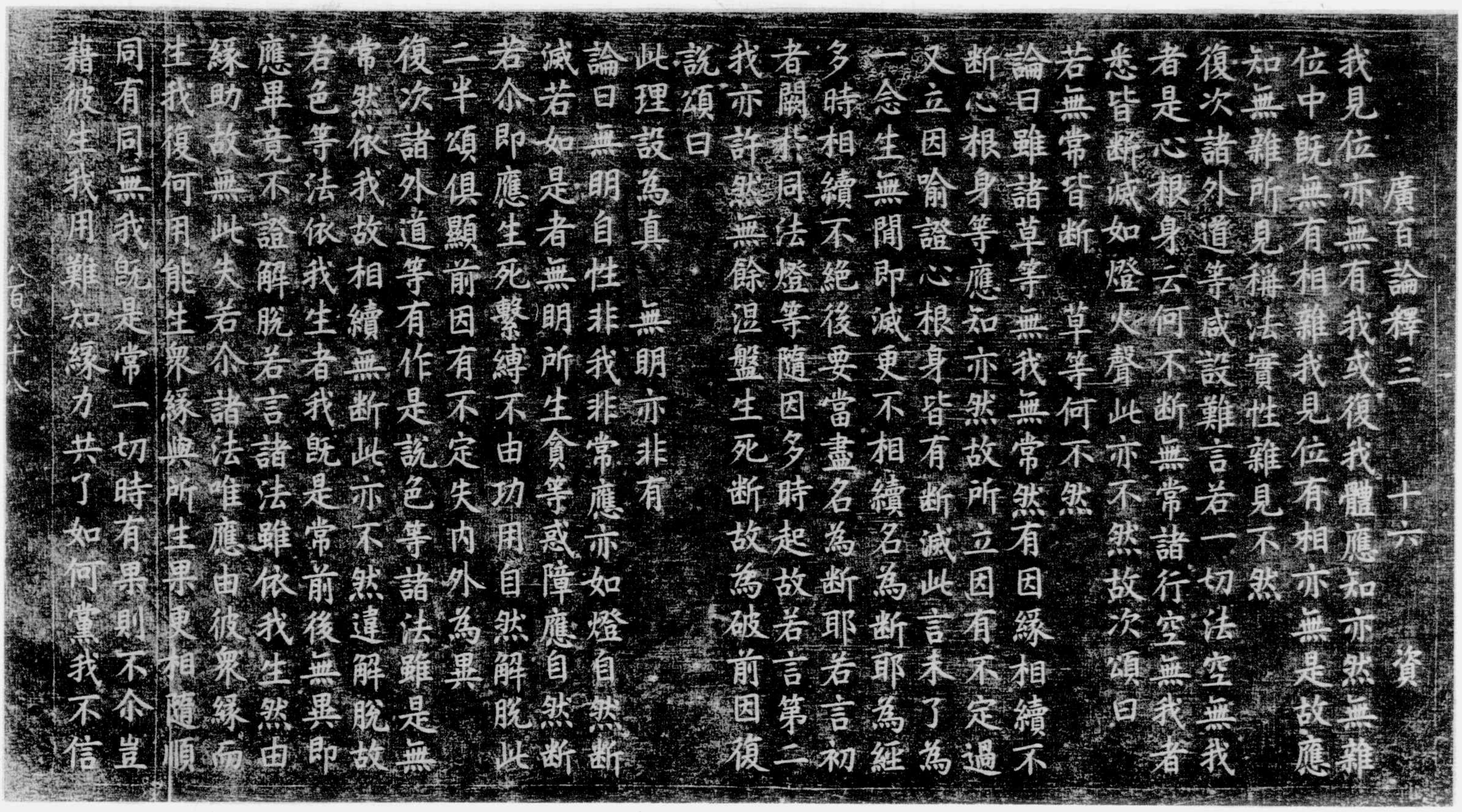
論曰有我若實無我我所解脫方便見應成虛有我我所違逆涅盤隨順生死見應是實若顛倒見隨順涅盤無顛倒見隨順生死云何汝論作如是言定知實者能趣解脫以此定知空無我見得涅盤故所證非虛我我所見涅盤時捨應如餘見是其顛倒又汝論說我見無倒在聞思位至修位中我見既捨復成顛倒以其我相略有二種一有二無有順生死無順涅盤故有我見入聖時捨汝此狂論為世所嗤審察即無如何實有如繩在闇乍見言虵及至諦觀乃知非實外道亦尒無明闇中見無常身謂有常我若得聖智諦觀此身達空無我而證解脫知有我見初實後虛確言稱境有信無智既許我見初實後虛得涅盤時應許無我後若無者前亦應無為顯此義故次頌曰

解脫中若無　前亦應非有

論曰此中意顯如解脫位我無有相未解脫時亦應非有性無別故或復身等扵解脫時既無有我未解脫位亦應無我相無別故諸外道等無智睡眠眯覆慧目不了諸行相續道中微細差別妄執有我是一是常不可以其無智雜見謂證真理要依無雜清淨智見方證真理為顯此義故次頌曰

無雜時所見　彼真性應知

論曰以不離火自有水相知離火時煖非水體身等自相應知亦尒得解脫時空無我故離



廣百論釋三　十六　資

我見位亦無有我或復我體應知亦然無雜位中既無有相雜我見位有相亦無是故應知無雜所見稱法實性雜見不然

復次諸外道等咸設難言若一切法空無我者是心根身云何不斷無常諸行空無我者悉皆斷滅如燈火聲此亦不然故次頌曰

若無常皆斷　草等何不然

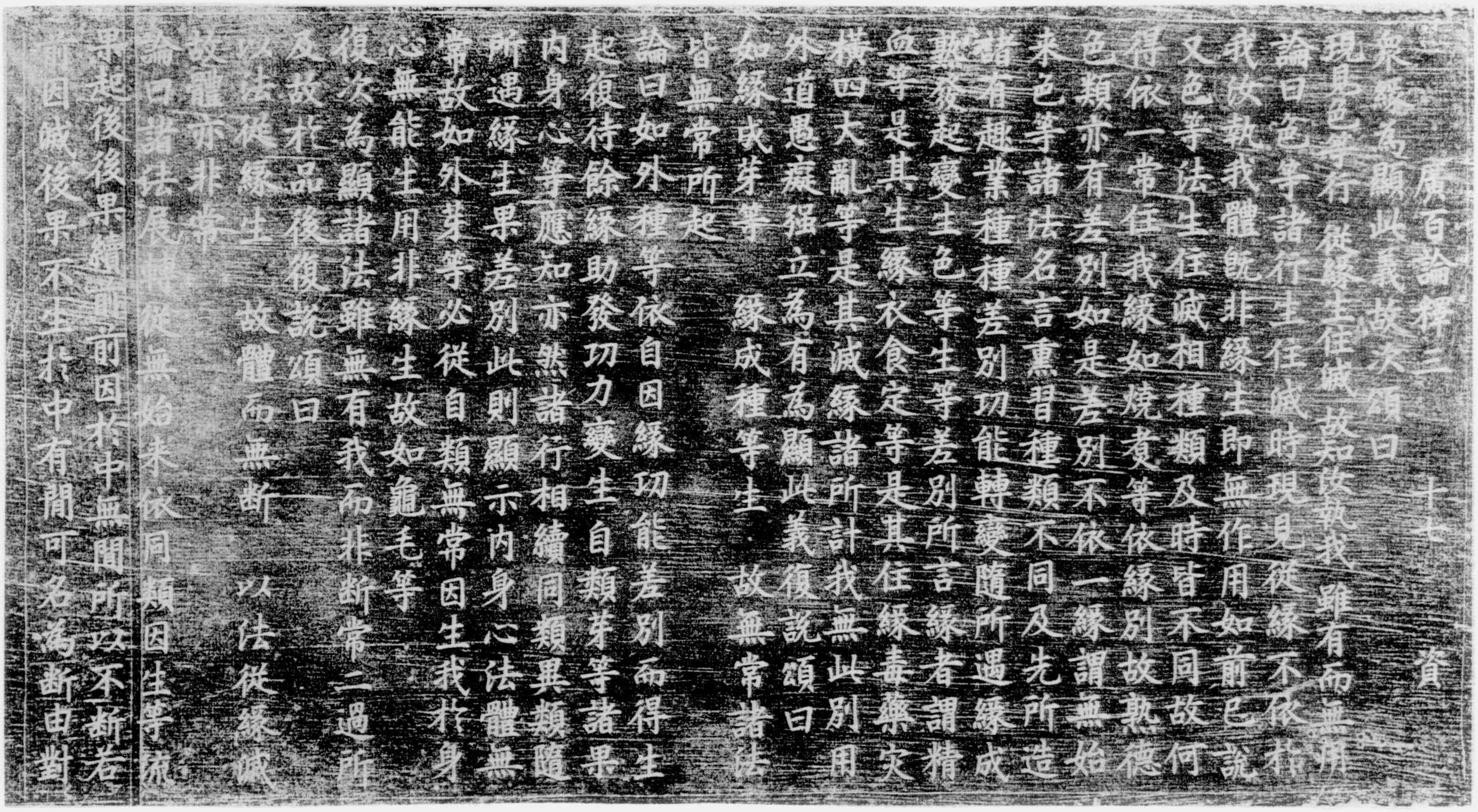
論曰雖諸草等無我無常然有因緣相續不斷心根身等應知亦然故所立因有不定過又立因喻證心根身皆有斷滅此言未了為一念生無間即滅更不相續名為斷耶為經多時相續不絕後要當盡名為斷耶若言初者闕扵同法燈等隨因多時起故若言第二我亦許然無餘涅盤生死斷故為破前因復說頌曰

此理設為真　無明亦非有

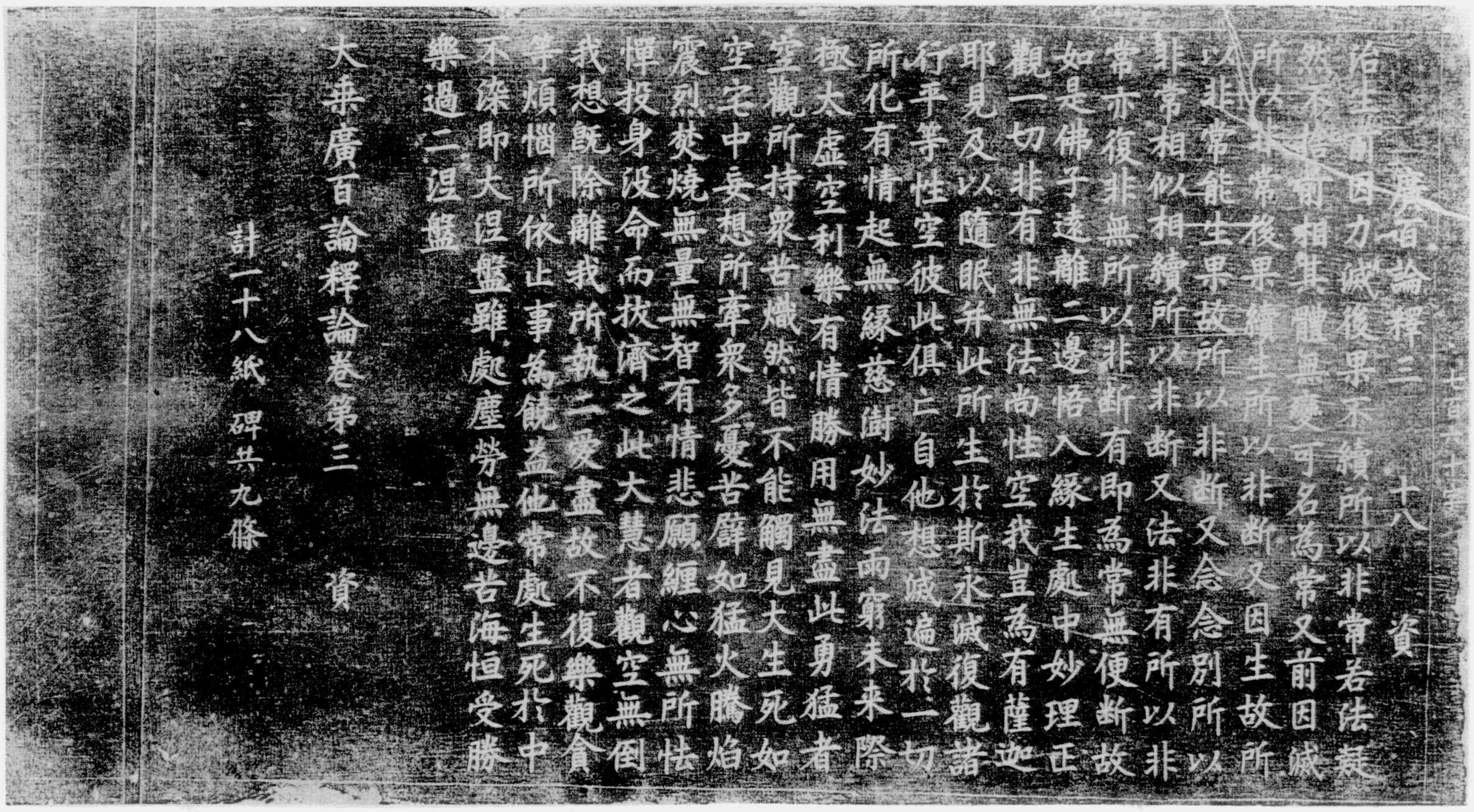
論曰無明自性非我非常應亦如燈自然斷滅若如是者無明所生貪等惑障應自然斷若尒即應生死繫縛不由功用自然解脫此二半頌俱顯前因有不定失內外為異

復次諸外道等有作是說色等諸法雖是無常然依我故相續無斷此亦不然違解脫故若色等法依我生者我既是常前後無異即應畢竟不證解脫若言諸法雖依我生然由緣助故無此失若尒諸法唯應由彼衆緣而生我復何用能生衆緣與所生果更相隨順同有同無我既是常一切時有果則不尒豈藉彼生我用難知緣力共了如何黨我不信

塔下五八九七



廣百論釋三　十七　資
衆緣爲顯此義故次頌曰
現見色等行從緣生住滅故知汝執我雖有而無用
論曰色等諸行生住滅時現見從緣不依於
我汝執我體既非緣生即無作用如前已說
又色等法生住滅相種類及時皆不同故何
得依一常住我緣如燒煮等依緣別故熟德
色類亦有差別如是差別不依一緣謂無始
来色等諸法名言熏習種類不同及先所造
諸有趣業種種差別功能轉變隨所遇緣成
熟發起變生色等生等差別所言緣者謂精
血等是其生緣衣食定等是其住緣毒藥灾
横四大亂等是其滅緣諸所計我無此別用
外道愚癡强立爲有爲顯此義復說頌曰
如緣成芽等　緣成種等生　故無常諸法
皆無常所起
論曰如外種等依自因緣功能差別而得生
起復待餘緣助發功力變生自類芽等諸果
內身心等應知亦然諸行相續同類異類隨
所遇緣生果差別此則顯示內身心法體無
常故如外芽等必從自類無常因生我於身
心無能生用非緣生故如龜毛等
復次爲顯諸法雖無有我而非斷常二過所
及故於品後復說頌曰
以法從緣生　故體而無斷　以法從緣滅
故體亦非常
論曰諸法展轉從無始来依同類因生等流
果起後後果續前前因於中無間所以不斷若
前因滅後果不生於中有間可名爲斷由對

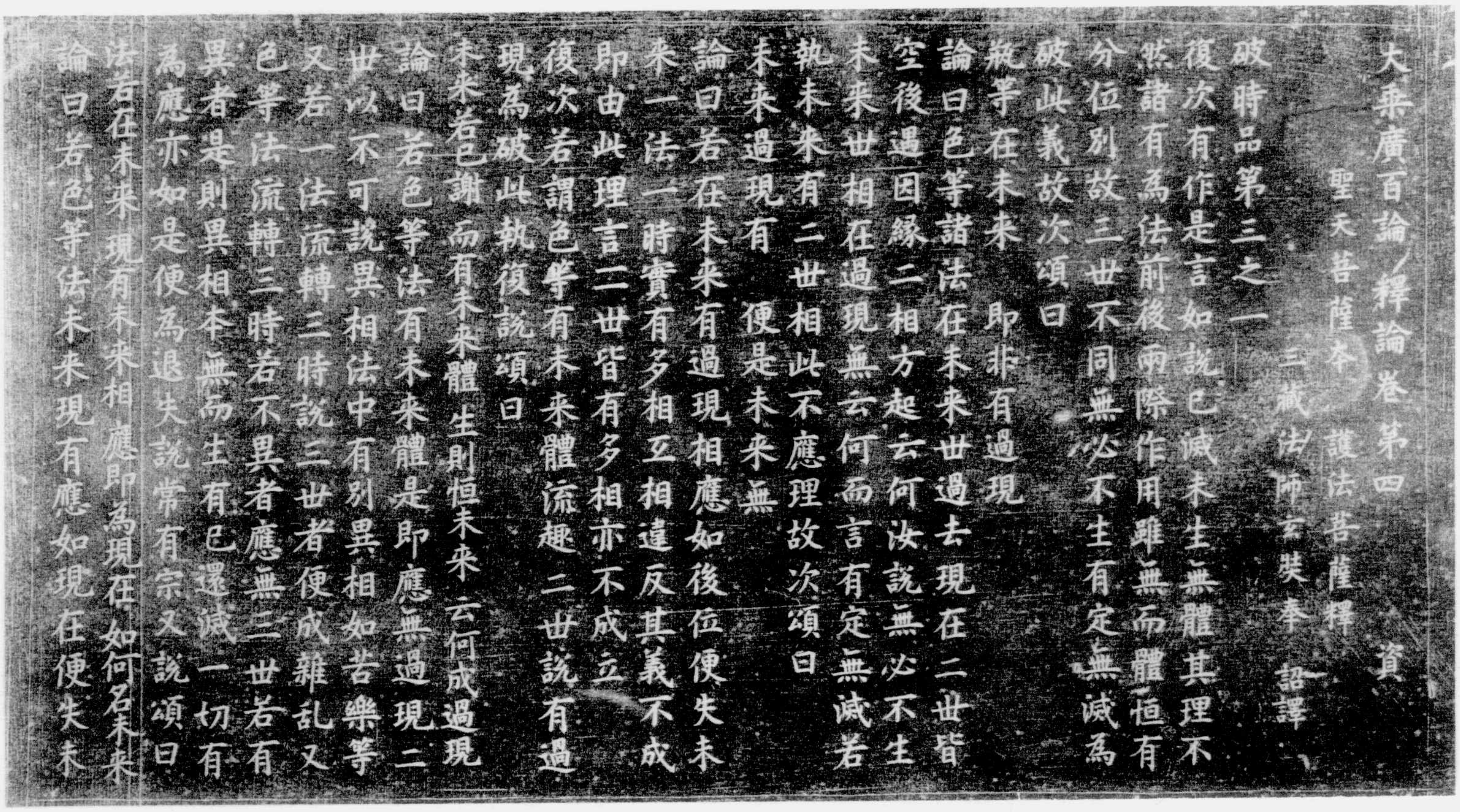


廣百論釋三　十八　資
治生前因力滅後果不續所以非常若法凝
然不捨前相其體無變可名爲常又前因滅
所以非常後果續生所以非斷又因生故所
以非常能生果故所以非斷又念念別所以
非常相似相續所以非斷又法非有所以非
常亦復非無所以非斷有即爲常無便斷故
如是佛子遠離二邊悟入緣生處中妙理正
觀一切非有非無法尚性空我豈爲有薩迦
耶見及以隨眠并此所生於斯永滅復觀諸
行平等性空彼此俱亡自他想滅遍於一切
所化有情起無緣慈澍妙法雨窮未来際
極太虛空利樂有情勝用無盡此勇猛者
空觀所持衆苦熾然皆不能觸見大生死如
空宅中妄想所牽衆多憂苦譬如猛火騰焰
震烈焚燒無量無智有情悲願纏心無所怯
憚投身沒命而拔濟之此大慧者觀空無倒
我想既除離我所執二愛盡故不復樂觀貪
等煩惱所依止事爲饒益他常處生死於中
不染即大涅盤雖處塵勞無邊苦海恒受勝
樂過二涅盤

大乘廣百論釋論卷第三　資

計一十八紙　碑共九條

塔下五八九三



大乘廣百論釋論卷第四　資

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉　詔譯

破時品第三之一

復次有作是言如說已滅未生無體其理不然諸有為法前後兩際作用雖無而體恒有分位別故三世不同無必不生有定無滅為破此義故次頌曰

瓶等在未来　即非有過現

論曰色等諸法在未来世過去現在二世皆空後遇因緣二相方起云何汝說無必不生未来世相在過現無云何而言有定無滅若執未来有二世相此不應理故次頌曰

未来過現有　便是未来無

論曰若在未来有過現相應如後位便失未来一法一時實有多相互相違反其義不成即由此理言二世皆有多相亦不成立

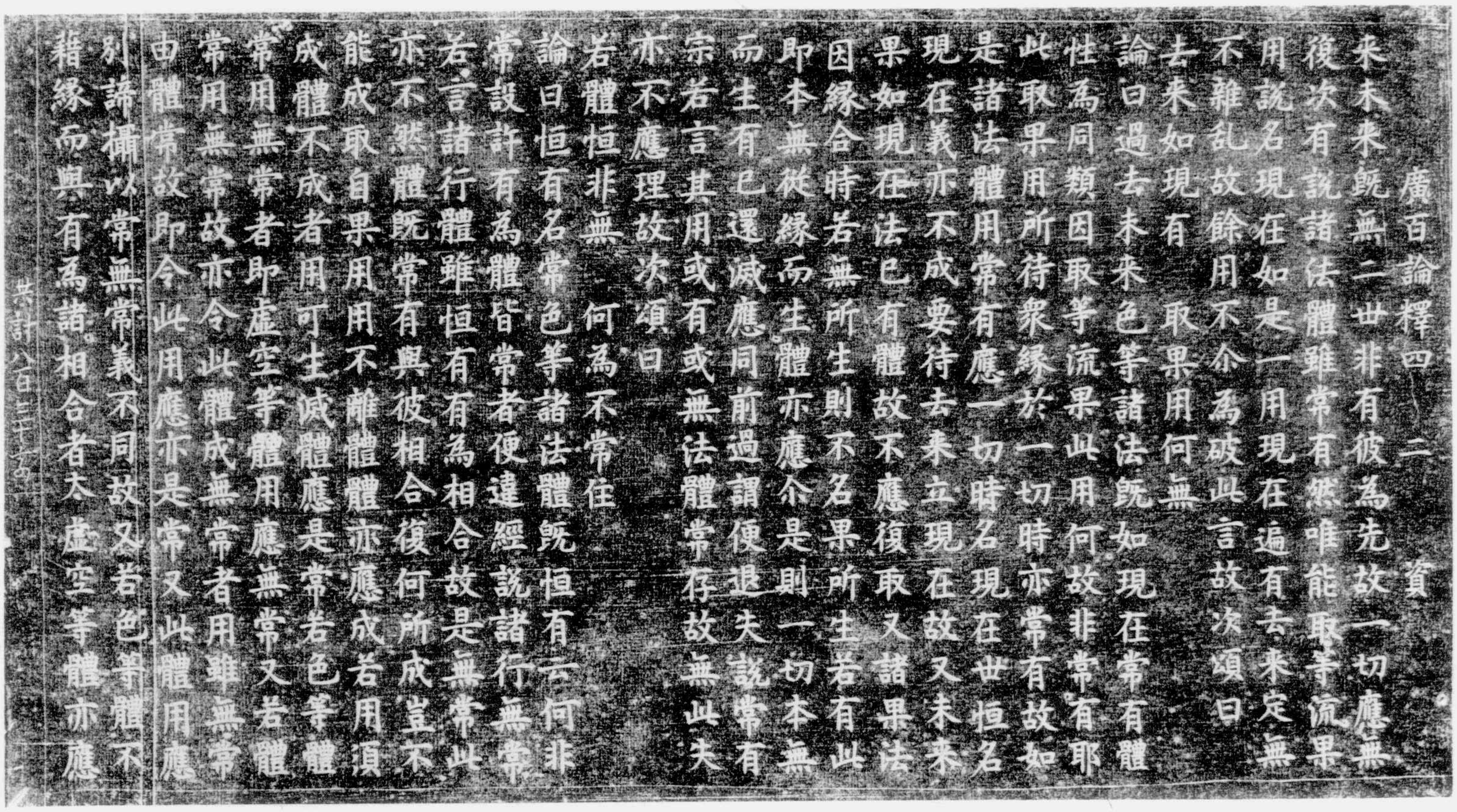
復次若謂色等有未来體流趣二世說有過現為破此執復說頌曰

未来若已謝　而有未来體　生則恒未来　云何成過現

論曰若色等法有未来體是即應無過現二世以不可說異相法中有別異相如苦樂等又若一法流轉三時說三世者便成雜乱又色等法流轉三時若不異者應無三世若有異者是則異相本無而生有已還滅一切有為應亦如是便為退失說常有宗又說頌曰

法若在未来　現有未来相　應即為現在　如何名未来

論曰若色等法未来現有應如現在便失未



廣百論釋四　二　資

来未来既無二世非有彼為先故一切應無

復次有說諸法體雖常有然唯能取等流果用說名現在如是一用現在過有去来定無不雜乱故餘用不尒為破此言故次頌曰

去来如現有　取果用何無

論曰過去未来色等諸法既如現在常有體性為同類因取等流果此用何故非常有耶此取果用所待衆縁於一切時亦常有故如是諸法體用常有應一切時名現在世恒名現在義亦不成要待去来立現在故又未来果如現在法已有體故不應復取又諸果法因縁合時若無所生則不名果所生若有此即本無從縁而生體亦應尒是則一切本無而生有已還滅應同前過謂便退失說常有宗若言其用或有或無法體常存故無此失亦不應理故次頌曰

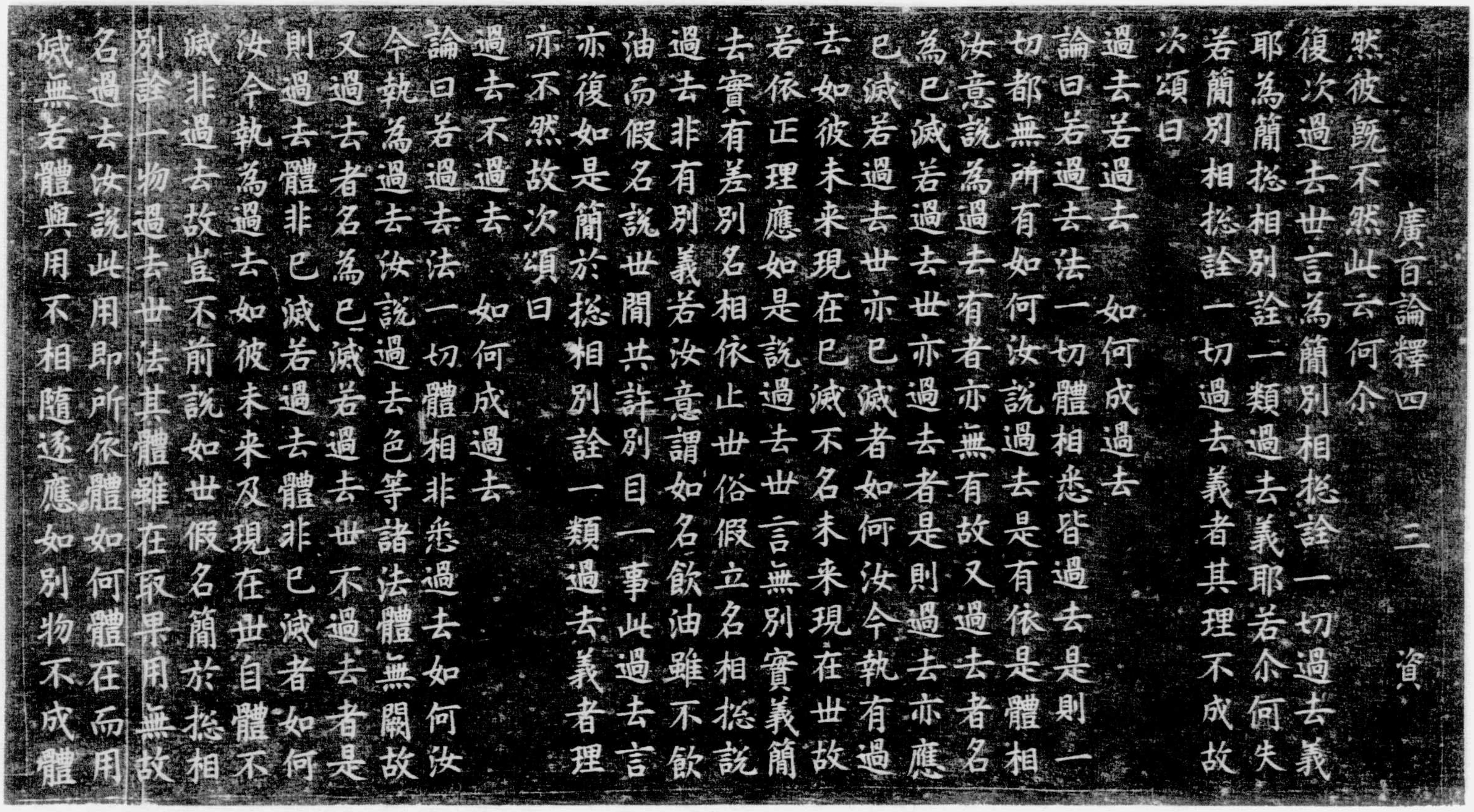
若體恒非無　何為不常住

論曰恒有名常色等諸法體既恒有云何非常設許有為體皆常者便違經說諸行無常若言諸行體雖恒有有為相合故是無常此亦不然體既常有與彼相合復何所成豈不能成取自果用用不離體體亦應成若用須成體不成者用可生滅體應是常若色等體常用無常者即虛空等體用應無常又若體常用無常故亦令此體成無常者用雖無常由體常故即令此用應亦是常又此體用應

共計八百三十字

別諦攝以常無常義不同故又若色等體不藉縁而與有為諸相合者太虛空等體亦應

塔下四二三六



廣百論釋四　三　資

然彼既不然此云何尒

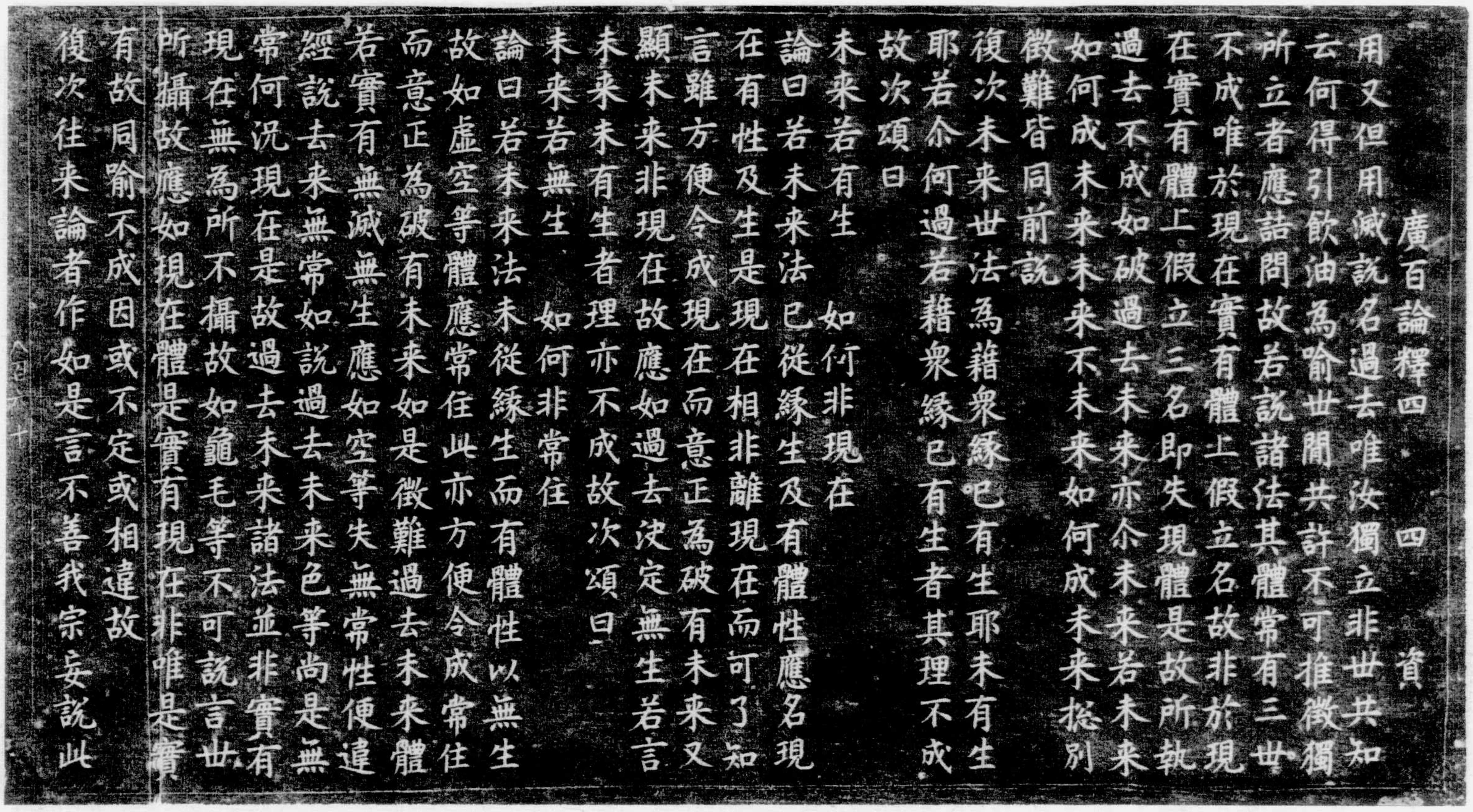
復次過去世言為簡別相揔詮一切過去義耶為簡揔相別詮一類過去義耶若尒何失若簡別相揔詮一切過去義者其理不成故次頌曰

過去若過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相悉皆過去是則一切都無所有如何汝説過去是有依是體相汝意説為過去有者亦無有故又過去者名為已滅若過去世亦過去者是則過去亦應已滅若過去世亦已滅者如何汝今執有過去如彼未来現在已滅不名未来現在世故若依正理應如是説過去世言無別實義簡去實有差別名相依止世俗假立名相揔説過去非有別義若汝意謂如名飲油雖不飲油而假名説世間共許別目一事此過去言亦復如是簡於揔相別詮一類過去義者理亦不然故次頌曰

過去不過去　如何成過去

論曰若過去法一切體相非悉過去如何汝今執為過去汝説過去色等諸法體無闕故又過去者名為已滅若過去世不過去者是則過去體非已滅若過去體非已滅者如何汝今執為過去如彼未来及現在世自體不滅非過去故豈不前説如世假名簡於揔相別詮一物過去世法其體雖在取果用無故名過去汝説此用即所依體如何體在而用滅無若體與用不相隨逐應如別物不成體



廣百論釋四　四　資

用又但用滅説名過去唯汝獨立非世共知云何得引飲油為喻世間共許不可推徵獨所立者應詰問故若説諸法其體常有三世不成唯於現在實有體上假立名故非於現在實有體上假立三名即失現體是故所執過去不成如破過去未来亦尒未来若未来如何成未来未来不未来如何成未来揔別徵難皆同前説

復次未来世法為藉衆縁已有生耶未有生耶若尒何過若藉衆縁已有生者其理不成故次頌曰

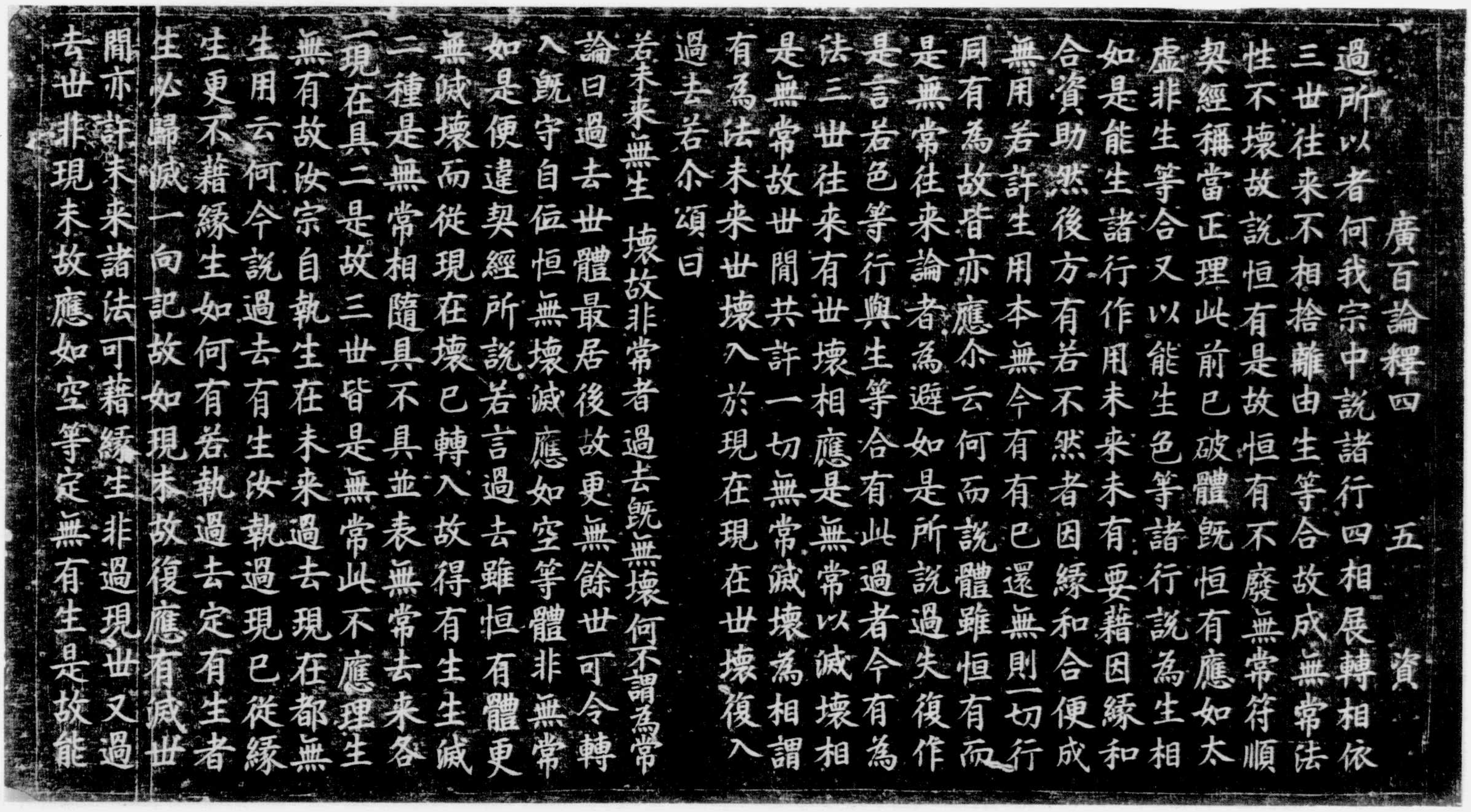
未来若有生　如何非現在

論曰若未来法已從縁生及有體性應名現在有性及生是現在相非離現在而可了知言雖方便令成現在而意正為破有未来又顯未来非現在故應如過去決定無生若言未来未有生者理亦不成故次頌曰

未来若無生　如何非常住

論曰若未来法未從縁生而有體性以無生故如虛空等體應常住此亦方便令成常住而意正為破有未来如是徵難過去未来體若實有無滅無生應如空等失無常性便違經説去来無常如説過去未来色等尚是無常何況現在是故過去未来諸法並非實有現在無為所不攝故如龜毛等不可説言世所攝故應如現在體是實有現在非唯是實有故同喻不成因或不定或相違故

復次往来論者作如是言不善我宗妄説此

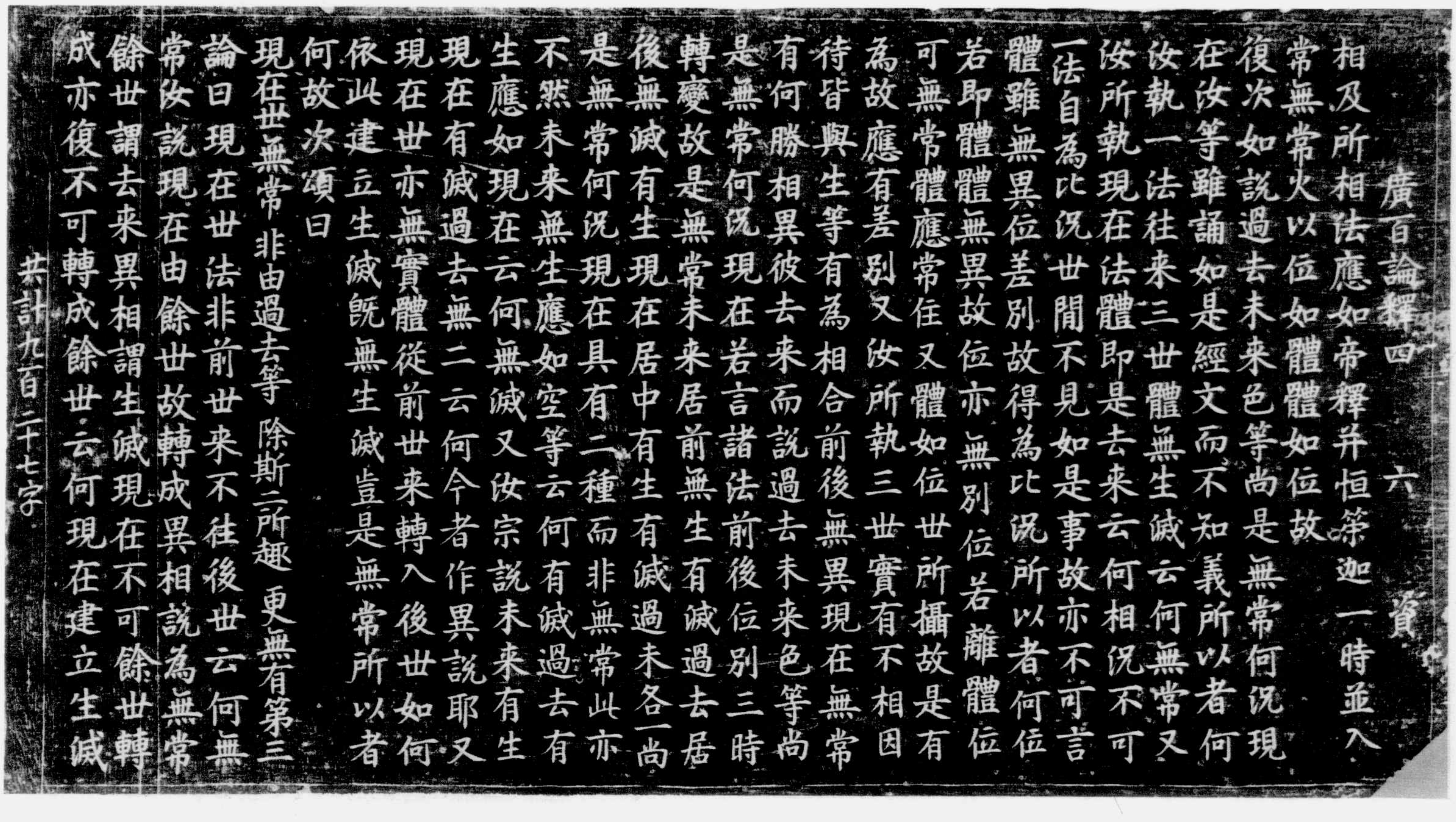


廣百論釋四　五　資

過所以者何我宗中說諸行四相展轉相依三世往来不相捨離由生等合故成無常法性不壞故說恒有是故恒有不廢無常符順契經稱當正理此前已破體既恒有應如太虛非生等合又以能生色等諸行說為生相如是能生諸行作用未来未有要藉因緣和合資助然後方有若不然者因緣和合便成無用若許生用本無今有有已還無則一切行同有為故皆亦應尒云何而說體雖恒有而是無常往来論者為避如是所說過失復作是言若色等行與生等合有此過者今有為法三世往来有世壞相應是無常以滅壞相是無常故世間共許一切無常滅壞為相謂有為法未来世壞入於現在現在世壞復入過去若尒頌曰

若未来無生　壞故非常者　過去既無壞　何不謂為常

論曰過去世體最居後故更無餘世可令轉入既守自位恒無壞滅應如空等體非無常如是便違契經所說若言過去雖恒有體更無滅壞而從現在壞已轉入故得有生生滅二種是無常相隨具不具並表無常去来各一現在具二是故三世皆是無常此不應理生無有故汝宗自執生在未来過去現在都無生用云何今說過去有生汝執過現已從緣生更不藉緣生如何有若執過去定有生者生必歸滅一向記故如現未故復應有滅世間亦許未来諸法可藉緣生非過現世又過去世非現未故應如空等定無有生是故能



廣百論釋四　六　資

相及所相法應如帝釋并恒等迦一時並入常無常火以位如體體如位故

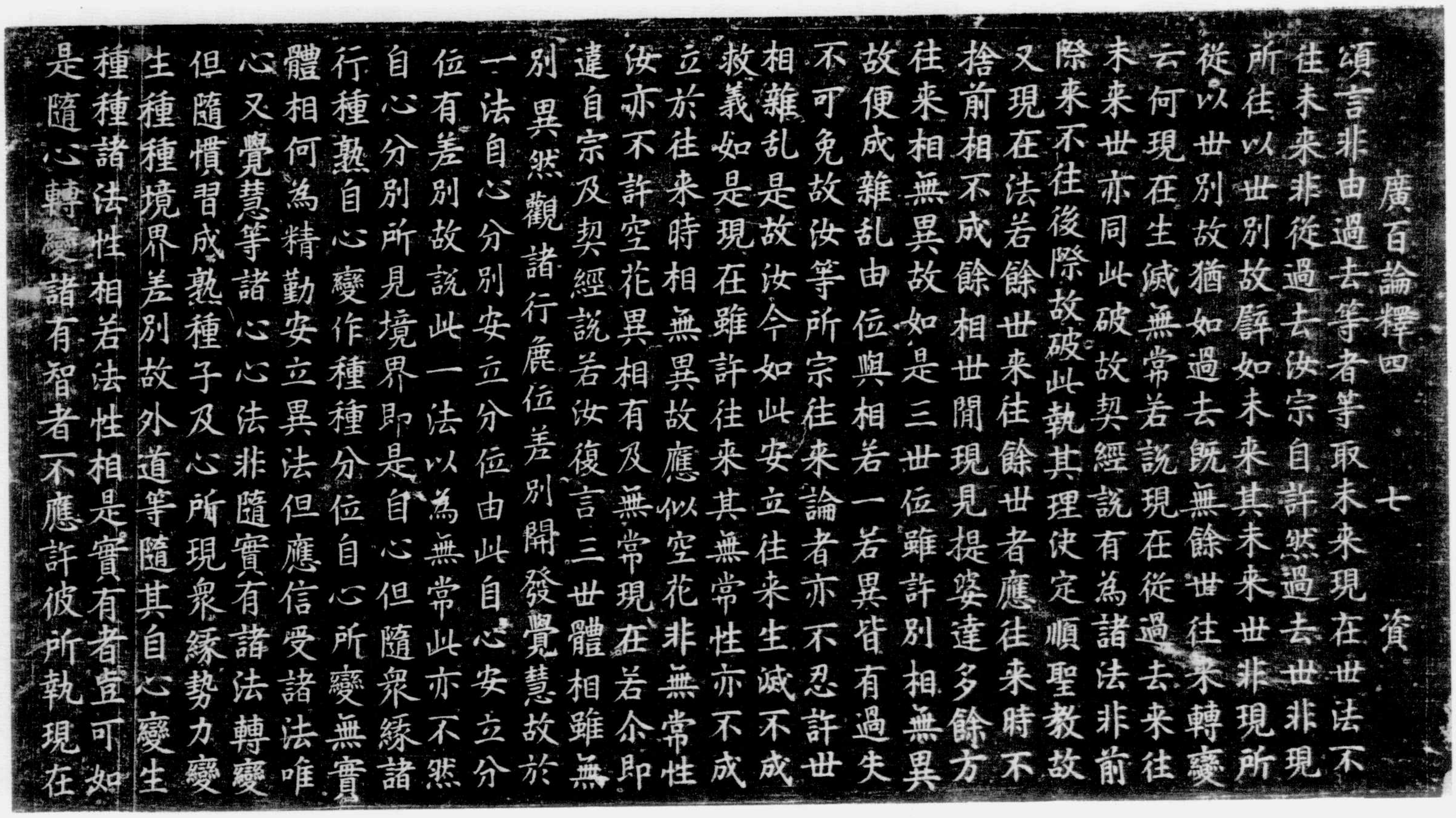
復次如說過去未来色等尚是無常何況現在汝等雖誦如是經文而不知義所以者何汝執一法往来三世體無生滅云何無常又汝所執現在法體即是去来云何相況不可一法自為比況世間不見如是事故亦不可言體雖無異位差別故得為比況所以者何位若即體體無異故位亦無別位若離體位可無常體應常住又體如位世所攝故是有為故應有差別又汝所執三世實有不相因待皆與生等有為相合前後無異現在無常有何勝相異彼去来而說過去未来色等尚是無常何況現在若言諸法前後位別三時轉變故是無常未来居前無生有滅過去居後無滅有生現在居中有生有滅過未各一尚是無常何況現在具有二種而非無常此亦不然未来無生應如空等云何有滅過去有生應如現在云何無滅又汝宗說未来有生現在有滅過去無二云何今者作異說耶又現在世亦無實體從前世来轉入後世如何依此建立生滅既無生滅豈是無常所以者何故次頌曰

現在世無常　非由過去等　除斯二所趣　更無有第三

論曰現在世法非前世来不往後世云何無常汝說現在由餘世故轉成異相說為無常餘世謂去来異相謂生滅現在不可餘世轉成亦復不可轉成餘世云何現在建立生滅

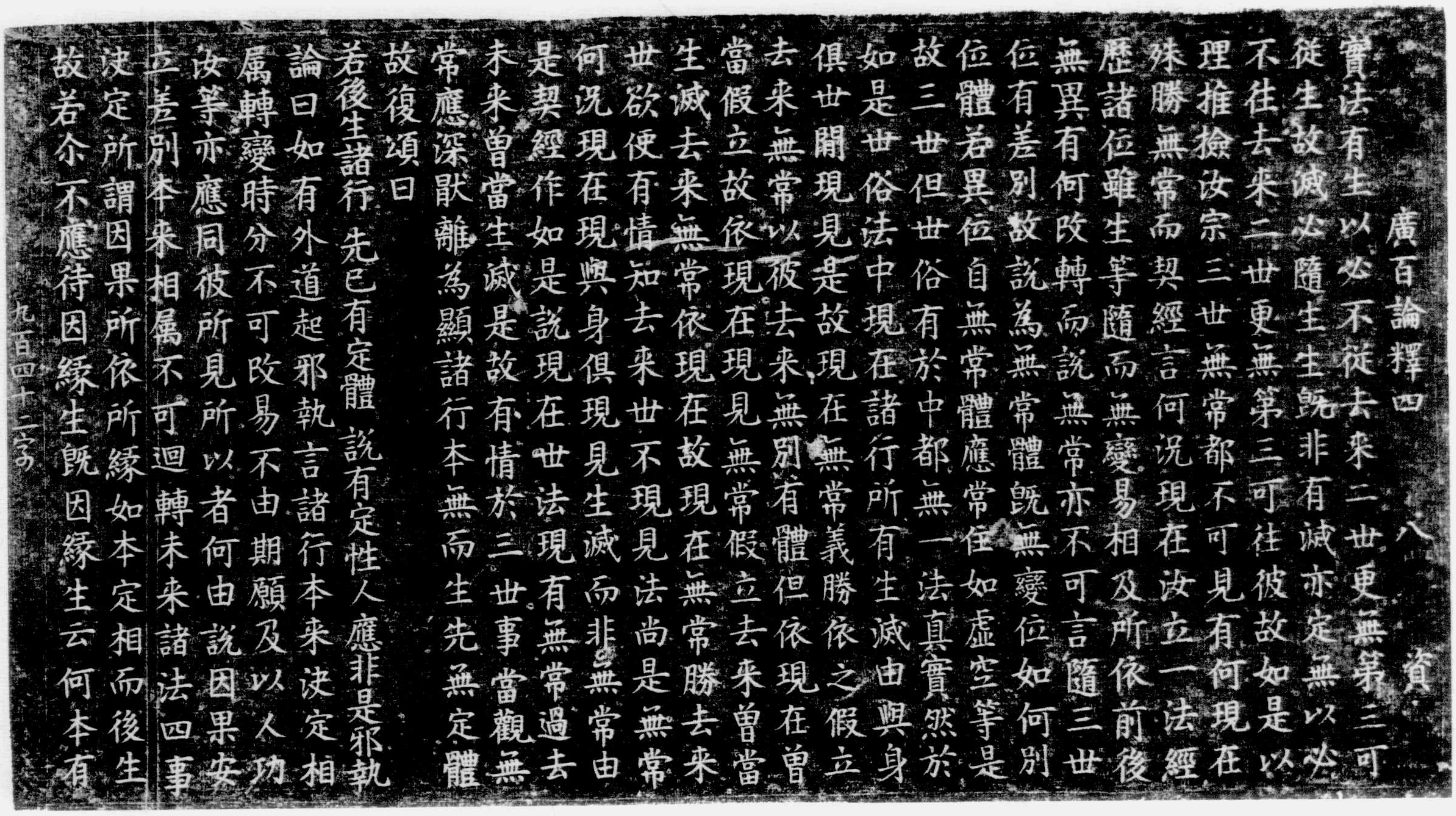
共計九百二十七字

塔下四二三一



廣百論釋四　七　資

頌言非由過去等者等取未来現在世法不往未来非從過去等汝宗自許然過去世非現所往以世別故辟如未来其未来世非現所從以世別故猶如過去既無餘世往来轉變云何現在生滅無常若說現在從過去来往未来世亦同此破故契經說有為諸法非前際来不往後際故破此執其理使定順聖教故又現在法若餘世来往餘世者應往来時不捨前相不成餘相世間現見提婆達多餘方往来相無異故如是三世位雖許別相無異故便成雜乱由位與相若一若異皆有過失不可免故汝等所宗往来論者亦不忍許世相雜乱是故汝今如此安立往来生滅不成救義如是現在雖許往来其無常性亦不成立於往来時相無異故應似空花非無常性汝亦不許空花異相有及無常現在若尒即違自宗及契經說若汝復言三世體相雖無別異然觀諸行麁位差別開發覺慧故於一法自心分別安立分位由此自心安立分位有差別故說此一法以為無常此亦不然自心分別所見境界即是自心但隨衆緣諸行種熟自心變作種種分位自心所變無實體相何為精勤安立異法但應信受諸法唯心又覺慧等諸心心法非隨實有諸法轉變但隨慣習成熟種子及心所現衆緣勢力變生種種境界差別故外道等隨其自心變生種種諸法性相若法性相是實有者豈可如是隨心轉變諸有智者不應許彼所執現在



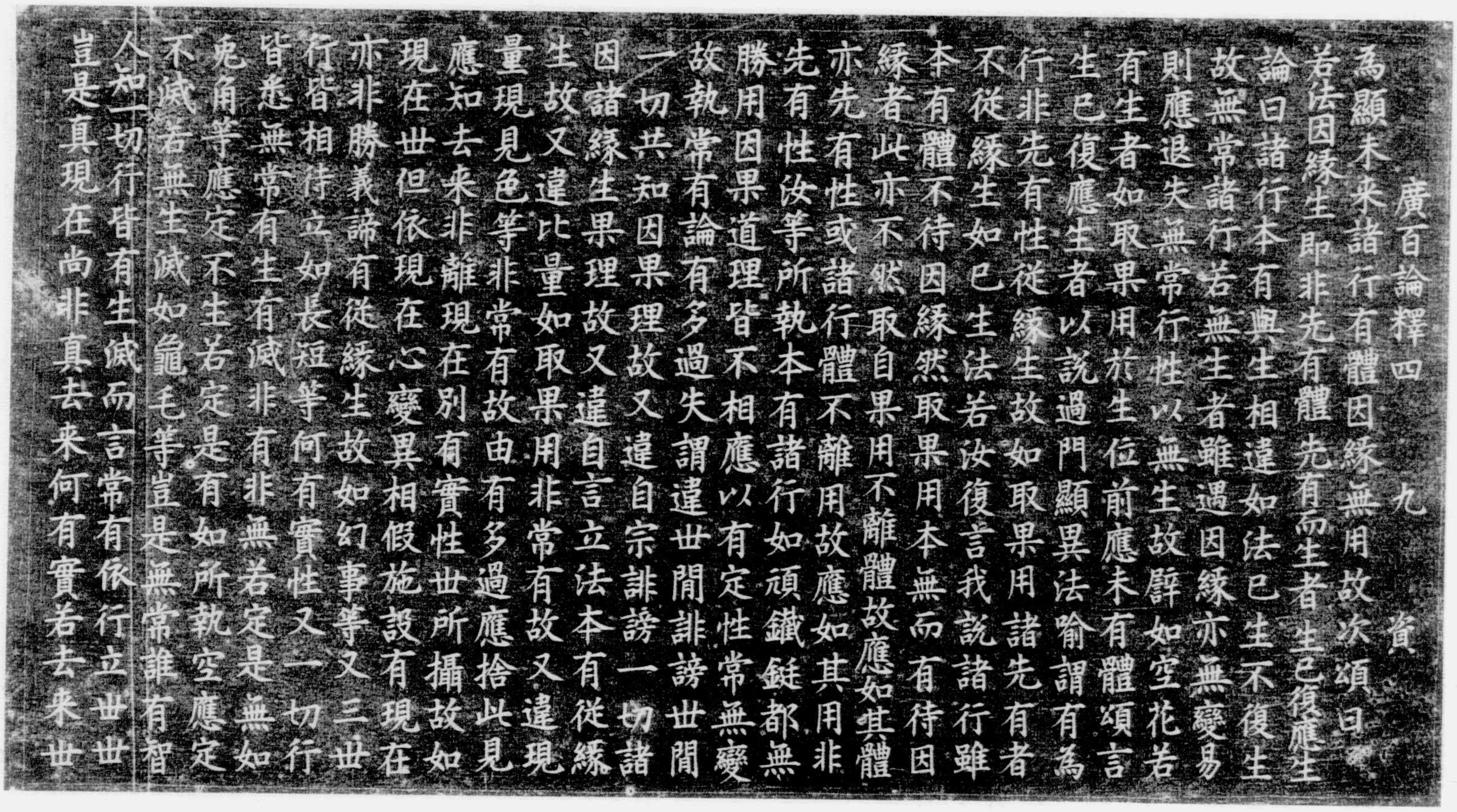
廣百論釋四　八　資

實法有生以必不從去来二世更無第三可從生故滅必隨生生既非有滅亦定無以必不往去来二世更無第三可往彼故如是以理推撿汝宗三世都不可見有何現在殊勝無常而契經言何况現在汝立一法經歷諸位雖生等隨而無變易相及所依前後無異有何改轉而說無常亦不可言隨三世位有差別故說為無常體既無變位如何別位體若異位自無常體應常住如虛空等是故三世但世俗有於中都無一法真實然於如是世俗法中現在諸行所有生滅由與身俱世間現見是故現在無常義勝依之假立去来無常以彼去来無別有體但依現在曾當假立故依現在現見無常假立去来曾當生滅去来無常依現在故現在無常勝去来世欲便有情知去来世不現見法尚是無常何况現在現與身俱現見生滅而非無常由是契經作如是說現在世法現有無常過去未来曾當生滅是故有情於三世事當觀無常應深猒離為顯諸行本無而生先無定體故復頌曰

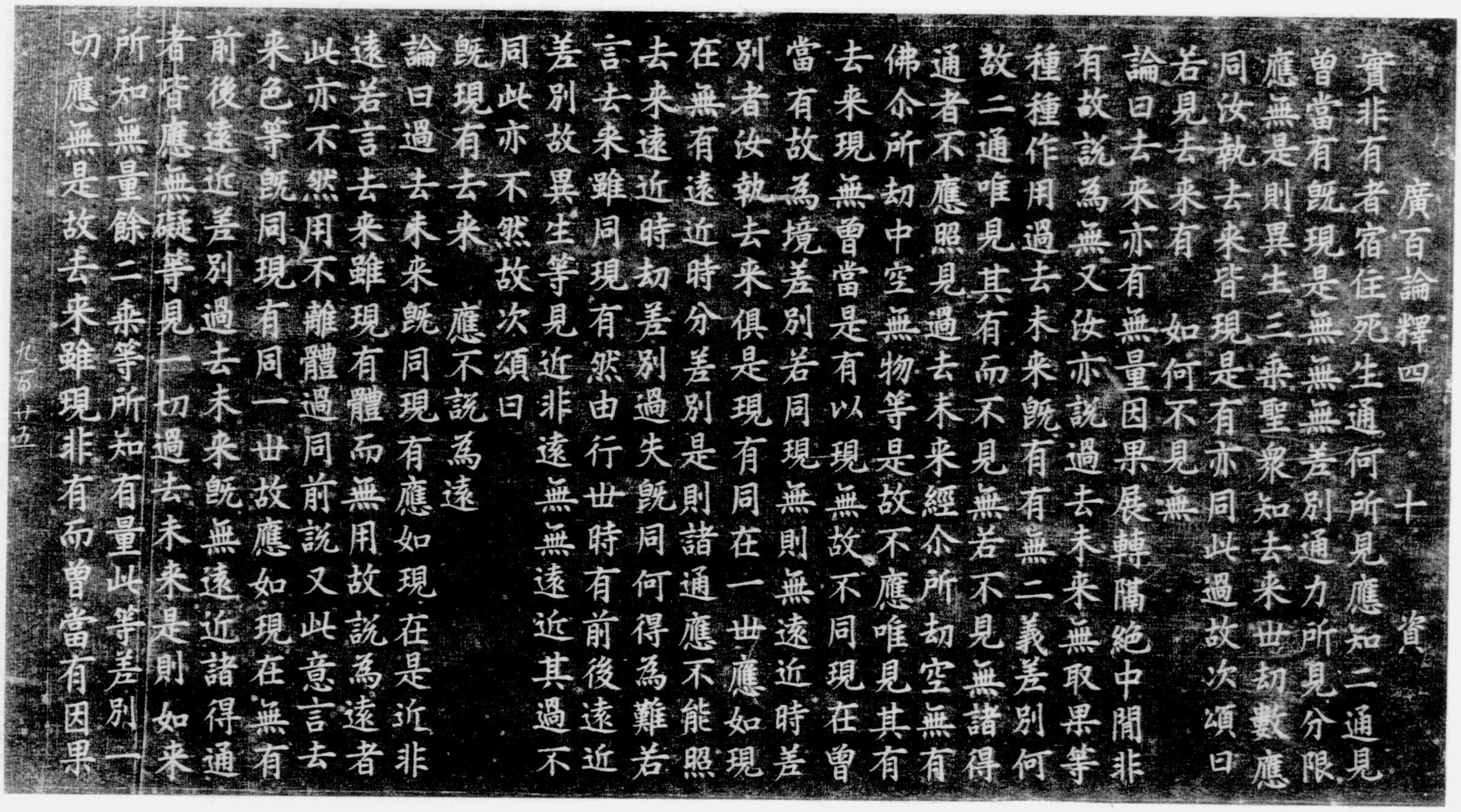
若後生諸行　先已有定體
說有定性人　應非是邪執

論曰如有外道起邪執言諸行本来決定相屬轉變時分不可改易不由期願及以人功汝等亦應同彼所見所以者何由說因果安立差別本来相屬不可迴轉未来諸法四事決定所謂因果所依所緣如本定相而後生故若尒不應待因緣生既因緣生云何本有

九百四十二字



廣百論釋四　九　貧
為顯未来諸行有體因緣無用故次頌曰
若法因緣生即非先有體先有而生者生已復應生
論曰諸行本有與生相違如法已生不復生
故無常諸行若無生者雖遇因緣亦無變易
則應退失無常行性以無生故辟如空花若
有生者如取果用於生位前應未有體頌言
生已復應生者以說過門顯異法喻謂有為
行非先有性從緣生故如取果用諸先有者
不從緣生如已生法若汝復言我說諸行雖
本有體不待因緣然取果用本無而有待因
緣者此亦不然取自果用不離體故應如其體
亦先有性或諸行體不離用故應如其用非
先有性汝等所執本有諸行如頑鐵鋌都無
勝用因果道理皆不相應以有定性常無變
故執常有論有多過失謂違世間誹謗世間
一切共知因果理故又違自宗誹謗一切諸
因諸緣生果理故又違自言立法本有從緣
生故又違比量如取果用非常有故又違現
量現見色等非常有故由有多過應捨此見
應知去来非離現在別有實性世所攝故如
現在世但依現在心變異相假施設有現在
亦非勝義諦有從緣生故如幻事等又三世
行皆相待立如長短等何有實性又一切行
皆悉無常有生有滅非有非無若定是無如
兎角等應定不生若定是有如所執空應定
不滅若無生滅如龜毛等豈是無常誰有智
人知一切行皆有生滅而言常有依行立世世
豈是真現在尚非真去来何有實若去来世



廣百論釋四　十　貧
實非有者宿住死生通何所見應知二通見
曾當有既現是無無差別通力所見分限
應無是則異生三乘聖衆知去来世劫數應
同汝執去来皆現是有亦同此過故次頌曰
若見去来有　如何不見無
論曰去来亦有無量因果展轉隔絕中間非
有故說為無又汝亦說過去未来無取果等
種種作用過去未来既有有無二義差別何
故二通唯見其有而不見無若不見無諸得
通者不應照見過去未来經尒所劫空無有
佛尒所劫中空無物等是故不應唯見其有
去来現無曾當是有以現無故不同現在曾
當有故為境差別若同現無則無遠近時差
別者汝執去来俱是現有同在一世應如現
在無有遠近時分差別是則諸通應不能照
去来遠近時劫差別過失既同何得為難若
言去来雖同現有然由行世時有前後遠近
差別故異生等見近非遠無無遠近其過不
同此亦不然故次頌曰
既現有去来　應不說為遠
論曰過去未来既同現有應如現在是近非
遠若言去来雖現有體而無用故說為遠者
此亦不然用不離體過同前說又此意言去
来色等既同現有同一世故應如現在無有
前後遠近差別過去未来既無遠近諸得通
者皆應無礙等見一切過去未来是則如来
所知無量餘二乘等所知有量此等差別一
切應無是故去来雖現非有而曾當有因果
九一百廿五

塔下四二六四

廣百論釋四　十一　資

不同展轉相續時分決定由此曾當有為方便或有久習智見猛利復由種姓法尒殊勝極前後際展轉相續如其所欲皆能照知或有習性與此相違隨其所應但知少分此顯去来非現有性但得通者自因緣力勝劣不同方便作意有差別故自心變似曾當有法體相不同遠近有異依此立有過去未来時劫不同通力勝劣非謂實有過去未来緣之起通照知遠近為破未来法非法等先有體性故說頌曰

未作法若有　修戒等唐捐

論曰若在未来未作福行先已有者現在加行修施戒等則為唐捐又若未来先有法者非法亦有不可断壞為捨悪戒勤修加行徒自苦身都無所益如是執有未来論者諸有所為皆空無果是故應捨如是悪見信受未来非先有性

復次執未来有小乘人言諸行未来雖先有性然猶未有取果功能為欲引起取果功能勤修加行不空無果數論外道亦作是言於自性中雖有種種諸法自體而相猶隱為欲令彼法相顯現勤修加行不空無果即彼異論復作是言於自性中雖有種種諸法功用而未有體為成其體勤修加行不空無果為破此三故說頌曰

若少有所為　果則先非有

論曰若先無用加行令生先未有顯方便令有先未有體令有體者則不應言果先是有

廣百論釋四　十二　資

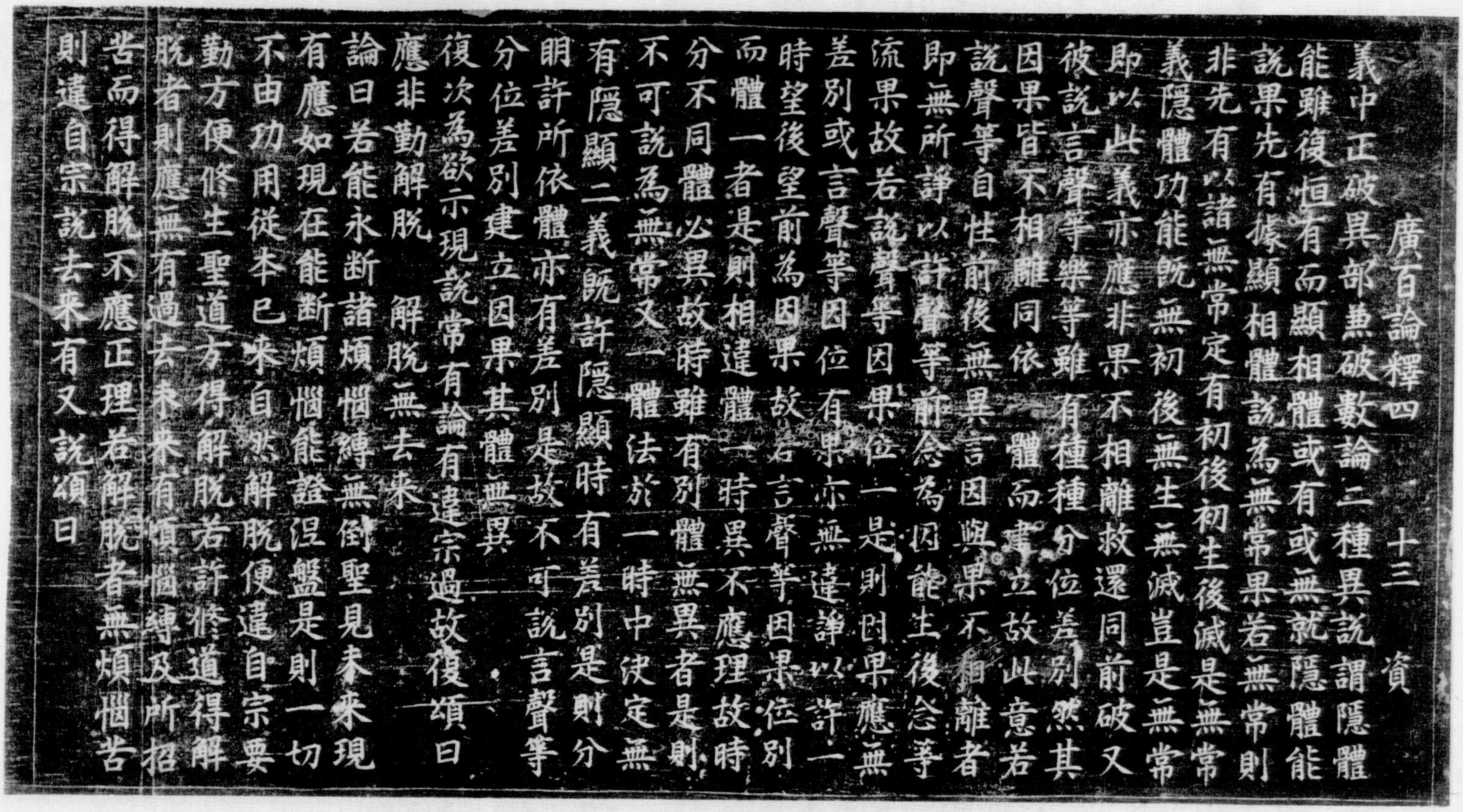
用顯及體由加行成可名為果體隱功能本来有故不應名果又用顯體與體隱能不相離故體隱功能應同用等本無今有是則一切皆從緣生汝等不應說果先有或用顯體應同體等本来是有則應一切不從緣生皆不名果汝等執有未来論者便為謗果常有非果不相離故又若汝等矯設方便作如是言法雖先有然由因故少起異相說名果者但此異相由因所成可名為果體既本有不應名果然此異相本無今有如何汝等言果先有若汝復言相雖今起然不離體體先有故亦說果相是先有者相體既一俱應本有因則無用便同謗因外道過失

復次若執果性一切時有便違經說諸行無常所以者何故次頌曰

諸行既無常　果則非恒有　若有初有後　世共許非常

論曰性非恒有故名無常一切無常定有生滅生名為初滅名為後有初有後是無常義若執果性一切時有無初無後豈是無常彼經復言有生滅者以世共知麁無常相示現三世細無常理世間現見從緣所生內外諸行初生後滅不知念念生滅無常故以初後生滅為因用燈光等為同法喻顯彼念念皆有生滅本無而有有已還無非一切時恒有果性恒有論者過去未来諸行常有無生無滅現在諸行生滅亦無便違自經說無常義若言諸行體雖恒有而無常相恒共相應名無常者此亦不然前已略非後當廣破此頌

計[illegible]百九十字



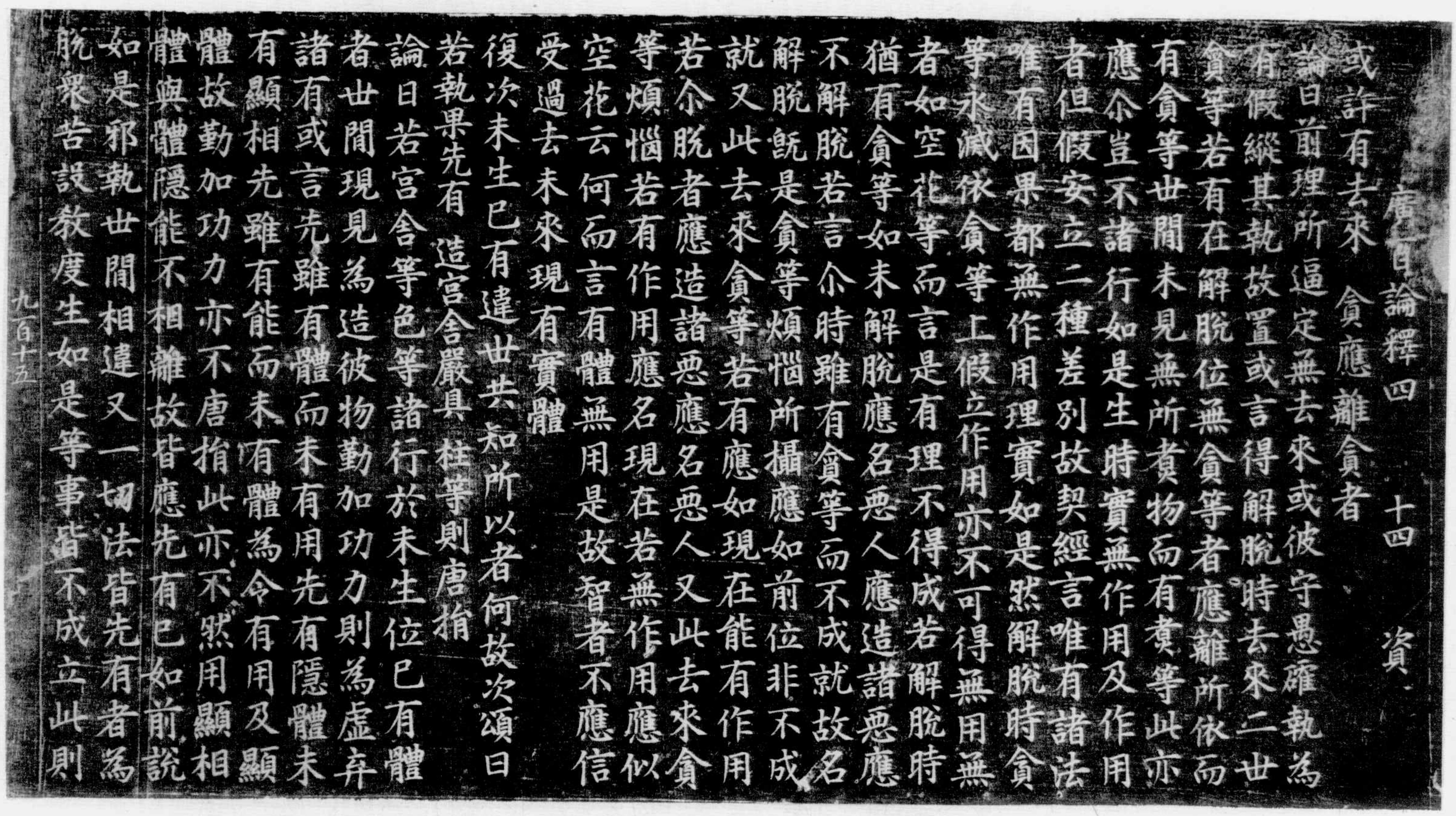
廣百論釋四　十三　資

義中正破異部兼破數論二種異說謂隱體能雖復恒有而顯相體或有或無就隱體能說果先有據顯相體說為無常果若無常則非先有以諸無常定有初後初生後滅是無常義隱體功能既無初後無生無滅豈是無常即以此義亦應非果不相離救還同前破又彼說言聲等樂等雖有種種分位差別然其因果皆不相離同依一體而建立故此意若說聲等自性前後無異言因與果不相離者即無所諍以許聲等前念為因能生後念等流果故若說聲等因果位一是則因果應無差別或言聲等因位有果亦無違諍以許一時望後望前為因果故若言聲等因果位別而體一者是則相違體一時異不應理故時分不同體必異故時雖有別體無異者是則不可說為無常又一體法於一時中決定無有隱顯二義既許隱顯時有差別是則分明許所依體亦有差別是故不可說言聲等分位差別建立因果其體無異

復次為欲示現說常有論有違宗過故復頌曰

應非勤解脫　解脫無去來

論曰若能永断諸煩惱縛無倒聖見未來現有應如現在能斷煩惱能證涅盤是則一切不由功用從本已來自然解脫便違自宗要勤方便修生聖道方得解脫若許修道得解脫者則應無有過去未來有煩惱縛及所招苦而得解脫不應正理若解脫者無煩惱苦則違自宗說去來有又說頌曰



廣百論釋四　十四　資

或許有去來　貪應離貪者

論曰前理所逼定無去來或彼守愚癡執為有假縱其執故置或言得解脫時去來二世貪等若有在解脫位無貪等者應離所依而有貪等世間未見無所責物而有責等此亦應尒豈不諸行如是生時實無作用及作用者但假安立二種差別故契經言唯有諸法唯有因果都無作用理實如是然解脫時貪等永滅依貪等上假立作用亦不可得無用無者如空花等而言是有理不得成若解脫時猶有貪等如未解脫應名惡人應造諸惡應不解脫若言尒時雖有貪等而不成就故名解脫既是貪等煩惱所攝應如前位非不成就又此去來貪等若有應如現在能有作用若尒脫者應造諸惡應名惡人又此去來貪等煩惱若有作用應名現在若無作用應似空花云何而言有體無用是故智者不應信受過去未來現有實體

復次未生已有違世共知所以者何故次頌曰

若執果先有　造宮舍嚴具　柱等則唐捐

論曰若宮舍等色等諸行於未生位已有體者世間現見為造彼物勤加功力則為虛弃諸有或言先雖有體而未有用先有隱體未有顯相先雖有能而未有體為令有用及顯體故勤加功力亦不唐捐此亦不然用顯相體與體隱能不相離故皆應先有已如前說如是邪執世間相違又一切法皆先有者為脫衆苦設教度生如是等事皆不成立此則

九百十五

廣百論釋四　十五　資

亦與自宗相違

復次因說執果先有者過先無果執其過易了為略破之故復頌曰

果先無亦尒

論曰如是所執亦違世間自宗所許果先定無世間自宗皆不可故有作是言此頌義意捴破一切因果別執若因與果別有體相云何異法能生異法未見香味別體相生此說不然若體相異因果理隔或相違損可不相生若有諸行體相雖別然相隨順現為因果如何難言因果若異如香味別應不相生世間自宗皆許父子業果體異而得相生是故因果非定不異如是說者此正為破定說因中無果者論食米齊者作如是言種等不能親生芽等但由種等引彼芽等同類極微令其聚集如如所引同類極微如是如是合生麁果此義不然彼諸極微與麁麦等種類體相皆有差別云何同類又是常故應無勝用亦不應令常法有用云何而言由種等力引彼芽等同類極微令其和合生麁芽等又彼外道計離色等別有實果衣瓶等物此類先無由何因造為求此果勤加功力造作纏等皆應無用以彼不許如是纏等能作親因造同類果若彼不許從異類因生異類果是則麁果定應不生先無體故又實極微應不能造麁同類果汝計常故如虛空等所依實果既無所有能依色等行等德業皆不得成是則都無諸根境界便為損壞一切所立是故

廣百論釋四　十六　資

不應定執異類因中無果世間亦見從異類因能生種種異類果故因果道理最為微細非定一異非先有無若於其中執一執異先有先無皆失正理所以者何因果若一因應如果是果非因果應如因是因非果如是因果便成雜亂又若因果定是一者即無能生所生差別無能生故不名為因因既是無果亦非有無所生故不名為果果既是無因亦非有因果二種相待立故因果若無說誰為一故知因果非定是一因果若異應從自因生於他果與彼異故猶如自果亦應自果從他因生與彼異故猶如自因是則一因應生一切果亦應一果從一切因生又應從自因不生自果與彼異故猶如他果亦應自果不從自因生與彼異故猶如他因則一切因應不生果應一切果不從因生現見自因唯生自果不生他果現見自果從自因生非他因生故知因果亦非定異若於因中先定有果則如因應不更生若於因中先定無果則如非果應不可生現見從因更可生果故知其果非先有無如是因果非定一異非先有無其理決定傍論已了應復正論

復次數論外道作如是言果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別為破彼執故復頌曰

諸法有轉變　慧者未曾知　唯除無智人　妄分別為有

論曰諸妙慧者能知一切障外極遠深細法義未曾知有如是諸法轉變時分因果差別

計

廣百論釋四　十七　資

唯除外道如陰暗夜有眩瞖人妄有所見自不能了而為他說言一切法實無生滅但有時分因果轉變所謂聲等或復樂等不捨自體轉成餘相時分不同名為轉變於轉變時以時分相有差別故說有生滅汝今計何以為轉變為時體耶為時相耶且不應說時體轉變以轉變時汝先自執不捨自體如前位故亦不應言時相轉變汝執時相有生滅故前後各別何名轉變又若時體不可轉變但可時相有轉變者應離時體別有時相若言體相非定一異更互為依相從而說相由體故前後非異體由相故前後非一體相相資俱名轉變若尒則應體由相故有生有滅相由體故無轉無變體有生滅則同幻事非實非常相無轉變則似空花非因非果便失自宗亦不應言體相性一實無因果由義異故得有因果性若是一義云何異一異不同應有別物既有因果分位不同先後各異應非轉變電光燈焰無轉變故若言因果分位差別轉變有異未必先後一體一時有唯量等種種分位轉變異故此有虛言而無實義一法一時有生住滅更互相違成大過故世間不見一法一時有生住滅唯見異法異時有三又不應言時體常有雖無生滅而有轉變勿汝所執常住思我雖無生滅亦有轉變設許思我亦有轉變應如樂等非思我性又許時體有轉變者時體即是樂等自性如是自

廣百論釋四　十八　資

性樂體應變若尒則應失自宗義最勝定無全體轉變若全轉變即是無常又汝時分樂等三法和合共成應如林等體非實有因果亦尒若言即用樂等為性故是實有此亦不然時等唯一樂等有三三不同如何相即若必相即樂等如時應唯有一時如樂等應有其三又如樂等遍一切時此一一時應遍一切如是時分應成雜亂時既一一不遍一切樂等亦應不遍一切如是樂等與無量時為自性故應成無量又如樂等隱時亦有此一一時應亦如是則應無有隱顯差別以一切時有一切故由此不應決定相即既不相即應許為假或應不許樂等為性如推時分因果亦然又諸因果或劣或勝或淨或穢云何同以一樂苦癡三法為性若必尒者汝等外道無始時來無所不作同以樂等為自性故汝等今者雖得人身而應即是狗等下類所食甘饌應即糞穢誰有智者無緣執此外道邪宗而自毀辱是故汝說果實不生其體本有由轉變故立有時分因果差別正理相違不任推究哀哉外道宿習癡狂實愛邪宗憎背正法盲無慧目不了是非隨順迷徒種種妄執如是已說時體是常相有轉變不應正理諸有智人審觀應捨

大乘廣百論釋論卷第四　十九　資

大乘廣百論釋論卷第五　資

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉　詔譯

破時品第三之餘

復次有諸異部於無常法說有刹那暫時住體即依住體立有實時為破彼言故說頌曰

無常何有住　住無有何體

論曰自相經停故名為住有為諸法無常所遷不能暫停如何有住既無住體依何立時所以者何言無常者或即法滅或法滅因一切有為無常所逼暫生即滅何容有住住位住依無常隨逼應如後位不得少留若謂無常雖居住位尒時住力能制無常扶已所依令其暫住此亦非理故次頌曰

初若有住者　後應無變衰

論曰生滅相續不捨自類後異相起名曰變衰後位住相與前住體既無差別何有變衰亦不應言由後法起令前住相而有變衰住體如前相無變故豈非後起前住變耶云何餘生餘法名變現見餘生餘亦名變如酪既生說乳為變麁雖似變細則不然所以者何世間乳酪同類相續別相難知不悟其中有細生滅識前乳變由後酪生微細理中即前住體變由後起其義難知

復次要自審察知有住體方可為他說有住相然無方便可審住體知其定有能住於法所以者何故次頌曰

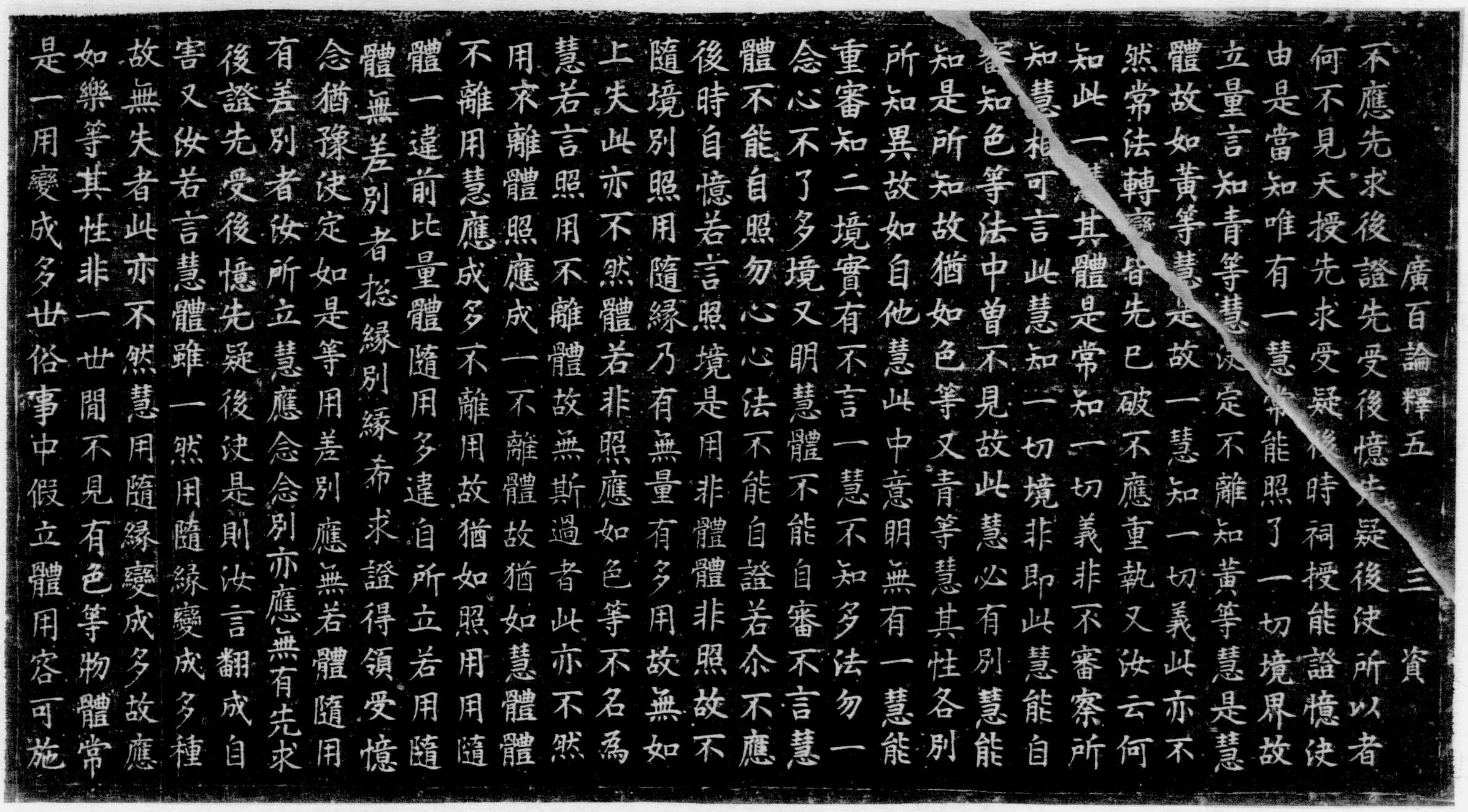
譬如無一識　能了於二義　如是無一義　二識所能知

論曰所識諸境要由能識前觀後察方知是有若有一身同類二識於一現境前觀後察審

廣百論釋五　二　資

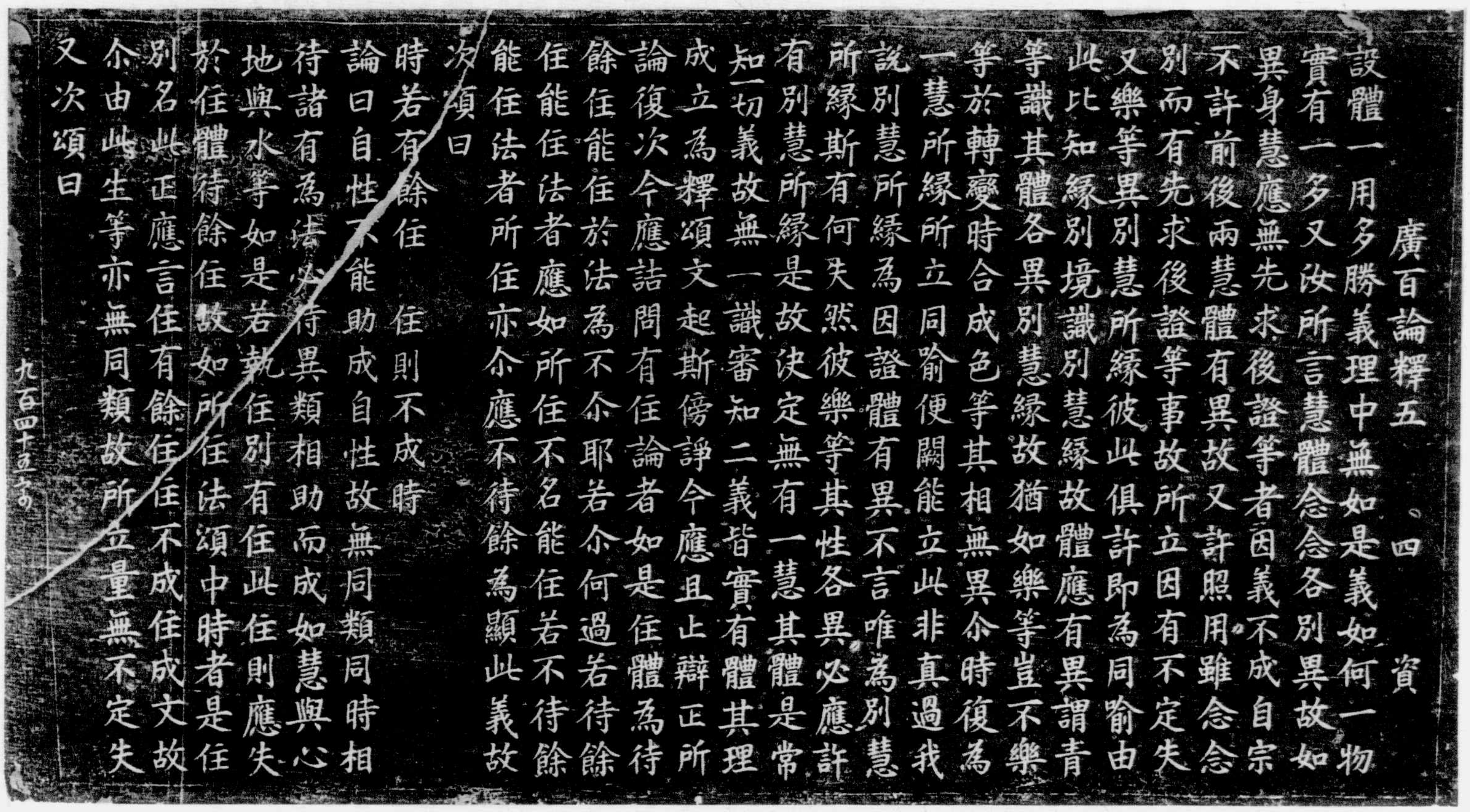
知境相不異於前尒乃可言現法有住既無一身同類二識於一現境前觀後察汝等云何能知現法刹那有住依此立時汝不可言前念意識觀未来法後念意識察現在法知有住體以未来世法未有故亦不可言前念意識觀現在法後念意識察過去法知有住體以過去世法已滅故縱許去来法是有者時移世易不可名住又不可言色等諸法於現在世住經多時心等諸法無常迁速故二念心同緣現在前觀後察知其有住既同有為如何不等色等諸法非久時住是有為故猶如心等有餘執色有住非心此亦應以心為喻破一有情身同類二識定不共緣現在一法一身同類前後識故如緣前後青黃二心亦不可說五識所觀意識能審知其有住汝等不許二識俱生意識生時境已滅故設許一身多識並起各緣別境非能審知雖許意識知五識境然各自變同現量攝俱受新境非重審知由是故說無有一義二識能知

復次亦無一識審知二義皆實有體所以者何若欲作意審知前有後境未生審知後有前境已滅尚無有能審一實有況能知二現在二境雖俱可了皆新受故非重審知緣餘境識不能審知餘境實有帶餘相故猶如各別緣二境心又審察心不能審察外境實有帶餘相故如新了受現在境心又數論者作如是說若立慧體念念各異知諸法者是則



廣百論釋五　三　資

不應先求後證先受後憶先疑後決所以者何不見天授先求受疑後時祠授能證憶決由是當知唯有一慧常能照了一切境界故立量言知青等慧決定不離知黃等慧是慧體故如黃等慧是故一慧知一切義此亦不然常法轉變皆先已破不應重執又汝云何知此一慧其體是常知一切義非不審察所知慧相可言此慧知一切境非即此慧能自審知色等法中曾不見故此慧必有別慧能知是所知故猶如色等又青等慧其性各別所知異故如自他慧此中意明無有一慧能重審知二境實有不言一慧不知多法勿一念心不了多境又明慧體不能自審不言慧體不能自照勿心心法不能自證若尒不應後時自憶若言照境是用非體體非照故不隨境別照用隨緣乃有無量有多用故無如上失此亦不然體若非照應如色等不名為慧若言照用不離體故無斯過者此亦不然用不離體照應成一不離體故猶如慧體體不離用慧應成多不離用故猶如照用用隨體一違前比量體隨用多違自所立若用隨體無差別者揔緣別緣希求證得領受憶念猶豫決定如是等用差別應無若體隨用有差別者汝所立慧應念念別亦應無有先求後證先受後憶先疑後決是則汝言翻成自害又汝若言慧體雖一然用隨緣變成多種故無失者此亦不然慧用隨緣變成多故應如樂等其性非一世間不見有色等物體常是一用變成多世俗事中假立體用容可施



廣百論釋五　四　資

設體一用多勝義理中無如是義如何一物實有一多又汝所言慧體念念各別異故如異身慧應無先求後證等者因義不成自宗不許前後兩慧體有異故又許照用雖念念別而有先求後證等事故所立因有不定失又樂等異別慧所緣彼此俱許即為同喻由此比知緣別境識別慧緣故體應有異謂青等識其體各異別慧緣故猶如樂等豈不樂等於轉變時合成色等其相無異尒時復為一慧所緣所立同喻便闕能立此非真過我說別慧所緣為因證體有異不言唯為別慧所緣斯有何失然彼樂等其性各異必應許有別慧所緣是故決定無有一慧其體是常知一切義故無一識審知二義皆實有體其理成立為釋頌文起斯傍諍今應且止辯正所論復次今應詰問有任論者如是任體為待餘任能任於法為不尒耶若尒何過若待餘任能任法者應如所任不名能任若不待餘能任法者所任亦尒應不待餘為顯此義故次頌曰

時若有餘任　任則不成時

論曰自性不能助成自性故無同類同時相待諸有為法必待異類相助而成如慧與心地與水等如是若執任別有任此任則應失於任體待餘任故如所任法頌中時者是任別名此正應言任有餘任任不成任成文故尒由此生等亦無同類故所立量無不定失

又次頌曰

九百四十五字

塔下五八七四

時若餘住無　後滅應非有

論曰時者謂住餘住若無如所住法不能自住既不自住豈能住他如是則應不名能住能住無故諸有為法何能暫住經一刹那初住既為無後滅如何有初住後滅相待立故又若此住不待餘住自能住者法亦應尒自力能住不待餘住住既是無滅亦非有云何汝執初住後滅又住滅等互為助伴能起作用住相既空亦無滅等是則諸法應無後滅無後滅者何謂無常

復次諸有為法與無常相為一為異若尒何失若言是異應非無常若言是一應無有住為顯此義故復頌曰

法與無常異　法則非無常

論曰色等諸法名無常者無常相合說為無常色受想等其相各別自性有異故非無常若尒色等異無常故應如空等體非無常若言色等雖有差別而用無常以為共相如是共相若離色等色等異彼還同前過若言色等與彼共相體不相離是則色等無異性故應失自相若言諸法各有二相謂自及共不相捨離如是二種一通一別相不同故應非一體如無常相非即色等如是色等亦非無常相既有異雖共和合而體不同猶如色味若謂色等實非無常無常合故假說無常如執杖人說名為杖故無色等非無常過若尒修習無常觀者於其色等非無常法自心增益立為無常此無常觀應成顛倒若尒不應能斷煩惱是故無常應即色等若即色等復

失自相如是諸法自相共相世俗道中相待假立不可定執為一為異於勝義理都不可論已說無常與法異過為顯一過復說頌曰

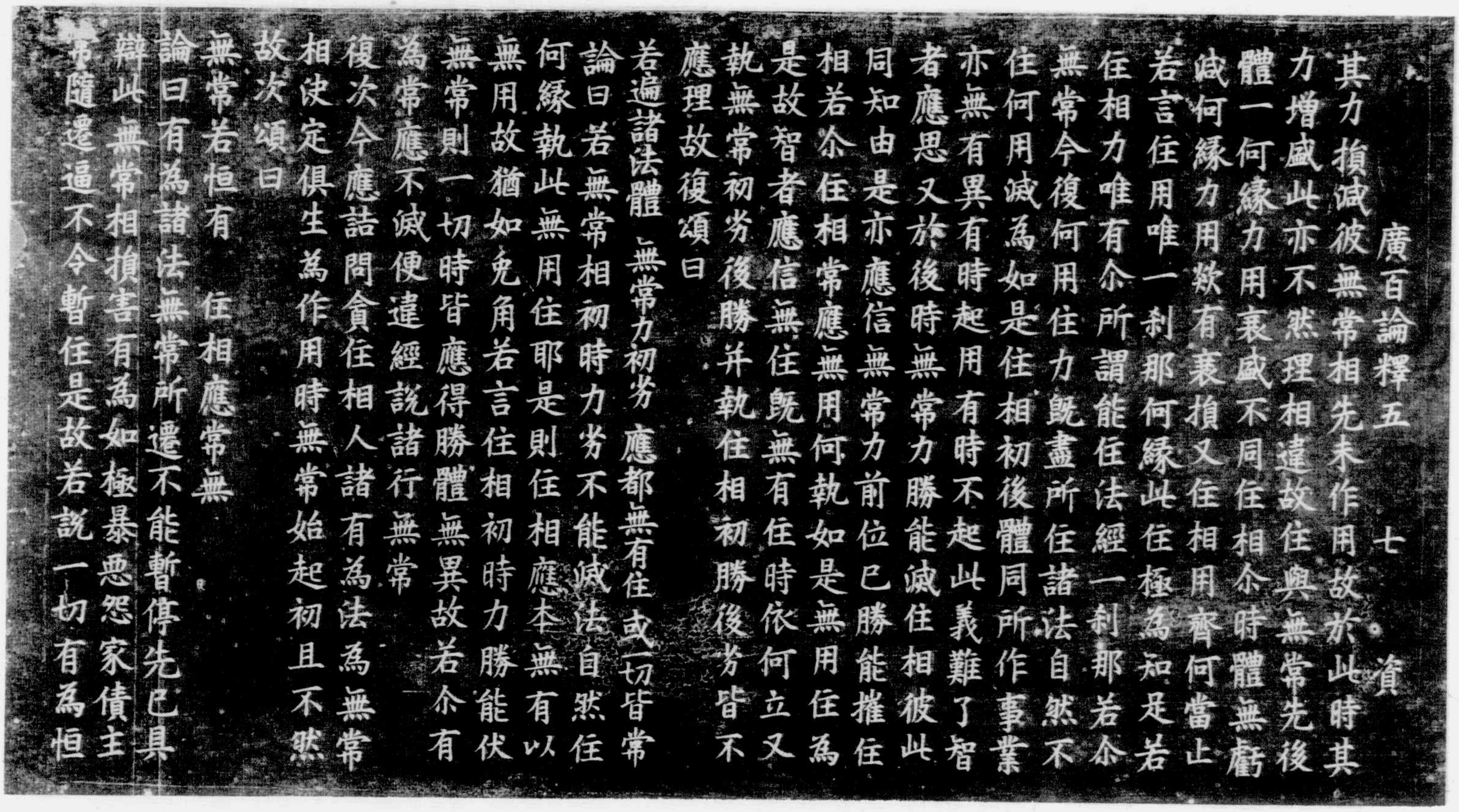
法與無常一　法應非有住

論曰無常與住性相相違云何一法具有二種如若與樂性相相違尚不相應況同一體若色等法與無常一是則決定無暫住義如何依住立有實時

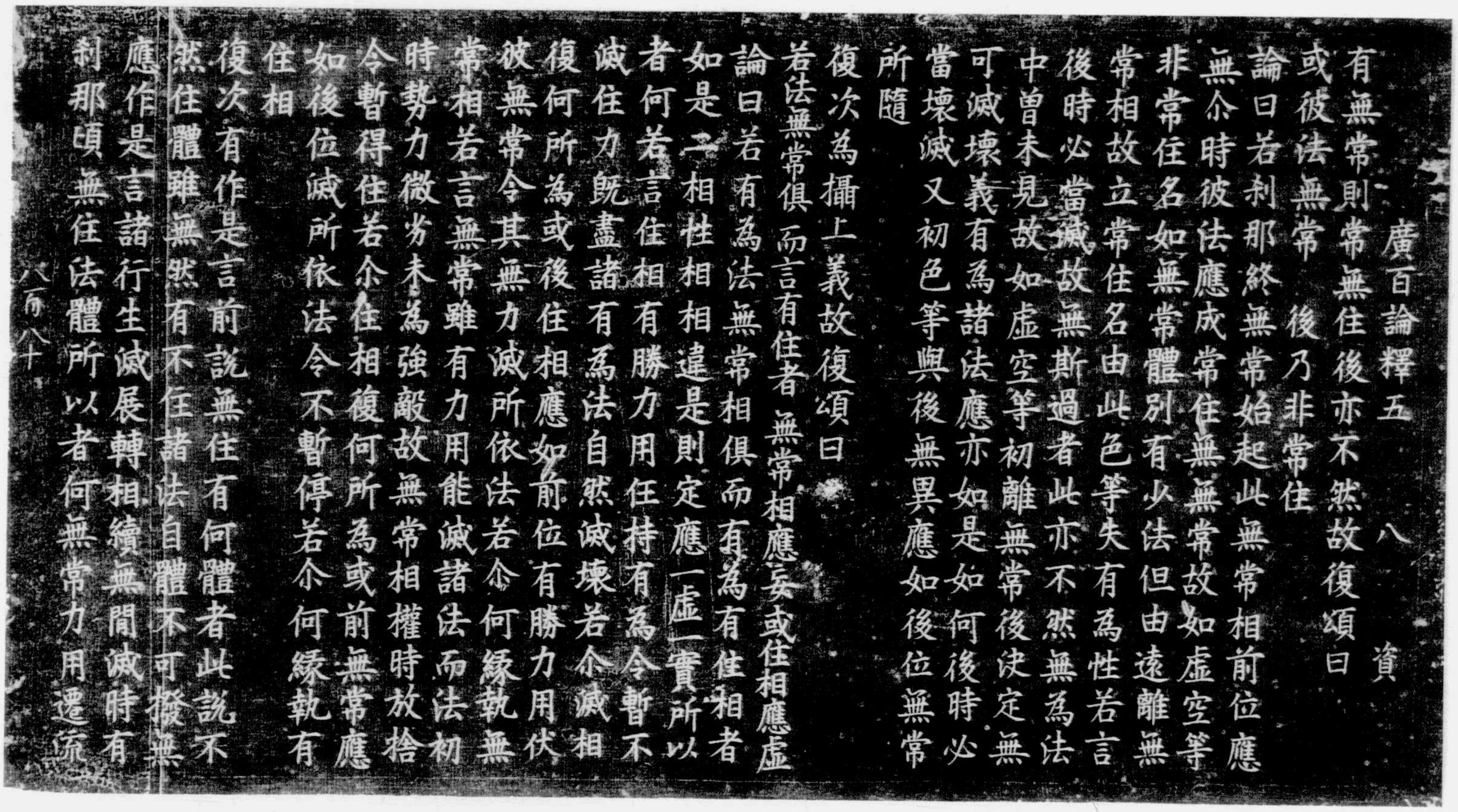
復次有作是說如上所言諸法無常何有住者此不應理所以者何諸法自性雖復同時然其作用前後差別如四大種為共有因體必同時用有先後如是三相體雖俱有而彼作用時分不同先生相用次住後滅住相用時雖有無常而無勝用住有用故能住所依住相用訖無常得次復起勝用滅所依法此亦不然生住滅相自性作用皆互相違如苦樂等必不並起云何體俱用有先後自性相違而許並起何不許彼作用同時用既不俱體亦應尒四大種喻理未必然用不同時體亦應尒又住無常體若俱有不應作用先後不同若謂住強無常劣故住先起用無常後起此亦不然故次頌曰

無常初既劣　住力定應強　此二復何緣　後見成顛倒

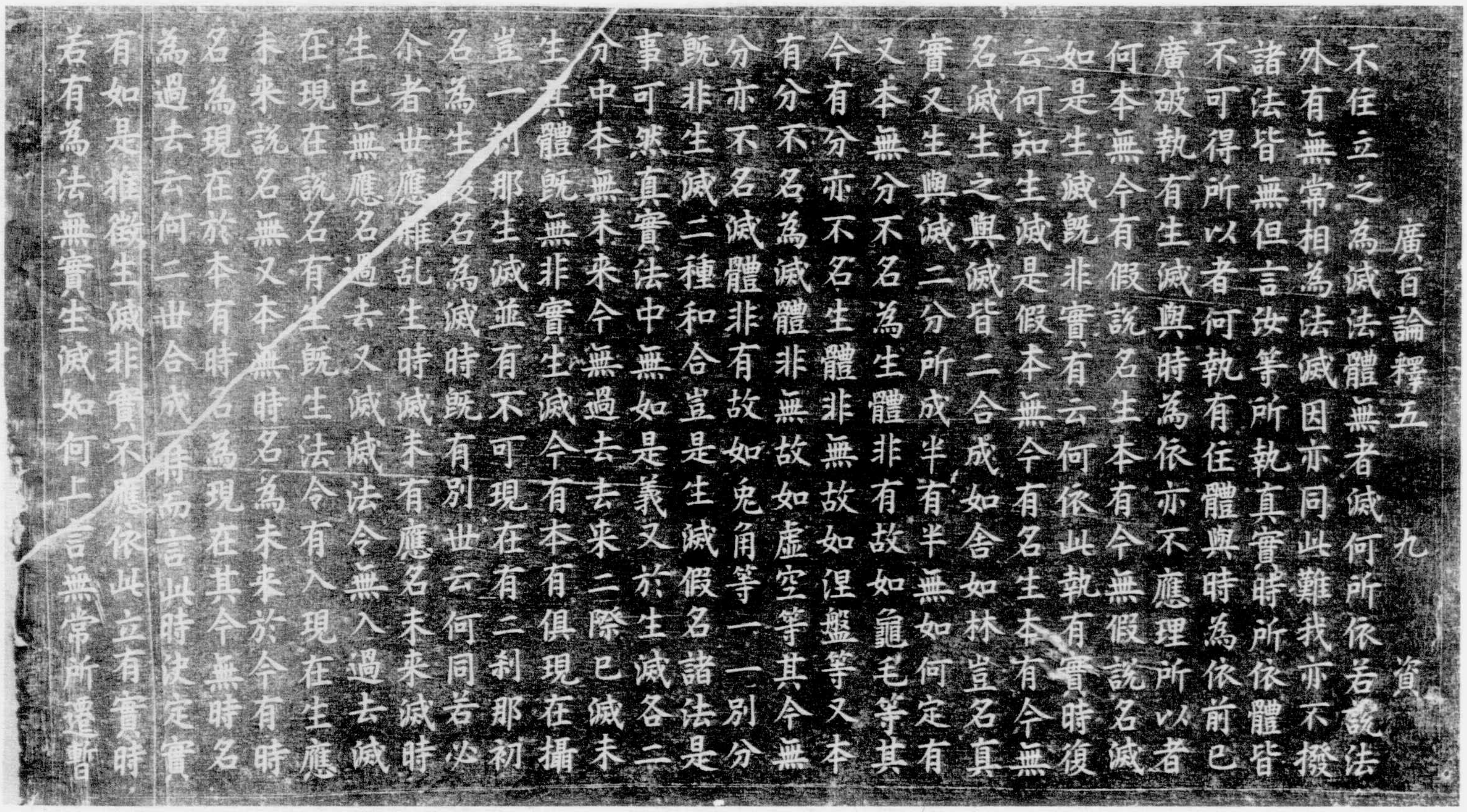
論曰體既同時用有先後故不可說二相力齊定應住勝無常是劣若尒何緣後時復見無常力勝摧伏住力滅壞所依及住相等後時住力應制無常以力強故猶如初位於此中間無別方便可令住相力用損滅及令無常力用增盛若言住相作用已訖故於此時



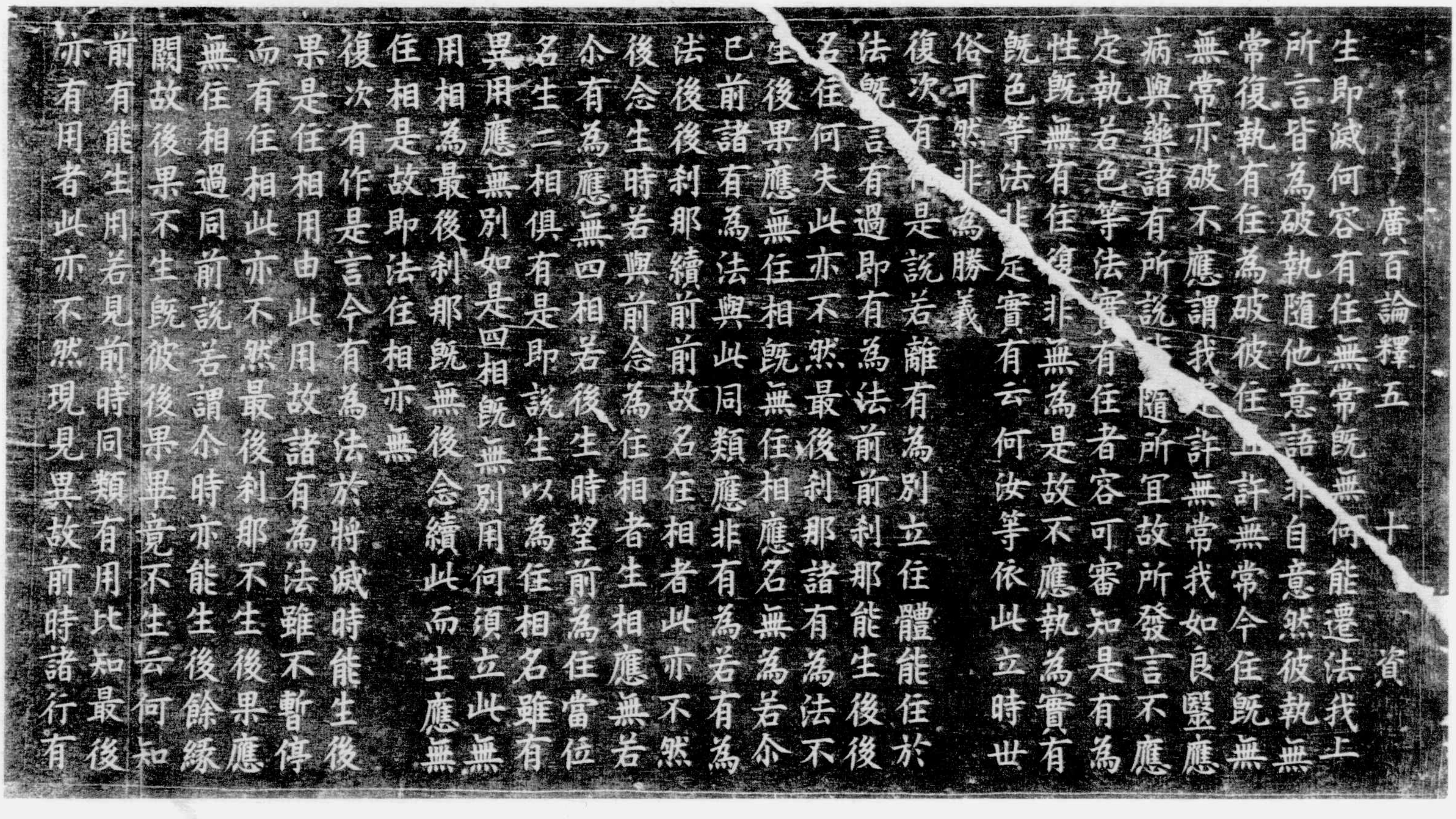
廣百論釋五　七　資
其力損減彼無常相先未作用故於此時其
力增盛此亦不然理相違故住與無常先後
體一何緣力用衰盛不同住相尒時體無虧
減何緣力用欻有衰損又住相用齊何當止
若言住用唯一剎那何緣此住極為知是若
住相力唯有尒所謂能任法經一剎那若尒
無常今復何用住力既盡所任諸法自然不
住何用滅為如是住相初後體同所作事業
亦無有異有時起用有時不起此義難了智
者應思又於後時無常力勝能滅住相彼此
同知由是亦應信無常力前位已勝能摧住
相若尒住相常應無用何執如是無用住為
是故智者應信無住既無有住時依何立又
執無常初劣後勝并執住相初勝後劣皆不
應理故復頌曰
若遍諸法體　無常力初劣　應都無有住　或一切皆常
論曰若無常相初時力劣不能滅法自然住
何緣執此無用住耶是則住相應本無有以
無用故猶如兔角若言住相初時力勝能伏
無常則一切時皆應得勝體無異故若尒有
為常應不滅便違經說諸行無常
復次今應詰問貪住相人諸有為法為無常
相決定俱生為作用時無常始起初且不然
故次頌曰
無常若恒有　住相應常無
論曰有為諸法無常所遷不能暫停先已具
辯此無常相損害有為如極暴惡怨家債主
常隨逐逼不令暫住是故若說一切有為恒



廣百論釋五　八　資
有無常則常無住後亦不然故復頌曰
或彼法無常　後乃非常住
論曰若剎那終無常始起此無常相前位應
無尒時彼法應成常住無無常故如虛空等
非常住名如無常體別有少法但由遠離無
常相故立常住名由此色等失有為性若言
後時必當滅故無斯過者此亦不然無為法
中曾未見故如虛空等初離無常後決定無
可滅壞義有為諸法應亦如是如何後時必
當壞滅又初色等與後無異應如後位無常
所隨
復次為攝上義故復頌曰
若法無常俱　而言有住者　無常相應妄　或住相應虛
論曰若有為法無常相俱而有為有住相者
如是二相性相相違是則定應一虛一實所以
者何若言住相有勝力用任持有為令暫不
滅住力既盡諸有為法自然滅壞若尒滅相
復何所為或後住相應如前位有勝力用伏
彼無常令其無力滅所依法若尒何緣執無
常相若言無常雖有力用能滅諸法而法初
時勢力微劣未為強敵故無常相權時放捨
令暫得住若尒住相復何所為或前無常應
如後位滅所依法令不暫停若尒何緣執有
住相
復次有作是言前說無住有何體者此說不
然住體雖無然有不住諸法自體不可撥無
應作是言諸行生滅展轉相續無間滅時有
剎那頃無住法體所以者何無常力用遷流
八百八十



廣百論釋五　九　資
不任立之為滅法體無者滅何所依若説法
外有無常相為法滅因亦同此難我亦不撥
諸法皆無但言汝等所執真實時所依體皆
不可得所以者何執有任體與時為依前已
廣破執有生滅與時為依亦不應理所以者
何本無今有假説名生本有今無假説名滅
如是生滅既非實有云何依此執有實時復
云何知生滅是假本無今有名生本有今無
名滅生之與滅皆二合成如舍如林豈名真
實又生與滅二分所成半有半無如何定有
又本無分不名為生體非有故如龜毛等其
今有分亦不名生體非無故如涅槃等又本
有分不名為滅體非無故如虛空等其今無
分亦不名滅體非有故如兎角等一一別分
既非生滅二種和合豈是生滅假名諸法是
事可然真實法中無如是義又於生滅各二
分中本無未来今無過去去来二際已滅未
生其體既無非實生滅今有本有俱現在攝
豈一刹那生滅並有不可現在有二刹那初
名為生後名為滅時既有別世云何同若必
尒者世應雜乱生時滅未有應名未来滅時
生已無應名過去又滅滅法今無入過去滅
在現在説名有生既生法今有入現在生應
未来説名無又本無時名為未来於今有時
名為現在於本有時名為現在其今無時名
為過去云何二世合成時而言此時決定實
有如是推徵生滅非實不應依此立有實時
若有為法無實生滅如何上言無常所遷暫



廣百論釋五　十　資
生即滅何容有任無常既無何能遷法我上
所言皆為破執隨他意語非自意然彼執無
常復執有任為破彼任立許無常今任既無
無常亦破不應謂我定許無常我如良醫應
病與藥諸有所説[illegible]隨所宜故所發言不應
定執若色等法實有任者容可審知是有為
性既無有任復非無為是故不應執為實有
既色等法非定實有云何汝等依此立時世
俗可然非為勝義
復次有作是説若離有為別立任體能任於
法既言有過即有為法前前刹那能生後後
名任何失此亦不然最後刹那諸有為法不
生後果應無任相既無任相應名無為若尒
已前諸有為法與此同類應非有為若有為
法後後刹那續前前故名任相者此亦不然
後念生時若與前念為任相者生相應無若
尒有為應無四相若後生時望前為任當位
名生二相俱有是即説生以為任相名雖有
異用應無別如是四相既無別用何須立此無
用相為最後刹那既無後念續此而生應無
任相是故即法任相亦無
復次有作是言今有為法於將滅時能生後
果是任相用由此用故諸有為法雖不暫停
而有任相此亦不然最後刹那不生後果應
無任相過同前説若謂尒時亦能生後餘緣
闕故後果不生既彼後果畢竟不生云何知
前有能生用若見前時同類有用比知最後
亦有用者此亦不然現見異故前時諸行有

塔下五八九五

廣百論釋五　十一　資

後果生最後諸行後果不續得果既別為因
豈同若同為因應俱有果若尒最後剎那不
成又汝不應前後諸行以同類故更相比決
謂皆為因勿後無果例前亦尒或前有果例
後亦然又前諸行亦非一向於將滅時能生
後果入滅定等最後念心不能生後等流果
故亦不應言望後色行為同類因種類別故
勿阿羅漢入無餘心緣生他識或無識身名
同類因取等流果若尒應無永滅度義若言
後心緣生他識或無識身非因緣故無有過
者此亦不然入滅定等最後念心望後色行
亦非因緣云何生後名任相力若言色行望
彼後心以同性故是等流果後心與彼為同
類因是因緣故名任力者入無餘心望他身
識及無識身汝宗亦許有同性義云何非彼
同類因耶夫因緣者自類熏習生果功能非
餘法也是故汝立任相不成非一切法生同類
故又因緣者世俗假立如何依彼立實任相
又汝五因取果與果皆許因緣云何但說一
同類因取果一用為任相力又未來世無實
有體云何望彼為同類因過去未來非現在
世及無為攝同兔角等非實有性是故因時
果未有故如望兔角非彼實因果現前時因
已無故如從龜毛非彼實果因果尚非真實
有體依立任相豈得實有既無任相時何所
依是故定無實有時體

復次云何定知諸法有體而依法體執有實
時若由現見知法有體此亦不然見非實故

廣百論釋五　十二　資

所以者何故次頌曰
無所見見無迴心緣妄境是故唯虛假有憶念名生
論曰一切所見皆識所為離識無有一法是
實謂無始來數習諸見隨所習見隨所遇緣
隨自種子成熟差別變似種種法相而生猶
如夢中所見事等皆虛妄現都無一實一切
皆是心識所為云何定知諸法有體外境若
無由識應有猶如夢等無境有心云何復起
如是妄執境既是無識如何有識體定有亦
不可知自體不能知自體故汝等不許識並
生故設復許有諸識並生亦無展轉親相緣
義云何能知識體定有若尒大乘應如夢啞
撥一切法皆是虛不能辯說一切世間出世
間法自性差別或復不如諸夢啞者彼能分
別種種境界但闕語緣不能辯說今此不能
分別諸法亦不能說是大苦哉我等不能隨
喜如是大乘所立虛假法義以一切法皆可
現見不可撥無現見法故奇哉可愍薄福愚
人不能信解大乘法義若有能見可見所見
能見既無誰見所見以諸能見不能自審知
自有體亦不審他於審察時能見所見皆無
所有不可審察是故不應執現見法決定有
體以迴心時諸所緣境皆虛假故所以者何
起憶念時實無見等種種境界但隨因緣自
心變似見等種種境相而生以所憶念非真
實故唯有虛假憶念名生如所曾更諸法體
相迴心追憶故名為念當憶念時曾所更境
皆無有故能念亦無而名念者隨順慣習顛

計九百四十

廣百論釋五　十三　資

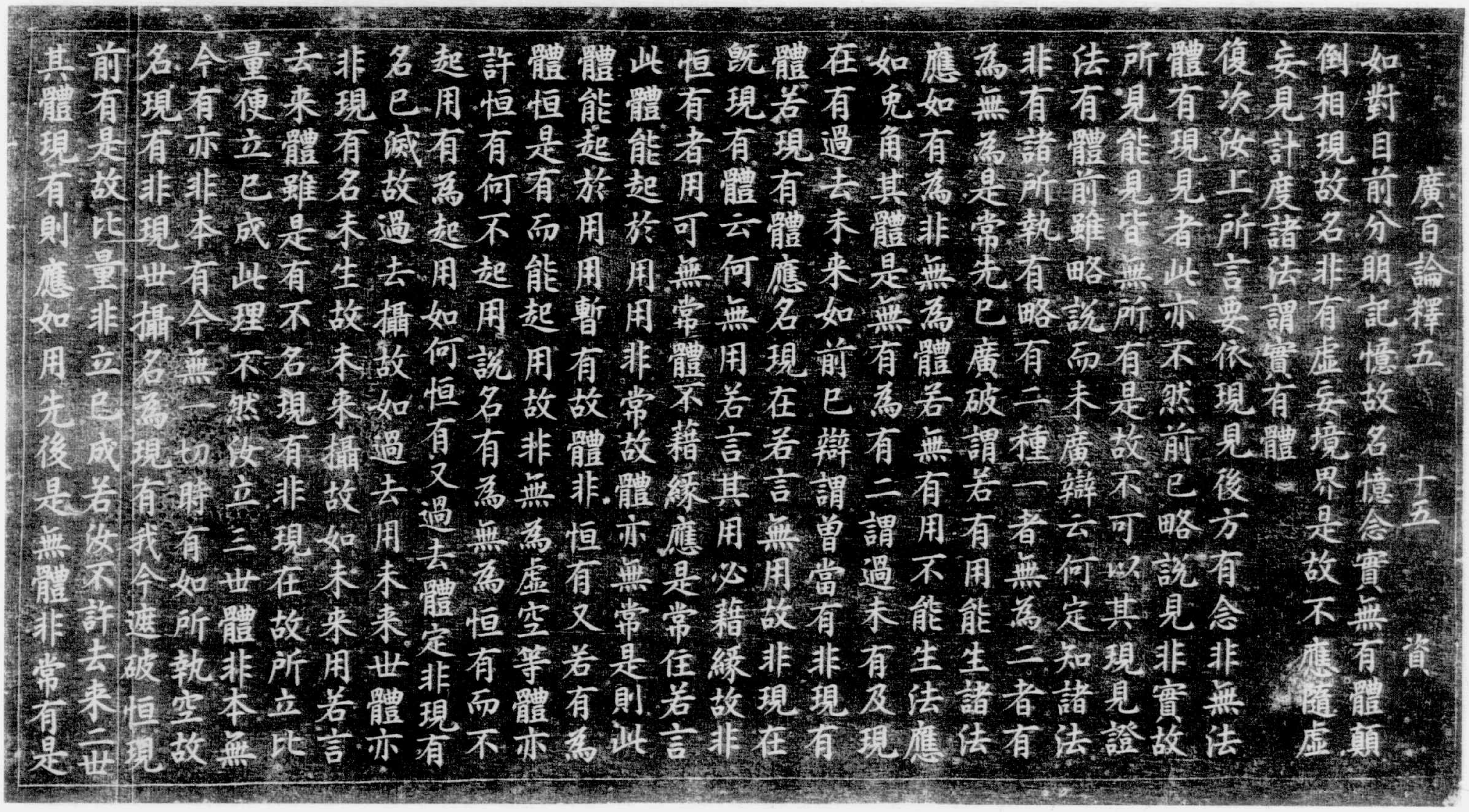
倒諸見假名施設由此念故世間有情妄起種種分別諍論競執諸法自性差別沒惡見泥不能自出若無所見亦無所聞是則一切都無所有云何今時編石為栰諸有行願復何所為隨順世俗所見所聞強假施設不應為難勝義理中二俱不許一切分別戲論絶故非諸如来有法可說亦無有法少有所得故契經言如来昔在燃燈佛所無有少法可說可取若尒精進則為唐捐應弃如来甘露聖教為欲方便除倒見執施設二事俱無有過既言一切所見能見皆無所有云何無過雖無真實所見能見而諸愚夫顛倒謂有為欲除彼增上慢見隨順世間施設無過若能隨此聖教修行隨俗說為真佛弟子世俗愚夫隨自心變顛倒境相而起見心佛非其境於彼無用云何說為如来弟子由佛願行為增上緣起彼見心故亦無失謂佛世尊在昔因位為欲利樂一切有情發起無邊功用願行由此證得無分別慧因此慧力發起無量利樂有情作用無盡諸有情類用佛願行所得妙慧為增上緣自心變現能順世間最勝生道及順出世決定勝道諸佛形相及所說法緣自心相起增上慢謂我見佛聞說法音信順修行世出世行是故說為如来弟子若尒應從顛倒願行生無分別無倒見慧以本願行見有利樂一切有情而生起故設許如是有何相違因果異類豈不相違又一一因應生一切隨因勢用生異類果彼此俱許有何相違

廣百論釋五　一十四　資

如從有漏發生無漏非根生根非識生識不可見此能生異類即令一一皆生一切同見同知不應為難彼此俱有非愛過故又世俗法力用難思不可一一難令齊等現見世間末達那菓及餘能發風病等物若有如量如時服者除風病等為無病因羯羅那等則不如是是故異類雖得相生而非一因生一切果又本願行亦非顛倒以能了知諸法實義於一切法無所執著能為無上妙行生因雖復發心起諸勝行求無上果利樂有情然似幻師起諸幻事都無所執故非顛倒復次如前應問云何定知諸法有體而依法體執有實時若彼荅言由隨法體起現見心後重審察能自了知我昔曾更如是境界若無法體起現見心後時不應如是審察是故定知諸法有體復應問彼重審察時為有法體可現見不彼言不也所以者何生已即滅彼於今時無所見見謂無所見而生於見又應問彼重審察時前現見心為可迴返憶我昔見如是境耶彼言不也所以者何過去諸法不可迴返故無迴心謂無有能迴過去心來至現在若尒今時由誰審察能決定知諸法有體彼言由念所以者何要依現見後方有念非無法體可有現見是故定知諸法有體此但有言而無實義所以者何一切憶念但緣有名無實境起由此憶念唯緣妄境是故唯有世俗虛假憶念名生謂於非有虛妄境界

計九百四十字　吳世

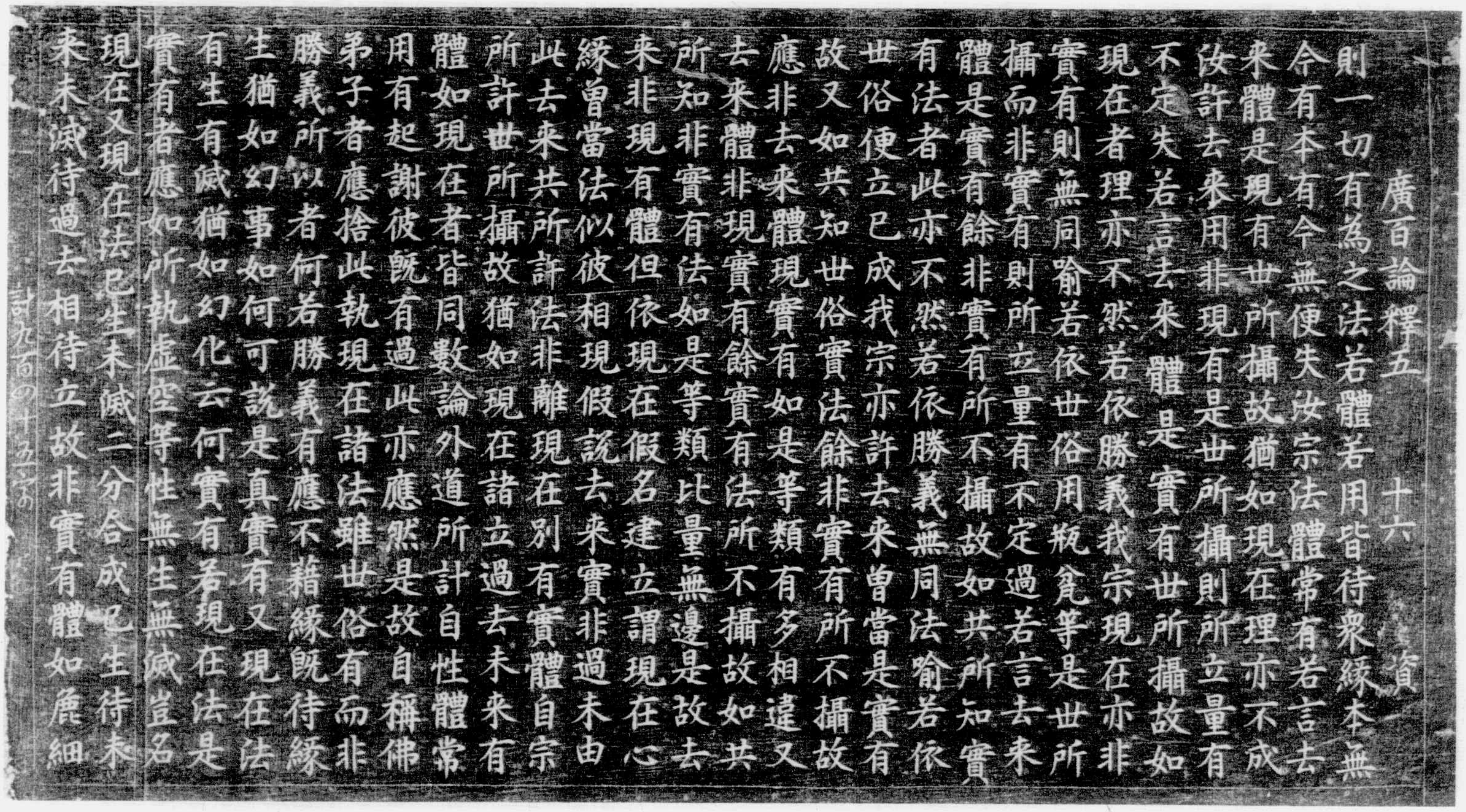
塔下五九一二



廣百論釋五　十五　資

如對目前分明記憶故名憶念實無有體顛倒相現故名非有虛妄境界是故不應隨虛妄見計度諸法謂實有體

復次汝上所言要依現見後方有念非無法體有現見者此亦不然前已略說見非實故所見能見皆無所有是故不可以其現見證法有體前雖略說而未廣辯云何定知諸法非有諸所執有略有二種一者無爲二者有爲無爲是常先已廣破謂若有用能生諸法應如有爲非無爲體若無有用不能生法應如兔角其體是無有爲有二謂過未有及現在有過去未来如前已辯謂曾當有非現有體若現有體應名現在若言無用故非現在既現有體云何無用若言其用必藉緣故非恒有者用可無常體不藉緣應是常住若言此體能起於用用非常故體亦無常是則此體能起於用用暫有故體非恒有又若有爲體恒是有而能起用故非無爲虛空等體亦許恒有何不起用說名有爲無爲恒有而不起用有爲起用如何恒有又過去體定非現有名已滅故過去攝故如過去用未来世體亦非現有名未生故未来攝故如未来用若言去来體雖是有不名現有非現在故所立比量便立已成此理不然汝立三世體非本無今有亦非本有今無一切時有如所執空故名現有非現世攝名爲現有我今遮破恒現前有是故比量非立已成若汝不許去来二世其體現有則應如用先後是無體非常有是

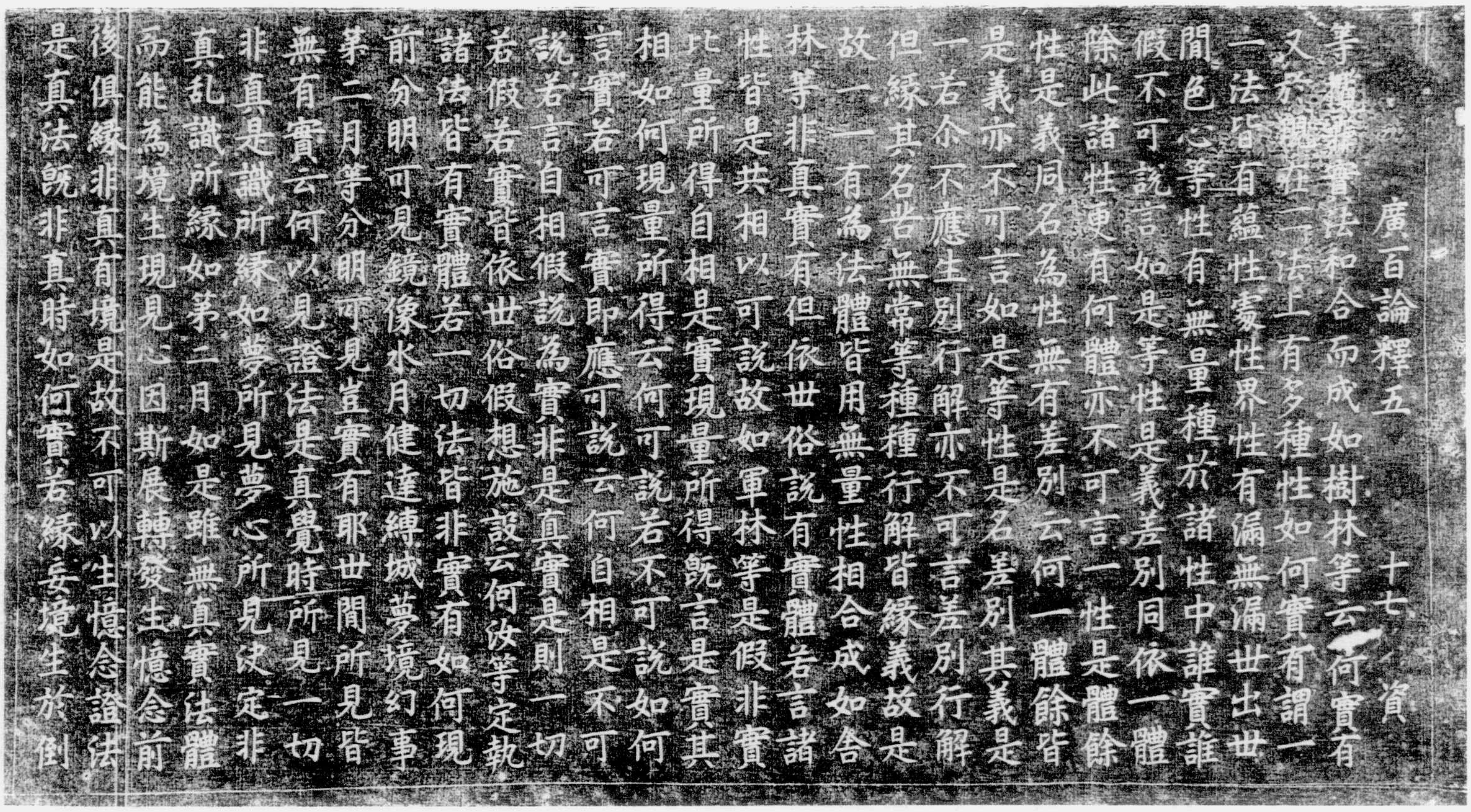


廣百論釋五　十六　資

則一切有爲之法若體若用皆待衆緣本無今有本有今無便失汝宗法體常有若言去来體是現有世所攝故猶如現在理亦不成汝許去来用非現有是世所攝則所立量有不定失若言去来體是實有世所攝故如現在者理亦不然若依勝義我宗現在亦非實有則無同喻若依世俗用瓶瓮等是世所攝而非實有則所立量有不定過若言去来體是實有餘非實有所不攝故如共所知實有法者此亦不然若依勝義無同法喻若依世俗便立已成我宗亦許去来曾當是實有故又如共知世俗實法餘非實有所不攝故應非去来體現實有如是等類有多相違又去来體非現實有餘實有法所不攝故如共所知非實有法如是等類比量無邊是故去来非現有體但依現在假名建立謂現在心緣曾當法似彼相現假說去来實非過未由此去来共所許法非離現在別有實體自宗所許世所攝故猶如現在諸立過去未来有體如現在者皆同數論外道所計自性體常用有起謝彼既有過此亦應然是故自稱佛弟子者應捨此執現在諸法雖世俗有而非勝義所以者何若勝義有應不藉緣既待緣生猶如幻事如何可說是真實有又現在法有生有滅猶如幻化云何實有若現在法是實有者應如所執虛空等性無生無滅豈名現在又現在法已生未滅二分合成已生待未来未滅待過去相待立故非實有體如麁細

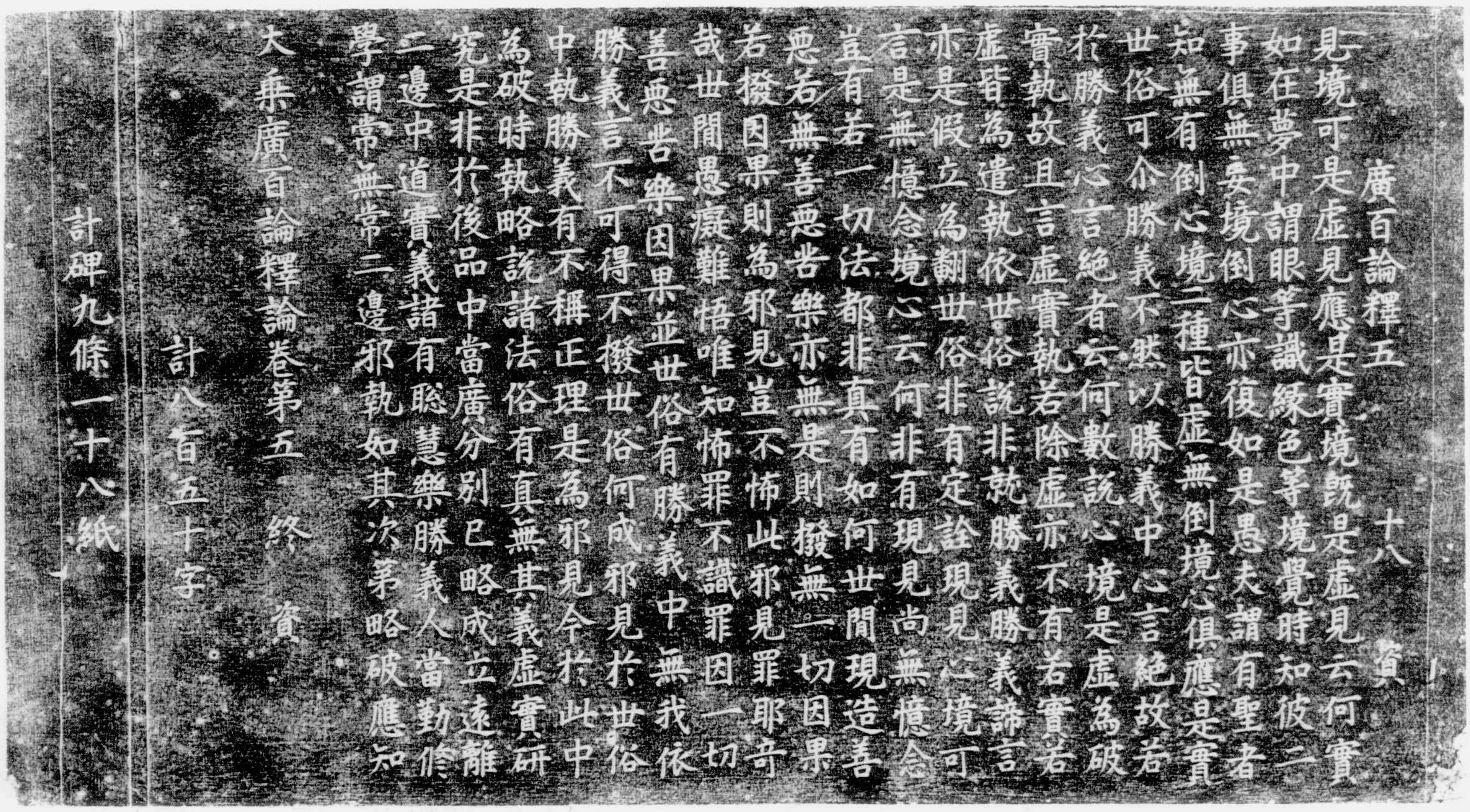
計九百四十五字

塔下五八五三



廣百論釋五　十七　資

等[illegible][illegible]實法和合而成如樹林等云何實有又於現在一法上有多種性如何實有謂一法皆有蘊性處性界性有漏無漏世出世間色心等性有無量種於諸性中誰實誰假不可說言如是等性是義差別同依一體除此諸性更有何體亦不可言一性是體餘性是義同名為性無有差別云何一體餘皆是義亦不可言如是等性是名差別其義是一若尒不應生別行解亦不可言差別行解但緣其名皆無常等種種行解皆緣義故是故一一有為法體皆用無量性相合成如舍林等非真實有但依世俗說有實體若言諸性皆是共相以可說故如軍林等是假非實比量所得自相是實現量所得既言是實其相如何現量所得云何可說若不可說如何言實若可言實即應可說云何自相是不可說若言自相假說為實非是真實是則一切若假若實皆依世俗假想施設云何汝等定執諸法皆有實體若一切法皆非實有如何現前分明可見鏡像水月健達縛城夢境幻事第二月等分明可見豈實有耶世間所見皆無有實云何以見證法是真覺時所見一切非真是識所緣如夢所見夢心所見決定非真乱識所緣如第二月如是雖無真實法體而能為境生現見心因斯展轉發生憶念前後俱緣非真有境是故不可以生憶念證法是真法既非真時如何實若緣妄境生於倒



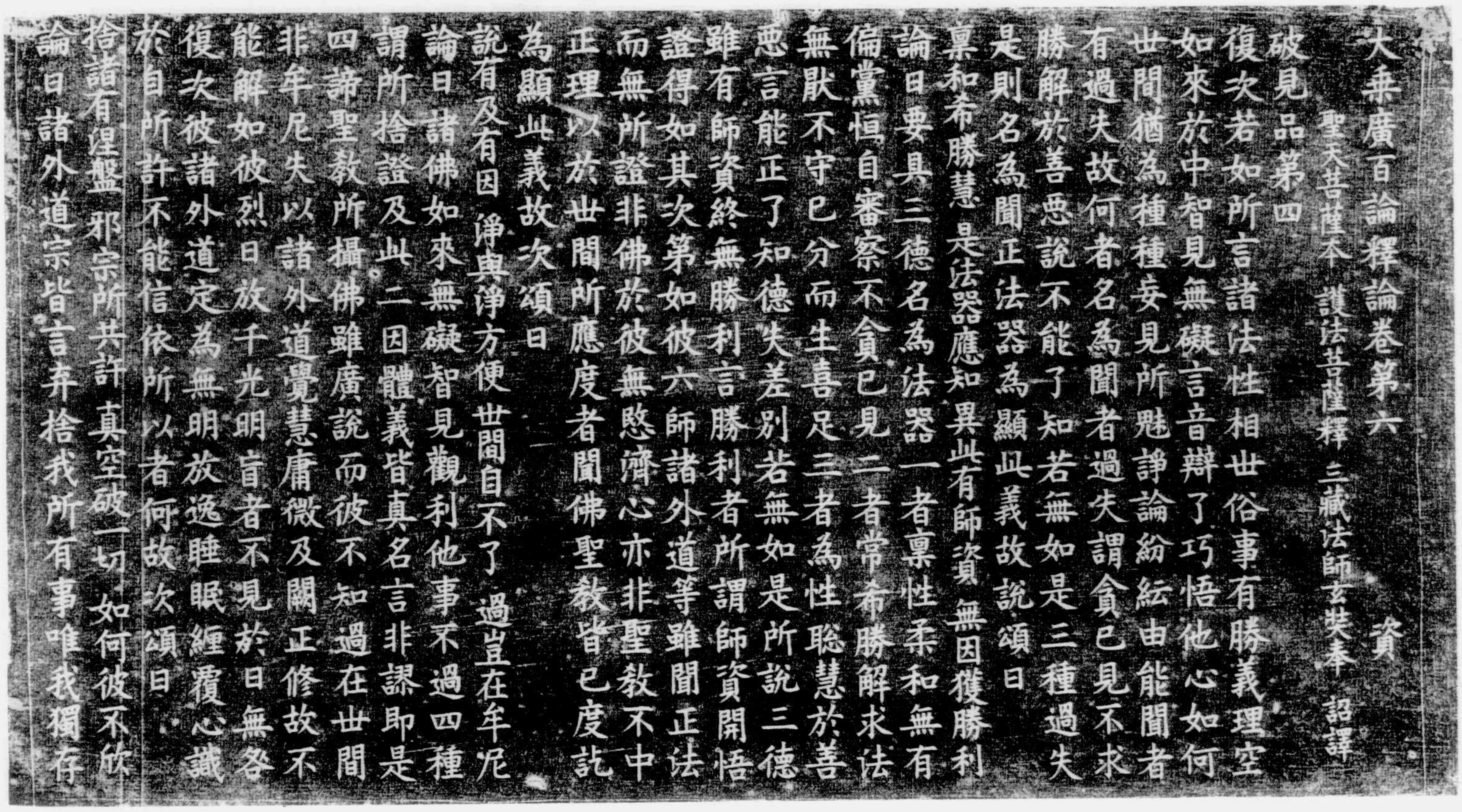
廣百論釋五　十八　資

見境可是虛見應是實境既是虛見云何實如在夢中謂眼等識緣色等境覺時知彼二事俱無妄境倒心亦復如是愚夫謂有聖者知無有倒心境二種皆虛無倒境心俱應是實世俗可尒勝義不然以勝義中心言絕故若於勝義心言絕者云何數說心境是虛為破實執故且言虛實執若除虛亦不有若實若虛皆為遣執依世俗說非就勝義勝義諦言亦是假立為翻世俗非有定詮現見心境可言是無憶念境心云何非有現見尚無憶念豈有若一切法都非真有如何世間現造善惡若無善惡苦樂亦無是則撥無一切因果若撥因果則為邪見豈不怖此邪見罪耶奇哉世間愚癡難悟唯知怖罪不識罪因一切善惡苦樂因果並世俗有勝義中無我依勝義言不可得不撥世俗何成邪見於世俗中執勝義有不稱正理是為邪見今於此中為破時執略說諸法俗有真無其義虛實研究是非於後品中當廣分別已略成立遠離二邊中道實義諸有聰慧樂勝義人當勤修學謂常無常二邊邪執如其次第略破應知

大乘廣百論釋論卷第五　終　資

計八百五十字

計碑九條一十八紙



大乘廣百論釋論卷第六　資

聖天菩薩本　護法菩薩釋　三藏法師玄奘奉　詔譯

破見品第四

復次若如所言諸法性相世俗事有勝義理空如來於中智見無礙言音辯了巧悟他心如何世間猶為種種妄見所魅諍論紛紜由能聞者有過失故何者名為聞者過失謂貪已見不求勝解於善惡說不能了知若無如是三種過失是則名為聞正法器為顯此義故說頌曰

稟和希勝慧　是法器應知　異此有師資　無因獲勝利

論曰要具三德名為法器一者稟性柔和無有偏黨恒自審察不貪已見二者常希勝解求法無猒不守已分而生喜足三者為性聰慧於善惡言能正了知德失差別若無如是所說三德雖有師資終無勝利言勝利者所謂師資開悟證得如其次第如彼六師諸外道等雖聞正法而無所證非佛於彼無慜濟心亦非聖教不中正理以於世間所應度者聞佛聖教皆已度訖為顯此義故次頌曰

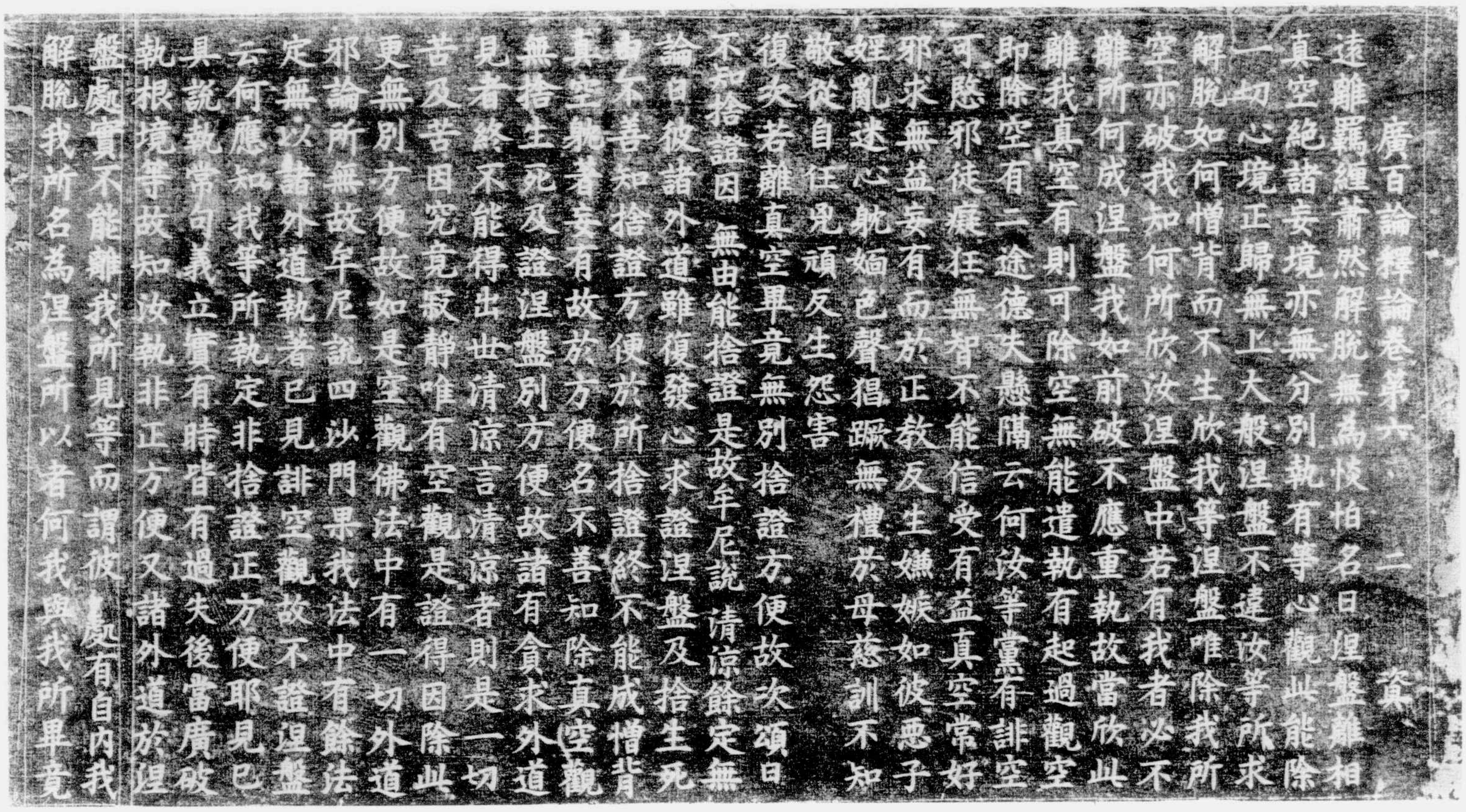
說有及有因　淨與淨方便　世間自不了　過豈在牟尼

論曰諸佛如來無礙智見觀利他事不過四種謂所捨證及此二因體義皆真名言非謬即是四諦聖教所攝佛雖廣說而彼不知過在世間非牟尼失以諸外道覺慧庸微及闕正修故不能解如彼烈日放千光明盲者不見於日無咎

復次彼諸外道定為無明放逸睡眠纏覆心識於自所許不能信依所以者何故次頌曰

捨諸有涅盤　邪宗所共許　真空破一切　如何彼不欣

論曰諸外道宗皆言棄捨我所有事唯我獨存



廣百論釋論卷第六　二　資

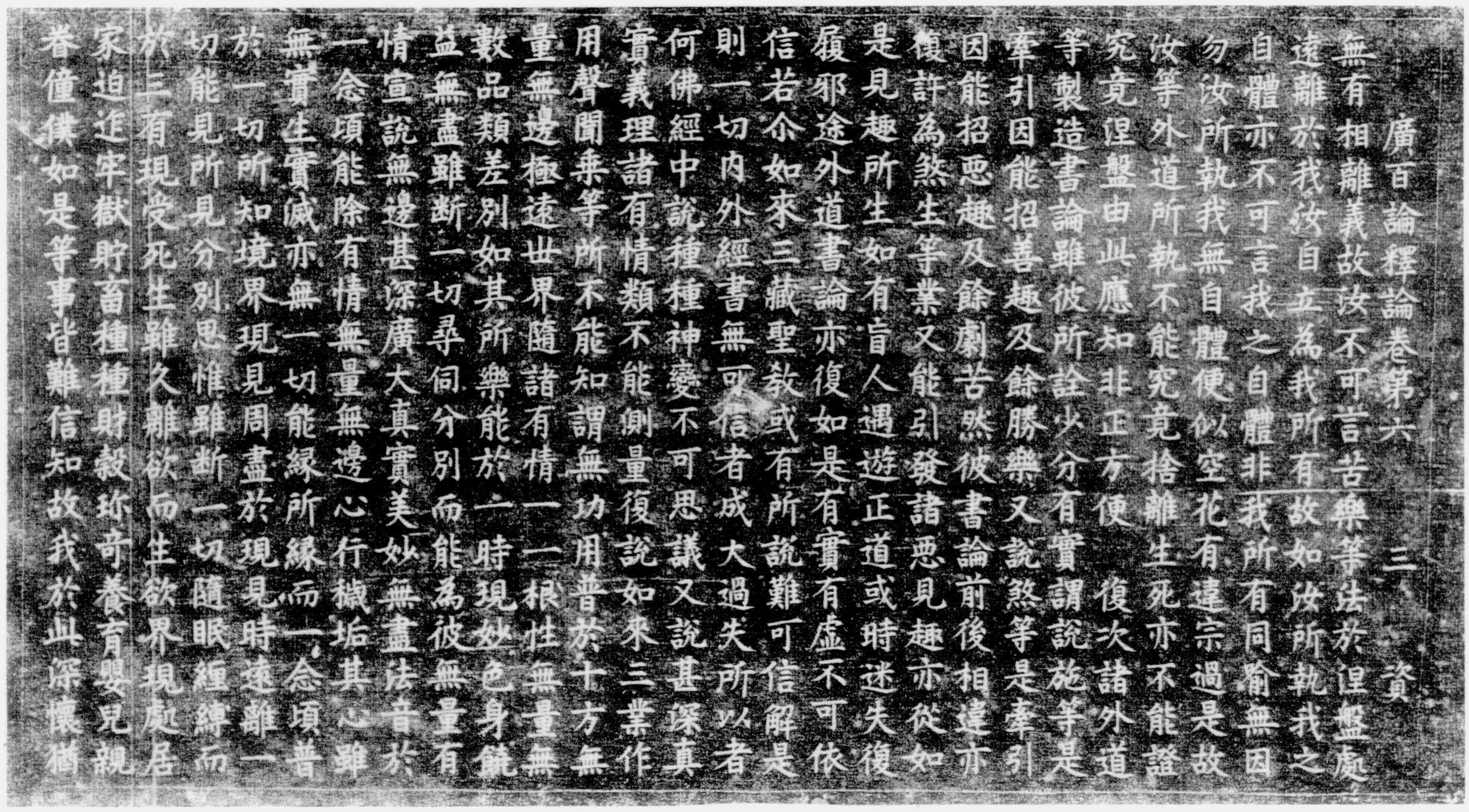
遠離羈纏蕭然解脫無為恬怕名曰涅盤離相真空絕諸妄境亦無分別執有等心觀此能除一切心境正歸無上大般涅盤不違汝等所求解脫如何憎背而不生欣我等涅盤唯除我所空亦破我知何所欣汝涅盤中若有我者必不離所何成涅盤我如前破不應重執故當欣此離我真空有則可除空無能遣執有起過觀空即除空有二途德失懸隔云何汝等黨有誹空可愍邪徒癡狂無智不能信受有益真空常好邪求無益妄有而於正教反生嫌嫉如彼惡子婬亂迷心耽湎色聲猖蹶無禮於母慈訓不知敬從自任兇頑反生怨害

復次若離真空畢竟無別捨證方便故次頌曰

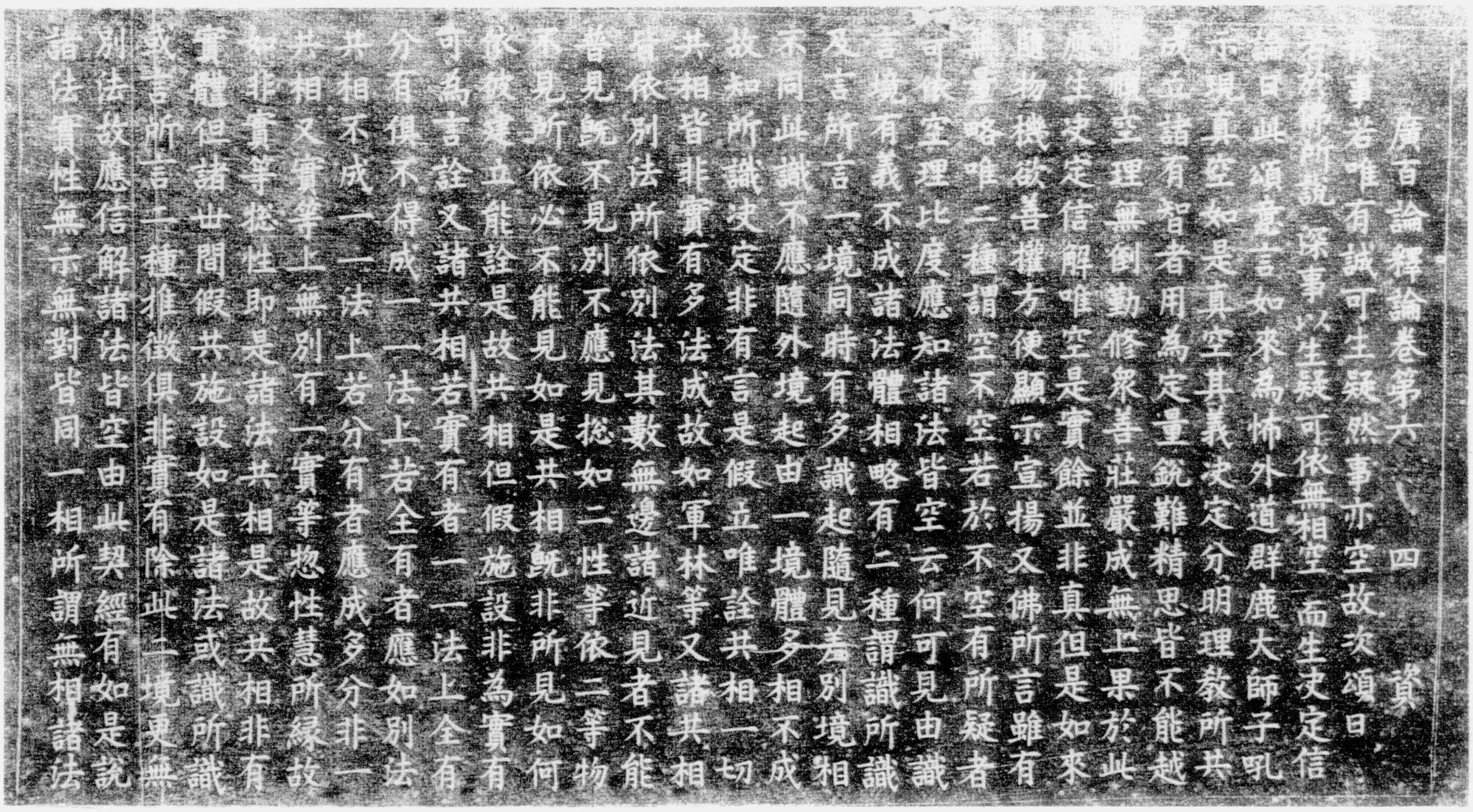
不知捨證因　無由能捨證　是故牟尼說　清涼餘定無

論曰彼諸外道雖復發心求證涅盤及捨生死由不善知捨證方便於所捨證終不能成憎背真空耽著妄有故於方便名不善知除真空觀無捨生死及證涅盤別方便故諸有貪求外道見者終不能得出世清涼言清涼者則是一切苦及苦因究竟寂靜唯有空觀是證得因除此更無別方便故如是空觀佛法中有一切外道邪論所無故牟尼說四沙門果我法中有餘法定無以諸外道執著已見誹空觀故不證涅盤云何應知我等所執定非捨證正方便耶見已具說執常句義立實有時皆有過失後當廣破執根境等故知汝執非正方便又諸外道於涅盤處實不能離我所見等而謂彼處有自內我解脫我所名為涅盤所以者何我與我所畢竟

塔下五一八九

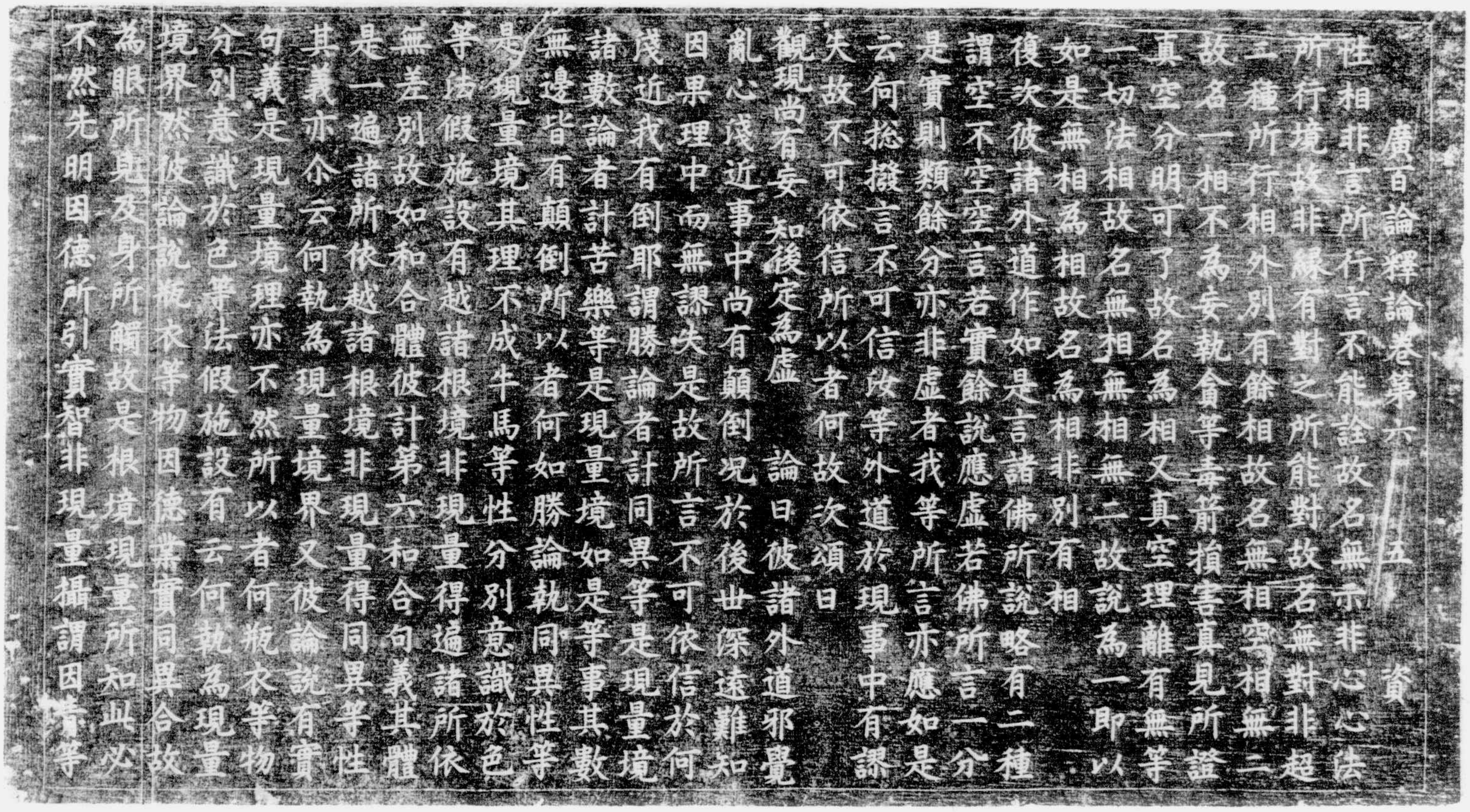


廣百論釋論卷第六　三　資
無有相離義故汝不可言苦樂等法於涅盤處
遠離於我汝自立為我所有故如汝所執我之
自體亦不可言我之自體非我所有同喻無因
勿汝所執我無自體便似空花有違宗過是故
汝等外道所執不能究竟捨離生死亦不能證
究竟涅盤由此應知非正方便復次諸外道
等製造書論雖彼所詮少分有實謂說施等是
牽引因能招善趣及餘勝樂又說煞等是牽引
因能招惡趣及餘劇苦然彼書論前後相違亦
復許為煞生等業又能引發諸惡見趣亦從如
是見趣所生如有盲人遇遊正道或時迷失復
履邪途外道書論亦復如是有實有虛不可依
信若尒如來三藏聖教或有所說難可信解是
則一切內外經書無可信者成大過失所以者
何佛經中說種種神變不可思議又說甚深真
實義理諸有情類不能測量復說如來三業作
用聲聞乘等所不能知謂無功用普於十方無
量無邊極遠世界隨諸有情一一根性無量無
數品類差別如其所樂能於一時現妙色身饒
益無盡雖斷一切尋伺分別而能為彼無量有
情宣說無邊甚深廣大真實美妙無盡法音於
一念頃能除有情無量無邊心行穢垢其心雖
無實生實滅亦無一切能緣所緣而一念頃普
於一切所知境界現見周盡於現見時遠離一
切能見所見分別思惟雖斷一切隨眠纏縛而
於三有現受死生雖久離欲而生欲界現處居
家迫近牢獄財畜種種財穀珎奇養育嬰兒親
眷僮僕如是等事皆難信知故我於此深懷猶



廣百論釋論卷第六　四　資
豫事若唯有誠可生疑然事亦空故次頌曰
若於佛所說深事以生疑可依無相空而生決定信
論曰此頌意言如來為怖外道群鹿大師子吼
示現真空如是真空其義決定分明理教所共
成立諸有智者用為定量鋭難精思皆不能越
體空理無倒勤修衆善莊嚴成無上果於此
應生決定信解唯空是實餘並非真但是如來
隨物機欲善權方便顯示宣揚又佛所言雖有
無量略唯二種謂空不空若於不空有所疑者
可依空理比度應知諸法皆空云何可見由識
言境有義不成諸法體相略有二種謂識所識
及言所言一境同時有多識起隨見差別境相
不同此識不應隨外境起由一境體多相不成
故知所識決定非有言是假立唯詮共相一切
共相皆非實有多法成故如軍林等又諸共相
皆依別法所依別法其數無邊諸近見者不能
普見既不見別不應見揔如二性等依二等物
不見所依必不能見如是共相既非所見如何
依彼建立能詮是故共相但假施設非為實有
可為言詮又諸共相若實有者一一法上全有
分有俱不得成一一法上若全有者應如別法
共相不成一一法上若分有者應成多分非一
共相又實等上無別有一實等揔性慧所緣故
如非實等揔性即是諸法共相是故共相非有
實體但諸世間假共施設如是諸法或識所識
或言所言二種推徵俱非實有除此二境更無
別法故應信解諸法皆空由此契經有如是說
諸法實性無示無對皆同一相所謂無相諸法

塔下五一八六



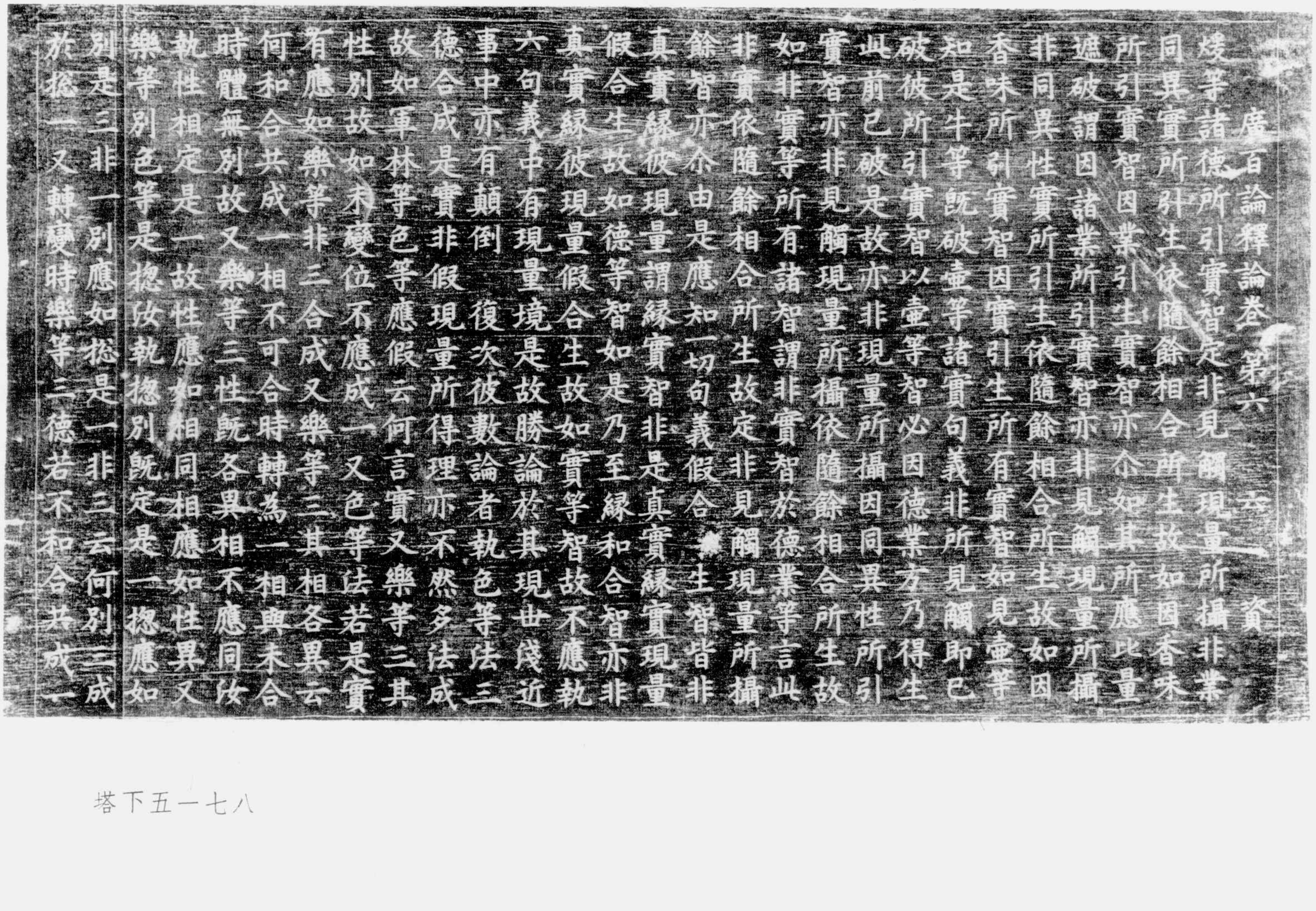
廣百論釋論卷第六　五　資

性相非言所行言不能詮故名無亦非心法所行境故非緣有對之所能對故名無對非超三種所行相外別有餘相故名無相空相無二故名一相不為妄執貪等毒箭損害真見所證真空分明可了故名為相又真空理離有無等一切法相故名無相無相無二故說為一即以如是無相為相故名為相非別有相

復次彼諸外道作如是言諸佛所說略有二種謂空不空空言若實餘說應虛若佛所言一分是實則類餘分亦非虛者我等所言亦應如是云何捴撥言不可信汝等外道於現事中有謬失故不可依信所以者何故次頌曰

觀現尚有妄知後定為虛

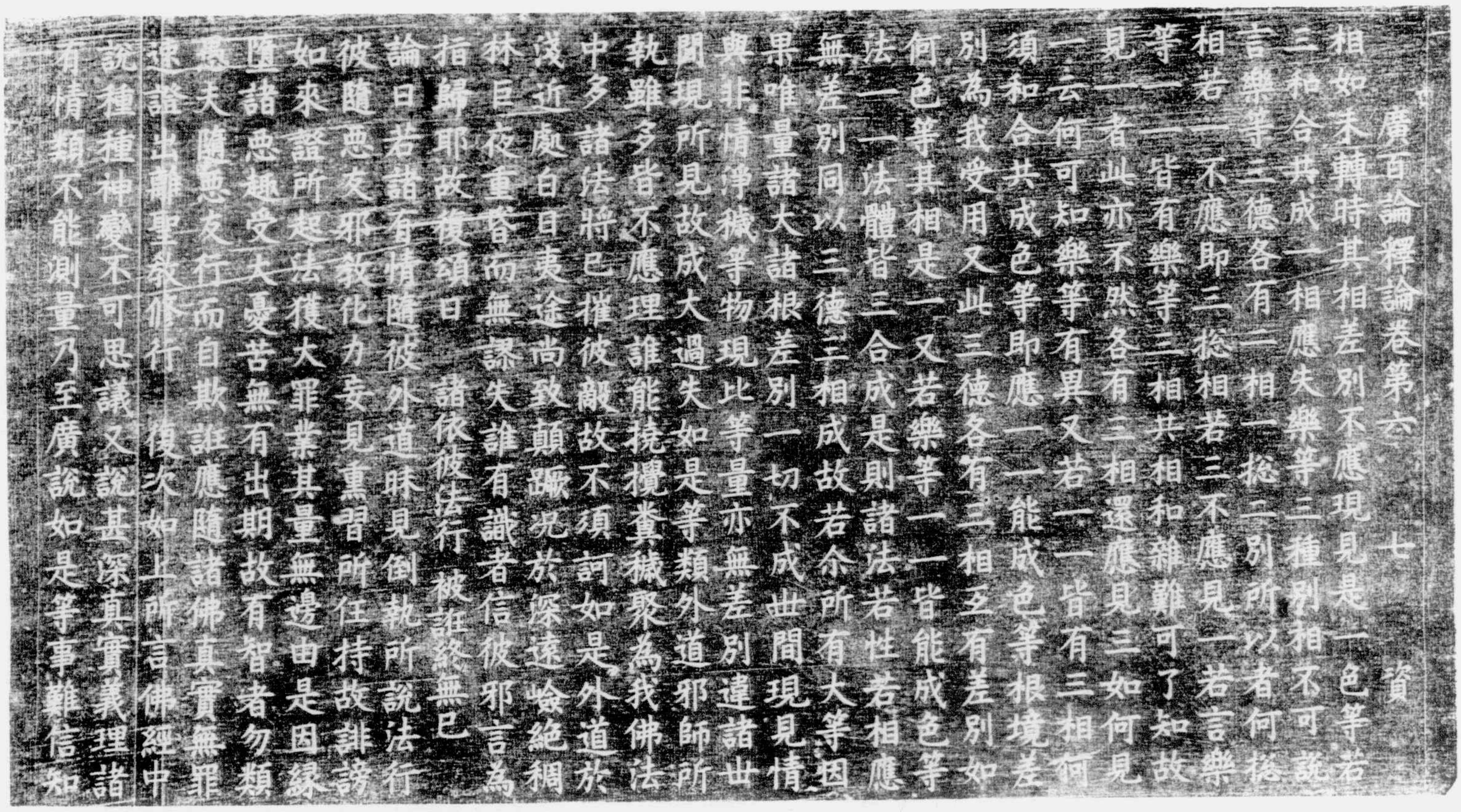
論曰彼諸外道邪覺亂心淺近事中尚有顛倒況於後世深遠難知因果理中而無謬失是故所言不可依信於何淺近我有倒耶謂勝論者計同異等是現量境諸數論者計苦樂等是現量境如是等事其數無邊皆有顛倒所以者何如勝論執同異性等是現量境其理不成牛馬等性分別意識於色等法假施設有越諸根境非現量得遍諸所依無差別故如和合體彼計第六和合句義其體是一遍諸所依越諸根境非現量得同異等性其義亦尒云何執為現量境界又彼論說有實句義是現量境理亦不然所以者何瓶衣等物分別意識於色等法假施設有云何執為現量境界然彼論說瓶衣等物因德業實同異合故為眼所見及身所觸故是根境現量所知此必不然先明因德所引實智非現量攝謂因請等



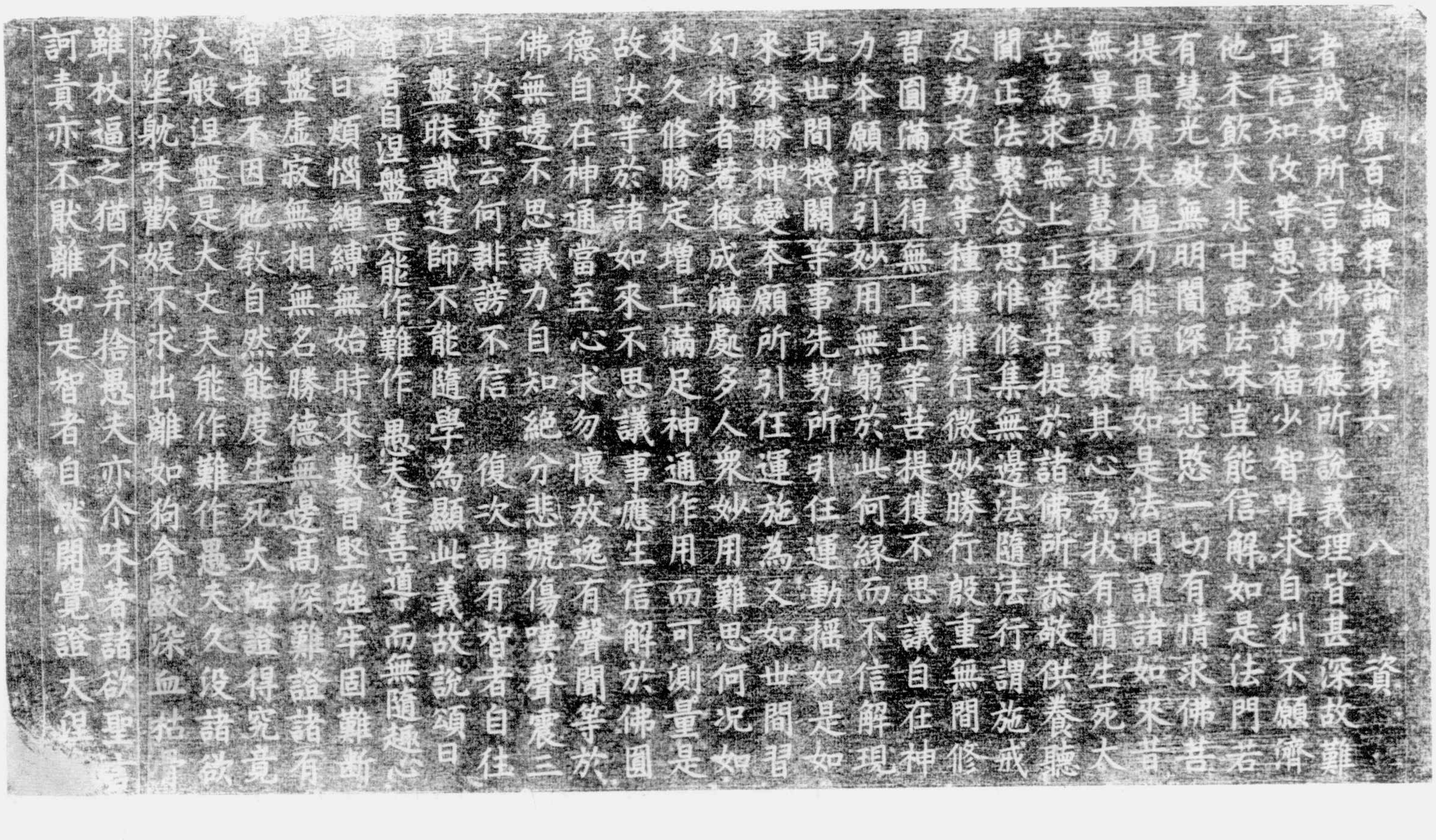
廣百論釋論卷第六　六　資

煖等諸德所引實智定非見觸現量所攝非業同異實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因業引生實智亦尒如其所應比量所攝遮破謂因諸業所引實智亦非見觸現量所攝非同異性實所引生依隨餘相合所生故如因香味所引實智因實引生所有實智如見壺等知是牛等既破壺等諸實句義非所見觸即已破彼所引實智以壺等智必因德業方乃得生此前已破是故亦非現量所攝因同異性所引實智亦非見觸現量所攝依隨餘相合所生故如非實等所有諸智謂非實智於德業等言此非實依隨餘相合所生故定非見觸現量所攝餘智亦尒由是應知一切句義假合[illegible]生智皆非真實緣彼現量謂緣實智非是真實緣實現量假合生故如德等智如是乃至緣和合智亦非真實緣彼現量假合生故如實等智故不應執六句義中有現量境是故勝論於其現世淺近事中亦有顛倒

復次彼數論者執色等法三德合成是實非假現量所得理亦不然多法成故如軍林等色等應假云何言實又樂等三其性別故如未變位不應成一又色等法若是實有應如樂等非三合成又樂等三其相各異云何和合共成一相不可合時轉為一相與未合時體無別故又樂等三性既各異相不應同汝執性相定是一故性應如相同相應如性異又樂等別色等是捴汝執捴別既定是一捴應如別是三非一別應如捴是一非三云何別三成於捴一又轉變時樂等三德若不和合共成一

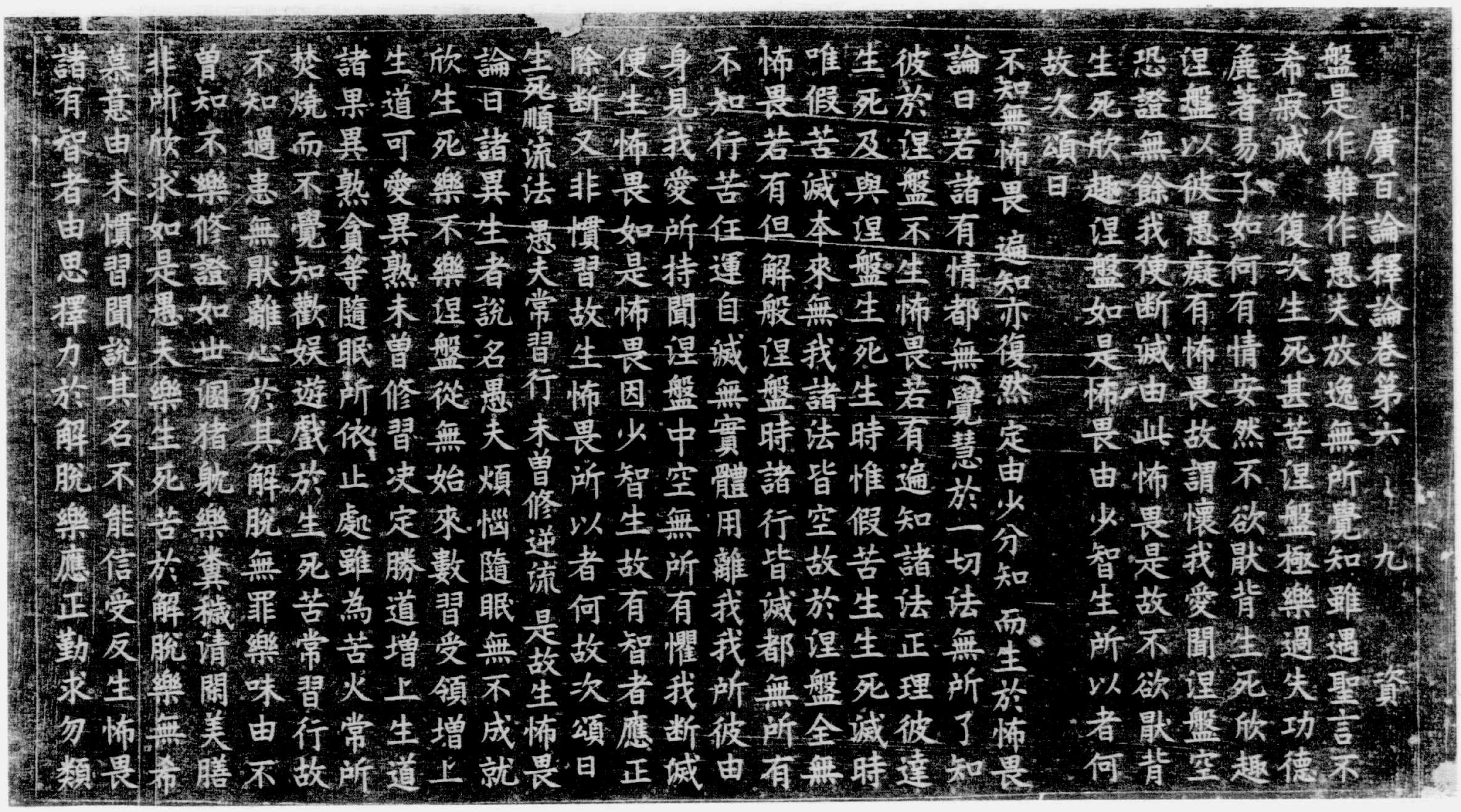


廣百論釋論卷第六　七　資
相如未轉時其相差別不應現見是一色等若
三和合共成一相應失樂等三種別相不可說
言樂等三德各有一相一總二別所以者何總
相若一一三總相若三不應見一若言樂
等一一皆有樂等三相共相和雜難可了知故
見一一者此亦不然各有三相還應見三如何見
一云何可知樂等有異又若一一皆有三相何
須和合共成色等即應一一能成色等根境差
別為我受用又此三德各有三相互有差別如
何色等其相是一又若樂等一一皆能成色等
法一一法體皆三合成是則諸法若性若相應
無差別同以三德三相成故若尒所有大等因
果唯量諸大諸根差別一切不成世間現見情
與非情淨穢等物現比等量亦無差別違諸世
間現所見故成大過失如是等類外道邪師所
執雖多皆不應理誰能撓攪糞穢聚為我佛法
中多諸法將已權彼敵故不須詞如是外道於
淺近處白日表途尚致顛蹶況於深遠嶮絕稠
林巨夜重昏而無謀失誰有識者信彼邪言為
指歸耶故復頌曰　諸依彼法行　被誑終無已
論曰若諸有情隨彼外道昧見倒執所說法行
彼隨惡友邪教化力妄見熏習所任持故誹謗
如來證所起法獲大罪業其量無邊由是因緣
墮諸惡趣受大憂苦無有出期故有智者勿類
愚夫隨惡友行而自欺誑應隨諸佛真實無罪
速證出離聖教修行　復次如上所言佛經中
說種種神變不可思議又說甚深真實義理諸
有情類不能測量乃至廣說如是等事難信知



廣百論釋論卷第六　八　資
者誠如所言諸佛功德所說義理皆甚深故難
可信知汝等愚夫薄福少智唯求自利不願齊
他未飲大悲甘露法味豈能信解如是法門若
有慧光破無明闇深心悲愍一切有情求佛菩
提具廣大福乃能信解如是法門謂諸如來昔
無量劫悲慧種姓熏發其心為拔有情生死大
苦為求無上正等菩提於諸佛所恭敬供養聽
聞正法繫念思惟修集無邊法隨法行謂施戒
忍勤定慧等種種難行微妙勝行殷重無間修
習圓備證得無上正等菩提獲不思議自在神
力本願所引妙用無窮於此何緣而不信解現
見世間機關等事先勢所引任運動搖如是如
來殊勝神變本願所引任運施為又如世間習
幻術者若極成滿處多人衆妙用難思何況如
來久修勝定增上滿足神通作用而可測量是
故汝等於諸如來不思議事應生信解於佛圓
德自在神通當至心求勿懷放逸有聲聞等於
佛無邊不思議力自知絕分悲號傷嘆聲震三
千汝等云何誹謗不信　復次諸有智者自住
涅槃昧識逢師不能隨學為顯此義故說頌曰
智者自涅槃是能作難作愚夫逢善導而無隨趣心
論曰煩惱纏縛無始時來數習堅強牢固難斷
涅槃虛寂無相無名勝德無邊高深難證諸有
智者不因他教自然能度生死大海證得究竟
大般涅槃是大丈夫能作難作愚夫久役諸欲
沈湎耽味歡娛不求出離如狗貪齩涂血枯骨
雖杖逼之猶不弃捨愚夫亦尒味著諸欲聖賢
訶責亦不厭離如是智者自然開覺證大涅

塔下五一八五



廣百論釋論卷第六　九　資

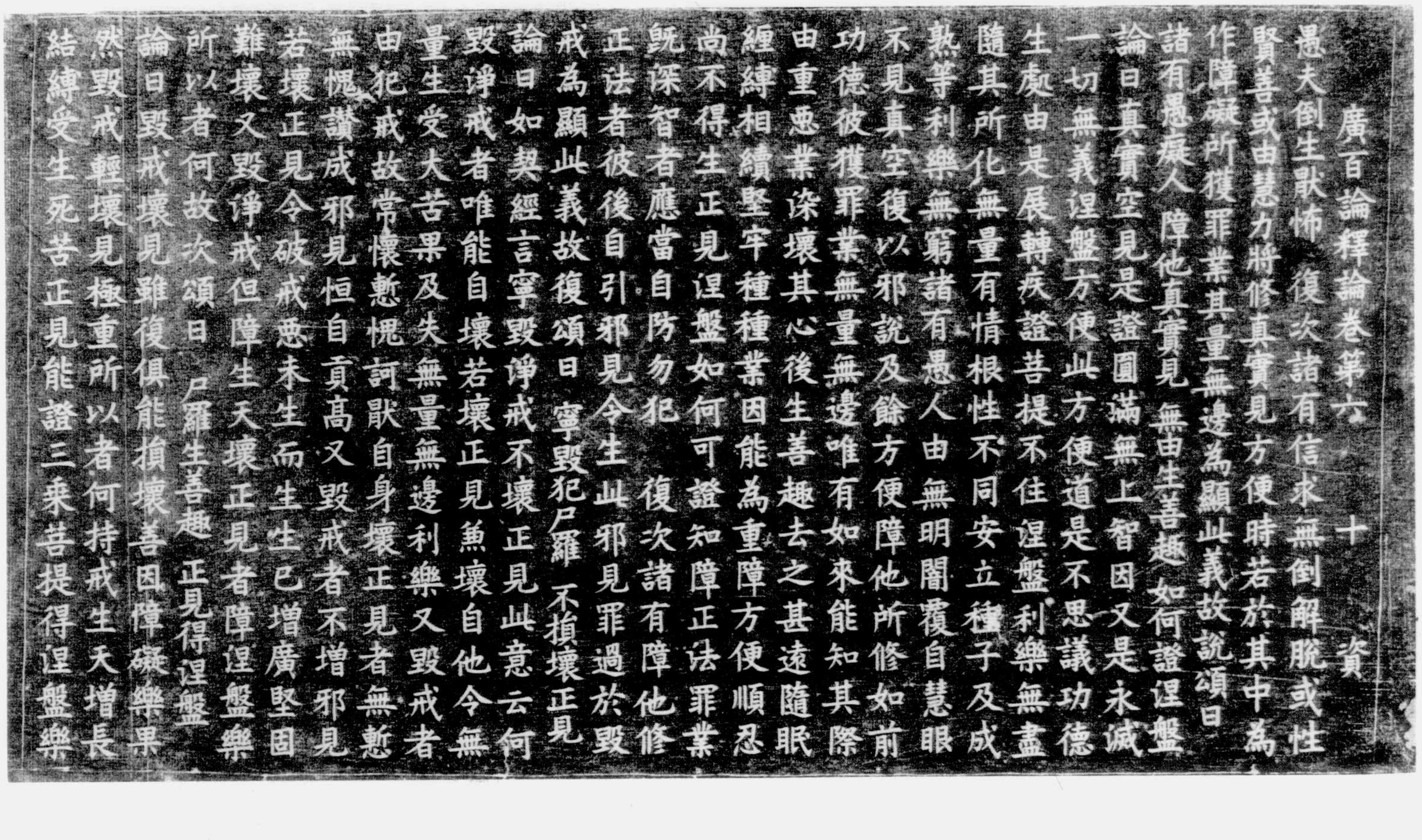
盤是作難作愚夫放逸無所覺知雖遇聖言不希寂滅復次生死甚苦涅盤極樂過失功德麁著易了如何有情安然不欲猒背生死欣趣涅盤以彼愚癡有怖畏故謂懷我愛聞涅盤空恐證無餘我便斷滅由此怖畏是故不欲猒背生死欣趣涅盤如是怖畏由少智生所以者何故次頌曰

不知無怖畏　遍知亦復然　定由少分知　而生於怖畏

論曰若諸有情都無覺慧於一切法無所了知彼於涅盤不生怖畏若有遍知諸法正理彼達生死及與涅盤生死生時唯假苦生生死滅時唯假苦滅本來無我諸法皆空故於涅盤全無怖畏若有但解般涅盤時諸行皆滅都無所有不知行苦任運自滅無實體用離我我所彼由身見我愛所持聞涅盤中空無所有懼我斷滅便生怖畏如是怖畏因少智生故有智者應正除斷又非慣習故生怖畏所以者何故次頌曰

生死順流法　愚夫常習行　未曾修逆流　是故生怖畏

論曰諸異生者說名愚夫煩惱隨眠無不成就欣生死樂不樂涅盤從無始來數習受領增上生道可愛異熟未曾修習决定勝道增上生道諸果異熟貪等隨眠所依止處雖為苦火常所焚燒而不覺知歡娛遊戲於生死苦常習行故不知過患無猒離心於其解脫無罪樂味由不曾知不樂修證如世溷猪耽樂糞穢請閑美膳非所欣求如是愚夫樂生死苦於解脫樂無希慕意由未慣習聞說其名不能信受反生怖畏諸有智者由思擇力於解脫樂應正勤求勿類



廣百論釋論卷第六　十　資

愚夫倒生猒怖復次諸有信求無倒解脫或性賢善或由慧力將修真實見方便時若於其中為作障礙所獲罪業其量無邊為顯此義故說頌曰

諸有愚癡人　障他真實見　無由生善趣　如何證涅盤

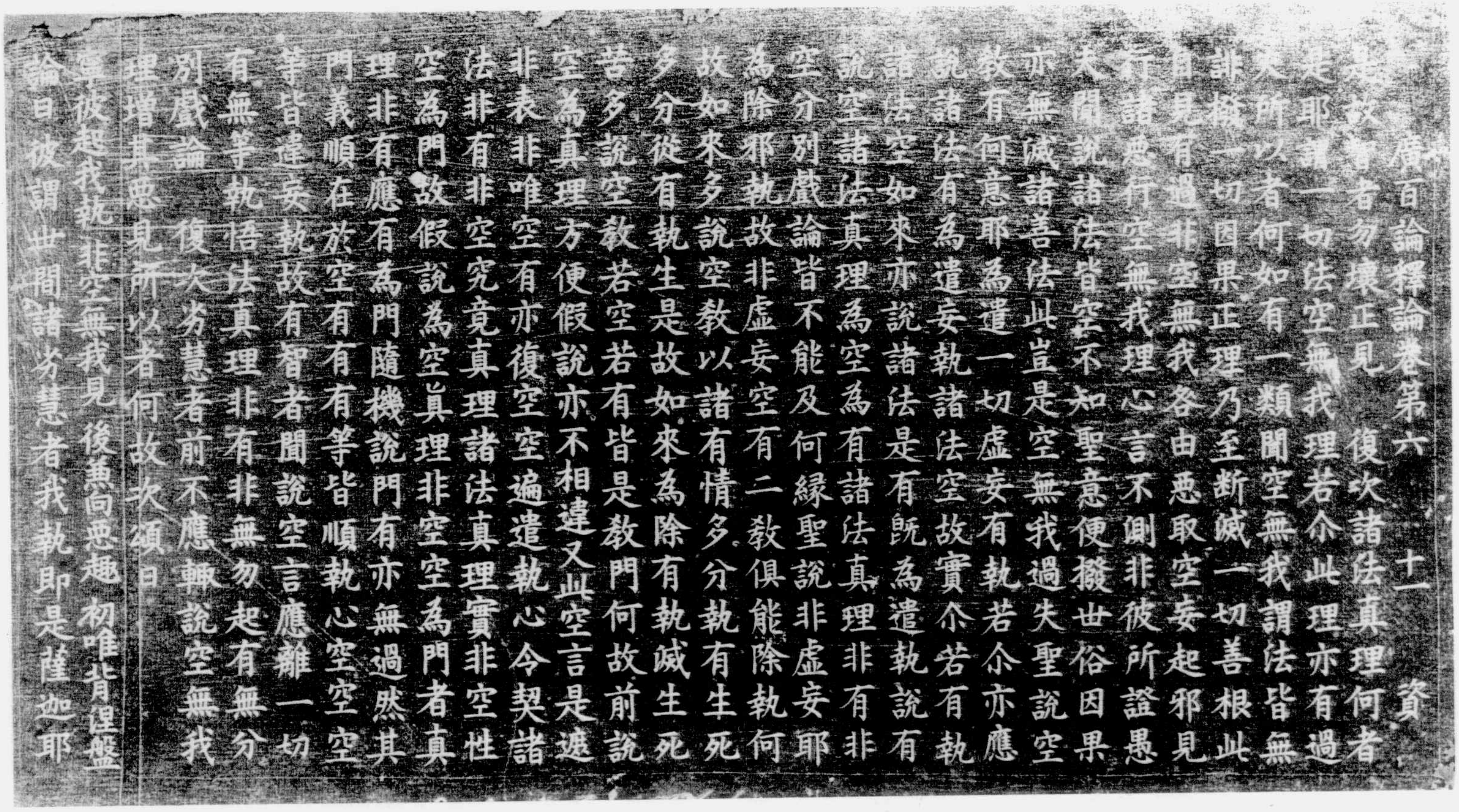
論曰真實空見是證圓滿無上智因又是永滅一切無義涅盤方便此方便道是不思議功德生處由是展轉疾證菩提不住涅盤利樂無盡隨其所化無量有情根性不同安立種子及成熟等利樂無窮諸有愚人由無明闇覆自慧眼不見真空復以邪說及餘方便障他所修如前功德彼獲罪業無量無邊唯有如來能知其際由重惡業染壞其心後生善趣去之甚遠隨眠纏縛相續堅牢種種業因能為重障方便順忍尚不得生正見涅盤如何可證知障正法罪業既深智者應當自防勿犯復次諸有障他修正法者彼後自引邪見令生此邪見罪過於毀戒為顯此義故復頌曰

寧毀犯尸羅　不損壞正見

論曰如契經言寧毀淨戒不壞正見此意云何毀淨戒者唯能自壞若壞正見兼壞自他令無量生受大苦果及失無量無邊利樂又毀戒者由犯戒故常懷慙愧訶猒自身壞正見者無慙無愧讚成邪見恒自貢高又毀戒者不增邪見若壞正見令破戒惡未生而生生已增廣堅固難壞又毀淨戒但障生天壞正見者障涅盤樂所以者何故次頌曰

尸羅生善趣　正見得涅盤

論曰毀戒壞見雖復俱能損壞善因障礙樂果然毀戒輕壞見極重所以者何持戒生天增長結縛受生死苦正見能證三乘菩提得涅盤樂

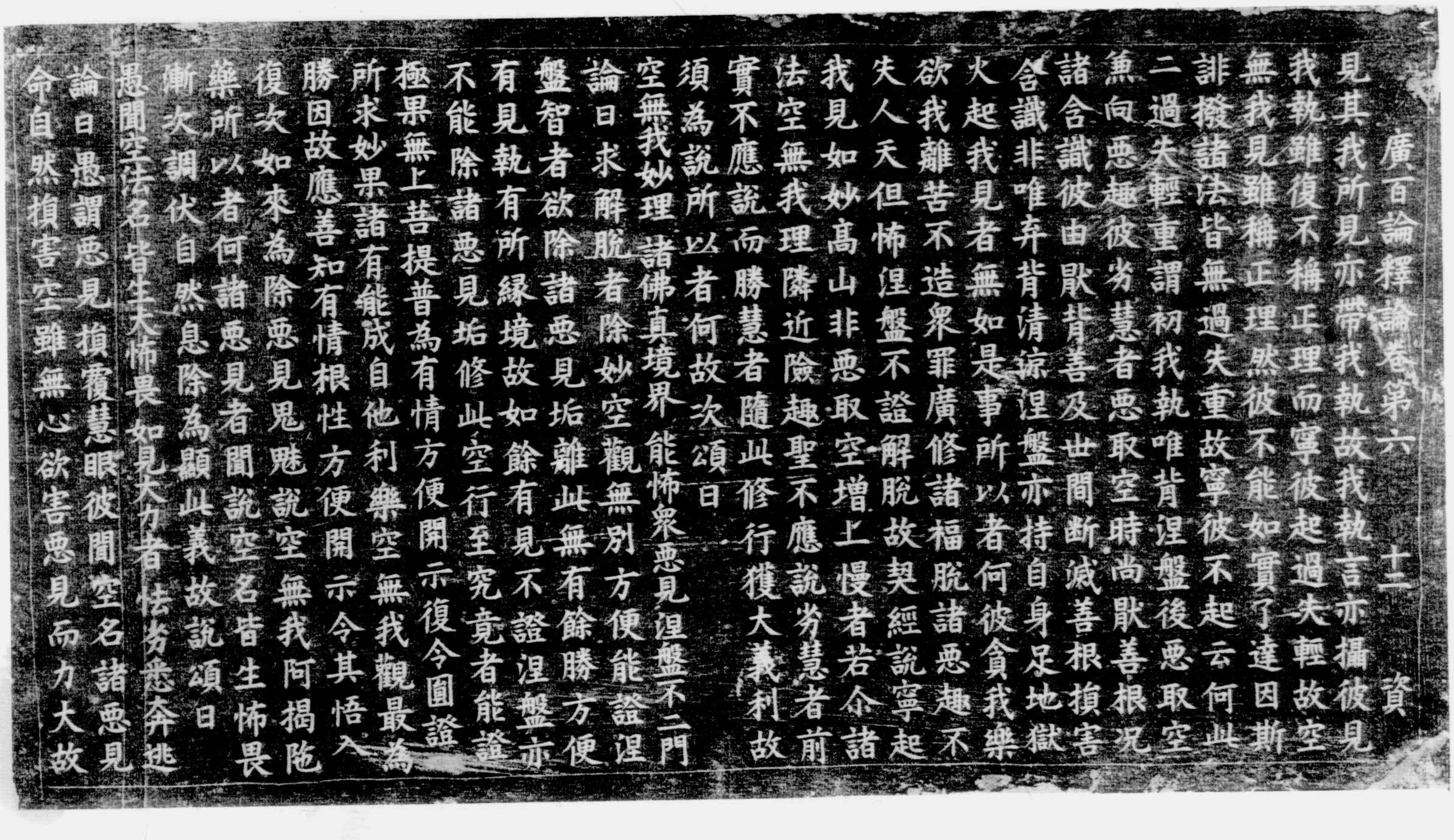


廣百論釋論卷第六　十一　資

是故智者勿壞正見復次諸法真理何者是耶謂一切法空無我理若尒此理亦有過夫所以者何如有一類聞空無我謂法皆無誹撥一切因果正理乃至斷滅一切善根此自見有過非空無我各由惡取空妄起邪見行諸惡行空無我理心言不測非彼所證愚夫聞說諸法皆空不知聖意便撥世俗因果亦無滅諸善法此豈是空無我過失聖說空教有何意耶為遣一切虛妄有執若尒亦應說諸法有為遣妄執諸法空故實尒若有執諸法空如來亦說諸法是有既為遣執說有說空諸法真理為空為有諸法真理非有非空分別戲論皆不能及何緣聖說非虛妄耶為除邪執故非虛妄空有二教俱能除執何故如來多說空教以諸有情多分執有生死多分從有執生是故如來為除有執滅生死苦多說空教若空若有皆是教門何故前說空為真理方便假說亦不相違又此空言是遮非表非唯空有亦復空空遍遣執心令契諸法非有非空究竟真理諸法真理實非空性空為門故假說為空眞理非空空為門者真理非有應有為門隨機說門有亦無過然其門義順在於空有有等皆順執心空空空等皆違妄執故有智者聞說空言應離一切有無等執悟法真理非有非無勿起有無分別戲論復次劣慧者前不應輒說空無我理增其惡見所以者何故次頌曰

寧彼起我執　非空無我見　後兼向惡趣　初唯背涅盤

論曰彼謂世間諸劣慧者我執即是薩迦耶



廣百論釋論卷第六　十二　資

見其我所見亦帶我執故我執言亦攝彼見我執雖復不稱正理而寧彼起過失輕故空無我見雖稱正理然彼不能如實了達因斯誹撥諸法皆無過失重故寧彼不起云何此二過失輕重謂初我執唯背涅盤後惡取空兼向惡趣彼劣慧者惡取空時尚猒善根況諸含識彼由猒背善及世間斷滅善根損害含識非唯弃背清涼涅盤亦持自身足地獄火起我見者無如是事所以者何彼貪我樂欲我離苦不造衆罪廣修諸福脫諸惡趣不失人天但怖涅盤不證解脫故契經說寧起我見如妙高山非惡取空增上慢者若尒諸法空無我理隣近險趣聖不應說劣慧者前實不應說而勝慧者隨此修行獲大義利故須為說所以者何故次頌曰

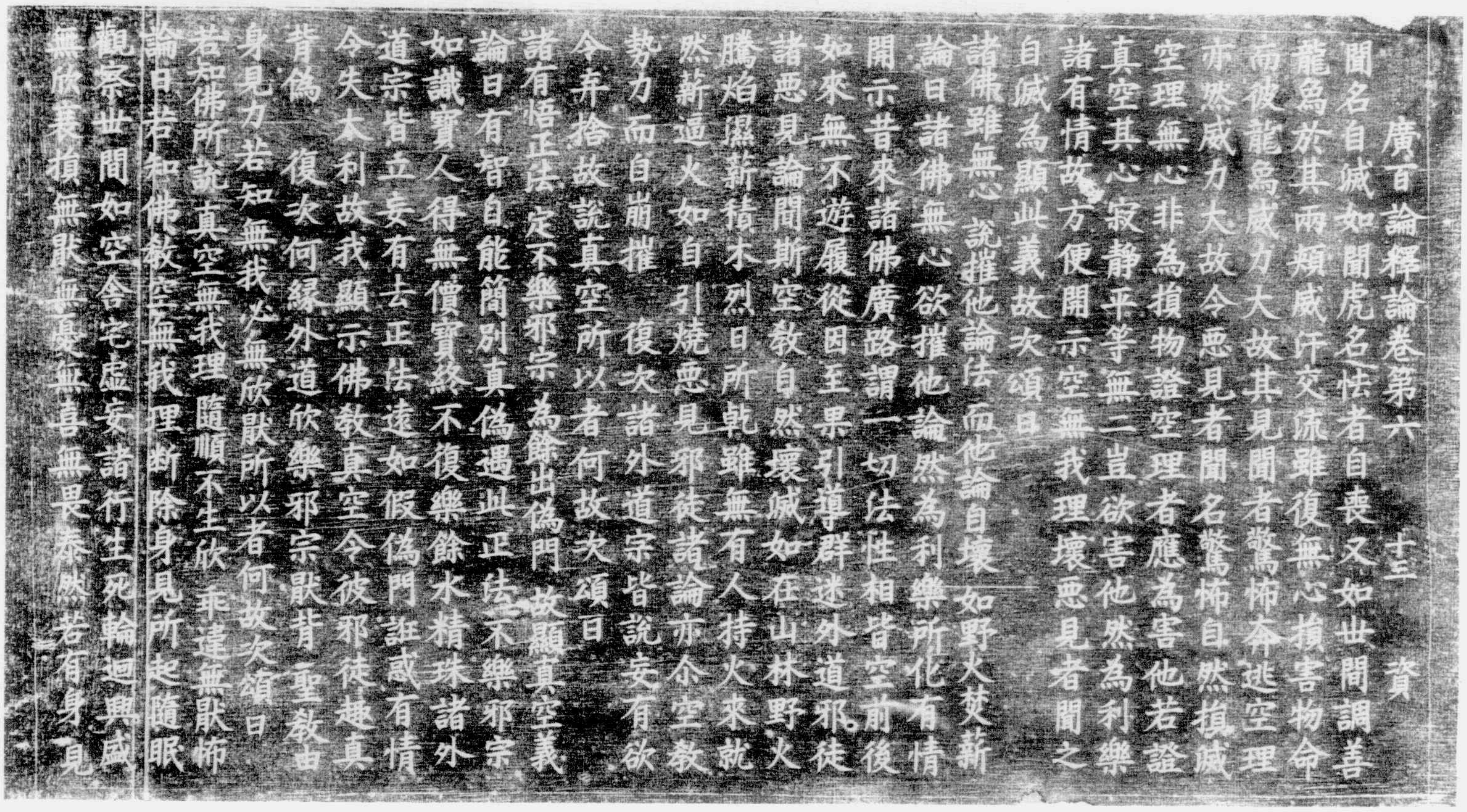
空無我妙理　諸佛真境界　能怖衆惡見　涅盤不二門

論曰求解脫者除妙空觀無別方便能證涅盤智者欲除諸惡見垢離此無有餘勝方便有見執有所緣境故如餘有見不證涅盤亦不能除諸惡見垢修此空行至究竟者能證極果無上菩提普為有情方便開示復令圓證所求妙果諸有能成自他利樂空無我觀最為勝因故應善知有情根性方便開示令其悟入復次如來為除惡見鬼魅說空無我阿揭陁藥所以者何諸惡見者聞說空名皆生怖畏漸次調伏自然息除為顯此義故說頌曰

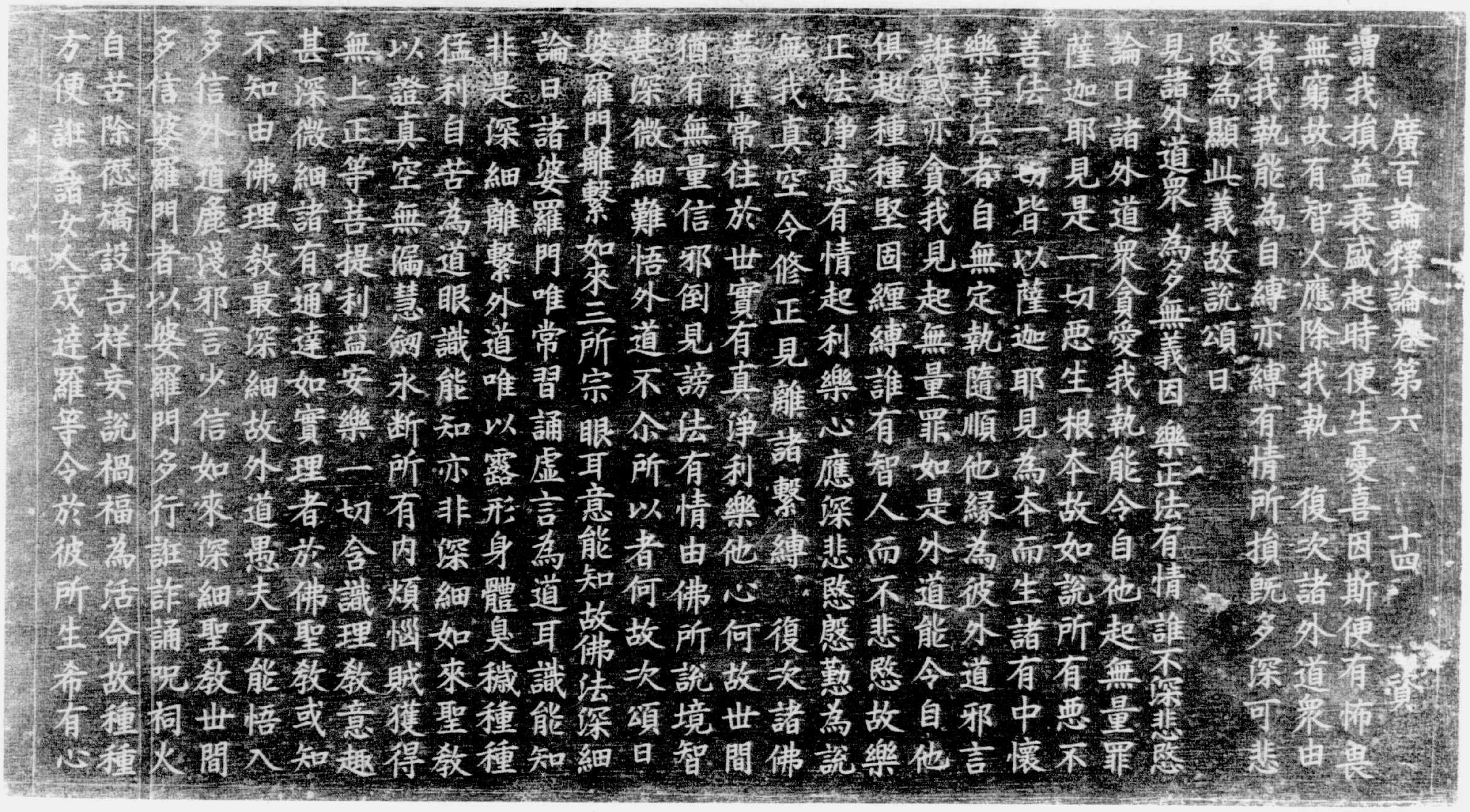
愚聞空法名　皆生大怖畏　如見大力者　怯劣悉奔逃

論曰愚謂惡見損覆慧眼彼聞空名諸惡見命自然損害空雖無心欲害惡見而力大故

塔下五一七六

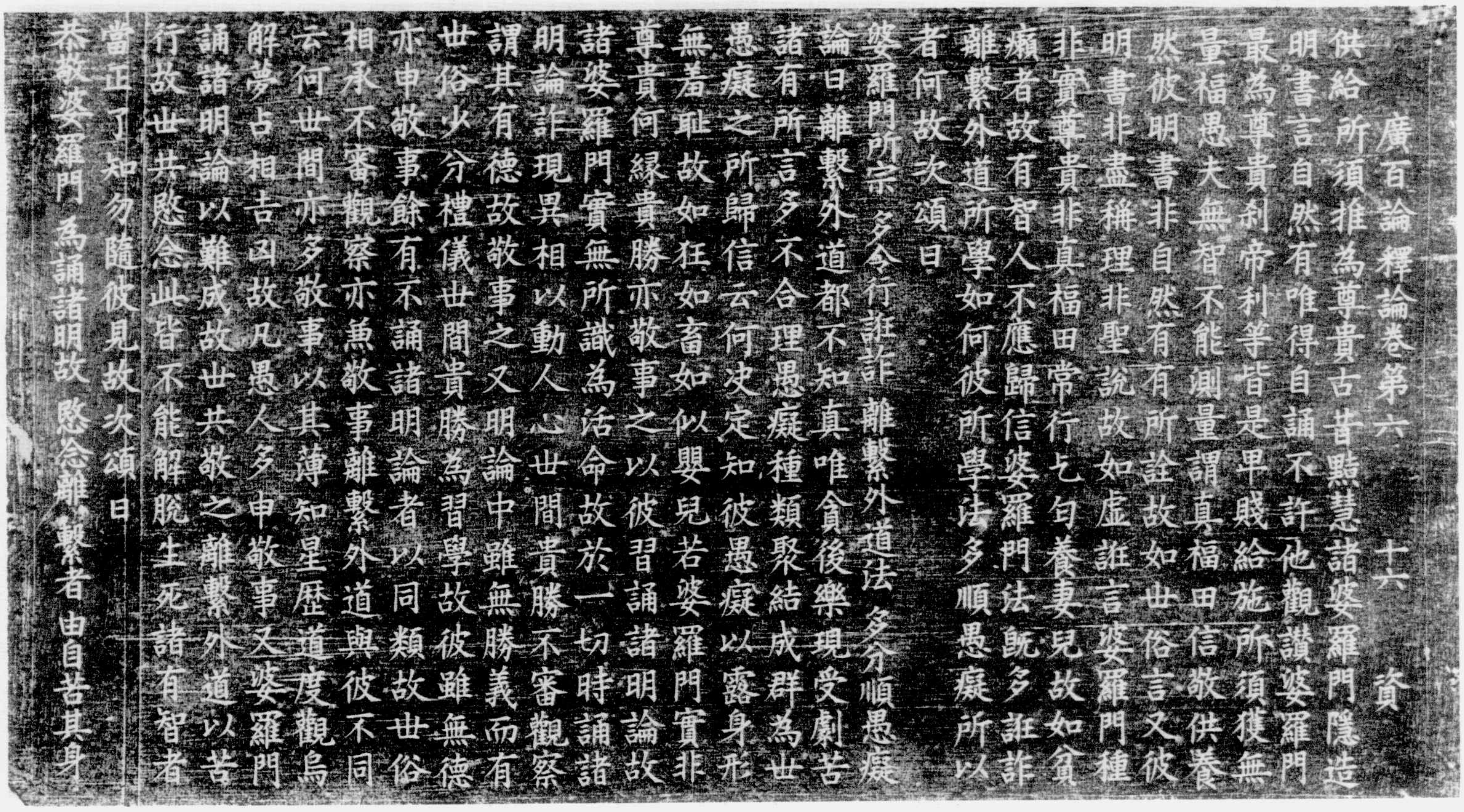


廣百論釋論卷第六　十三　資
聞名自滅如聞虎名怯者自喪又如世間調善
龍爲於其兩頰威汗交流雖復無心損害物命
而彼龍爲威力大故其見聞者驚怖奔逃空理
亦然威力大故今惡見者聞名驚怖自然損滅
空理無心非爲損物證空理者應爲害他若證
真空其心寂靜平等無二豈欲害他然爲利樂
諸有情故方便開示空無我理壞惡見者聞之
自滅爲顯此義故次頌曰
諸佛雖無心說摧他論法而他論自壞如野火焚薪
論曰諸佛無心欲摧他論然爲利樂所化有情
開示昔來諸佛廣路謂一切法性相皆空前後
如來無不遊履從因至果引導群迷外道邪徒
諸惡見論聞斯空教自然壞滅如在山林野火
騰焰爆薪積木烈日所乾雖無有人持火來就
然薪遇火如自引燒惡見邪徒諸論亦尒空教
勢力而自崩摧復次諸外道宗皆說妄有欲
令弃捨故說真空所以者何故次頌曰
諸有悟正法定不樂邪宗爲餘出僞門故顯真空義
論曰有智自能簡別真僞遇此正法不樂邪宗
如識寶人得無價寶終不復樂餘水精珠諸外
道宗皆立妄有去正法遠如假僞門誑惑有情
令失大利故我顯示佛教真空令彼邪徒趣真
背僞復次何緣外道欣樂邪宗猒背聖教由
身見力若知無我必無欣猒所以者何故次頌曰
若知佛所說真空無我理隨順不生欣乖違無猒怖
論曰若知佛教空無我理斷除身見所起隨眠
觀察世間如空舍宅虛妄諸行生死輪迴興盛
無欣衰損無猒無憂無喜無畏泰然若有身見



廣百論釋論卷第六　十四　資
謂我損益衰盛起時便生憂喜因斯便有怖畏
無窮故有智人應除我執復次諸外道衆由
著我執能爲自縛亦縛有情所損既多深可悲
愍爲顯此義故說頌曰
見諸外道衆爲多無義因樂正法有情誰不深悲愍
論曰諸外道衆貪愛我執能令自他起無量罪
薩迦耶見是一切惡生根本故如說所有惡不
善法一切皆以薩迦耶見爲本而生諸有中懷
樂善法者自無定執隨順他緣爲彼外道邪言
誑惑亦貪我見起無量罪如是外道能令自他
俱起種種堅固纏縛誰有智人而不悲愍故樂
正法淨意有情起利樂心應深悲愍慇懃爲說
無我真空令修正見離諸繫縛復次諸佛
菩薩常住於世實有真淨利樂他心何故世間
猶有無量信邪倒見謗法有情由佛所說境智
甚深微細難悟外道不尒所以者何故次頌曰
婆羅門離繫如來三所宗眼耳意能知故佛法深細
論曰諸婆羅門唯常習誦虛言爲道耳識能知
非是深細離繫外道唯以露形身體臭穢種種
猛利自苦爲道眼識能知亦非深細如來聖教
以證真空無偏慧劒永斷所有內煩惱賊獲得
無上正等菩提利益安樂一切含識理教意趣
甚深微細諸有通達如實理者於佛聖教或知
不知由佛理教最深細故外道愚夫不能悟入
多信外道麁淺邪言少信如來深細聖教世間
多信婆羅門者以婆羅門多行誑詐誦呪祠火
自苦除愆矯設吉祥妄說禍福爲活命故種種
方便誑諸女人戍達羅等令於彼所生希有心

塔下四三〇七



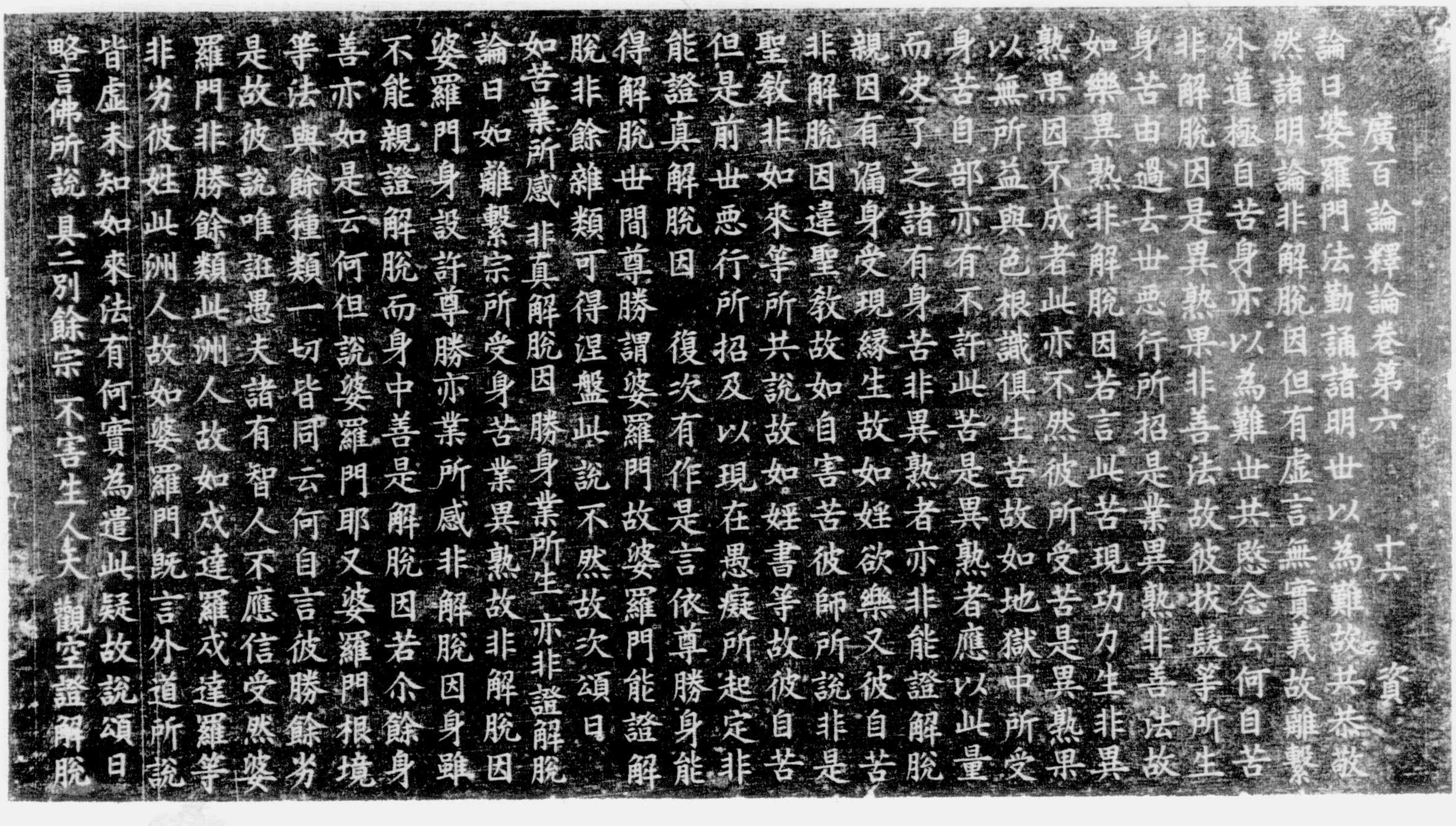
廣百論釋論卷第六　十六　資

供給所須推為尊貴古昔黠慧諸婆羅門隱造明書言自然有唯得自誦不許他觀讚婆羅門最為尊貴剎帝利等皆是卑賤給施所須獲無量福愚夫無智不能測量謂真福田信敬供養然彼明書非自然有所詮故如世俗言又彼明書非盡稱理非聖說故如虛誑言婆羅門種非實尊貴非真福田常行乞匃養妻兒故如貧癩者故有智人不應歸信婆羅門法既多誑詐離繫外道所學如何彼所學法多順愚癡所以者何故次頌曰

婆羅門所宗　多今行誑詐　離繫外道法　多分順愚癡

論曰離繫外道都不知真唯貪後樂現受劇苦諸有所言多不合理愚癡種類聚結成群為世愚癡之所歸信云何決定知彼愚癡以露身形無羞恥故如狂如畜如似嬰兒若婆羅門實非尊貴何緣貴勝亦敬事之以彼習誦諸明論故諸婆羅門實無所識為活命故於一切時誦諸明論詐現異相以動人心世間貴勝不審觀察謂其有德故敬事之又明論中雖無勝義而有世俗少分禮儀世間貴勝為習學故彼雖無德亦申敬事餘有不誦諸明論者以同類故世俗相承不審觀察亦兼敬事離繫外道與彼不同云何世間亦多敬事以其薄知星歷道度觀烏解夢占相吉凶故凡愚人多申敬事又婆羅門誦諸明論以難成故世共敬之離繫外道以苦行故世共愍念此皆不能解脫生死諸有智者當正了知勿隨彼見故次頌曰

恭敬婆羅門　為誦諸明故　愍念離繫者　由自苦其身



廣百論釋論卷第六　十六　資

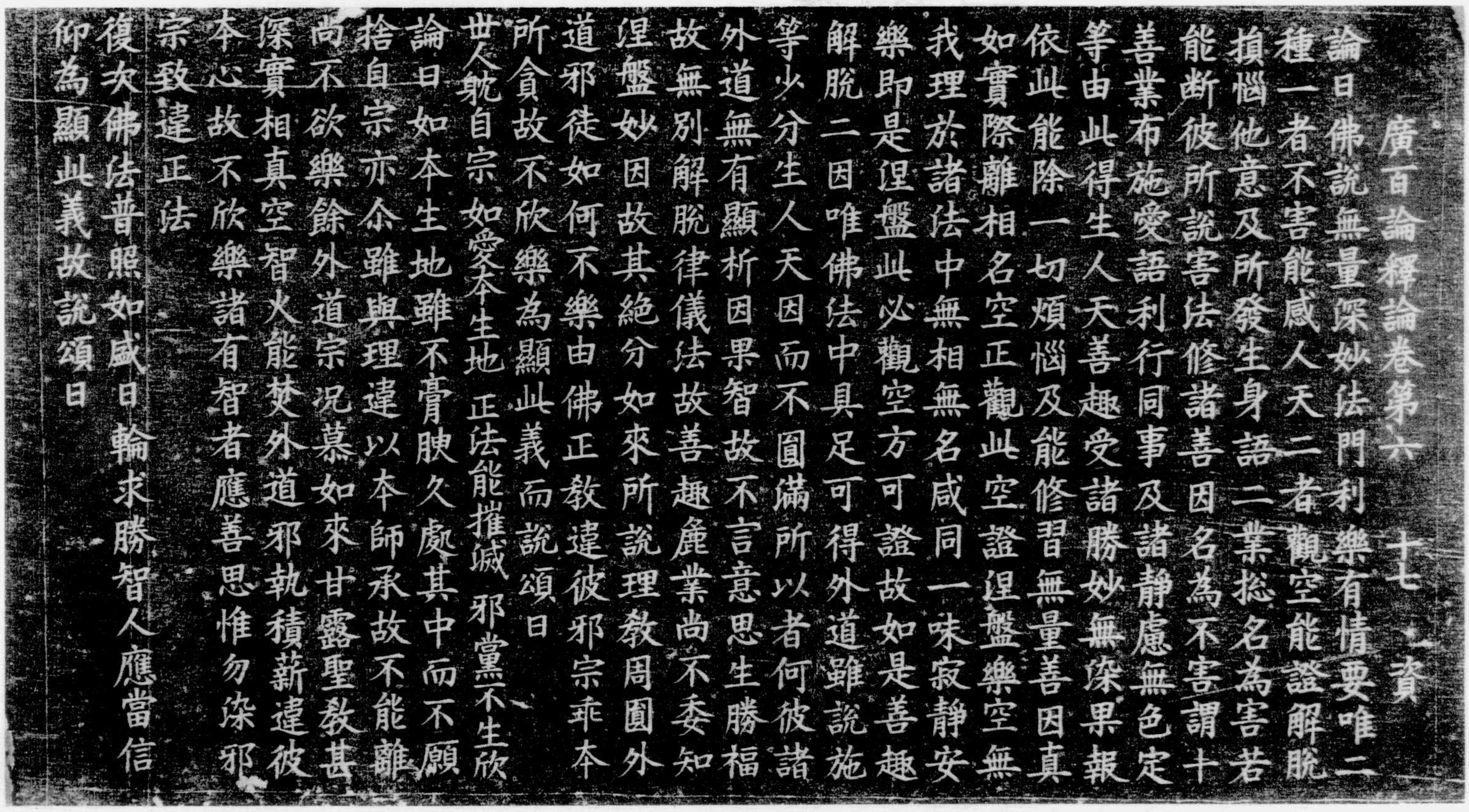
論曰婆羅門法勤誦諸明世以為難故共恭敬然諸明論非解脫因但有虛言無實義故離繫外道極自苦身亦以為難世共愍念云何自苦非解脫因是異熟果非善法故彼拔髮等所生身苦由過去世惡行所招是業異熟非善法故如樂異熟非解脫因若言此苦現功力生非異熟果因不成者此亦不然彼所受苦是異熟果以無所益與色根識俱生苦故如地獄中所受身苦自部亦有不許此苦是異熟者應以此量而決了之諸有身苦非異熟者亦非能證解脫親因有偏身受現緣生故如婬欲樂又彼自苦非解脫因違聖教故如自害苦彼師所說非是聖教非如來等所共說故如婬書等故彼自苦但是前世惡行所招及以現在愚癡所起定非能證真解脫因　復次有作是言依尊勝身能得解脫世間尊勝謂婆羅門故婆羅門能證解脫非餘雜類可得涅盤此說不然故次頌曰

如苦業所感　非真解脫因　勝身業所生　亦非證解脫

論曰如離繫宗所受身苦業異熟故非解脫因婆羅門身設許尊勝亦業所感非解脫因身雖不能親證解脫而身中善是解脫因若尒餘身善亦如是云何但說婆羅門耶又婆羅門根境等法與餘種類一切皆同云何自言彼勝餘劣是故彼說唯誑愚夫諸有智人不應信受然婆羅門非勝餘類此洲人故如戍達羅戍達羅等非劣彼姓此洲人故如婆羅門既言外道所說皆虛未知如來法有何實為遣此疑故說頌曰

略言佛所說　具二別餘宗　不害生人天　觀空證解脫

塔下五一七二



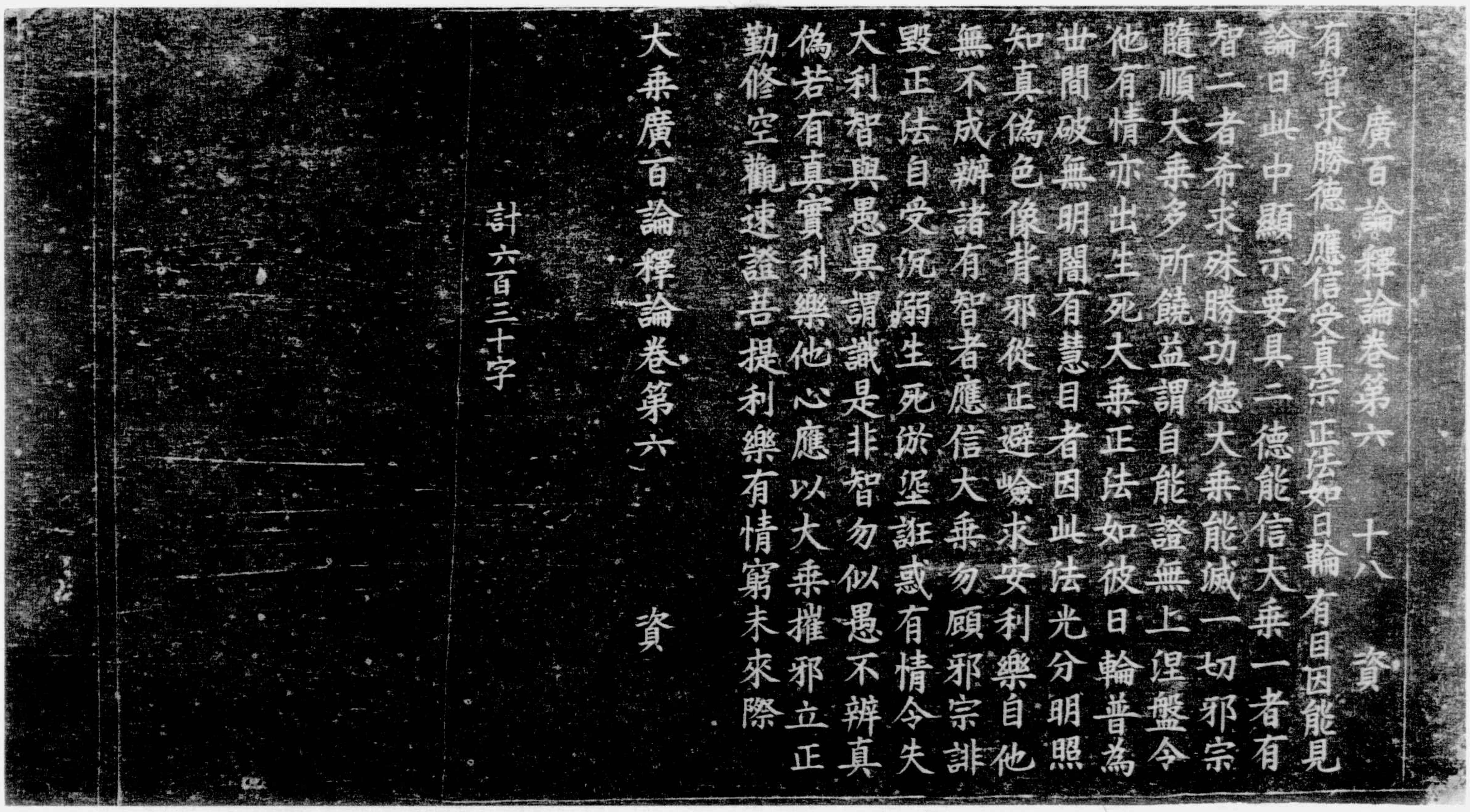
廣百論釋論卷第六　十七　資

論曰佛說無量深妙法門利樂有情要唯二種一者不害能感人天二者觀空能證解脫損惱他意及所發生身語二業揔名為害若能斷彼所說害法修諸善因名為不害謂十善業布施愛語利行同事及諸靜慮無色定等由此得生人天善趣受諸勝妙無染果報依此能除一切煩惱及能修習無量善因真如實際離相名空正觀此空證涅槃樂空無我理於諸法中無相無名咸同一味寂靜安樂即是涅槃此必觀空方可證故如是善趣解脫二因唯佛法中具足可得外道雖說施等少分生人天因而不圓備所以者何彼諸外道無有顯析因果智故不言意思生勝福故無別解脫律儀法故善趣麁業尚不委知涅槃妙因故其絕分如來所說理教周圓外道邪徒如何不樂由佛正教違彼邪宗乖本所貪故不欣樂為顯此義而說頌曰

世人躭自宗　如愛本生地　正法能摧滅　邪黨不生欣

論曰如本生地雖不膏腴久處其中而不願捨自宗亦尒雖與理違以本師承故不能離尚不欲樂餘外道宗況慕如來甘露聖教甚深實相真空智火能焚外道邪執積薪違彼本心故不欣樂諸有智者應善思惟勿染邪宗致違正法

復次佛法普照如感日輪求勝智人應當信仰為顯此義故說頌曰



廣百論釋論卷第六　十八　資

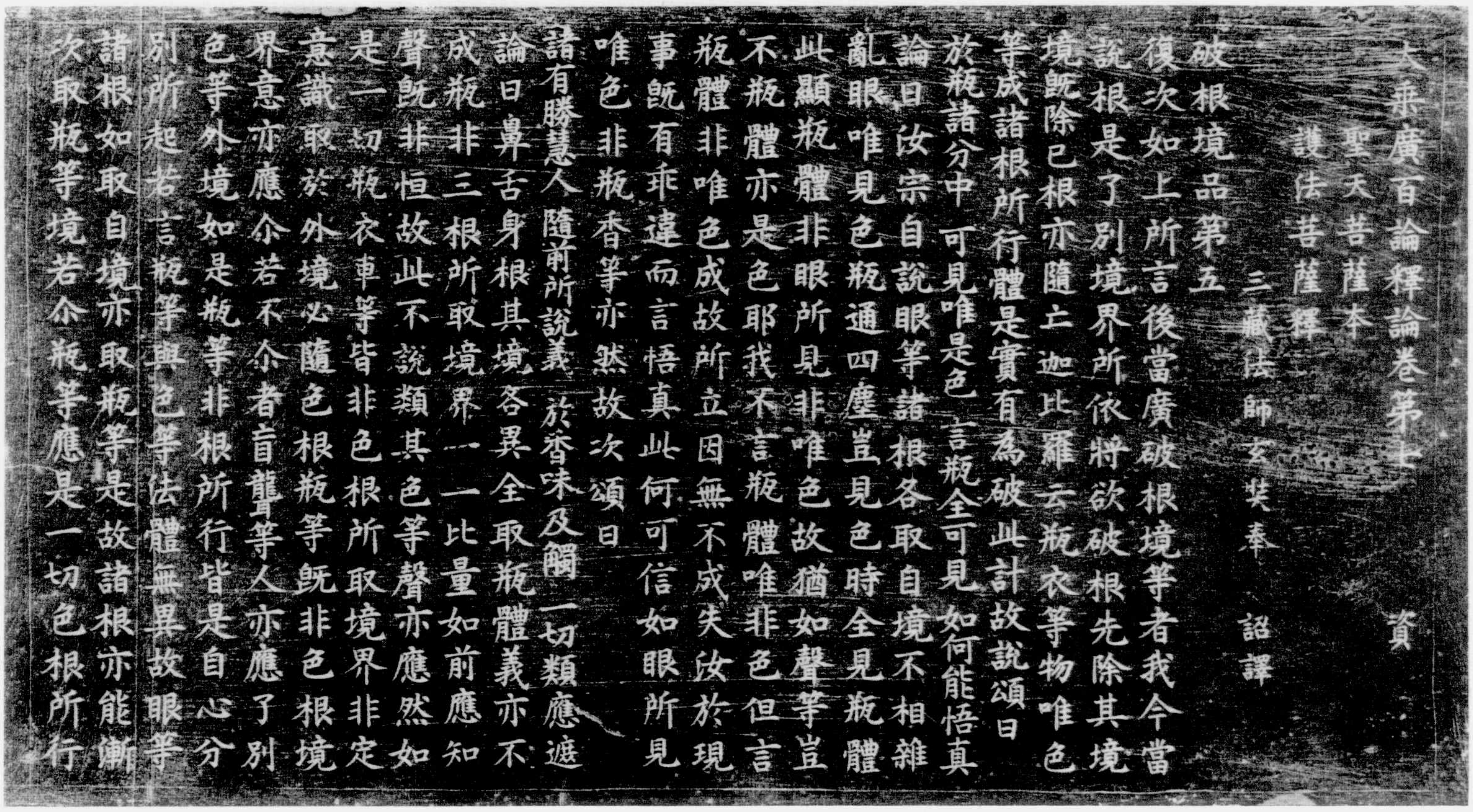
有智求勝德　應信受真宗　正法如日輪　有目因能見

論曰此中顯示要具二德能信大乘一者有智二者希求殊勝功德大乘能滅一切邪宗隨順大乘多所饒益謂自能證無上涅槃令他有情亦出生死大乘正法如彼日輪普為世間破無明闇有慧目者因此法光分明照知真偽色像背邪從正避嶮求安利樂自他無不成辦諸有智者應信大乘勿顧邪宗誹毀正法自受沉溺生死淤埿誑惑有情令失大利智與愚異謂識是非智勿似愚不辦真偽若有真實利樂他心應以大乘摧邪立正勤修空觀速證菩提利樂有情窮未來際

大乘廣百論釋論卷第六　資

計六百三十字

塔下五一七一



大乘廣百論釋論卷第七　資

聖天菩薩本

護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉　詔譯

破根境品第五

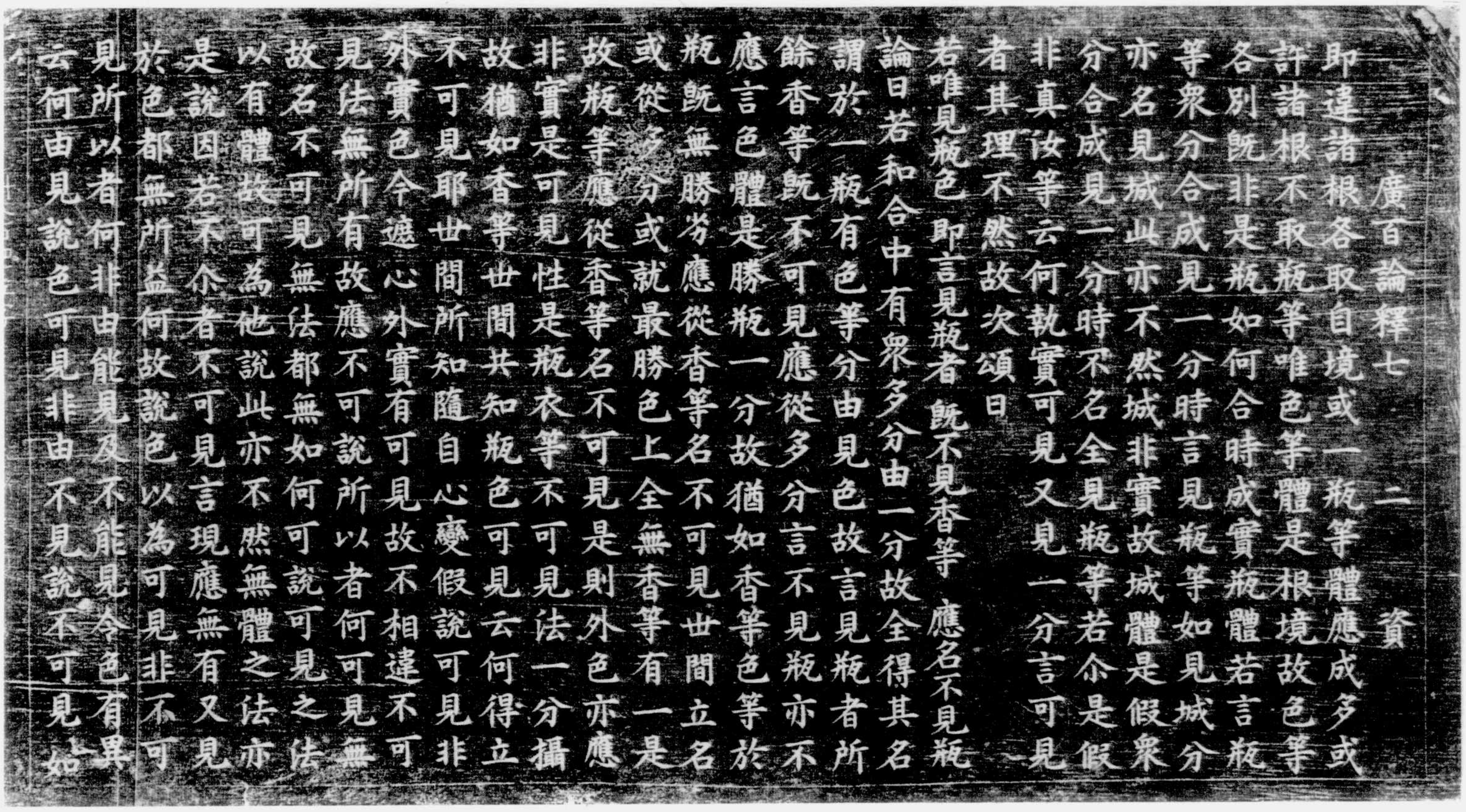
復次如上所言後當廣破根境等者我今當說根是了別境界所依將欲破根先除其境境既除已根亦隨亡迦比羅云瓶衣等物唯色等成諸根所行體是實有為破此計故說頌曰

於瓶諸分中　可見唯是色　言瓶全可見　如何能悟真

論曰汝宗自說眼等諸根各取自境不相雜亂眼唯見色瓶通四塵豈見色時全見瓶體此顯瓶體非眼所見非唯色故猶如聲等豈不瓶體亦是色耶我不言瓶體唯非色但言瓶體非唯色成故所立因無不成失汝於現事既有乖違而言悟真此何可信如眼所見唯色非瓶香等亦然故次頌曰

諸有勝慧人　隨前所說義　於香味及觸　一切類應遮

論曰鼻舌身根其境各異全取瓶體義亦不成瓶非三根所取境界一一比量如前應知聲既非恒故此不說類其色等聲亦應然如是一切瓶衣車等皆非色根所取境界非定意識取於外境必隨色根瓶等既非色根境界意亦應尒若不尒者盲聾等人亦應了別色等外境如是瓶等非根所行皆是自心分別所起若言瓶等與色等法體無異故眼等諸根如取自境亦取瓶等是故諸根亦能漸次取瓶等境若尒瓶等應是一切色根所行

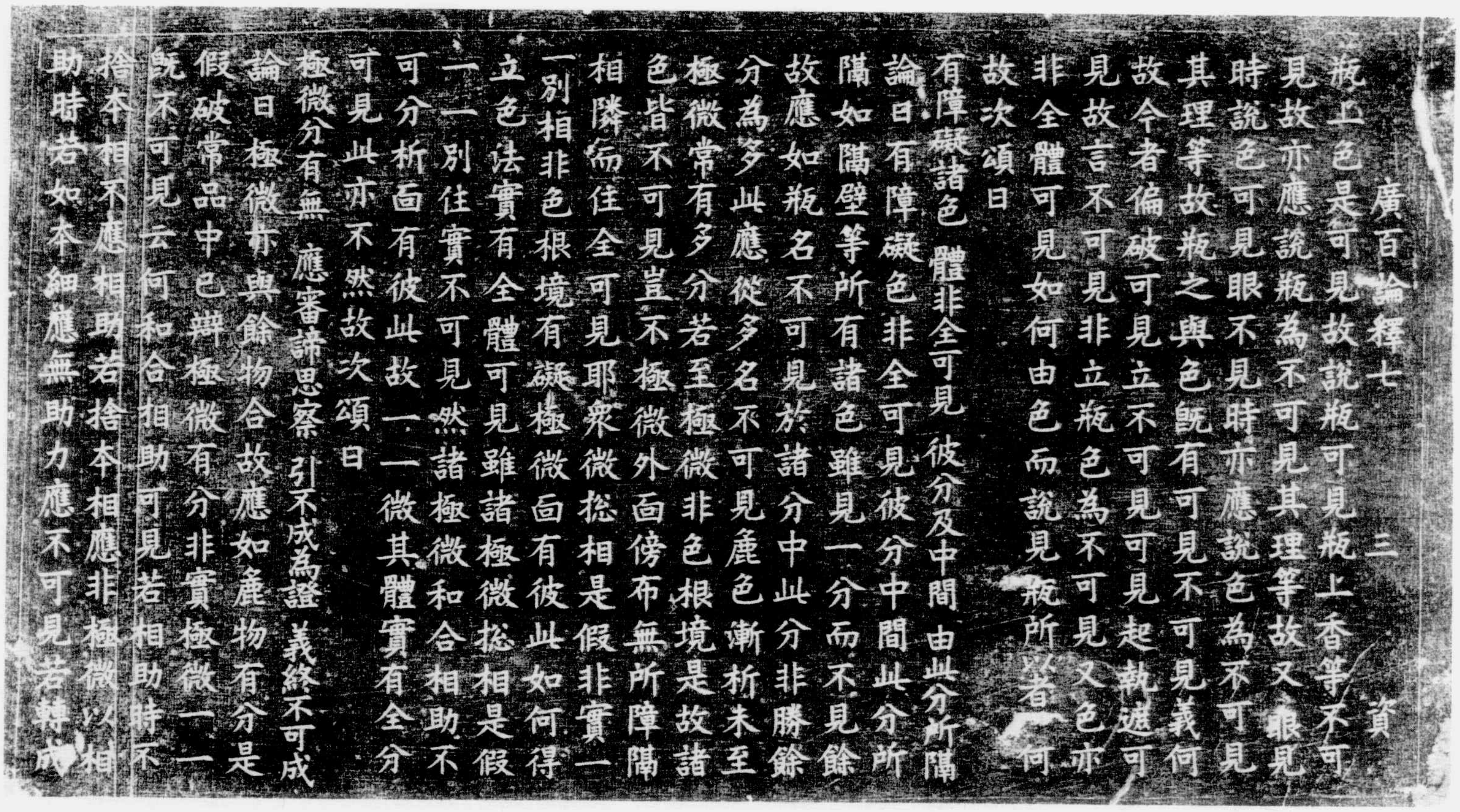


廣百論釋七　二　資

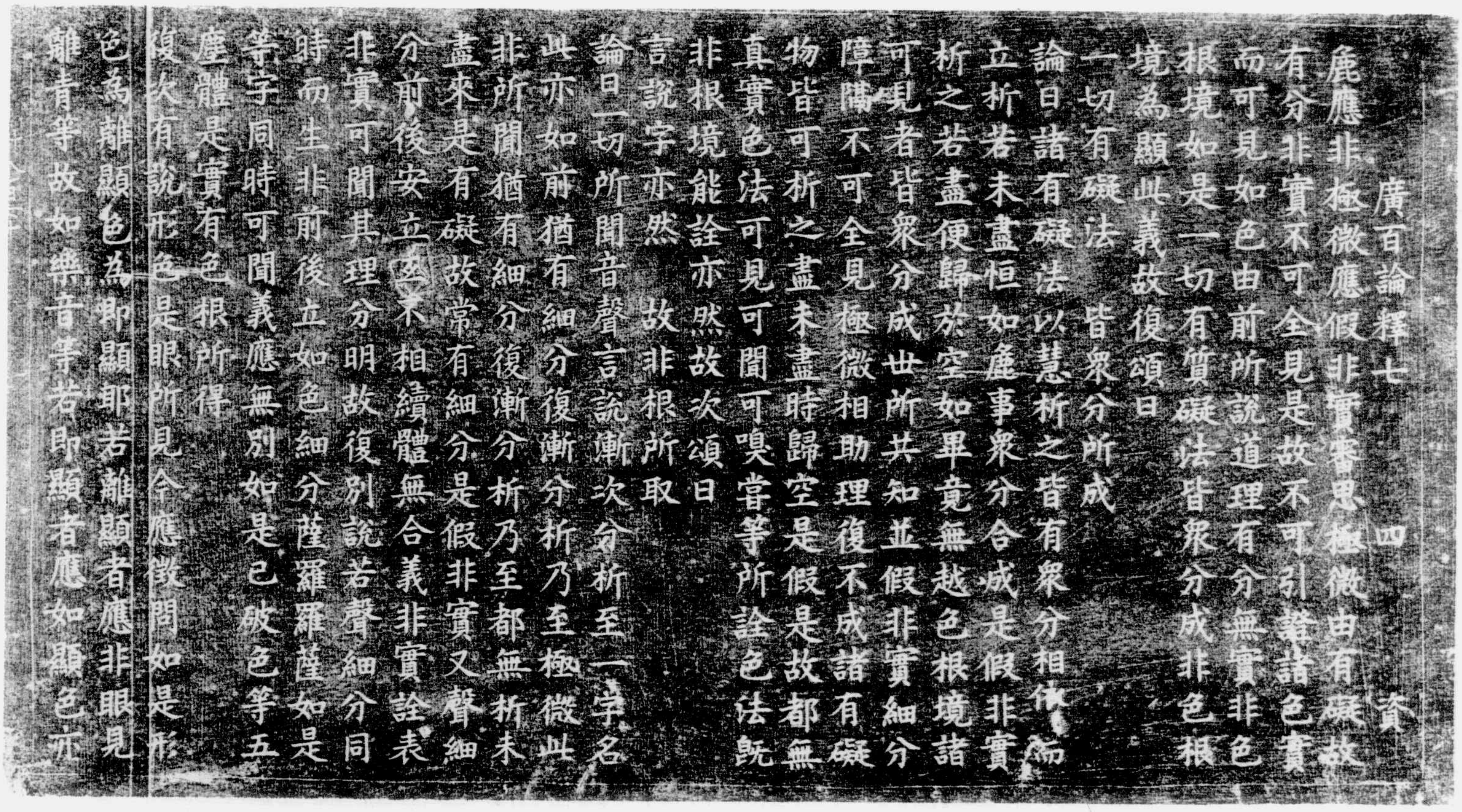
即違諸根各取自境或一瓶等體應成多或許諸根不取瓶等唯色等體是根境故色等各別既非是瓶如何合時成實瓶體若言瓶等衆分合成見一分時言見瓶等如見城分亦名見城此亦不然城非實故城體是假衆分合成見一分時不名全見瓶等若尒是假非真汝等云何執實可見又見一分言可見者其理不然故次頌曰

若唯見瓶色　即言見瓶者　既不見香等　應名不見瓶

論曰若和合中有衆多分由一分故全得其名謂於一瓶有色等分由見色故言見瓶者所餘香等既不可見應從多分言不見瓶亦不應言色體是勝瓶一分故猶如香等色等於瓶既無勝劣應從香等名不可見世間立名或從多分或就最勝色上全無香等有一是故瓶等應從香等名不可見是則外色亦應非實是可見性是瓶衣等不可見法一分攝故猶如香等世間共知瓶色可見云何得立不可見耶世間所知隨自心變假說可見非外實色今遮心外實有可見故不相違不可見法無所有故應不可說所以者何可見無故名不可見無法都無如何可說可見之法以有體故可為他說此亦不然無體之法亦是說因若不尒者不可見言現應無有又見於色都無所益何故說色以為可見非不可見所以者何非由能見及不能見令色有異云何由見說色可見非由不見說不可見如

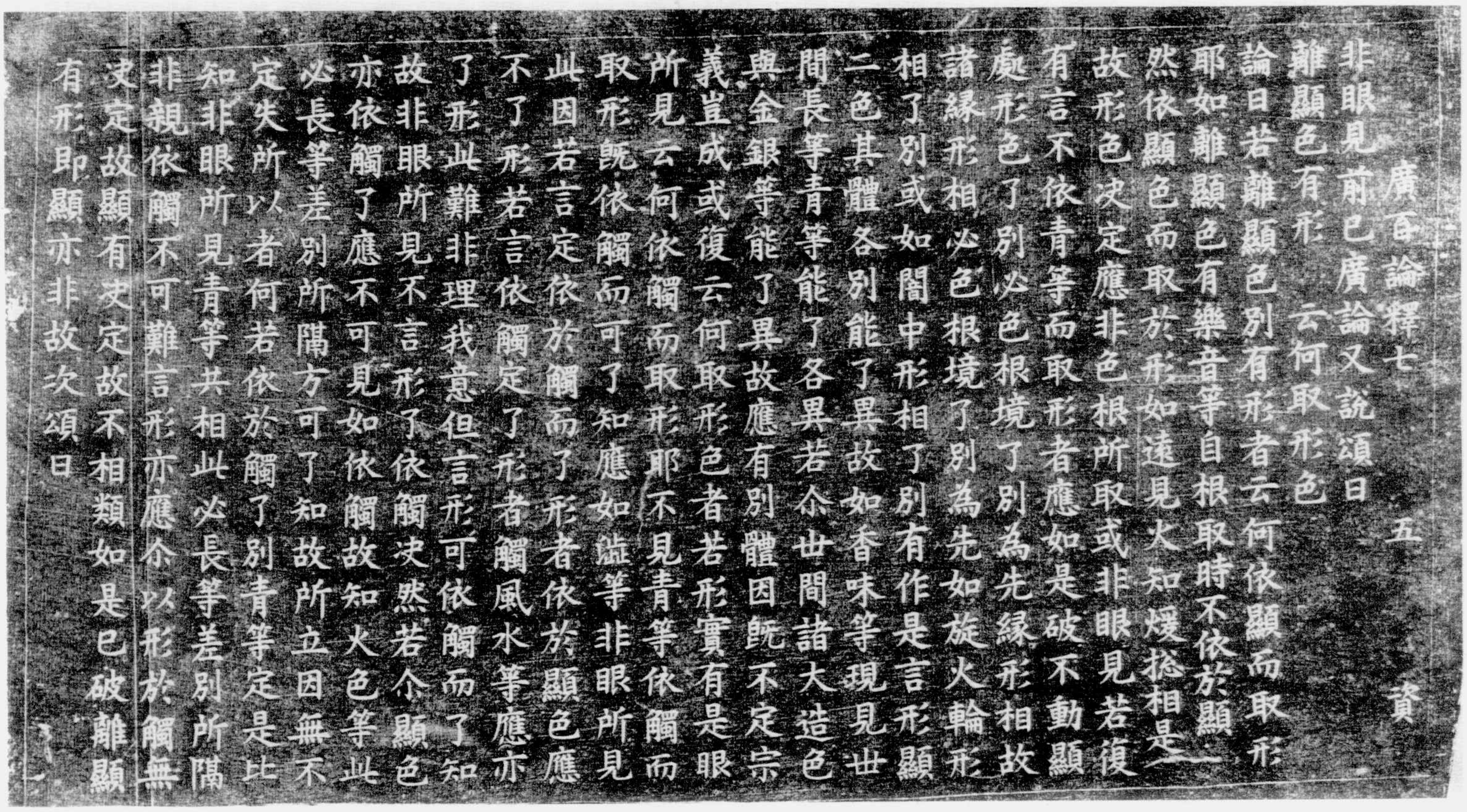


廣百論釋七　三　資
瓶上色是可見故說瓶可見瓶上香等不可
見故亦應說瓶為不可見其理等故又眼見
時說色可見眼不見時亦應說色為不可見
其理等故瓶之與色既有可見不可見義何
故今者偏破可見立不可見起執遮可
見故言不可見非立瓶色為不可見又色亦
非全體可見如何由色而說見瓶所以者何
故次頌曰
有障礙諸色　體非全可見　彼分及中間　由此分所隔
論曰有障礙色非全可見彼分中間此分所
隔如隔壁等所有諸色雖見一分而不見餘
故應如瓶名不可見於諸分中此分非勝餘
分為多此應從多名不可見麁色漸析未至
極微常有多分若至極微非色根境是故諸
色皆不可見豈不極微外面傍布無所障隔
相隣而住全可見耶衆微揔相是假非實一
一別相非色根境有礙極微面有彼此如何得
立色法實有全體可見雖諸極微揔相是假
一一別住實不可見然諸極微和合相助不
可分析面有彼此故一一微其體實有全分
可見此亦不然故次頌曰
極微分有無　應審諦思察　引不成為證　義終不可成
論曰極微亦與餘物合故應如麁物有分是
假破常品中已辯極微有分非實極微一一
既不可見云何和合相助可見若相助時不
捨本相不應相助若捨本相應非極微以相
助時若如本細應無助力應不可見若轉成



廣百論釋七　四　資
麁應非極微應假非實審思極微由有礙故
有分非實不可全見是故不可引證諸色實
而可見如色由前所說道理有分無實非色
根境如是一切有質礙法皆衆分成非色根
境為顯此義故復頌曰
一切有礙法　皆衆分所成
論曰諸有礙法皆有衆分相依而
立析若未盡恒如麁事衆分合成是假非實
析之若盡便歸於空如畢竟無越色根境諸
可見者皆衆分成世所共知並假非實細分
障隔不可全見極微相助理復不成諸有礙
物皆可析之盡未盡時歸空是假是故都無
真實色法可見可聞可嗅嘗等所詮色法既
非根境能詮亦然故次頌曰
言說字亦然　故非根所取
論曰一切所聞音聲言說漸次分析至一字名
此亦如前猶有細分復漸分析乃至極微此
非所聞猶有細分復漸分析乃至都無析未
盡來是有礙故常有細分是假非實又聲細
分前後安立[illegible]不相續體無合義非實詮表
非實可聞其理分明故復別說若聲細分同
時而生非前後立如色細分薩羅羅薩如是
等字同時可聞義應無別如是已破色等五
塵體是實有色根所得
復次有說形色是眼所見今應徵問如是形
色為離顯色為即顯耶若離顯者應非眼見
離青等故如樂音等若即顯者應如顯色亦

塔下四一九三

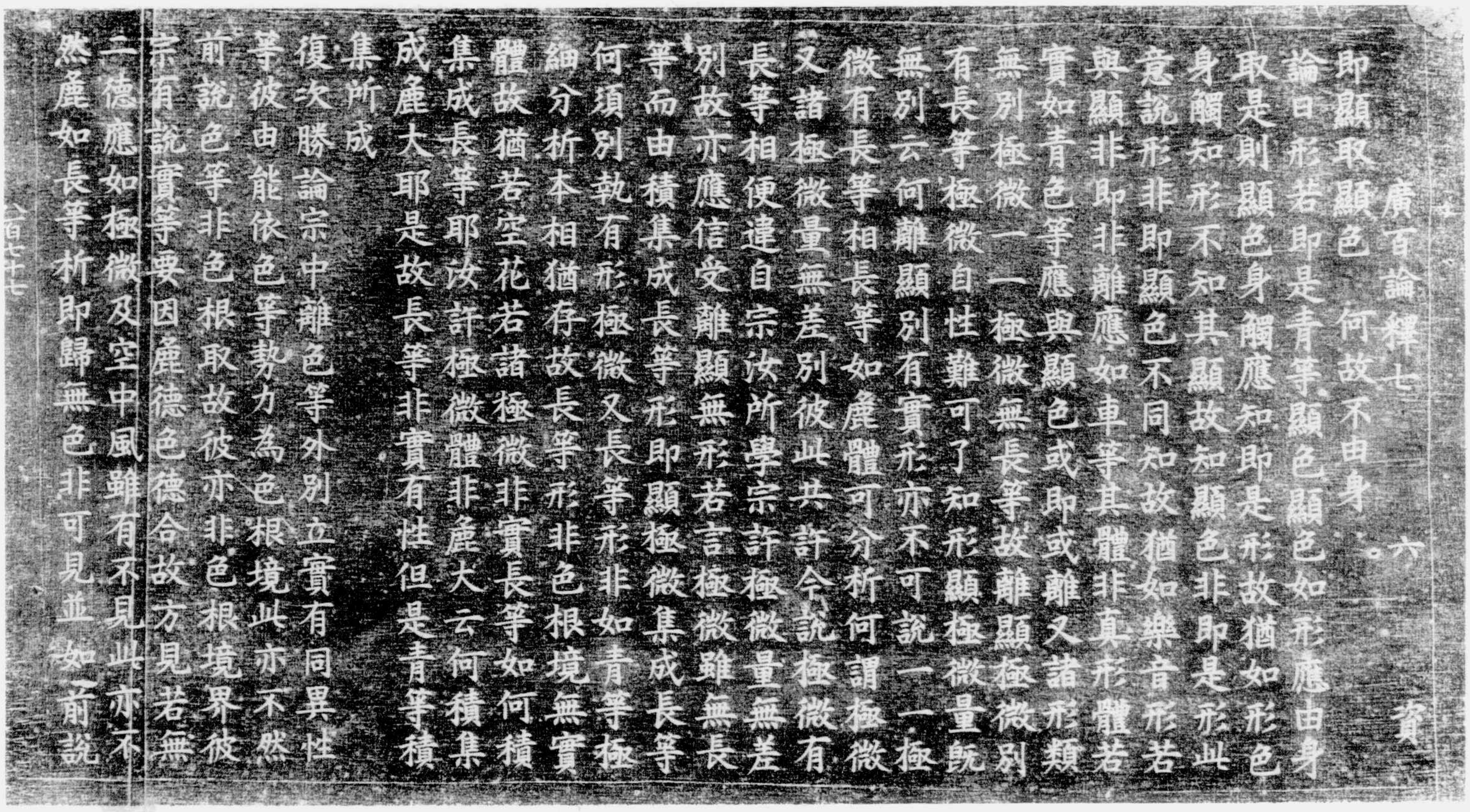


廣百論釋七　五　資

非眼見前已廣論又說頌曰

離顯色有形　云何取形色

論曰若離顯色別有形者云何依顯而取形耶如離顯色有樂音等自根取時不依於顯然依顯色而取於形如遠見火知熛捴相是一故形色決定應非色根所取或非眼見若復有言不依青等而取形者應如是破不動顯處形色了別必色根境了別為先緣形相故諸緣形相必色根境了別為先如旋火輪形相了別或如闇中形相了別有作是言形顯二色其體各別能了異故如香味等現見世間長等青等能了各異若尒世間諸大造色與金銀等能了異故應有別體因既不定宗義豈成或復云何取形色者若形實有是眼所見云何依觸而取形耶不見青等依觸而取形既依觸而可了知應如蹤等非眼所見此因若言定依於觸而了形者依於顯色應不了形若言依觸定了形者觸風水等應亦了形此難非理我意但言形可依觸而了知故非眼所見不言形了依觸決然若尒顯色亦依觸了應不可見如依觸故知火色等此必長等差別所隔方可了知故所立因無不定失所以者何若依於觸了別青等定是比知非眼所見青等共相此必長等差別所隔非親依觸不可難言形亦應尒以形於觸無決定故顯有決定故不相類如是已破離顯有形即顯亦非故次頌曰



廣百論釋七　六　資

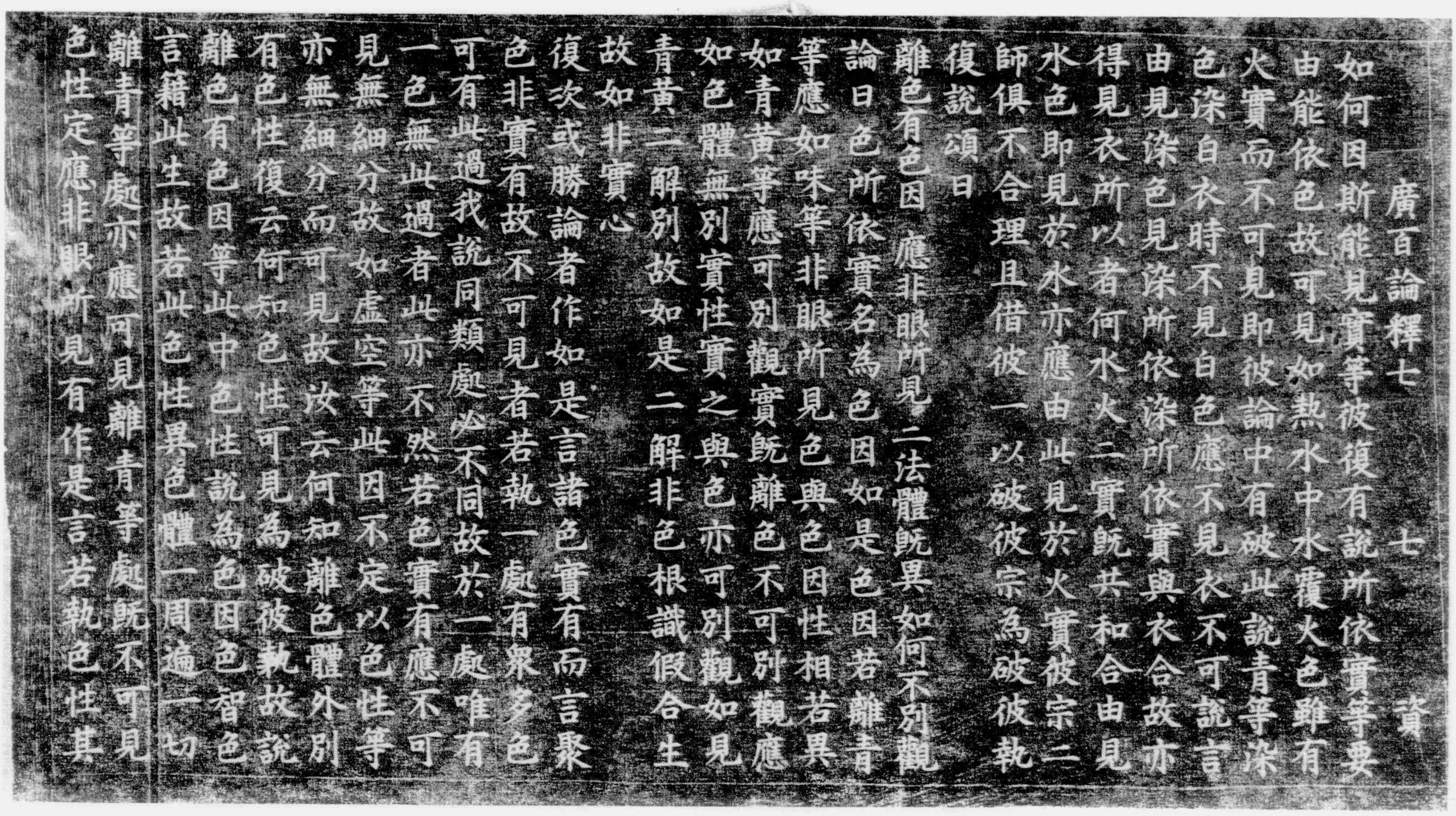
即顯取顯色　何故不由身

論曰形若即是青等顯色顯色如形應由身取是則顯色身觸應知即是形故猶如形色身觸知形不知其顯故知顯色非即是形此意說形非即顯色不同知故猶如樂音形若與顯非即非離應如車等其體非真形體若實如青色等應與顯色或即或離又諸形類無別極微一一極微無長等故離顯極微別有長等極微自性難可了知形顯極微量既無別云何離顯別有實形亦不可說一一極微有長等相長等如麁體可分析何謂極微又諸極微量無差別彼此共許今說極微有長等相便違自宗汝所學宗許極微量無差別故亦應信受離顯無形若言極微雖無長等而由積集成長等形即顯極微集成長等何須別執有形極微又長等形非如青等極細分析本相猶存故長等形非色根境無實體故猶若空花若諸極微非實長等如何積集成長等耶汝許極微體非麁大云何積集成麁大耶是故長等非實有性但是青等積集所成

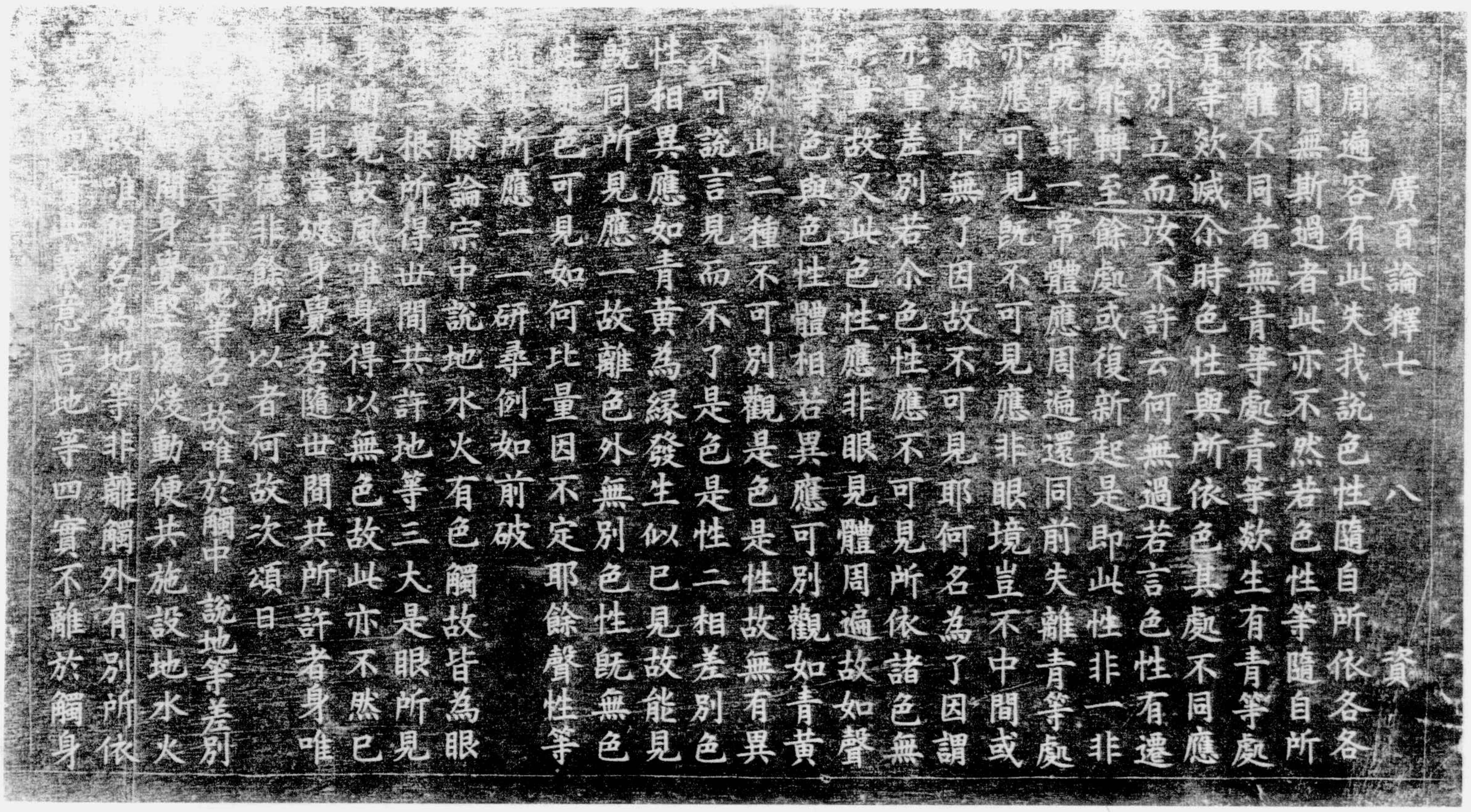
復次勝論宗中離色等外別立實有同異性等彼由能依色等勢力為色根境此亦不然前說色等非色根取故彼亦非色根境界彼宗有說實等要因麁德色德合故方見若無二德應如極微及空中風雖有不見此亦不然麁如長等析即歸無色非可見並如前說

八百七十七

塔下四二〇



廣百論釋七　七　資
如何因斯能見實等彼復有說所依實等要
由能依色故可見如熱水中水覆火色雖有
火實而不可見即彼論中有破此說青等染
色染白衣時不見白色應不見衣不可說言
由見染色見染所依染所依實與衣合故亦
得見衣所以者何水火二實既共和合由見
水色即見於水亦應由此見於火實彼宗二
師俱不合理且借彼一以破彼宗為破彼執
復說頌曰
離色有色因應非眼所見二法體既異如何不別觀
論曰色所依實名為色因如是色因若離青
等應如味等非眼所見色與色因性相若異
如青黃等應可別觀實既離色不可別觀應
如色體無別實性實之與色亦可別觀如見
青黃二解別故如是二解非色根識假合生
故如非實心
復次或勝論者作如是言諸色實有而言聚
色非實有故不可見者若執一處有衆多色
可有此過我說同類處必不同故於一處唯有
一色無此過者此亦不然若色實有應不可
見無細分故如虛空等此因不定以色性等
亦無細分而可見故汝云何知離色體外別
有色性復云何知色性可見為破彼執故說
離色有色因等此中色性說為色因色智色
言藉此生故若此色性異色體一周遍一切
離青等處亦應可見離青等處既不可見
色性定應非眼所見有作是言若執色性其



廣百論釋七　八　資
體周遍容有此失我說色性隨自所依各各
不同無斯過者此亦不然若色性等隨自所
依體不同者無青等處青等欻生有青等處
青等欻滅尒時色性與所依色異處不同應
各別立而汝不許云何無過若言色性有遷
動能轉至餘處或復新起是即此性非一非
常既許一常體應周遍還同前失離青等處
亦應可見既不可見應非眼境豈不中間或
餘法上無了因故不可見耶何名為了因謂
形量差別若尒色性應不可見所依諸色無
形量故又此色性應非眼見體周遍故如聲
性等色與色性體相若異應可別觀如青黃
等又此二種不可別觀是色是性故無有異
不可說言見而不了是色是性二相差別色
性相異應如青黃為緣發生似已見故能見
既同所見應一故離色外無別色性既無色
性離色可見如何比量因不定耶餘聲性等
隨其所應一一研尋例如前破
又勝論宗中說地水火有色觸故皆為眼
身二根所得世間共許地等三大是眼所見
身觸覺故風唯身得以無色故此亦不然已
被眼見當破身覺若隨世間共所許者身唯
[illegible]觸德非餘所以者何故次頌曰
[illegible]等共立地等名故唯於觸中　說地等差別
[illegible]間身覺堅濕煖動便共施設地水火
[illegible]設唯觸名為地等非離觸外有別所依
[illegible]四實異義意言地等四實不離於觸身

塔下五九二六

廣百論釋七　九　資

所覺故如堅等觸若執地等非觸所攝應如味等非身所覺若於堅等立地等名則無所諍體無別故若立地等是觸所依非即堅等違此比量頌中初半明地等大自相身覺即觸所攝後半明彼地等共相非觸所攝身不能覺唯是分別意識所知前色性等自相共相隨其所應類亦應尒

復次地等諸大於燒等時無異相生故非根境如燒瓶等於熟位中有異相生謂赤色等此諸異相德句所攝離此無別實句相生如何可言離德別有地等實句身根所覺為顯此義故復頌曰

瓶所見生時不見有異德體生如所見故實性都無

論曰瓶等燒時有赤色等諸德相起現見異前除此更無實句瓶體與未燒位差別而生瓶等實句若別有體應如德句有異相起能燒所燒和合等位既無有別實句相生應如空等非實有性亦非色根所取境界但是分別意識所知世俗諦收假而非實

復次外道餘乘各別所執麁顯境相我已略遮今當摠破外道餘乘遍計所執一切境相謂彼境相略有二種一有質礙二無質礙有質礙境皆可分析有質礙故如舍如林析即歸空或無窮過是故不可執為實有無質礙境亦非實有無質礙故猶若空花又所執境略有二種一者有為二者無為諸有為法從緣生故猶如幻事非實有體諸無為法亦非實

廣百論釋七　十　資

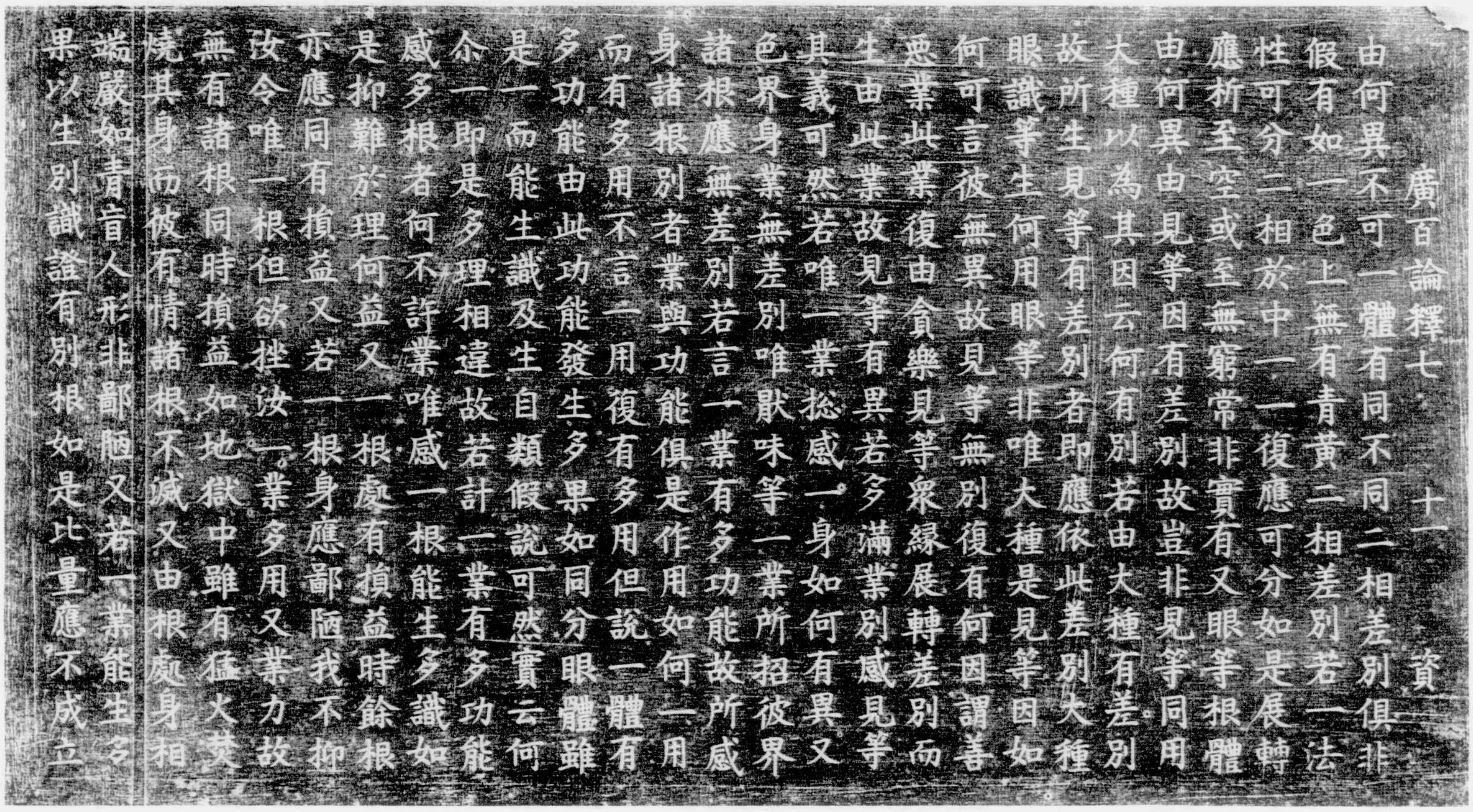
有以無生故譬似龜毛又所執境一一法上隨諸義門有衆多性若是實有應互相違復析歸空或無窮過又所執色應非實色是所知故猶如聲等廣說乃至所執諸法應非實法是所知故猶如色等由此道理一切所執若有若無皆非真實諸有智者應正了知有無等境皆依世俗假立名相非真勝義

復次已破其境復為破根先破餘乘故說頌曰

眼等皆大造何眼見非餘

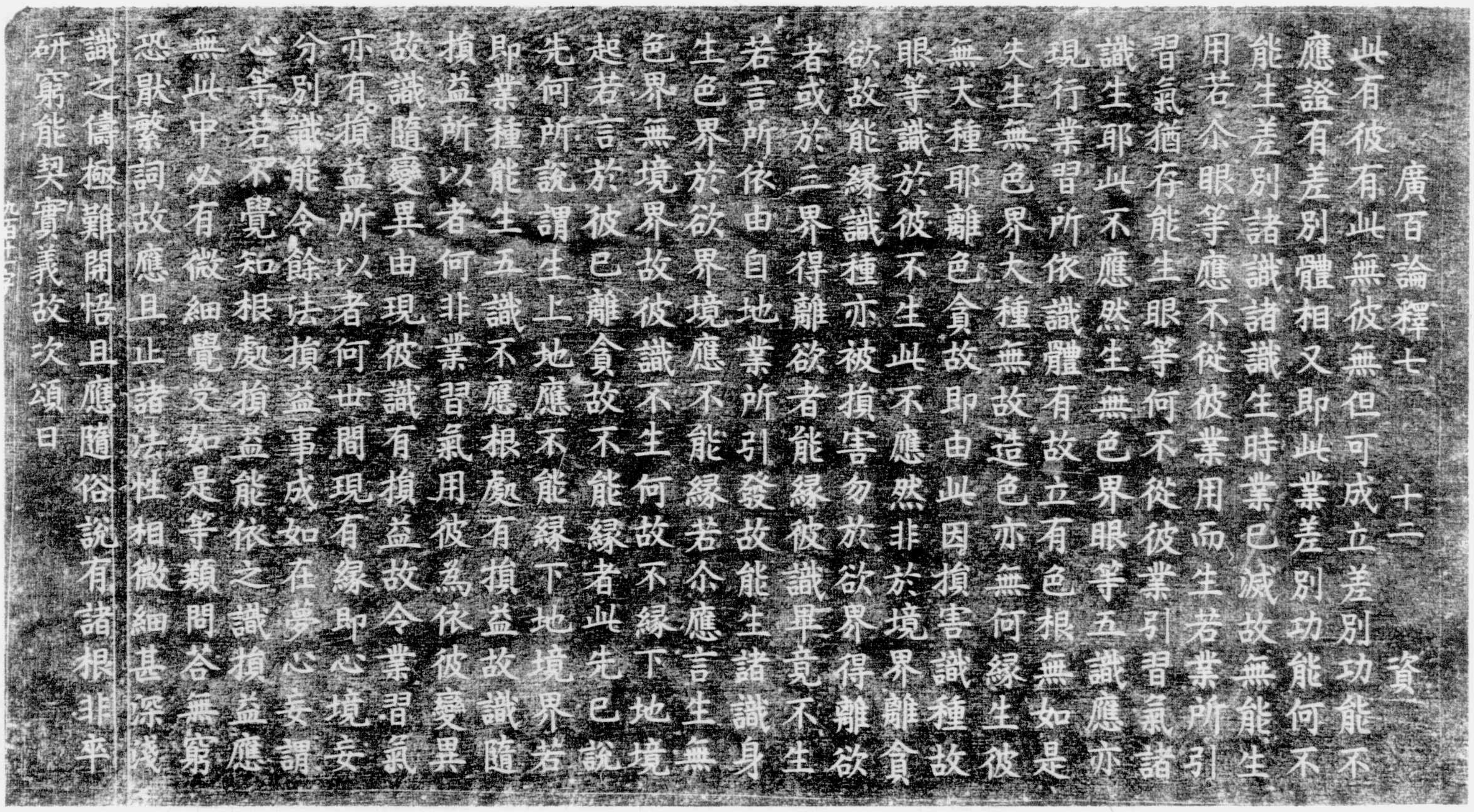
論曰眼等五根皆四大種所造淨色為其自性故契經言謂四大種所造淨色名眼等根此世俗言非勝義說若執為實其義不成所以者何同是造色何緣見用唯眼非餘未見世間二法相似所起作用更互不同豈不諸根其相有異謂各能作自識所依此果有異非相差別相既無別果如何異用有異故其果不同現見世間用殊相一如諸藥草損益用別堅等相同相既是同用應非異又應諸根即是大種生識用別名眼等根如即堅等作用不同得藥草名種種差別此不應然相用體一名有異故由見等用有差別故即顯眼等相有差別非有別用依無別相用既不同相必有異故離大種別有義成若尒藥草用既不同亦應離大別有其體許有別體於義何違若如見等全離大種義可無違然非全離何得無違若言眼等性類雖同而相有異便違自宗汝宗性類即法體相性類既同相

計八百九十二字



廣百論釋七　十一　資

由何異不可一體有同不同二相差別俱非假有如一色上無有青黃二相差別若一法性可分二相於中一一復應可分如是展轉應析至空或至無窮常非實有又眼等根體由何異由見等因有差別故豈非見等同用大種以為其因云何有別若由大種有差別故所生見等有差別者即應依此差別大種眼識等生何用眼等非唯大種是見等因如何可言彼無異故見等無別復有何因謂善惡業此業復由貪樂見等眾緣展轉差別而生由此業故見等有異若多滿業別感見等其義可然若唯一業揔感一身如何有異又色界身業無差別唯猒味等一業所招彼界諸根應無差別若言一業有多功能故所感身諸根別者業與功能俱是作用如何一用而有多用不言一用復有多用但說一體有多功能由此功能發生多果如同分眼體雖是一而能生識及生自類假說可然實云何尒一即是多理相違故若計一業有多功能感多根者何不許業唯感一根能生多識如是抑難於理何益又一根處有損益時餘根亦應同有損益又若一根身應鄙陋我不抑汝令唯一根但欲挫汝一業多用又業力故無有諸根同時損益如地獄中雖有猛火焚燒其身而彼有情諸根不滅又由根處身相端嚴如青盲人形非鄙陋又若一業能生多果以生別識證有別根如是比量應不成立

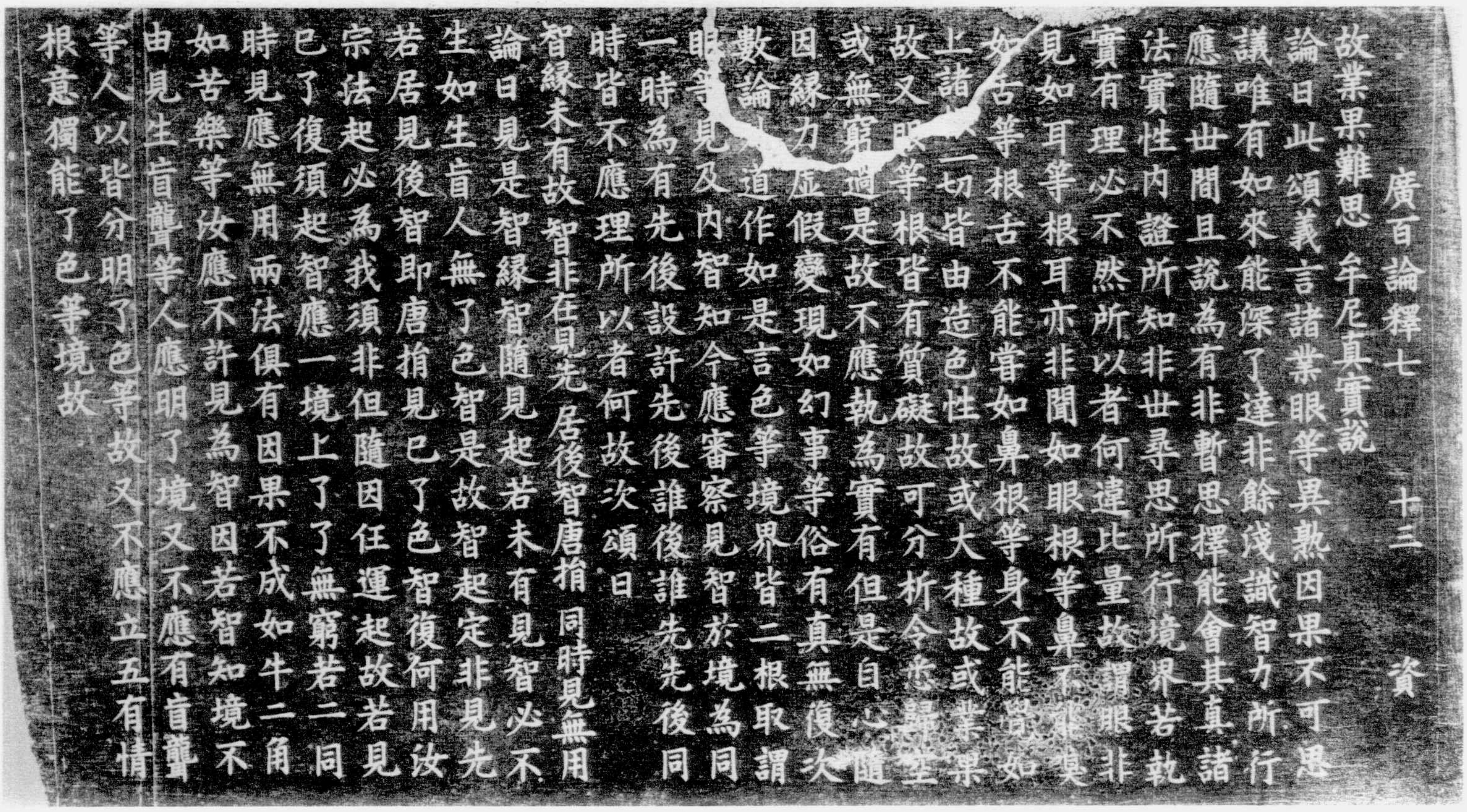


廣百論釋七　十二　資

此有彼有此無彼無但可成立差別功能不應證有差別體相又即此業差別功能何不能生差別諸識諸識生時業已滅故無能生用若尒眼等應不從彼業用而生若業所引習氣猶存能生眼等何不從彼業引習氣諸識生耶此不應然生無色界眼等五識應亦現行業習所依識體有故立有色根無如是夫生無色界大種無故造色亦無何緣生彼無大種耶離色貪故即由此因損害識種故眼等識於彼不生此不應然非於境界離貪欲故能緣識種亦被損害勿於欲界得離欲者或於三界得離欲者能緣彼識畢竟不生若言所依由自地業所引發故能生諸識身生色界於欲界境應不能緣若尒應言生無色界無境界故彼識不生何故不緣下地境起若言於彼已離貪故不能緣者此先已說先何所說謂生上地應不能緣下地境界若即業種能生五識不應根處有損益故識隨損益所以者何非業習氣用彼為依彼變異故識隨變異由現彼識有損益故令業習氣亦有損益所以者何世間現有緣即心境妄分別識能令餘法損益事成如在夢心妄謂心等若不覺知根處損益能依之識損益應無此中必有微細覺受如是等類問荅無窮恐猒繁詞故應且止諸法性相微細甚深淺識之儔極難開悟且應隨俗說有諸根非卒研窮能契實義故次頌曰

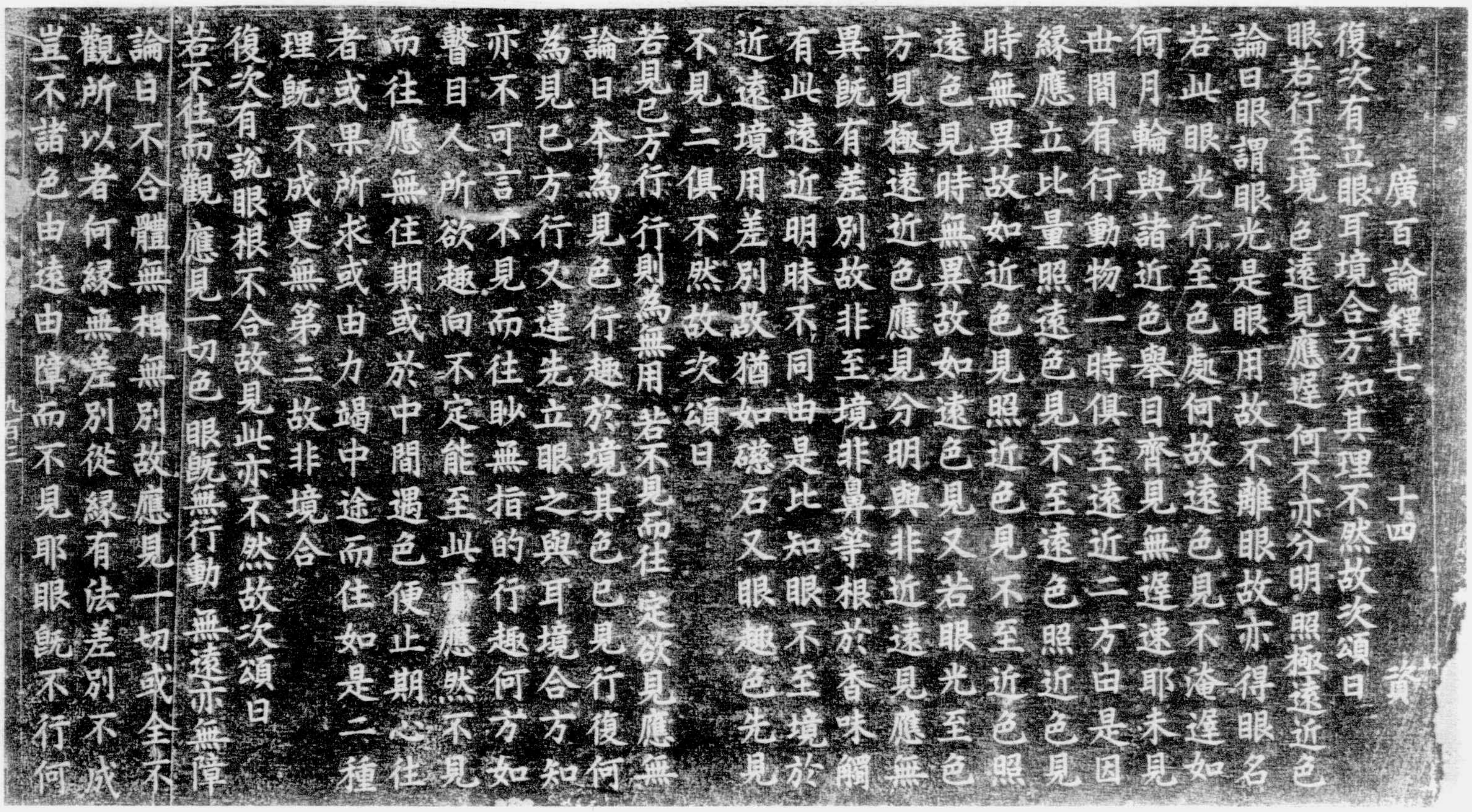
[illegible]百十字

塔下四二二一



廣百論釋七　十三　資

故業果難思　牟尼真實說
論日此頌義言諸業眼等異熟因果不可思
議唯有如來能深了達非餘淺識智力所行
應隨世間且說為有非暫思擇能會其真諸
法實性内證所知非世尋思所行境界若執
實有理必不然所以者何違比量故謂眼非
見如耳等根耳亦非聞如眼根等鼻不能臭
如舌等根舌不能嘗如鼻根等身不能覺如
上諸[illegible]一切皆由造色性故或大種故或業果
故又眼等根皆有質礙故可分析令悉歸空
或無窮過是故不應執為實有但是自心隨
因緣力虛假變現如幻事等俗有真無復次
數論外道作如是言色等境界皆二根取謂
眼等見及内智知今應審察見智於境為同
一時為有先後設許先後誰後誰先先後同
時皆不應理所以者何故次頌曰
智緣未有故　智非在見先　居後智唐捐　同時見無用
論日見是智緣見起若未有見智必不
生如生盲人無了色智是故智起定非見先
若居見後智即唐捐見已了色智復何用汝
宗法起必為我須非但隨因任運起故若見
已了復須起智應一境上了了無窮若二同
時見應無用兩法俱有因果不成如牛二角
如苦樂等汝應不許見為智因若智知境不
由見生盲聾等人應明了境又不應有盲聾
等人以皆分明了色等故又不應立五有情
根意獨能了色等境故

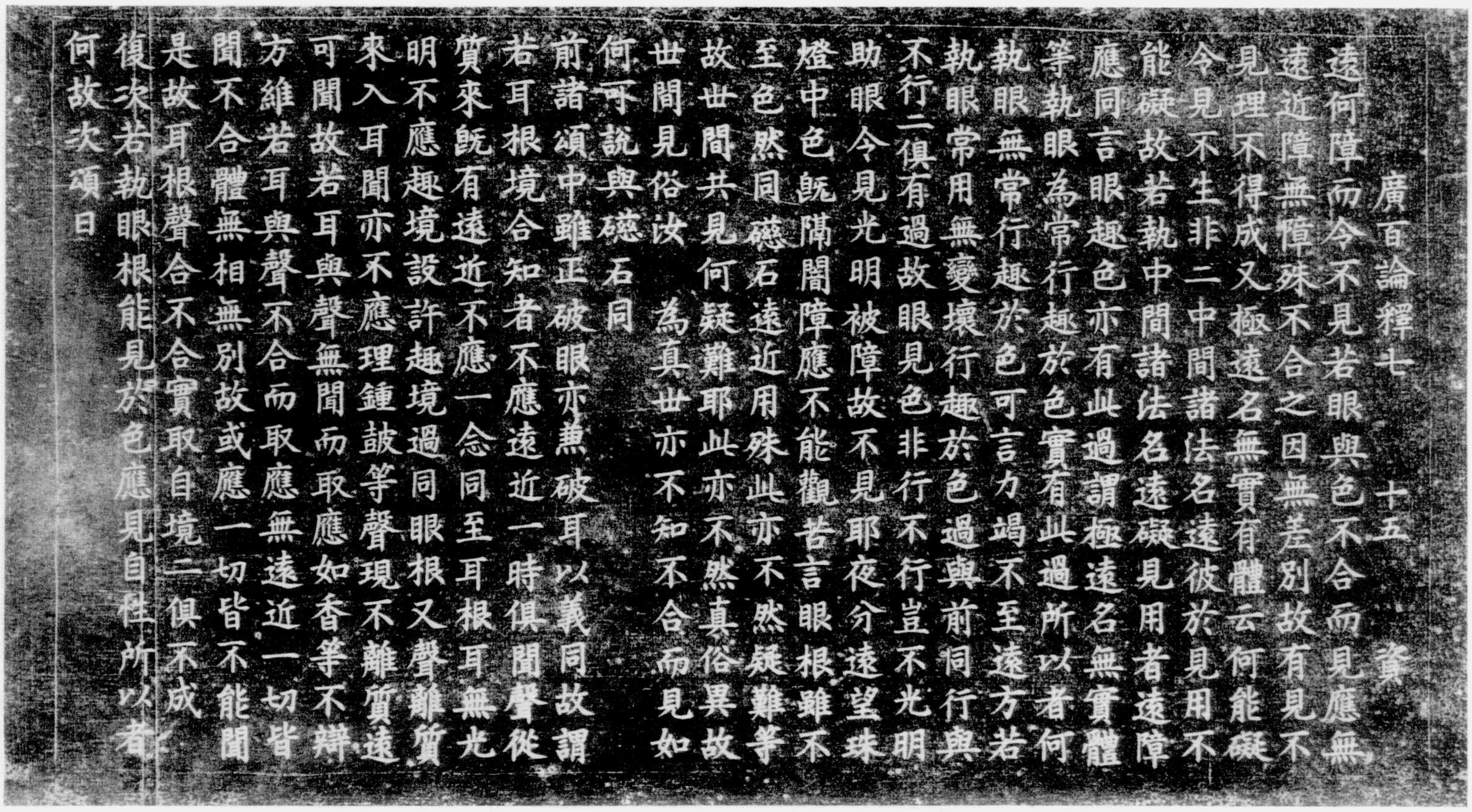


廣百論釋七　十四　資

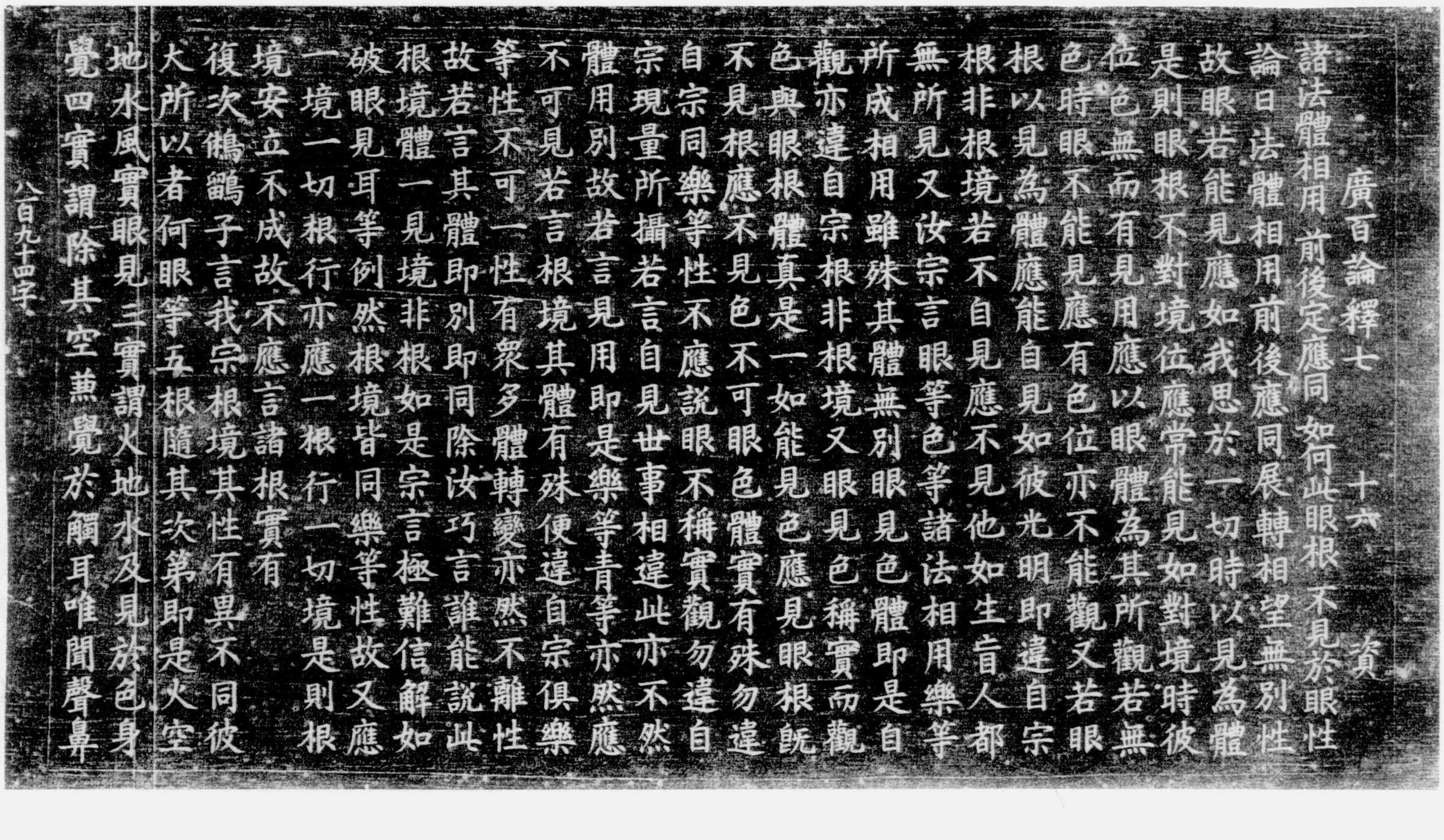
復次有立眼耳境合方知其理不然故次頌曰
眼若行至境　色遠見應遲　何不亦分明　照極遠近色
論日眼謂眼光是眼用故不離眼故亦得眼名
若此眼光行至色處何故遠色見不淹遲如
何月輪與諸近色舉目齊見無遲速耶未見
世間有行動物一時俱至遠近二方由是因
緣應立比量照遠色見不至遠色照近色見
時無異故如近色見照近色見不至近色照
遠色見時無異故如遠色見又若眼光至色
方見極遠近色應見分明與非近遠見應無
異既有差別故非至境非鼻等根於香味觸
有此遠近明昧不同由是比知眼不至境於
近遠境用差別故猶如磁石又眼趣色先見
不見二俱不然故次頌曰
若見已方行　行則為無用　若不見而往　定欲見應無
論日本為見色行趣於境其色已見行復何
為見已方行又違先立眼之與耳境合方知
亦不可言不見而往眇無指的行趣何方如
瞽目人所欲趣向不定能至此亦應然不見
而往應無住期或於中間遇色便止期心往
者或果所求或由力竭中途而住如是二種
理既不成更無第三故非境合
復次有說眼根不合故見此亦不然故次頌曰
若不往而觀　應見一切色　眼既無行動　無遠亦無障
論日不合體無相無別故應見一切或全不
觀所以者何緣無差別從緣有法差別不成
豈不諸色由遠由障而不見耶眼既不行何

九百三

塔下五九三三

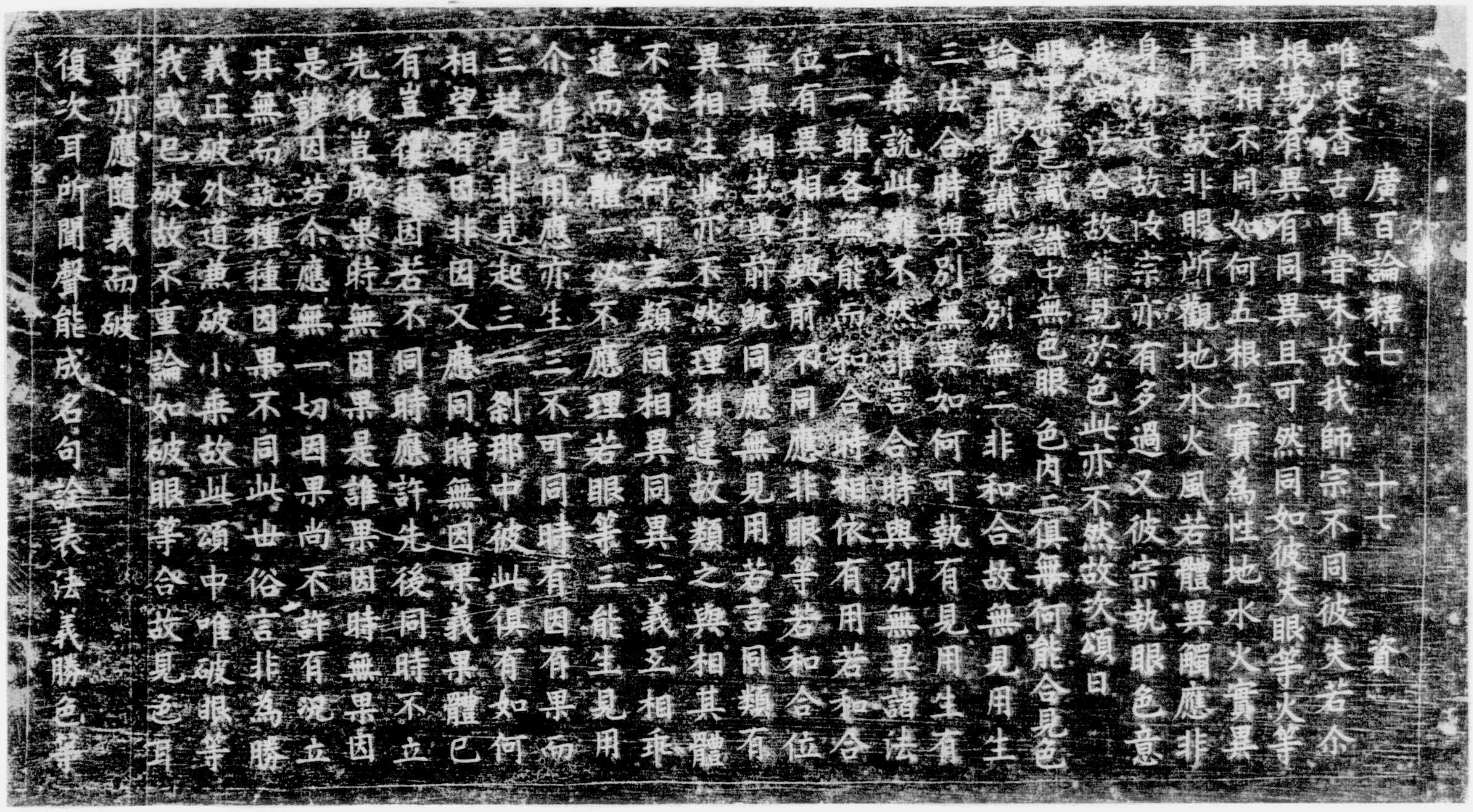


廣百論釋七　十五　資
遠何障而令不見若眼與色不合而見應無
遠近障無障殊不合之因無差別故有見不
見理不得成又極遠名無實有體云何能礙
令見不生非二中間諸法名遠彼於見用不
能礙故若執中間諸法名遠礙見用者遠障
應同言眼趣色亦有此過謂極遠名無實體
等執眼為常行趣於色實有此過所以者何
執眼無常行趣於色可言力竭不至遠方若
執眼常用無變壞行趣於色過與前同行與
不行二俱有過故眼見色非行不行豈不光明
助眼令見光明被障故不見耶夜分遠望珠
燈中色既隔闇障應不能觀若言眼根雖不
至色然同磁石遠近用殊此亦不然疑難等
故世間共見何疑難耶此亦不然真俗異故
世間見俗汝為真世亦不知不合而見如
何可說與磁石同
前諸頌中雖正破眼亦兼破耳以義同故謂
若耳根境合知者不應遠近一時俱聞聲從
質來既有遠近不應一念同至耳根耳無光
明不應趣境設許趣境過同眼根又聲離質
來入耳聞亦不應理鍾鼓等聲現不離質遠
可聞故若耳與聲無間而取應如香等不辯
方維若耳與聲不合而取應無遠近一切皆
聞不合體無相無別故或應一切皆不能聞
是故耳根聲合不合實取自境二俱不成
復次若執眼根能見於色應見自性所以者
何故次頌曰

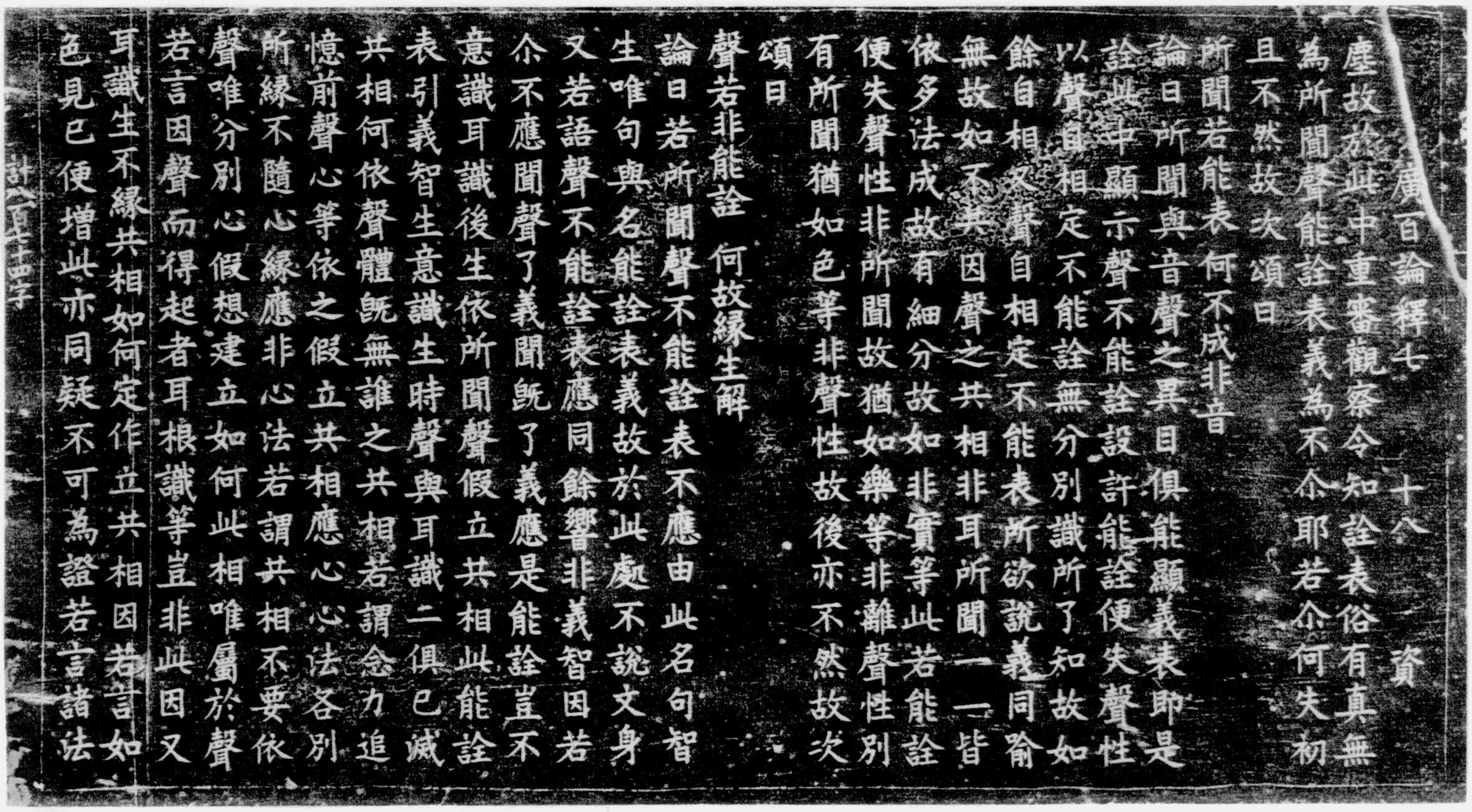


廣百論釋七　十六　資
諸法體相用前後定應同如何此眼根不見於眼性
論曰法體相用前後應同展轉相望無別性
故眼若能見應如我思於一切時以見為體
是則眼根不對境位應常能見如對境時彼
位色無而有見用應以眼體為其所觀若無
色時眼不能見應有色位亦不能觀又若眼
根以見為體應能自見如彼光明即違自宗
根非根境若不自見應不見他如生盲人都
無所見又汝宗言眼等色等諸法相用樂等
所成相用雖殊其體無別眼見色體即是自
觀亦違自宗根非根境又眼見色稱實而觀
色與眼根體真是一如能見色應見眼根既
不見根應不見色不可眼色體實有殊勿違
自宗同樂等性不應說眼不稱實觀勿違自
宗現量所攝若言自見世事相違此亦不然
體用別故若言見用即是樂等青等亦然應
不可見若言其體有殊便違自宗俱樂
等性不可一性有衆多體轉變亦然不離性
故若言其體即別即同除汝巧言誰能說此
根境體一見境非根如是宗言極難信解如
破眼見耳等例然根境皆同樂等性故又應
一境一切根行亦應一根行一切境是則根
境安立不成故不應言諸根實有
復次鵂鶹子言我宗根境其性有異不同彼
大所以者何眼等五根隨其次第即是火空
地水風實眼見三實謂火地水及見於色身
覺四實謂除其空兼覺於觸耳唯聞聲鼻
八百九十四字

塔下五一九一

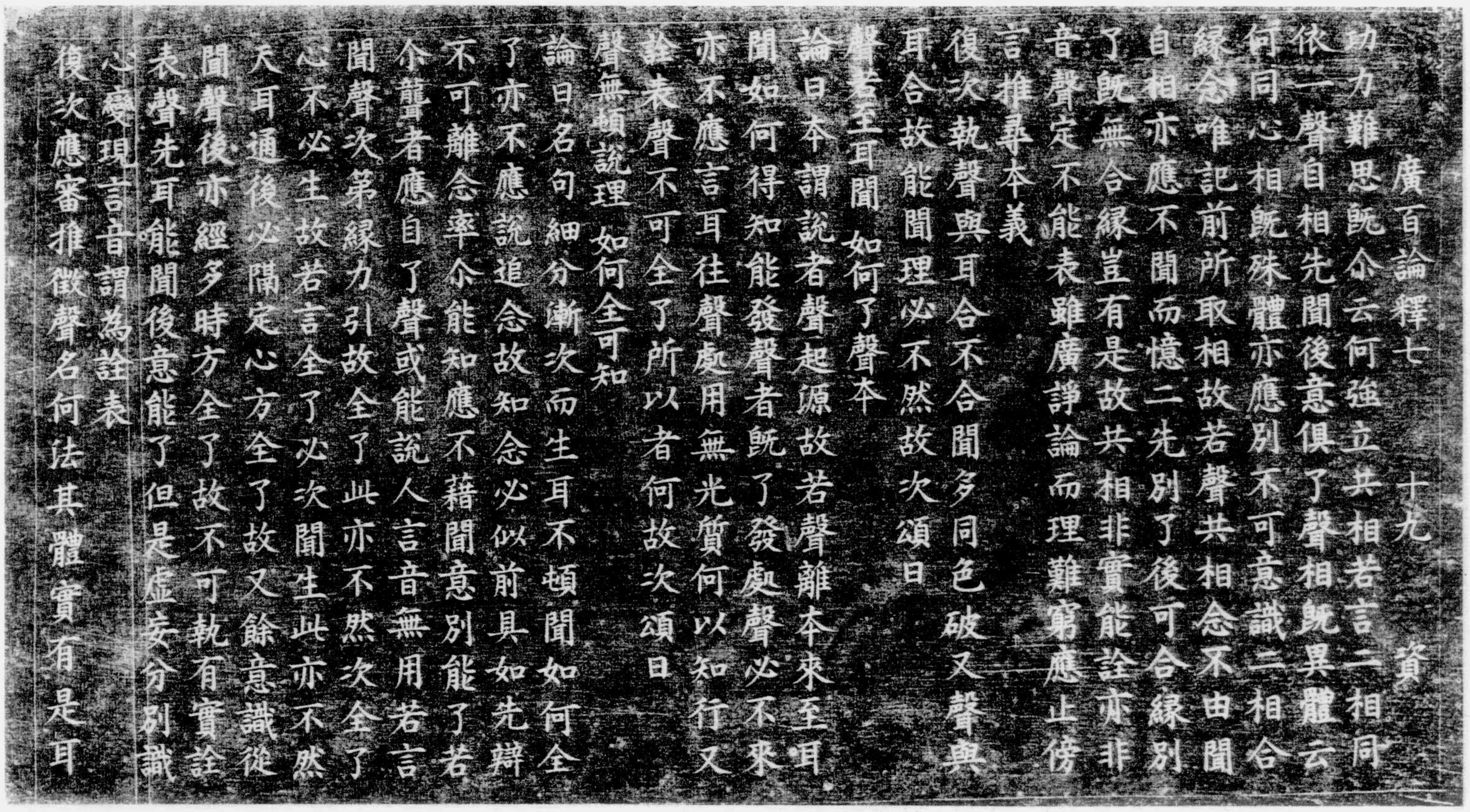


廣百論釋七　十七　資
唯嗅香舌唯嘗味故我師宗不同彼失若尒
根境有異有同異且可然同如彼失眼等火等
其相不同如何五根五實為性地水火實異
青等故非眼所觀地水火風若體異觸應非
身覺是故汝宗亦有多過又彼宗執眼色意
我法合故能見於色此亦不然故次頌曰
眼中無色識識中無色眼色內二俱無何能合見色
論曰眼色識三各別無二非和合故無見用生
三法合時與別無異如何可執有見用生有
小乘說此難不然非言合時與別無異諸法
一一雖各無能而和合時相依有用若和合
位有異相生與前不同應非眼等若和合位
無異相生與前既同應無見用若言同類有
異相生此亦不然理相違故類之與相其體
不殊如何可言類同相異同異二義互相乖
違而言體一必不應理若眼等三能生見用
尒時見用應亦生三不可同時有因有果而
三起見非見起三一剎那中彼此俱有如何
相望有因非因又應同時無因果義果體已
有豈復須因若不同時應許先後同時不立
先後豈成果時無因果是誰果因時無果因
是誰因若尒應無一切因果尚不許有況立
其無而說種種因果不同此世俗言非為勝
義正破外道兼破小乘故此頌中唯破眼等
我或已破故不重論如破眼等合故見色耳
等亦應隨義而破
復次耳所聞聲能成名句詮表法義勝色等



廣百論釋七　十八　資
塵故於此中重審觀察令知詮表俗有真無
為所聞聲能詮表義為不尒耶若尒何失初
且不然故次頌曰
所聞若能表　何不成非音
論曰所聞與音聲之異目俱能顯義表即是
詮此中顯示聲不能詮設許能詮便失聲性
以聲自相定不能詮無分別識所了知故如
餘自相又聲自相定不能表所欲說義同喻
無故如不共因聲之共相非耳所聞一一皆
依多法成故有細分故如非實等此若能詮
便失聲性非所聞故猶如樂等非離聲性別
有所聞猶如色等非聲性故後亦不然故次
頌曰
聲若非能詮　何故緣生解
論曰若所聞聲不能詮表不應由此名句智
生唯句與名能詮表義故於此處不說文身
又若語聲不能詮表應同餘響非義智因若
尒不應聞聲了義聞既了義應是能詮豈不
意識耳識後生依所聞聲假立共相此能詮
表引義智生意識生時聲與耳識二俱已滅
共相何依聲體既無誰之共相若謂念力追
憶前聲心等依之假立共相應心心法各別
所緣不隨心緣應非心法若謂共相不要依
聲唯分別心假想建立如何此相唯屬於聲
若言因聲而得起者耳根識等豈非此因又
耳識生不緣共相如何定作立共相因若言如
色見已便增此亦同疑不可為證若言諸法
計六百七十四字

塔下五八八三



廣百論釋七　十九　資

功力難思旣尒云何強立共相若言二相同依一聲自相先聞後意俱了聲相旣異體云何同心相旣殊體亦應別不可意識二相合緣念唯記前所取相故若聲共相念不由聞自相亦應不聞而憶二先別了後可合緣別了旣無合緣豈有是故共相非實能詮亦非音聲定不能表雖廣諍論而理難窮應止傍言推尋本義

復次執聲與耳合不合聞多同色破又聲與耳合故能聞理必不然故次頌曰

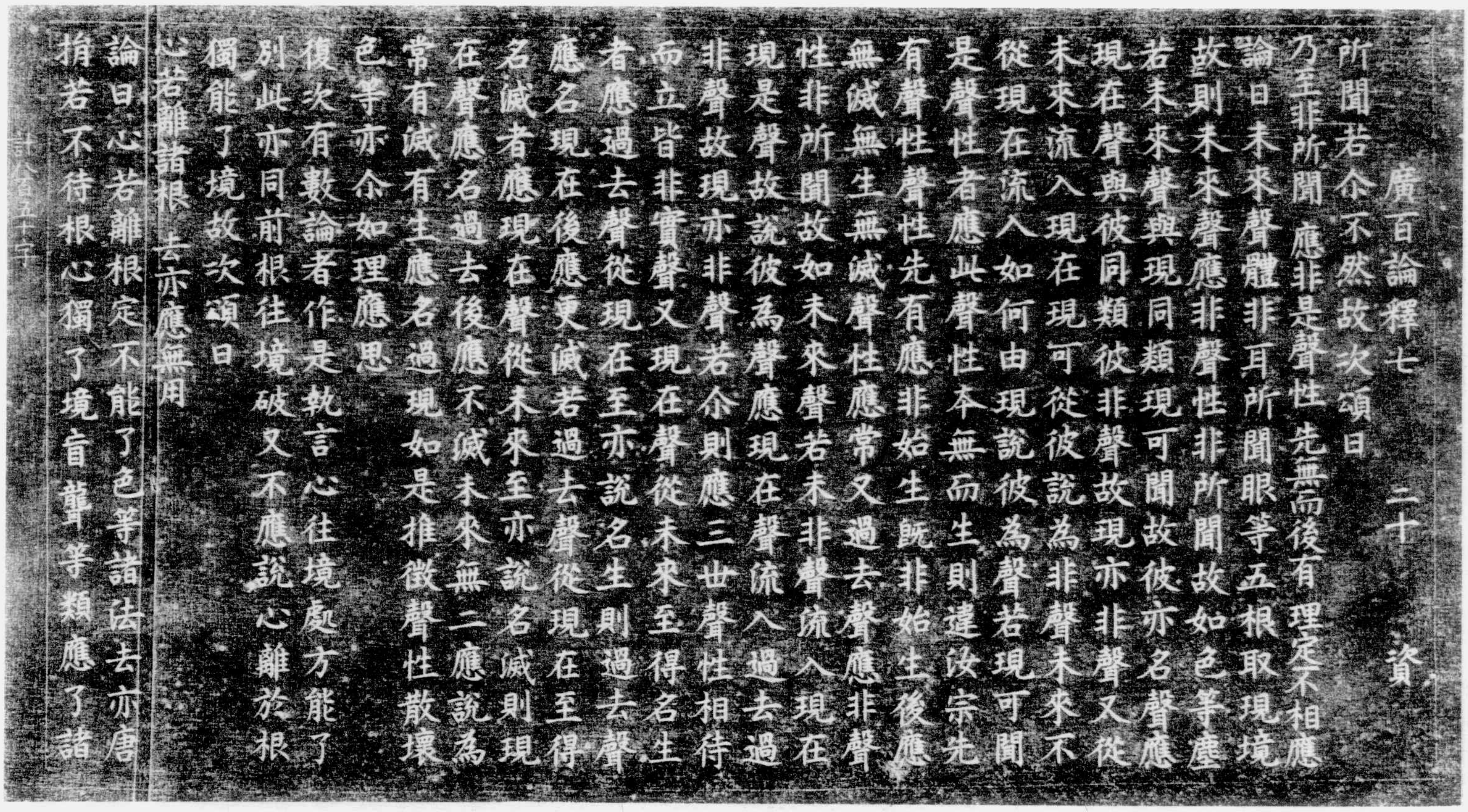
聲若至耳聞　如何了聲本

論曰本謂說者聲起源故若聲離本來至耳聞如何得知能發聲者旣了發處聲必不來亦不應言耳往聲處用無光質何以知行又詮表聲不可全了所以者何故次頌曰

聲無頓說理　如何全可知

論曰名句細分漸次而生耳不頓聞如何全了亦不應說追念故知念必似前具如先辯不可離念率尒能知應不藉聞意別能了若尒聾者應自了聲或能說人言音無用若言聞聲次第緣力引故全了此亦不然次全了心不必生故若言全了必次聞生此亦不然天耳通後必隔定心方全了故又餘意識從聞聲後亦經多時方全了故不可執有實詮表聲先耳能聞後意能了但是虛妄分別識心變現言音謂為詮表

復次應審推徵聲名何法其體實有是耳



廣百論釋七　二十　資

所聞若尒不然故次頌曰

乃至非所聞　應非是聲性　先無而後有　理定不相應

論曰未來聲體非耳所聞眼等五根取現境故則未來聲應非聲性非所聞故如色等塵若未來聲與現同類現可聞故彼亦名聲應現在聲與彼同類彼非聲故現亦非聲又從未來流入現在現可從彼說為非聲未來不從現在流入如何由現說彼為聲若現可聞是聲性者應此聲性本無而生則違汝宗先有聲性聲性先有應非始生旣非始生後應無滅無生無滅聲性應常又過去聲應非聲性非所聞故如未來聲若未非聲流入現在現是聲故說彼為聲應現在聲流入過去過非聲故現亦非聲若尒則應三世聲性相待而立皆非實聲又現在聲從未來至得名生者應過去聲從現在至亦說名生則過去聲應名現在後應更滅若過去聲從現在至得名滅者應現在聲從未來至亦說名滅則現在聲應名過去後應不滅未來無二應說為常有滅有生應名過現如是推徵聲性散壞色等亦尒如理應思

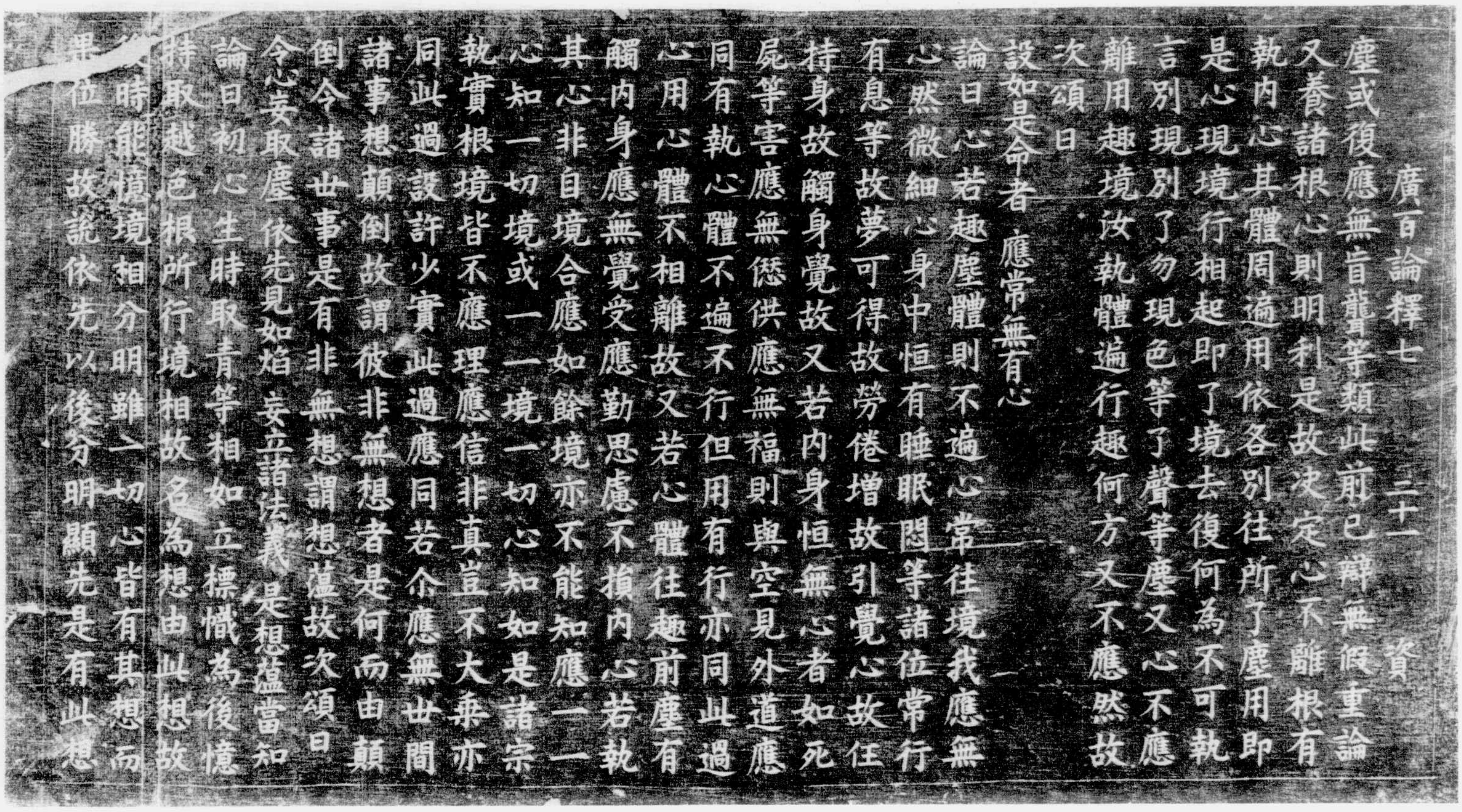
復次有數論者作是執言心往境處方能了別此亦同前根往境破又不應說心離於根獨能了境故次頌曰

心若離諸根　去亦應無用

論曰心若離根定不能了色等諸法去亦唐捐若不待根心獨了境盲聾等類應了諸

計八百五十字

塔下四二一九



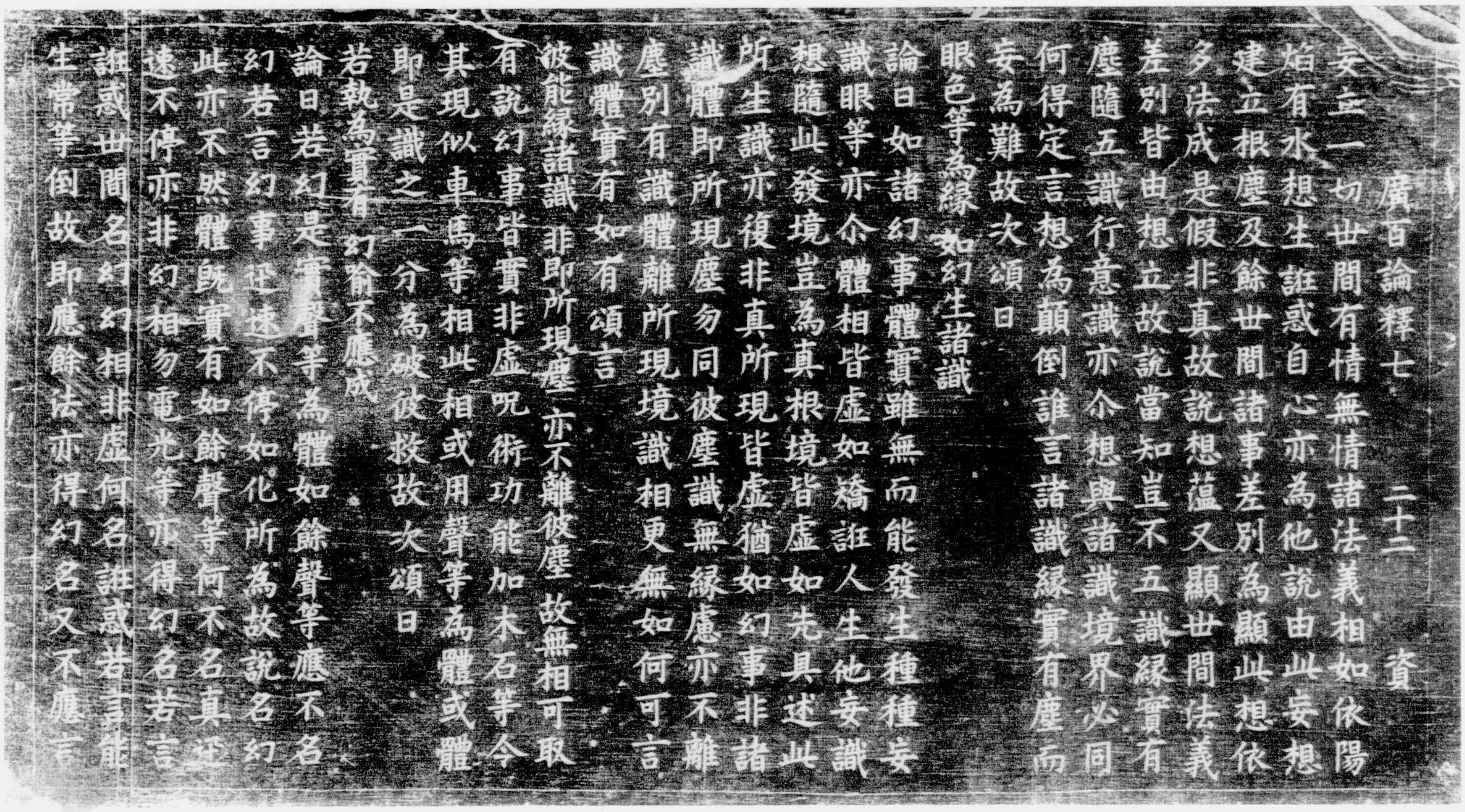
塵或復應無盲聾等類此前已辯無假重論又養諸根心則明利是故決定心不離根有執內心其體周遍用依各別往所了塵用即是心現境行相起即了境去復何為不可執言別現別了勿現色等了聲等塵又心不應離用趣境汝執體遍行趣何方又不應然故次頌曰

設如是命者　應常無有心

論曰心若趣塵體則不遍心常往境我應無心然微細心身中恒有睡眠悶等諸位常行有息等故夢可得故勞倦增故引覺心故任持身故觸身覺故又若內身恒無心者如死屍等害應無愆供應無福則與空見外道應同有執心體不遍不行但用有行亦同此過心用心體不相離故又若心體往趣前塵有觸內身應無覺受應勤思慮不損內心若執其心非自境合應如餘境亦不能知應一一心知一切境或一一境一切心知如是諸宗執實根境皆不應理應信非真豈不大乘亦同此過設許少實此過應同若尒應無世間諸事想顛倒故謂彼非無想者是何而由顛倒令諸世事是有非無想謂想蘊故次頌曰

令心妄取塵　依先見如焰　妄立諸法義　是想蘊當知

論曰初心生時取青等相如立標幟為後憶持取越色根所行境相故名為想由此想故後時能憶境相分明雖一切心皆有其想而果位勝故說依先以後分明顯先是有此想



妄立一切世間有情無情諸法義相如依陽焰有水想生誑惑自心亦為他說由此妄想建立根塵及餘世間諸事差別為顯此想依多法成是假非真故說想蘊又顯世間法義差別皆由想立故說當知豈不五識緣實有塵隨五識行意識亦尒想與諸識境界必同何得定言想為顛倒誰言諸識緣實有塵而妄為難故次頌曰

眼色等為緣　如幻生諸識

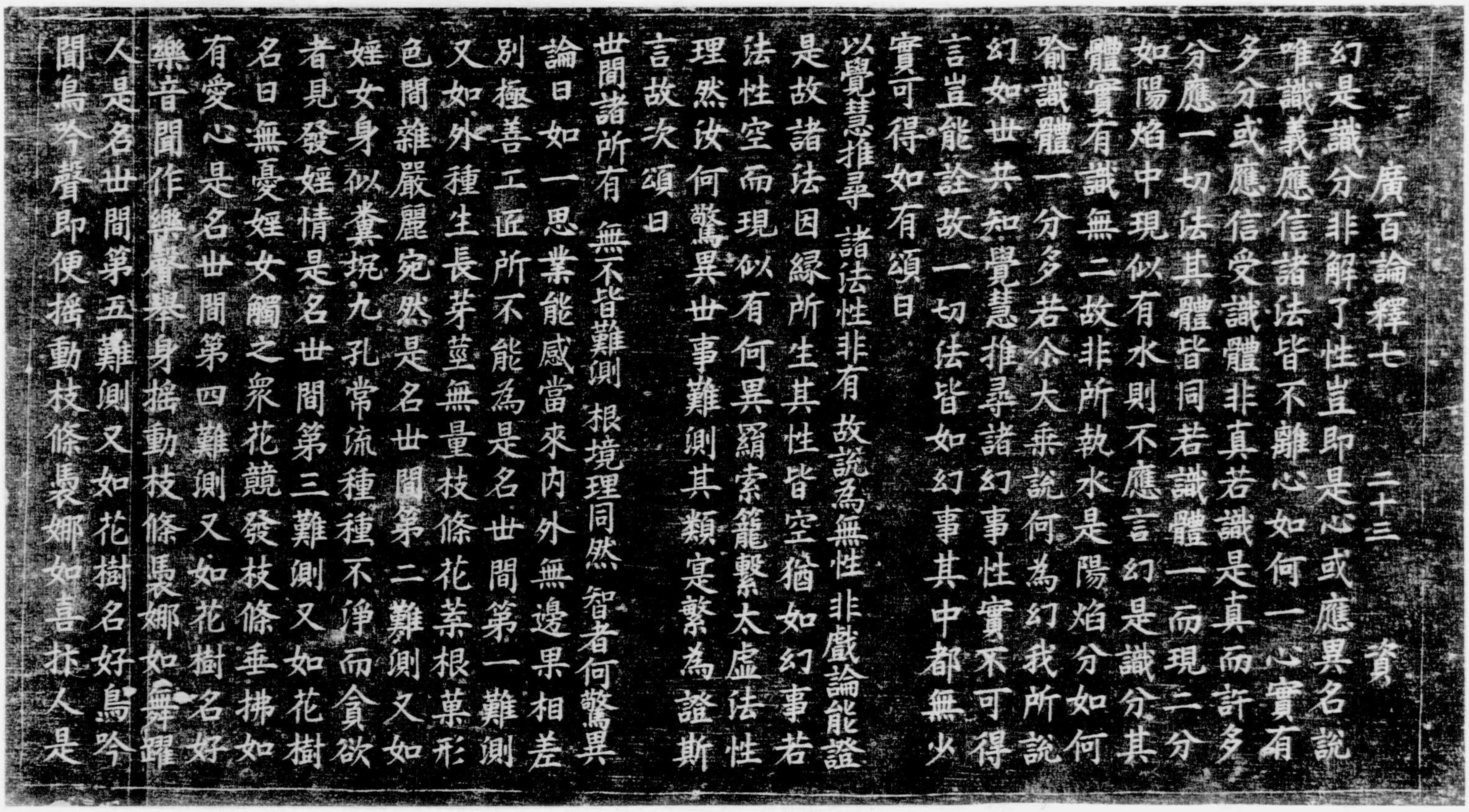
論曰如諸幻事體實雖無而能發生種種妄識眼等亦尒體相皆虛如矯誑人生他妄識想隨此發境豈為真根境皆虛如先具述此所生識亦復非真所現皆虛猶如幻事非諸識體即所現塵勿同彼塵識無緣慮亦不離塵別有識體離所現境識相更無如何可言識體實有如有頌言

彼能緣諸識　非即所現塵　亦不離彼塵　故無相可取

有說幻事皆實非虛呪術功能加木石等令其現似車馬等相此相或用聲等為體或體即是識之一分為破彼救故次頌曰

若執為實有　幻喻不應成

論曰若幻是實聲等為體如餘聲等應不名幻若言幻事迅速不停如化所為故說名幻此亦不然體既實有如餘聲等何不名真迅速不停亦非幻相勿電光等亦得幻名若言誑惑世間名幻幻相非虛何名誑惑若言能生常等倒故即應餘法亦得幻名又不應言



廣百論釋七　二十三　資

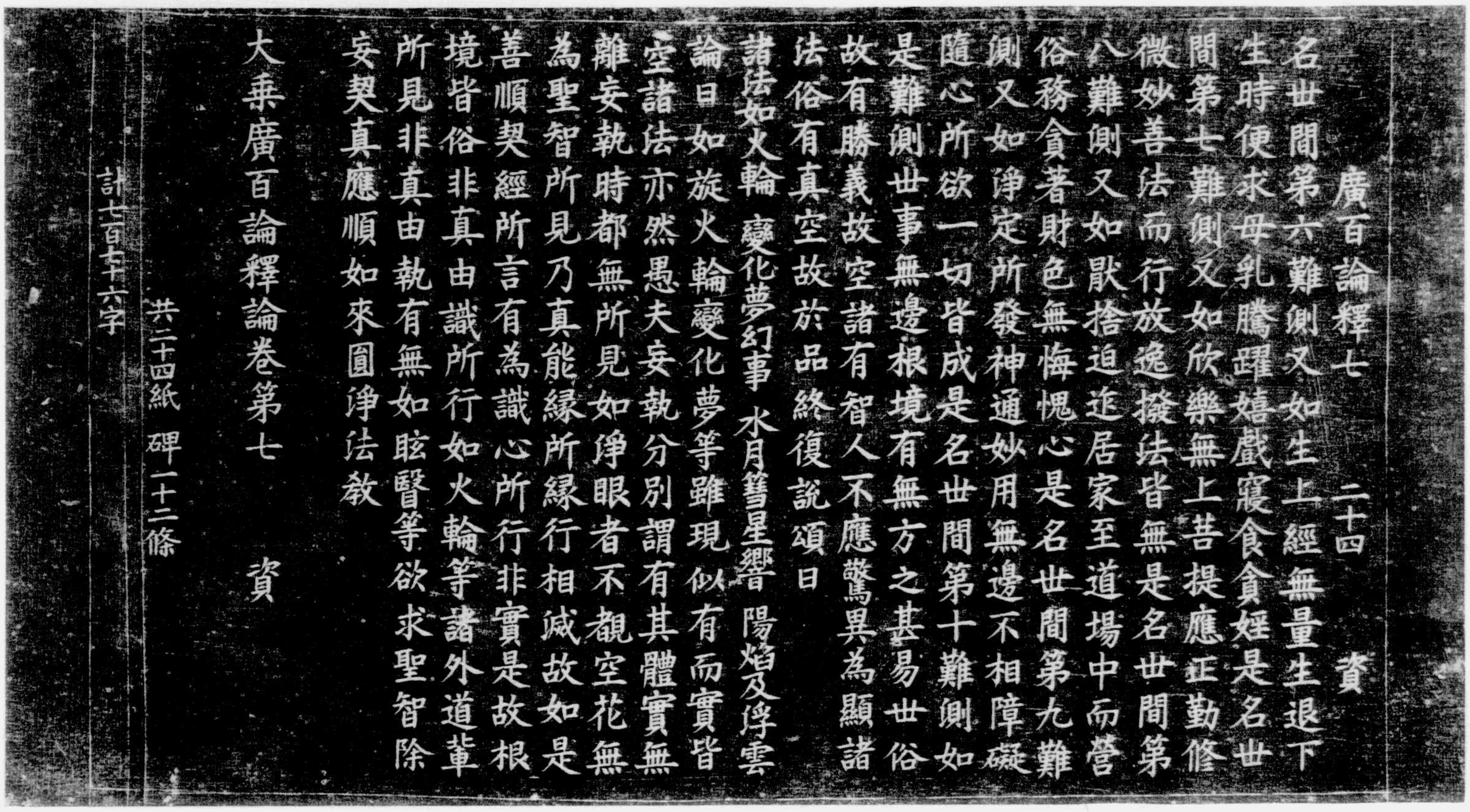
幻是識分非解了性豈即是心或應異名說唯識義應信諸法皆不離心如何一心實有多分或應信受識體非真若識是真而許多分應一切法其體皆同若識體一而現二分如陽焰中現似有水則不應言幻是識分其體實有識無二故非所執水是陽焰分如何喻識體一分多若尒大乘說何為幻我所說幻如世共知覺慧推尋諸幻事性實不可得言豈能詮故一切法皆如幻事其中都無少實可得如有頌曰

以覺慧推尋　諸法性非有　故說為無性　非戲論能證

是故諸法因緣所生其性皆空猶如幻事若法性空而現似有何異羂索籠繫太虛法性理然汝何驚異世事難測其類寔繁為證斯言故次頌曰

世間諸所有　無不皆難測　根境理同然　智者何驚異

論曰如一思業能感當來內外無邊果相差別極善工匠所不能為是名世間第一難測又如外種生長芽莖無量枝條花蘂根菓形色間雜嚴麗宛然是名世間第二難測又如婬女身似糞坑九孔常流種種不淨而貪欲者見發婬情是名世間第三難測又如花樹名曰無憂婬女觸之衆花競發枝條垂拂如有愛心是名世間第四難測又如花樹名好樂音聞作樂聲舉身搖動枝條裊娜如舞躍人是名世間第五難測又如花樹名好鳥吟聞鳥吟聲即便搖動枝條裊娜如喜抃人是



廣百論釋七　二十四　資

名世間第六難測又如生上經無量生退下生時便求母乳騰躍嬉戲寢食貪婬是名世間第七難測又如欣樂無上菩提應正勤修微妙善法而行放逸撥法皆無是名世間第八難測又如猒捨迫迮居家至道場中而營俗務貪著財色無悔愧心是名世間第九難測又如淨定所發神通妙用無邊不相障礙隨心所欲一切皆成是名世間第十難測如是難測世事無邊根境有無方之甚易世俗故有勝義故空諸有智人不應驚異為顯諸法俗有真空故扵品終復說頌曰

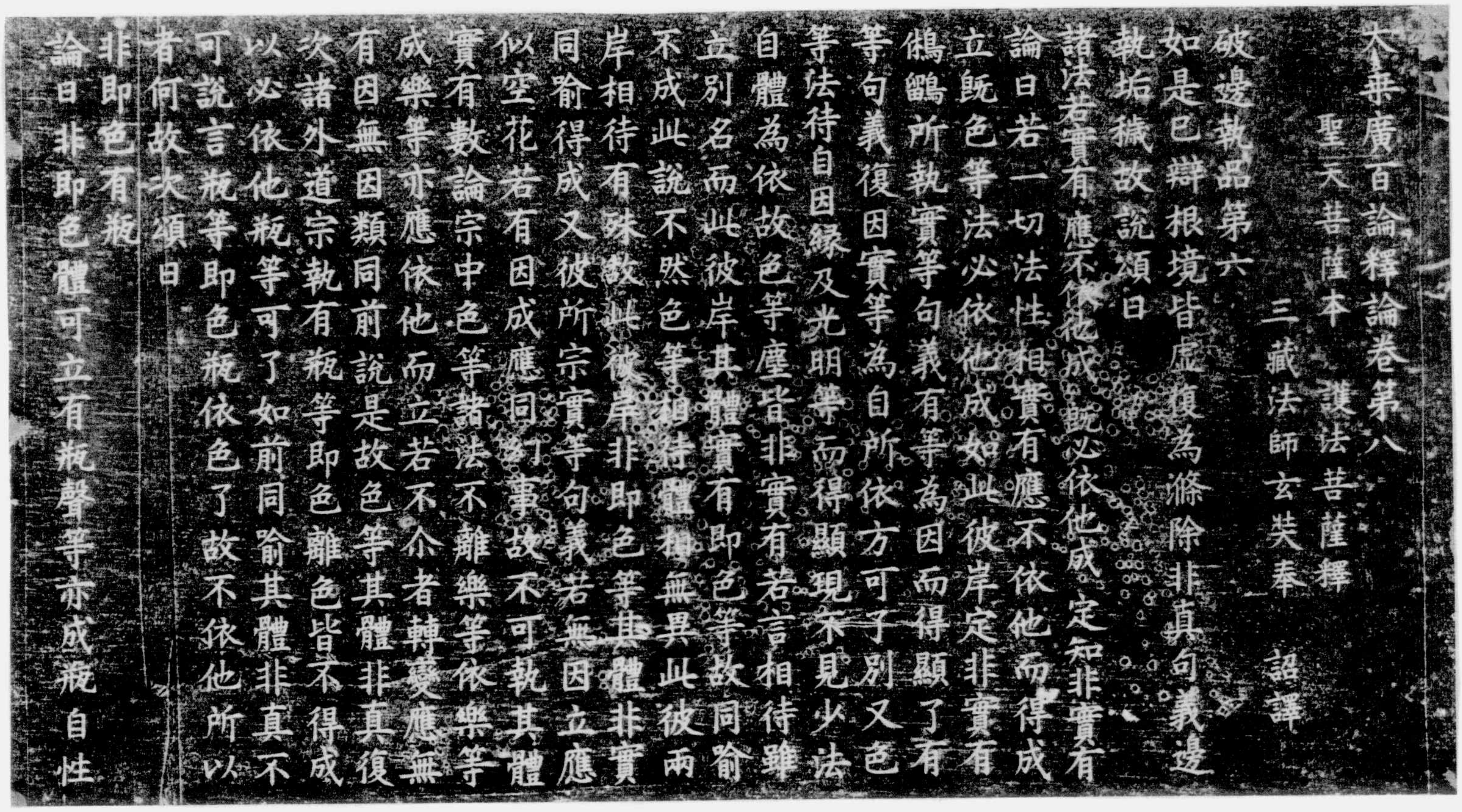
諸法如火輪　變化夢幻事　水月彗星響　陽焰及浮雲

論曰如旋火輪變化夢等雖現似有而實皆空諸法亦然愚夫妄執分別謂有其體實無離妄執時都無所見如淨眼者不覩空花無為聖智所見乃真能緣所緣行相滅故如是善順契經所言有為識心所行非實是故根境皆俗非真由識所行如火輪等諸外道輩所見非真由執有無如眩瞖等欲求聖智除妄契真應順如來圓淨法教

大乘廣百論釋論卷第七　資

共二十四紙　碑一十二條

計七百七十六字



大乘廣百論釋論卷第八

聖天菩薩本　護法菩薩釋

三藏法師玄奘奉　詔譯

破邊執品第六

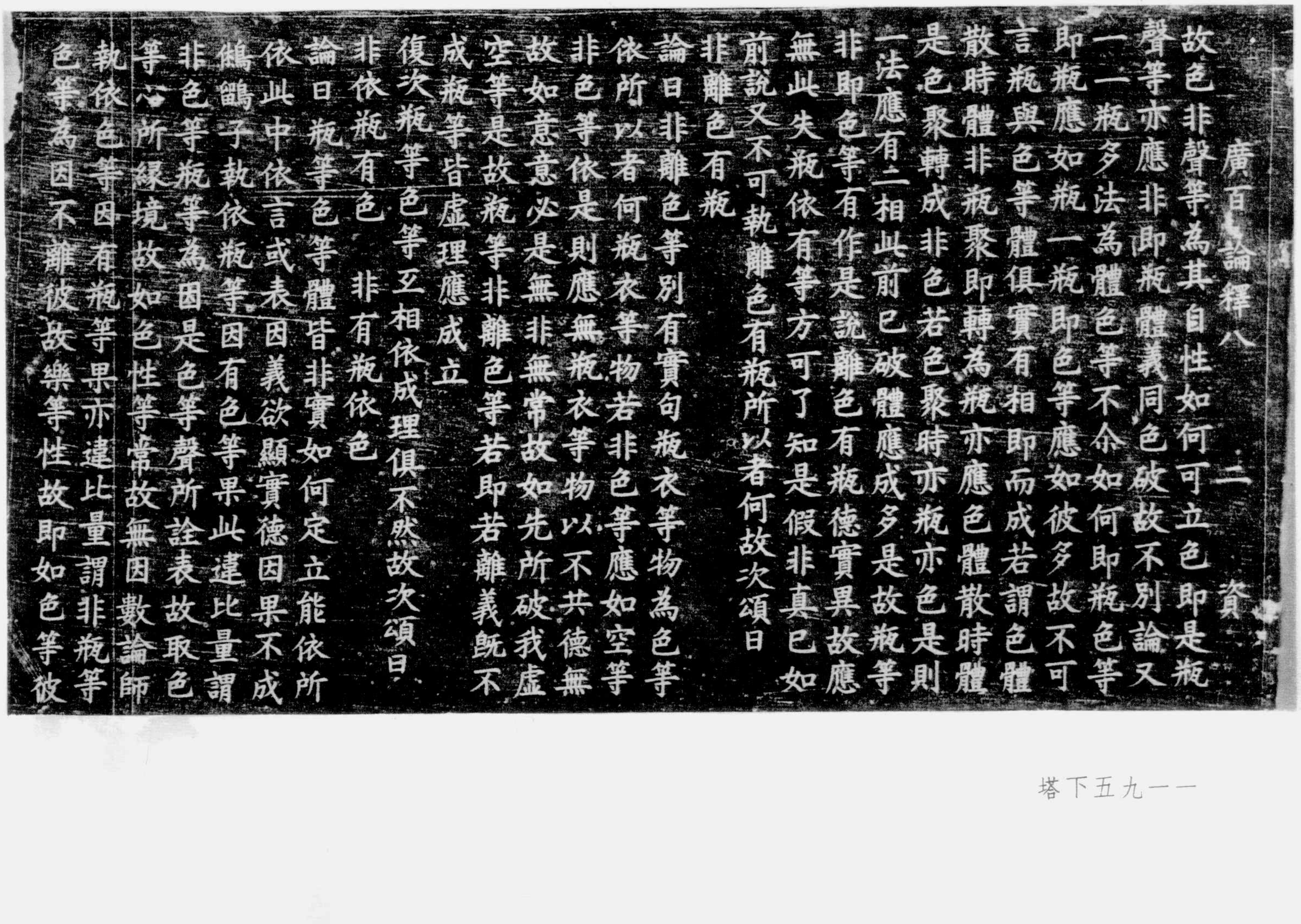
如是已辯根境皆虛復為滌除非真句義邊執垢穢故說頌曰

諸法若實有　應不依他成　既必依他成　定知非實有

論曰若一切法性相實有應不依他而得成立既色等法必依他成如此彼岸定非實有鵂鶹所執實等句義有等為因而得顯了有等句義復因實等為自所依方可了別又色等法待自因緣及光明等而得顯現不見少法自體為依故色等塵皆非實有若言相待雖立別名而此彼岸其體實有即色等故同喻不成此說不然色等相待體相無異此彼兩岸相待有殊故此彼岸非即色等其體非實同喻得成又彼所宗實等句義若無因立應似空花若有因成應同幻事故不可執其體實有數論宗中色等諸法不離樂等依樂等成樂等亦應依他而立若不尒者轉變應無有因無因類同前說是故色等其體非真復次諸外道宗執有瓶等即色離色皆不得成以必依他瓶等可了如前同喻其體非真不可說言瓶等即色瓶依色了故不依他所以者何故次頌曰

非即色有瓶

論曰非即色體可立有瓶聲等亦成瓶自性



廣百論釋八　二　資

故色非聲等為其自性如何可立色即是瓶聲等亦應非即瓶體義同色破故不別論又一一瓶多法為體色等不尒如何即瓶色等即瓶應如瓶一瓶即色等應如彼多故不可言瓶與色等體俱實有相即而成若謂色體散時體非瓶聚即轉為瓶亦應色體散時體是色聚轉成非色若色聚時亦瓶亦色是則一法應有二相此前已破體應成多是故瓶等非即色等有作是說離色有瓶德實異故應無此失瓶依有等方可了知是假非真已如前說又不可執離色有瓶所以者何故次頌曰

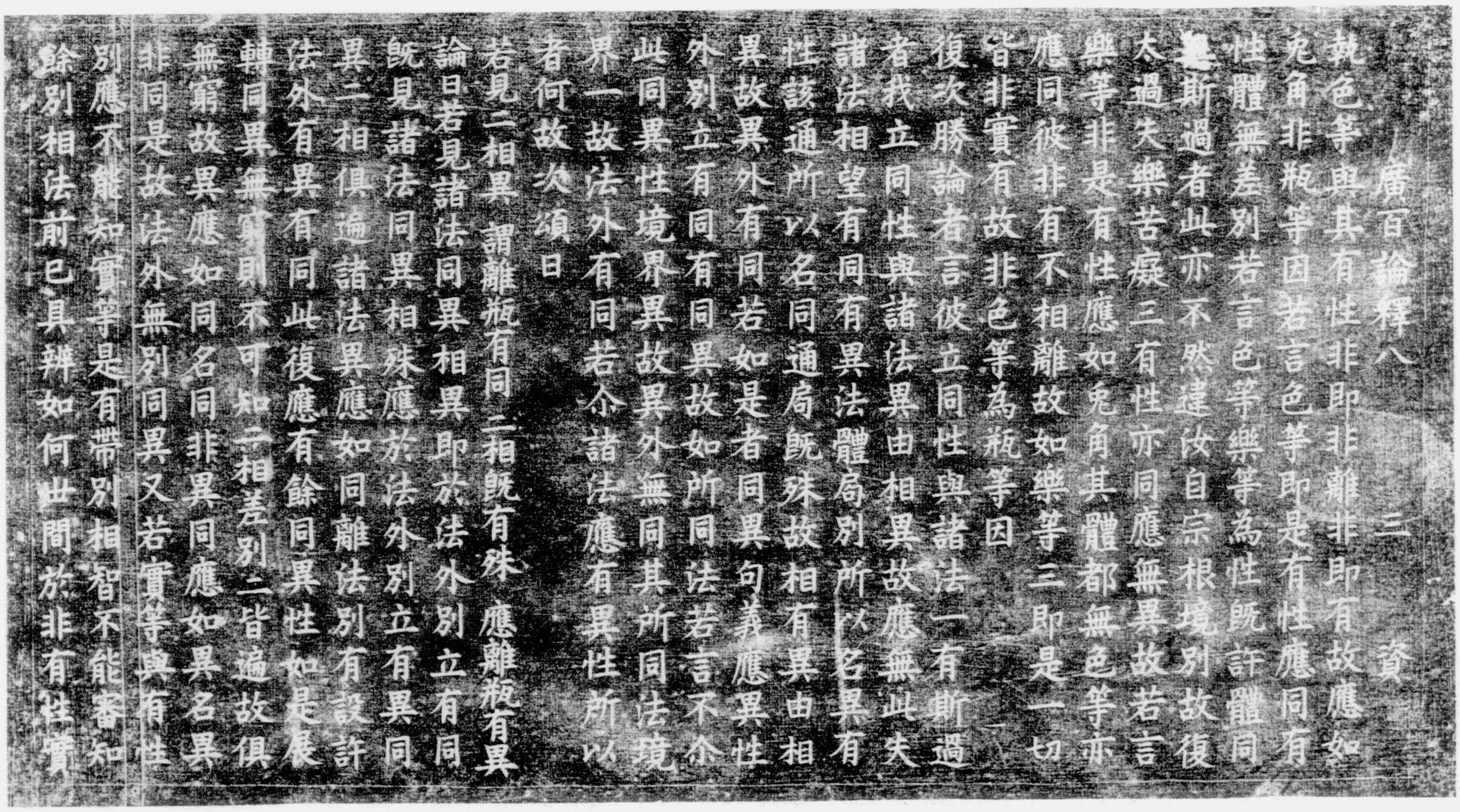
非離色有瓶

論曰非離色等別有實句瓶衣等物為色等依所以者何瓶衣等物若非色等應如空等非色等依是則應無瓶衣等物以不共德無故如意意必是無非無常故如先所破我虛空等是故瓶等非離色等若即若離義既不成瓶等皆虛理應成立

復次瓶等色等互相依成理俱不然故次頌曰

非依瓶有色　非有瓶依色

論曰瓶等色等體皆非實如何定立能依所依此中依言或表因義欲顯實德因果不成鵂鶹子執依瓶等因有色等果此違比量謂非色等瓶等為因是色等聲所詮表故取色等心所緣境故如色性等常故無因數論師執依色等因有瓶等果亦違比量謂非瓶等色等為因不離彼故樂等性故即如色等彼

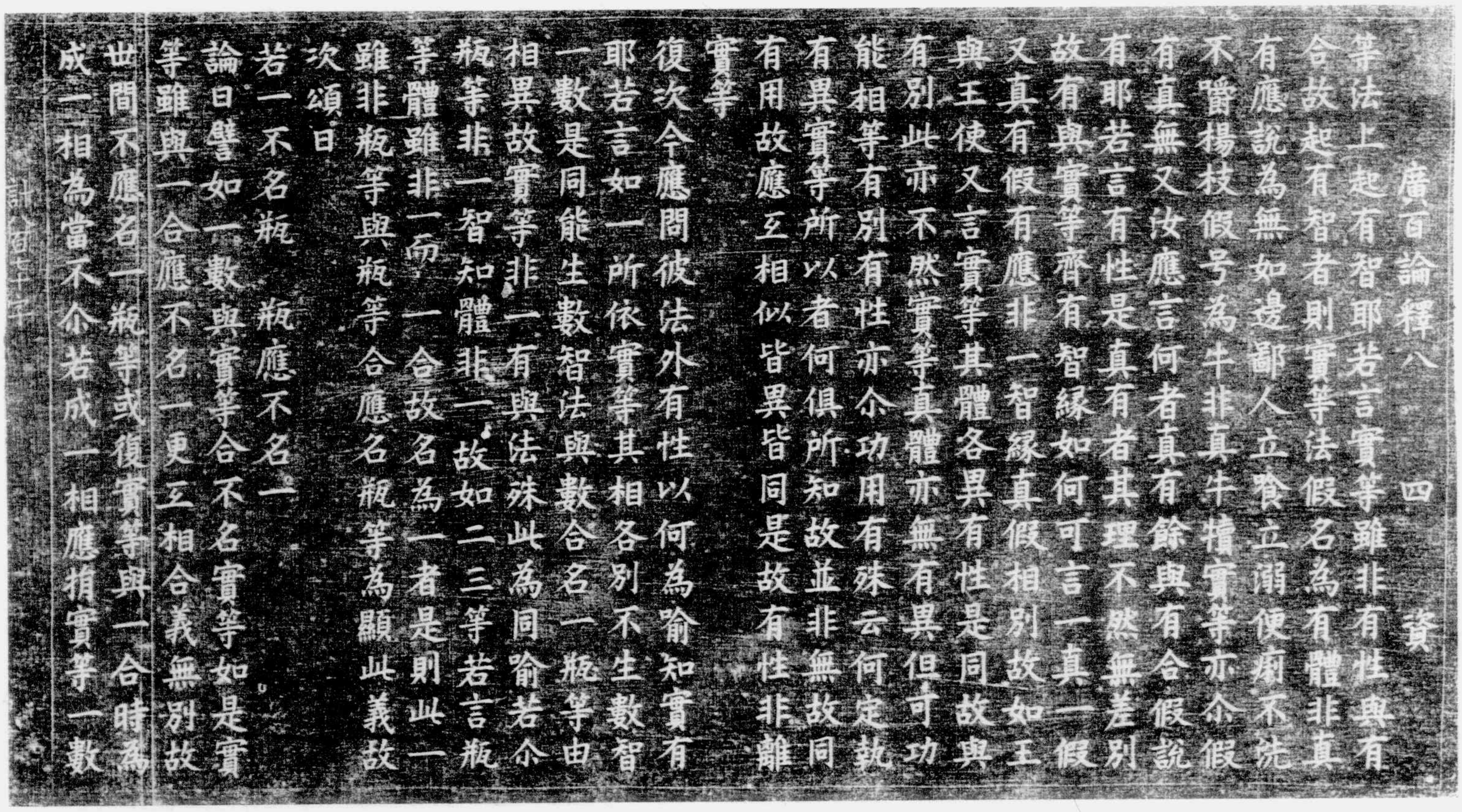


廣百論釋八　三　資
執色等與其有性非即非離非即有故應如
兎角非瓶等因若言色等即是有性應同有
性體無差別若言色等樂等為性既許體同
[illegible]斯過者此亦不然違汝自宗根境別故復
太過失樂苦癡三有性亦同應無異故若言
樂等非是有性應如兎角其體都無色等亦
應同彼非有不相離故如樂等三即是一切
皆非實有故非色等為瓶等因

復次勝論者言彼立同性與諸法一有斯過
者我立同性與諸法異由相異故應無此失
諸法相望有同有異法體局別所以名異有
性該通所以名同通局既殊故相有異由相
異故異外有同若如是者同異句義應異性
外別立有同有同異故如所同法若言不尒
此同異性境界異故異外無同其所同法境
界一故法外有同若尒諸法應有異性所以
者何故次頌曰

若見二相異　謂離瓶有同　二相既有殊　應離瓶有異

論曰若見諸法同異相異即於法外別立有同
既見諸法同異相殊應於法外別立有異同
異二相俱遍諸法異應如同離法別有設許
法外有異有同此復應有餘同異性如是展
轉同異無窮則不可知二相差別二皆遍故俱
無窮故異應如同名同非異同應如異名異
非同是故法外無別同異又若實等與有性
別應不能知實等是有帶別相智不能審知
餘別相法前已具辨如何世間於非有性實



廣百論釋八　四　資
等法上起有智耶若言實等雖非有性與有
合故起有智者則實等法假名為有體非真
有應説為無如邊鄙人立飡溺便瘌不洗
不贊楊枝假号為牛非真牛犢實等亦尒假
有真無又汝應言何者真有餘與有合假説
有耶若言有性是真有者其理不然無差別
故有與實等齊有智緣如何可言一真一假
又真有假有應非一智緣真假相別故如王
與王使又言實等其體各異有性是同故與
有別此亦不然實等真體亦無有異但可功
能相等有別有性亦尒功用有殊云何定執
有異實等所以者何俱所知故並非無故同
有用故應互相似皆異皆同是故有性非離
實等

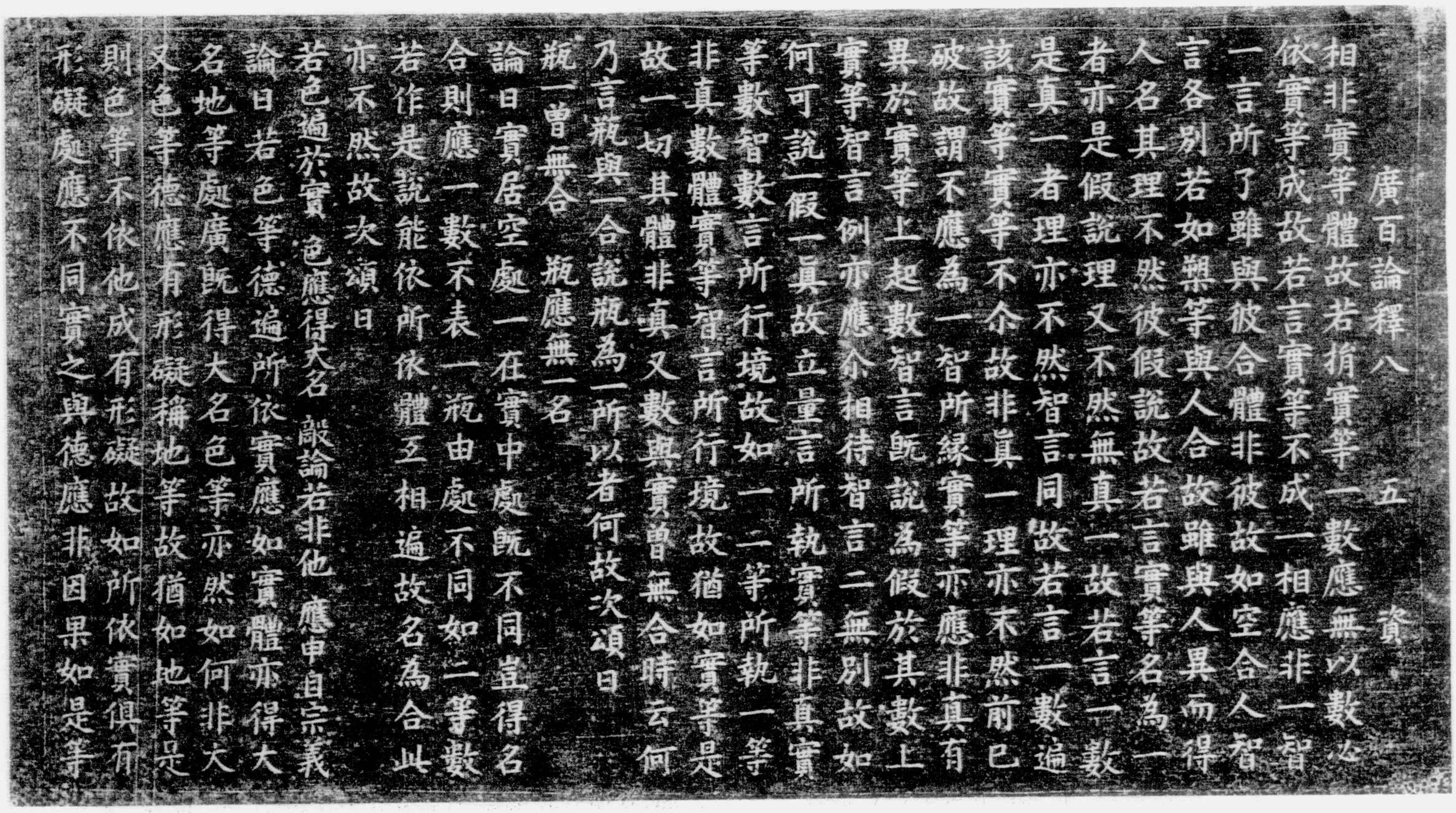
復次今應問彼法外有性以何為喻知實有
耶若言如一所依實等其相各別不生數智
一數是同能生數智法與數合名一瓶等由
相異故實等非一有與法殊此為同喻若尒
瓶等非一智知體非一故如二三等若言瓶
等體雖非一而一合故名為一者是則此一
雖非瓶等與瓶等合應名瓶等為顯此義故
次頌曰

若一不名瓶　瓶應不名一

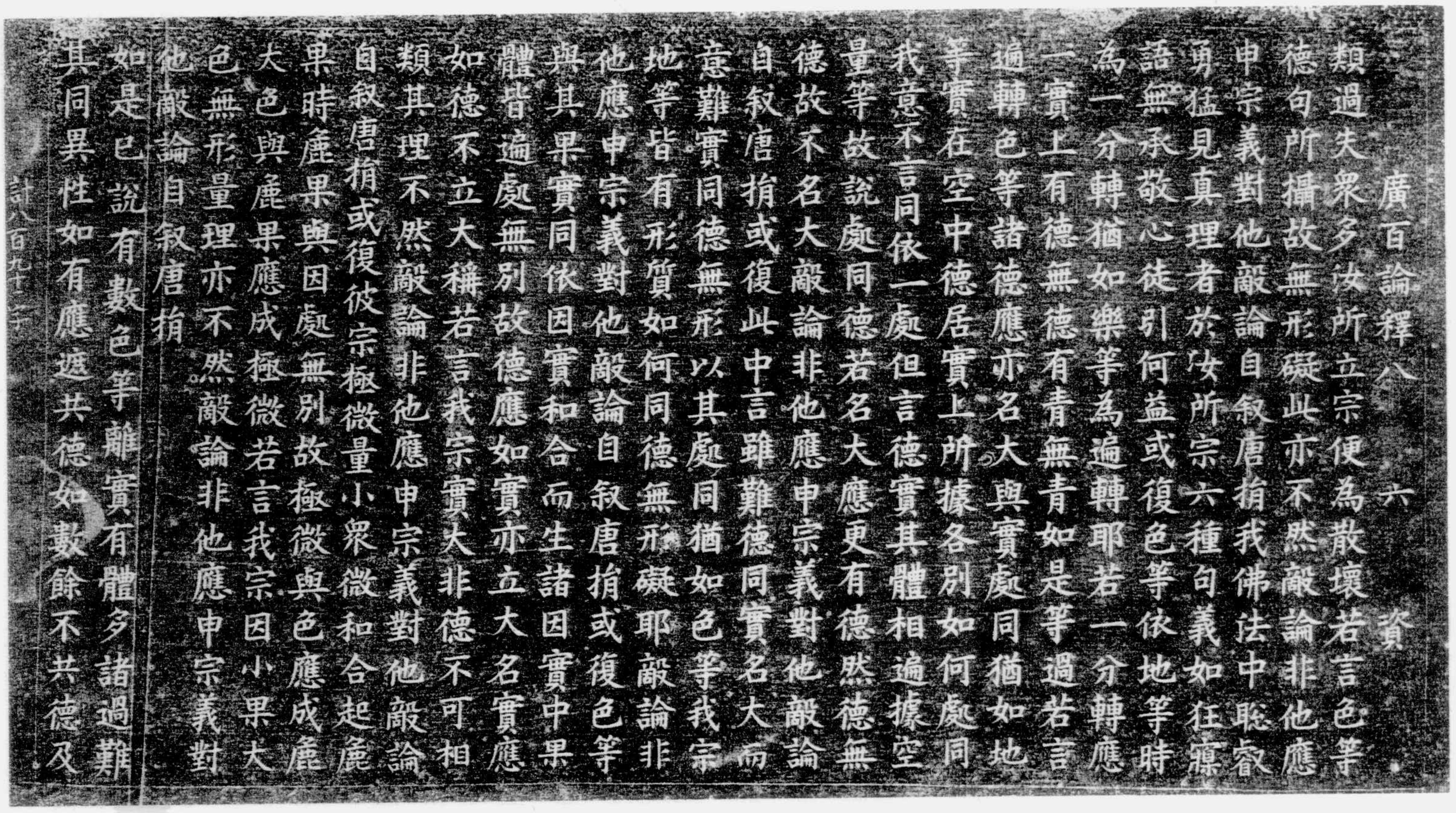
論曰譬如一數與實等合不名實等如是實
等雖與一合應不名一更互相合義無別故
世間不應名一瓶等或復實等與一合時為
成一相為當不尒若成一相應損實等一數

計八百七十字

塔下四一九五

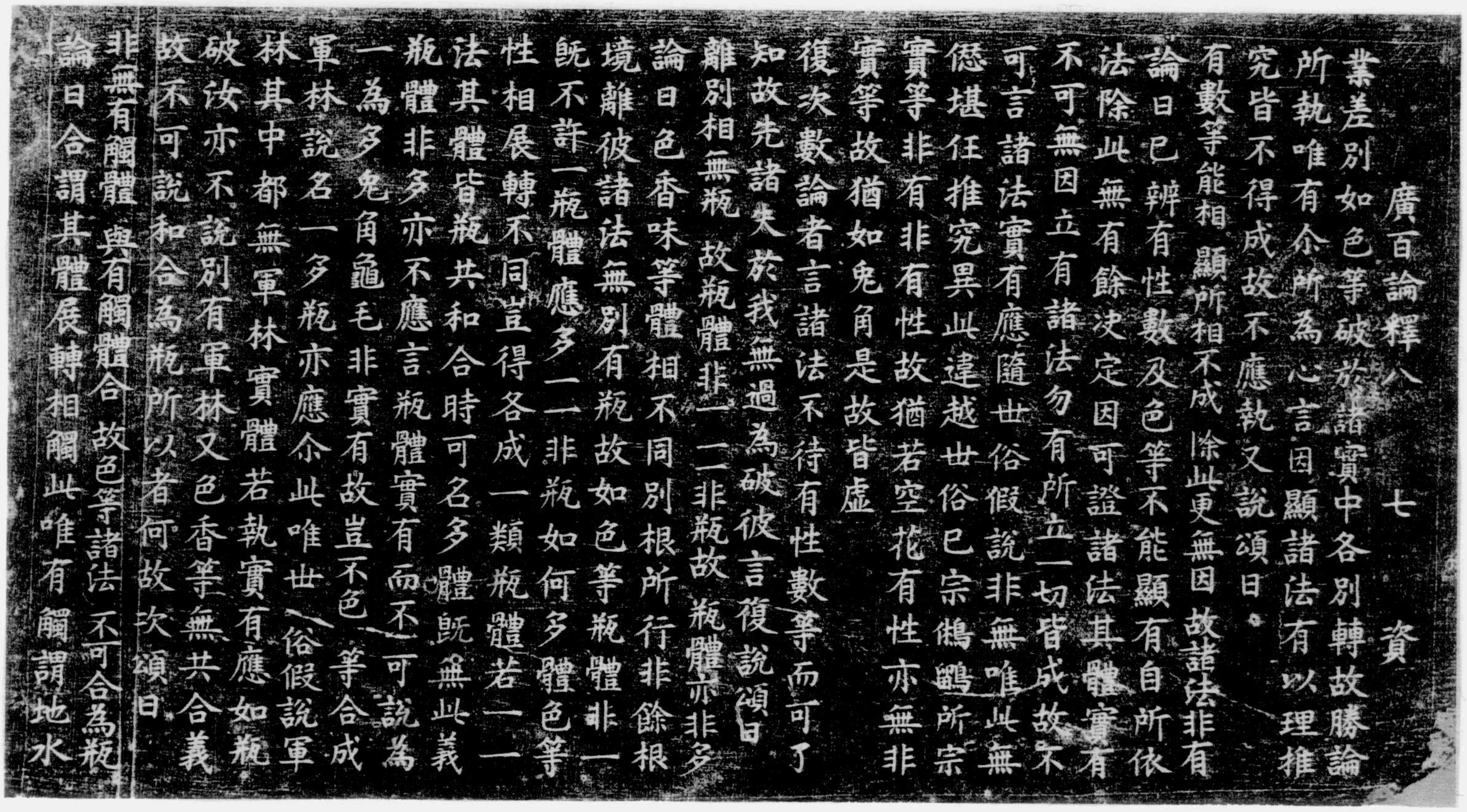


廣百論釋八　五　資
相非實等體故若捐實等一數應無以數必
依實等成故若言實等不成一相應非一智
一言所了雖與彼合體非彼故如空合人智
言各別若如槊等與人合故雖與人異而得
人名其理不然彼假說故若言實等名為一
者亦是假說理又不然無真一故若言一數
是真一者理亦不然智言同故若言一數遍
該實等實等不尒故非真一理亦不然前已
破故謂不應為一智所緣實等亦應非真有
異於實等上起數智言既說為假於其數上
實等智言例亦應尒相待智言二無別故如
何可說一假一真故立量言所執實等非真實
等數智數言所行境故如一二等所執一等
非真數體實等智言所行境故猶如實等是
故一切其體非真又數與實曾無合時云何
乃言瓶與一合說瓶為一所以者何故次頌曰
瓶一曾無合　瓶應無一名
論曰實居空處一在實中處既不同豈得名
合則應一數不表一瓶由處不同如二等數
若作是說能依所依體互相遍故名為合此
亦不然故次頌曰
若色遍於實　色應得大名　敵論若非他　應申自宗義
論曰若色等德遍所依實應如實體亦得大
名地等處廣既得大名色等亦然如何非大
又色等德應有形礙稱地等故猶如地等是
則色等不依他成有形礙故如所依實俱有
形礙處應不同實之與德應非因果如是等

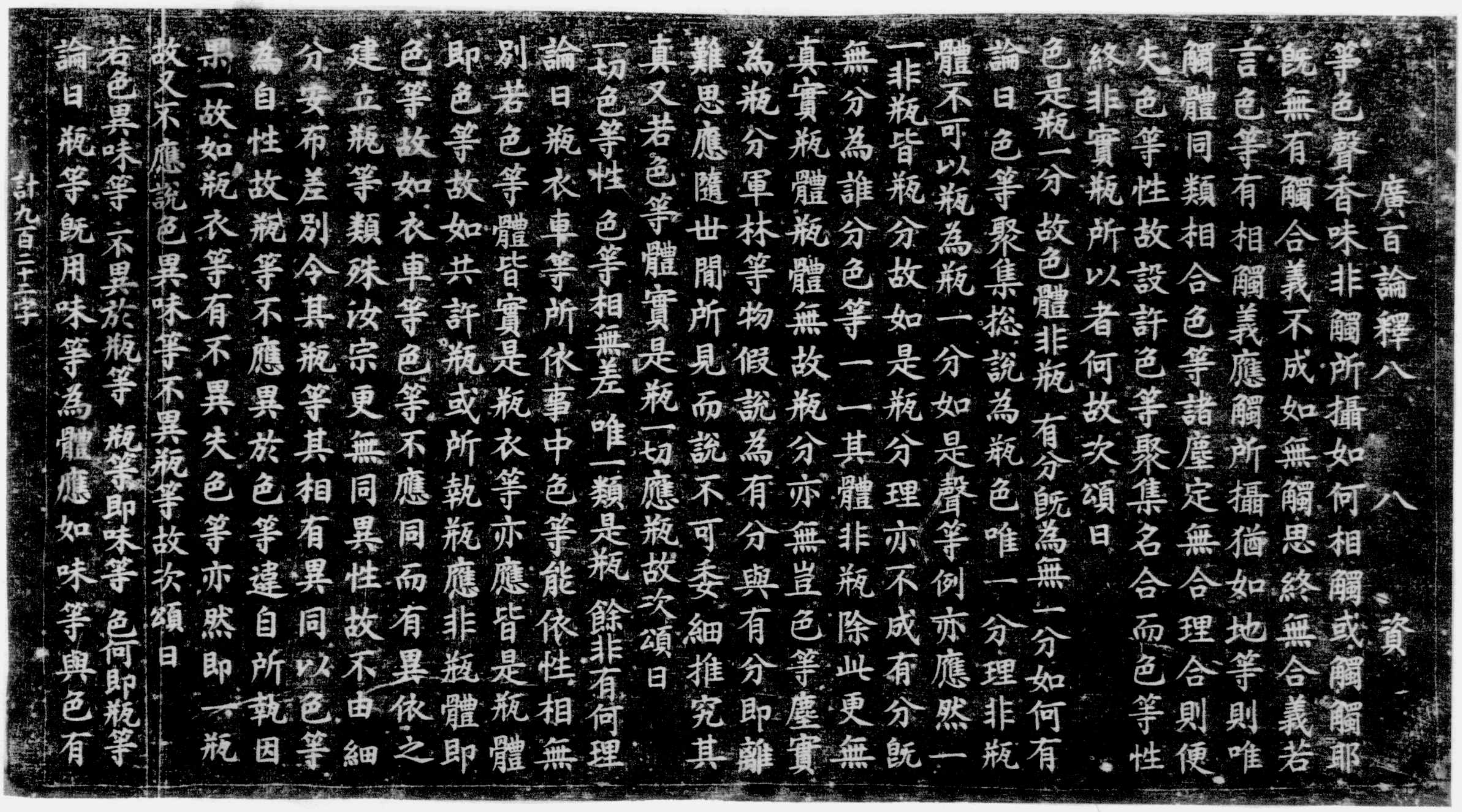


廣百論釋八　六　資
類過失衆多汝所立宗便為散壞若言色等
德句所攝故無形礙此亦不然敵論非他應
申宗義對他敵論自叙唐捐我佛法中聦叡
勇猛見真理者於汝所宗六種句義如狂癡
語無承敬心徒引何益或復色等依地等時
為一分轉猶如樂等為遍轉耶若一分轉應
一實上有德無德有青無青如是等過若言
遍轉色等諸德應亦名大與實處同猶如地
等實在空中德居實上所據各別如何處同
我意不言同依一處但言德實其體相遍據空
量等故說處同德若名大應更有德然德無
德故不名大敵論非他應申宗義對他敵論
自叙唐捐或復此中言雖難德同實名大而
意難實同德無形以其處同猶如色等我宗
地等皆有形質如何同德無形礙耶敵論非
他應申宗義對他敵論自叙唐捐或復色等
與其果實同依因實和合而生諸因實中果
體皆遍處無別故德德應如實亦立大名實應
如德不立大稱若言我宗實大非德不可相
類其理不然敵論非他應申宗義對他敵論
自叙唐捐或復彼宗極微量小衆微和合起麁
果時麁果與因處無別故極微與色應成麁
大色與麁果應成極微若言我宗因小果大
色無形量理亦不然敵論非他應申宗義對
他敵論自叙唐捐
如是已說有數色等離實有體多諸過難
其同異性如有應遮共德如數餘不共德及
計八百九十一字

塔下三四五三

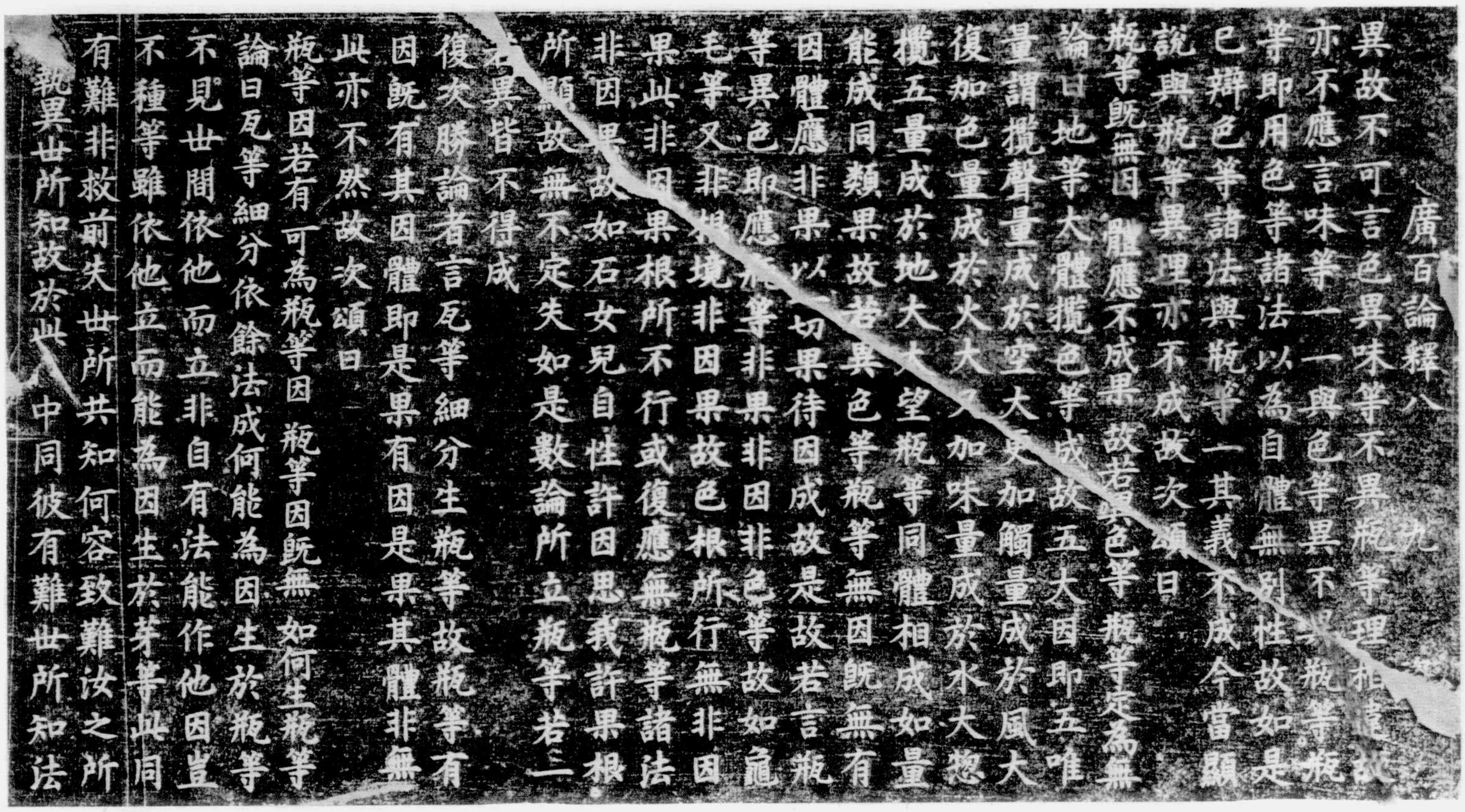


廣百論釋八　七　資
業差別如色等破於諸實中各別轉故勝論
所執唯有尒所為心言因顯諸法有以理推
究皆不得成故不應執又說頌曰
有數等能相　顯所相不成　除此更無因　故諸法非有
論曰已辨有性數及色等不能顯有自所依
法除此無有餘決定因可證諸法其體實有
不可無因立有諸法勿有所立一切皆成故不
可言諸法實有應隨世俗假說非無唯此無
僁堪任推究異此違越世俗已宗鵂鶹所宗
實等非有非有性故猶若空花有性亦無非
實等故猶如兔角是故皆虛
復次數論者言諸法不待有性數等而可了
知故先諸失於我無過為破彼言復說頌曰
離別相無瓶　故瓶體非一　一二非瓶故　瓶體亦非多
論曰色香味等體相不同別根所行非餘根
境離彼諸法無別有瓶故如色等瓶體非一
既不許一瓶體應多二一非瓶如何多體色等
性相展轉不同豈得各成一類瓶體若一一
法其體皆瓶共和合時可名多體既無此義
瓶體非多亦不應言瓶體實有而不可說為
一為多兔角龜毛非實有故豈不色等合成
軍林說名一多瓶亦應尒此唯世俗假說軍
林其中都無軍林實體若執實有應如瓶
破汝亦不說別有軍林又色香等無共合義
故不可說和合為瓶所以者何故次頌曰
非無有觸體　與有觸體合　故色等諸法　不可合為瓶
論曰合謂其體展轉相觸此唯有觸謂地水



廣百論釋八　八　資
等色聲香味非觸所攝如何相觸或觸觸耶
既無有觸合義不成如無觸思終無合義若
言色等有相觸義應觸所攝猶如地等則唯
觸體同類相合色等諸塵定無合理合則便
失色等性故設許色等聚集名合而色等性
終非實瓶所以者何故次頌曰
色是瓶一分　故色體非瓶　有分既為無　一分如何有
論曰色等聚集揔說為瓶色唯一分理非瓶
體不可以瓶為瓶一分如是聲等例亦應然一
一非瓶皆瓶分故如是瓶分理亦不成有分既
無分為誰分色等一一其體非瓶除此更無
真實瓶體瓶體無故瓶分亦無豈色等塵實
為瓶分軍林等物假說為有分與有分即離
難思應隨世間所見而說不可委細推究其
真又若色等體實是瓶一切應瓶故次頌曰
一切色等性　色等相無差　唯一類是瓶　餘非有何理
論曰瓶衣車等所依事中色等能依性相無
別若色等體皆實是瓶衣等亦應皆是瓶體
即色等故如共許瓶或所執瓶應非瓶體即
色等故如衣車等色等不應同而有異依之
建立瓶等類殊汝宗更無同異性故不由細
分安布差別令其瓶等其相有異同以色等
為自性故瓶等不應異於色等違自所執因
果一故如瓶衣等有不異失色等亦然即一瓶
故又不應說色異味等不異瓶等故次頌曰
若色異味等　不異於瓶等　瓶等即味等　色何即瓶等
論曰瓶等既用味等為體應如味等與色有
計九百二十三字

塔下四二八五



廣百論釋八　九

異故不可言色異味等不異瓶等理相違故
亦不應言味等一一與色等異不異瓶等瓶
等即用色等諸法以為自體無別性故如是
已辯色等諸法與瓶等一其義不成今當顯
說與瓶等異理亦不成故次頌曰

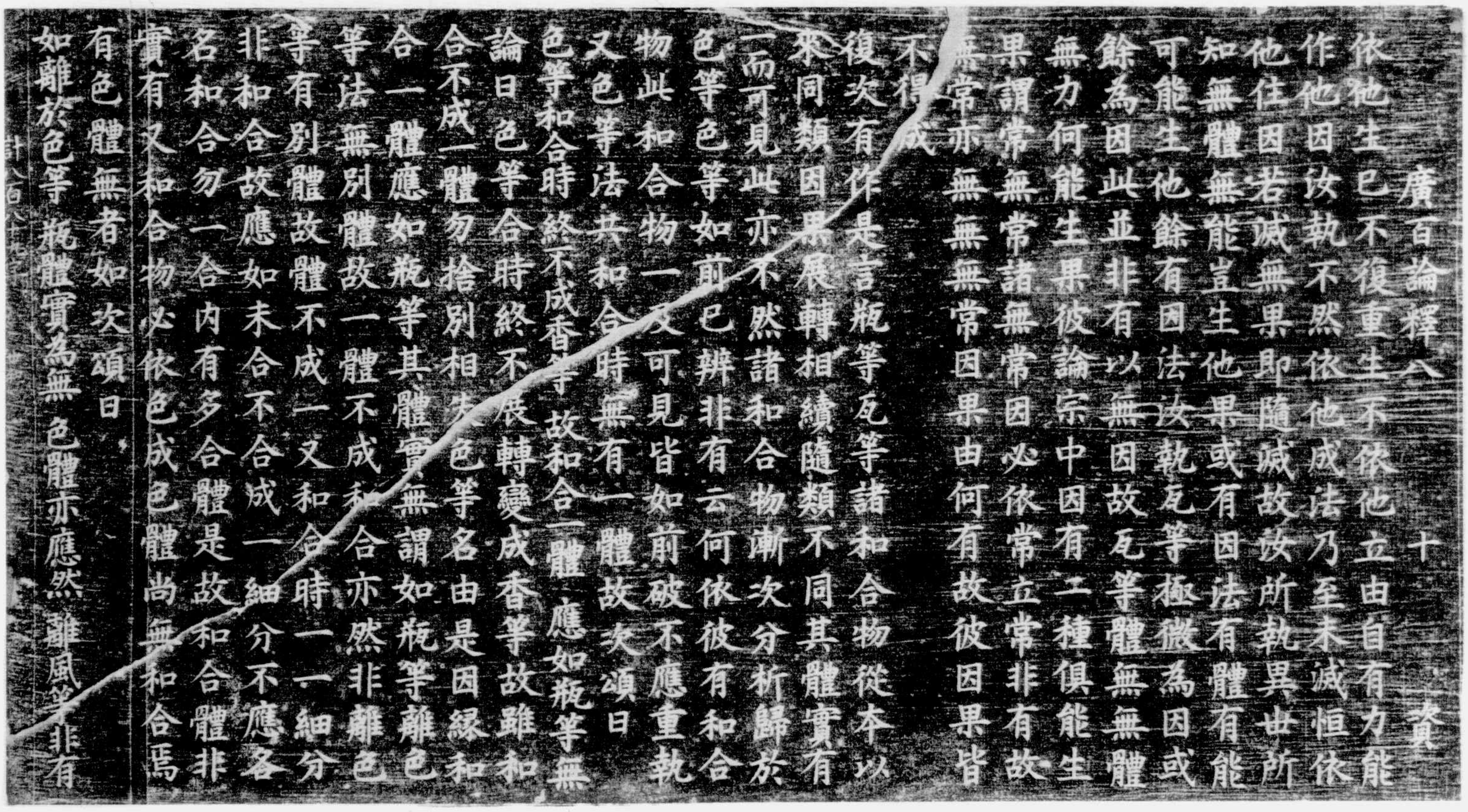
瓶等既無因體應不成果故若離色等瓶等定為無

論曰地等大體攬色等成故五大因即五唯
量謂攬聲量成於空大更加觸量成於風大
復加色量成於火大又加味量成於水大總
攬五量成於地大大望瓶等同體相成如量
能成同類果故若異色等瓶等無因既無有
因體應非果以一切果待因成故是故若言瓶
等異色即應瓶等非果非因非色等故如龜
毛等又非根境非因果故色根所行無非因
果此非因果根所不行或復應無瓶等諸法
非因果故如石女兒自性許因思我許果根
所顯故無不定失如是數論所立瓶等若一
若異皆不得成

復次勝論者言瓦等細分生瓶等故瓶等有
因既有其因體即是果有因是果其體非無
此亦不然故次頌曰

瓶等因若有　可為瓶等因　瓶等因既無　如何生瓶等

論曰瓦等細分依餘法成何能為因生於瓶等
不見世間依他而立非自有法能作他因豈
不種等雖依他立而能為因生於芽等此同
有難非救前失世所共知何容致難汝之所
執異世所知故於此　中同彼有難世所知法



廣百論釋八　十　資

依他生已不復重生不依他立由自有力能
作他因汝執不然依他成法乃至未滅恒依
他住因若滅無果即隨滅故汝所執異世所
知無體無能豈生他果或有因法有體有能
可能生他餘有因法汝執瓦等極微為因或
餘為因此並非有以無因故瓦等體無無體
無力何能生果彼論宗中因有二種俱能生
果謂常無常諸無常因必依常立常非有故
無常亦無無無常因果由何有故彼因果皆
不得成

復次有作是言瓶等瓦等諸和合物從本以
來同類因果展轉相續隨類不同其體實有
一而可見此亦不然諸和合物漸次分析歸於
色等色等如前已辨非有云何依彼有和合
物此和合物一又可見皆如前破不應重執
又色等法共和合時無有一體故次頌曰

色等和合時　終不成香等　故和合一體　應如瓶等無

論曰色等合時終不展轉變成香等故雖和
合不成一體勿捨別相失色等名由是因緣和
合一體應如瓶等其體實無謂如瓶等離色
等法無別體故一體不成和合亦然非離色
等有別體故體不成一又和合時一一細分
非和合故應如未合不合成一細分不應各
名和合勿一合內有多合體是故和合體非
實有又和合物必依色成色體尚無和合焉
有色體無者如次頌曰

如離於色等　瓶體實為無　色體亦應然　離風等非有

計八百八十[illegible]

塔下四二八六

廣百論釋八　十一　資

論曰應知此中四大造色俱名為色變壞相故變壞色相大造合成故離大造無實有性不可此中唯一是色勿唯此一變壞非餘又亦不應一切是色勿一切色皆同一體體若有殊應失色性不可一性有衆多體勿一切法皆同一性是故色名無實有體唯依風等假立色名如色體虛受等亦尒領納等相推體實無唯有世間虛假名相若無大造如何世間有火等物燒煑等用又若一切皆無所有諸所安立應不得成我不言無諸法體用但說汝論所立皆無謂世所知色受等體燒煑等用一切非無若諸愚夫分別倒見所執體用我說為無非諸聖人見此為有妄情所執都無有故

復次勝論者說火是能燒地是所燒其體真實燒煑等用亦真實有熟變色等現可知故今應詰問火何所燒為煖為餘汝應審荅並許何失二俱不然所以者何故次頌曰

煖即是火性　非煖如何燒
故薪體為無　離此火非有

論曰煖非所燒即火性故於自有用現事相違又汝宗中所燒非煖故不應執煖為所燒亦不應言所燒是地非煖性故猶如水風薪是所燒所燒無故薪體非有薪體既無火依何立火必依薪而得生起所燒薪盡火便無故能燒所燒既並非有熟變色等豈實有耶故執實有能燒所燒燒煑等用皆不應理有說此頌不唯破彼勝論外道地是所燒但捴

廣百論釋八　十二　資

破言地等諸法非煖性故非所煖體此說不然非煖性故既無同喻應不成因不可說言如未燒位地等色聚非是所燒於彼聚中常有煖性異相隨故亦名所燒苦樂等法隨所依身由火變異亦名所燒無色界法前世下地所牽引故亦名所燒故非此因所引同喻設為同喻理亦不然燒非燒名唯有觸物世間共許非餘法故此非燒名雖通餘法而局同類如非實言又小乘人不執實有所燒等法何用破為若言破彼世俗所燒便違世間何成比量

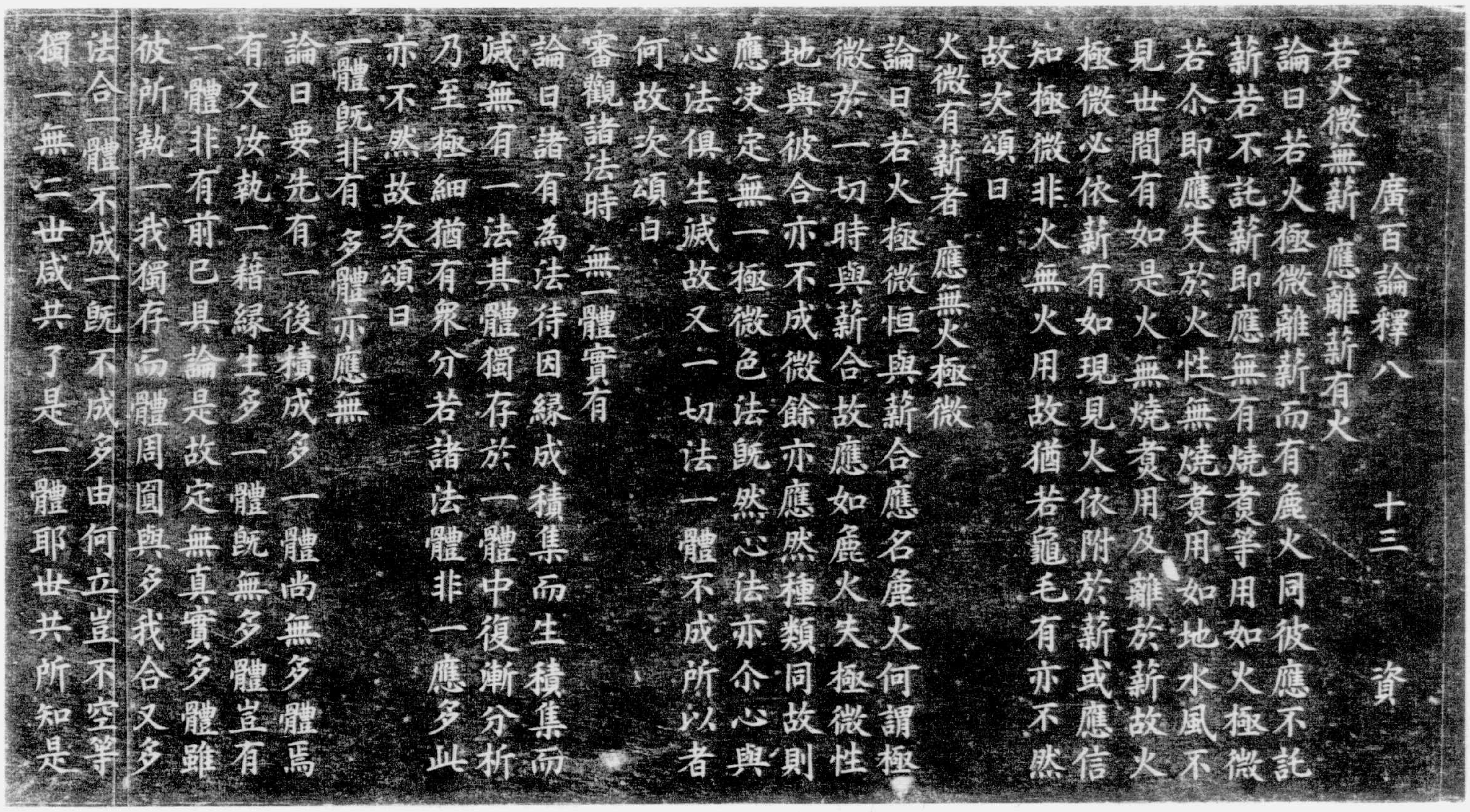
復次離繫外道作如是言地大極微及餘果物雖非是火而與火合由雜火故似煖相現然彼地等真實非燒異煖性故亦非非燒似煖相故雖俱不可說而實是所燒此亦不然故次頌曰

餘煖雜故成　如何不成火
若餘不成煖　由火法應無

論曰若地大等由火雜故真成煖性應令成火煖觸攝故如實火大若彼火雜不成煖性由火為因所生熟變異觸諸法亦應無有如火不能生餘煖觸若無熟變色等諸法誰能燒煑燒煑於誰故燒煑等皆非實有火非實能燒觸所攝故如地大等地非實所燒觸所攝故如火大等能煑所煑准此應破故彼所執其理不成

復次應重審問食米齊宗諸火極微為有薪不無且非理故次頌曰

八百六十四字



廣百論釋八　十三　資

若火微無薪　應離薪有火

論曰若火極微離薪而有麁火同彼應不託薪若不託薪即應無有燒煑等用如火極微若尒即應失於火性無燒煑用如地水風不見世間有如是火無燒煑用及離於薪故火極微必依薪有如現見火依附於薪或應信知極微非火無火用故猶若龜毛有亦不然故次頌曰

火微有薪者　應無火極微

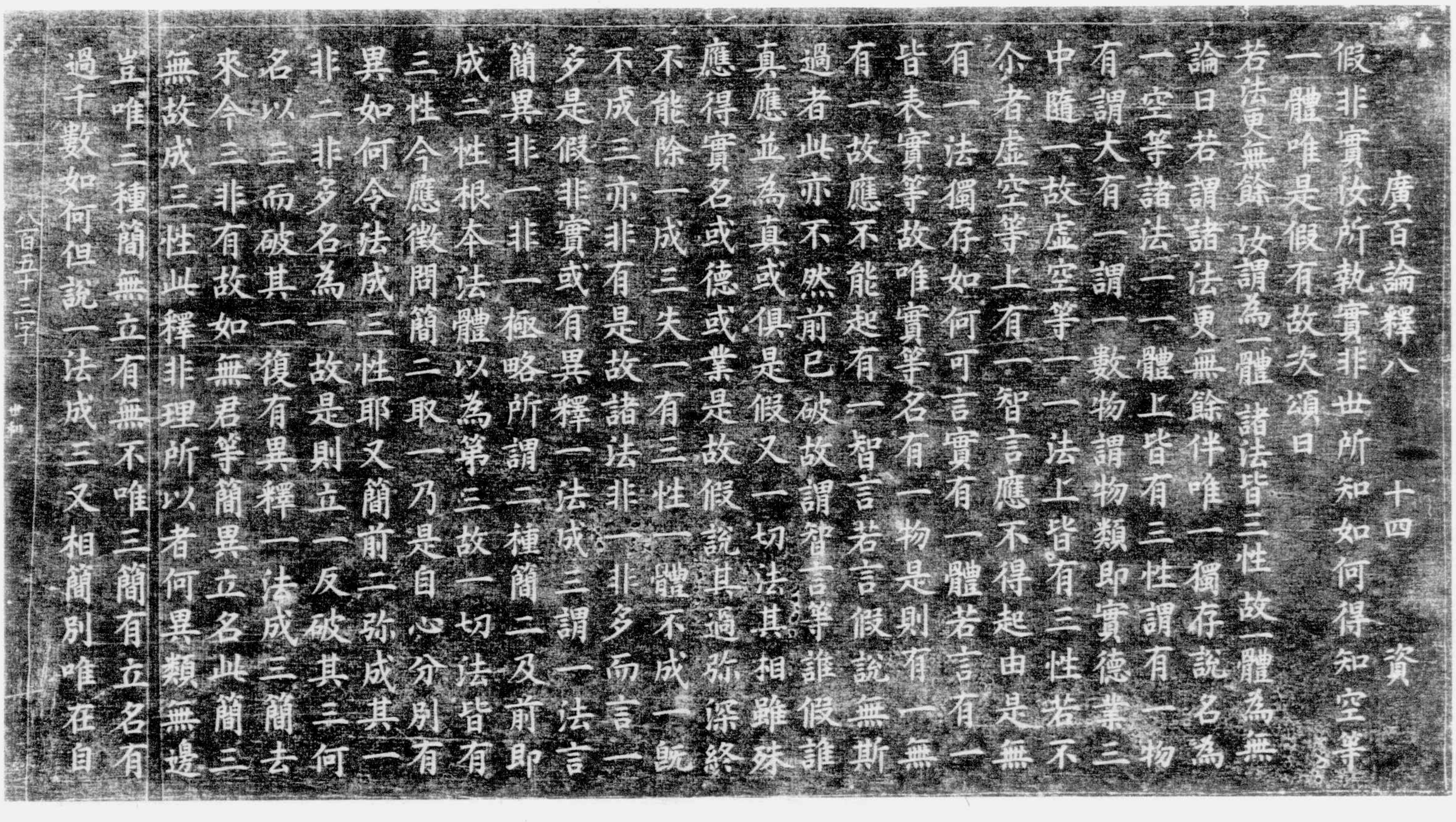
論曰若火極微恒與薪合應名麁火何謂極微於一切時與薪合故應如麁火失極微性地與彼合亦不成微餘亦應然種類同故則應決定無一極微色法既然心法亦尒心與心法俱生滅故又一切法一體不成所以者何故次頌曰

審觀諸法時　無一體實有

論曰諸有為法待因緣成積集而生積集而滅無有一法其體獨存於一體中復漸分析乃至極細猶有衆分若諸法體非一應多此亦不然故次頌曰

一體既非有　多體亦應無

論曰要先有一後積成多一體尚無多體焉有又汝執一藉緣生多一體既無多體豈有一體非有前已具論是故定無真實多體雖彼所執一我獨存而體周圓與多我合又多法合一體不成一既不成多由何立豈不空等獨一無二世咸共了是一體耶世共所知是



廣百論釋八　十四　資

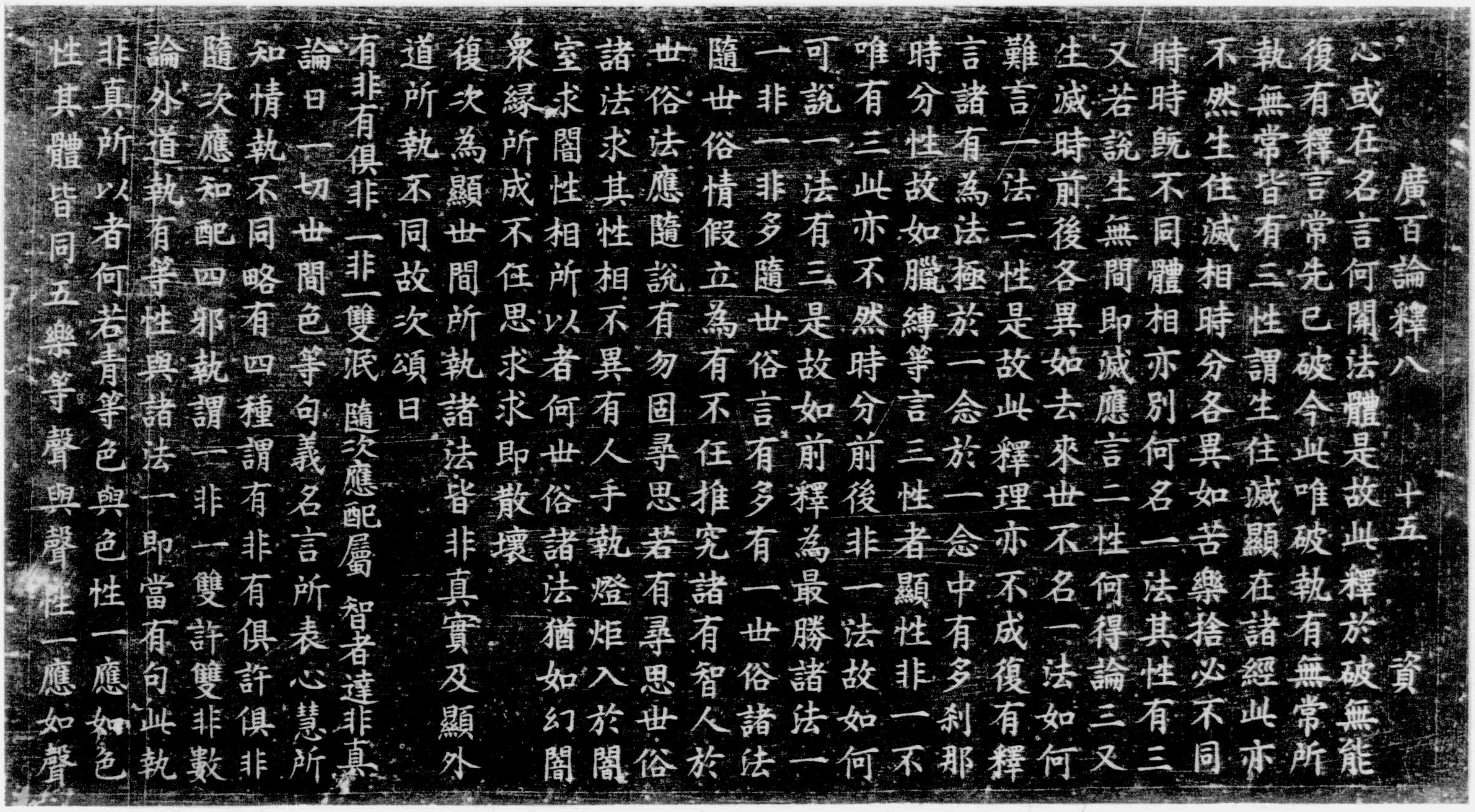
假非實汝所執實非世所知如何得知空等一體唯是假有故次頌曰

若法更無餘　汝謂為一體　諸法皆三性　故一體為無

論曰若謂諸法更無餘伴唯一獨存說名為一空等諸法一一體上皆有三性謂有一物有謂大有一謂一數物謂物類即實德業三中隨一故虛空等一一法上皆有三性若不尒者虛空等上有一智言應不得起由是無有一法獨存如何可言實有一體若言有一皆表實等故唯實等名有一物是則有一無有一故應不能起有一智言若言假說無斯過者此亦不然前已破故謂智言等誰假誰真應並為真或俱是假又一切法其相雖殊應得實名或德或業是故假說其過弥深終不能除一成三失一有三性一體不成一既不成三亦非有是故諸法非一非多而言一多是假非實或有異釋一法成三謂一法言簡異非一非一極略所謂二種簡二及前即成二性根本法體以為第三故一切法皆有三性今應徵問簡二取一乃是自心分別有異如何令法成三性耶又簡前二弥成其一非二非多名為一故是則立一反破其三何名以三而破其一復有異釋一法成三簡去來今三非有故如無君等簡異立名此簡三無故成三性此釋非理所以者何異類無邊豈唯三種簡無立有無不唯三簡有立名有過千數如何但說一法成三又相簡別唯在自

八百五十三字　世和

塔下五九二五



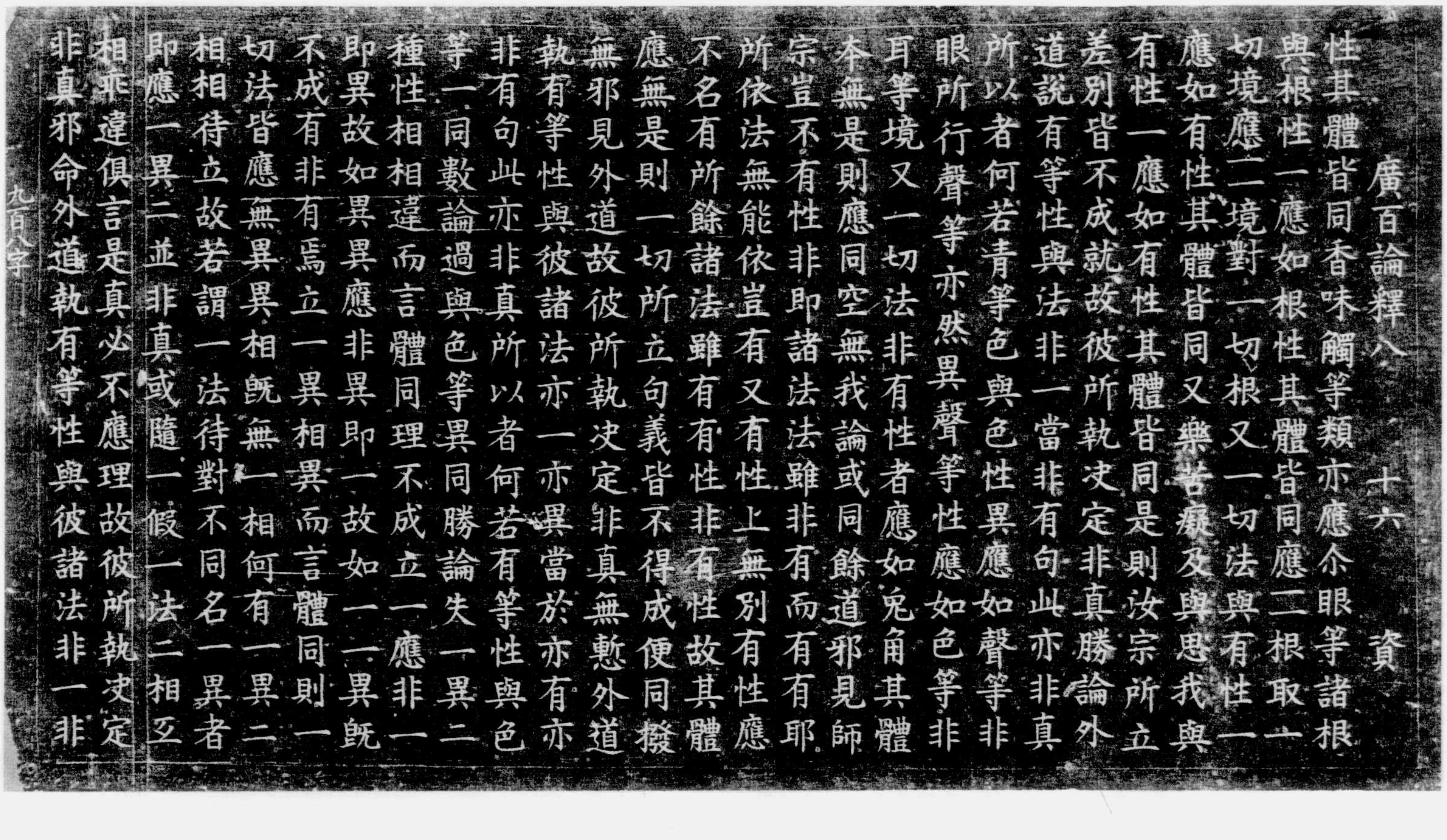
廣百論釋八　十五　資

心或在名言何闡法體是故此釋於破無能復有釋言常先已破今此唯破執有無常所執無常皆有三性謂生住滅顯在諸經此亦不然生住滅相時分各異如苦樂捨必不同時時既不同體相亦別何名一法其性有三又若說生無間即滅應言二性何得論三又生滅時前後各異如去來世不名一法如何難言一法二性是故此釋理亦不成復有釋言諸有為法極於一念於一念中有多剎那時分性故如臘縛等言三性者顯性非一不唯有三此亦不然時分前後非一法故如何可說一法有三是故如前釋為最勝諸法一一非一非多隨世俗言有多有一世俗諸法隨世俗情假立為有不任推究諸有智人於世俗法應隨說有勿固尋思若有尋思世俗諸法求其性相不異有人手執燈炬入於闇室求闇性相所以者何世俗諸法猶如幻闇衆緣所成不任思求求即散壞

復次為顯世間所執諸法皆非真實及顯外道所執不同故次頌曰

有非有俱非　一非一雙泯　隨次應配屬　智者達非真

論曰一切世間色等句義名言所表心慧所知情執不同略有四種謂有非有俱許俱非隨次應知配四邪執謂一非一雙許雙非數論外道執有等性與諸法一即當有句此執非真所以者何若青等色與色性一應如色性其體皆同五樂等聲與聲性一應如聲

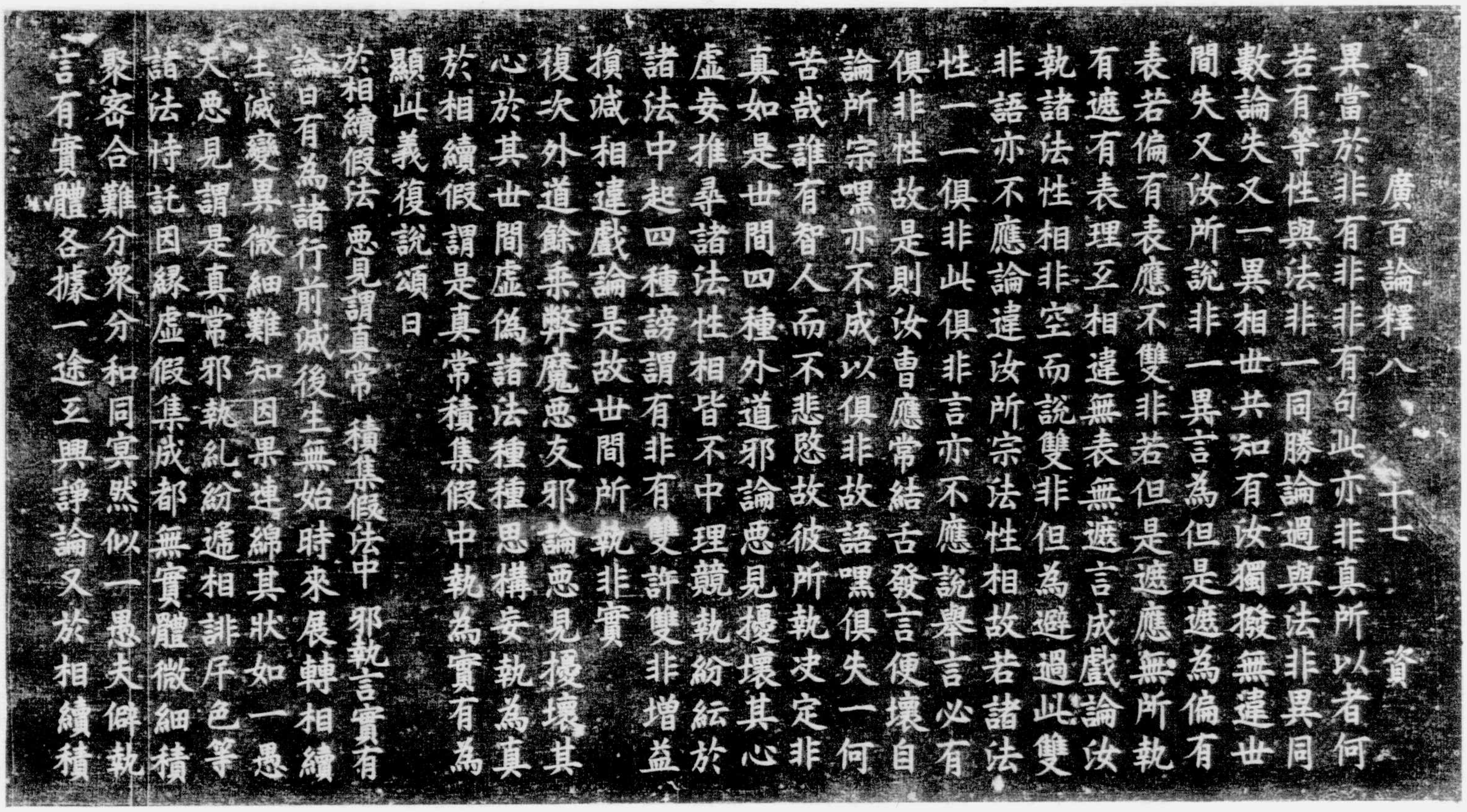


廣百論釋八　十六　資

性其體皆同香味觸等類亦應尒眼等諸根與根性一應如根性其體皆同應二根取一切境應二境對一切根又一切法與有性一應如有性其體皆同又樂苦癡及與思我與有性一應如有性其體皆同是則汝宗所立差別皆不成就故彼所執決定非真勝論外道說有等性與法非一當非有句此亦非真所以者何若青等色與色性異應如聲等非眼所行聲等亦然異聲等性應如色等非耳等境又一切法非有性者應如兎角其體本無是則應同空無我論或同餘道邪見師宗豈不有性非即諸法法雖非有而有有耶所依法無能依豈有又有性上無別有性應不名有所餘諸法雖有有性非有性故其體應無是則一切所立句義皆不得成便同撥無邪見外道故彼所執決定非真無慚外道執有等性與彼諸法亦一亦異當於亦有亦非有句此亦非真所以者何若有等性與色等一同數論過與色等異同勝論失一異二種性相相違而言體同理不成立一應非一即異故如異異應非異即一故如一一異既不成有非有焉立一異相異而言體同則一切法皆應無異異相既無一相何有一異二相相待立故若謂一法待對不同名一異者即應一異二並非真或隨一假一法二相互相乖違俱言是真必不應理故彼所執決定非真邪命外道執有等性與彼諸法非一非

九百八字

塔下四二〇〇



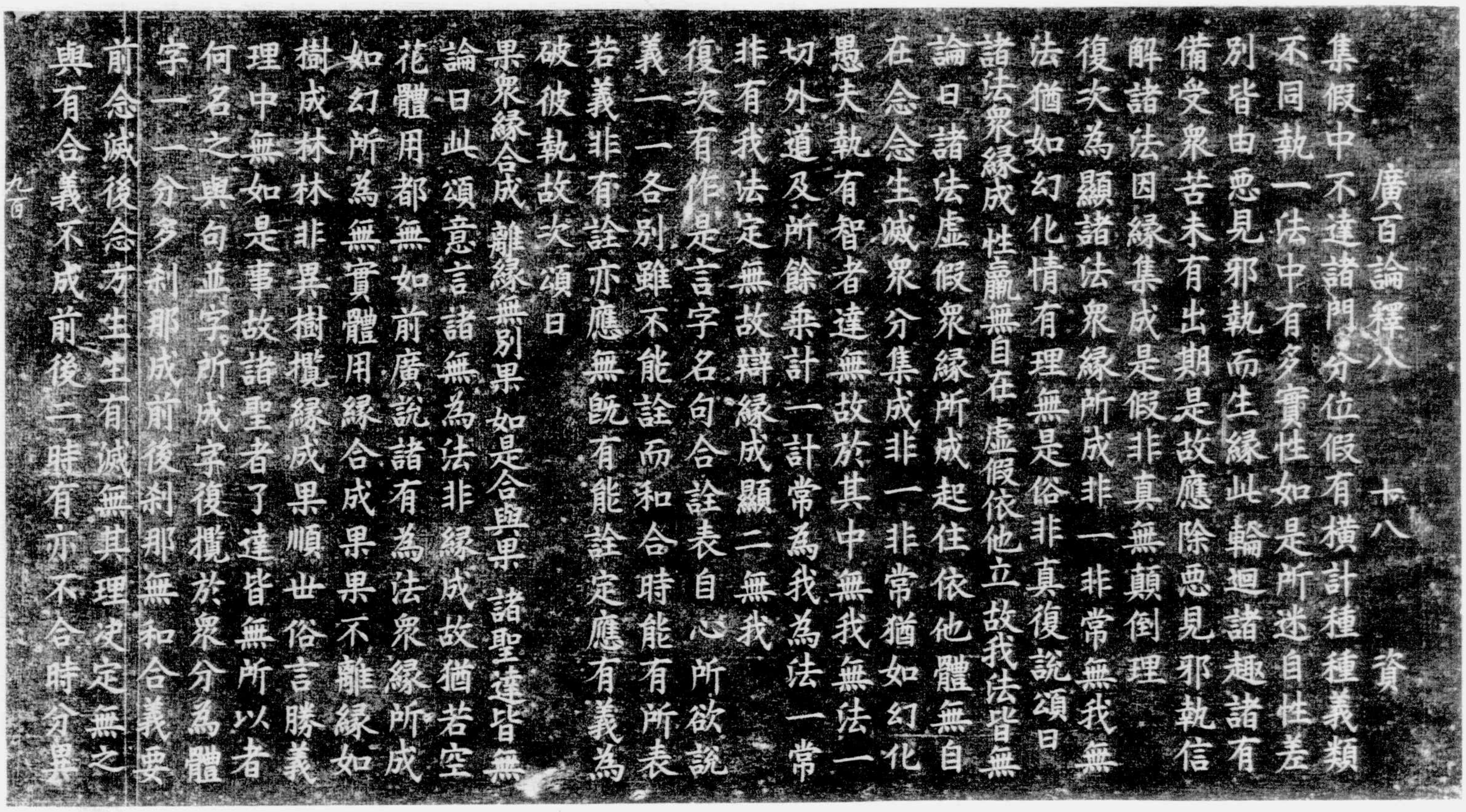
廣百論釋八　十七　資

異當於非有非非有句此亦非真所以者何若有等性與法非一同勝論過與法非異同數論失又一異相世共知有汝獨撥無違世間失又汝所說非一異言為但是遮為偏有表若偏有表應不雙非若但是遮應無所執有遮有表理互相違無表無遮言成戲論汝執諸法性相非空而說雙非但為避過此雙非語亦不應論違汝所宗法性相故若諸法性一一俱非此俱非言亦不應說舉言必有俱非性故是則汝曹應常結舌發言便壞自論所宗嘿亦不成以俱非故語嘿俱失一何苦哉誰有智人而不悲愍故彼所執決定非真如是世間四種外道邪論惡見擾壞其心虛妄推尋諸法性相皆不中理競執紛紜於諸法中起四種謗謂有非有雙許雙非增益、損減相違戲論是故世間所執非實

復次外道餘乘弊魔惡友邪論惡見擾壞其心於其世間虛偽諸法種種思構妄執為真於相續假謂是真常積集假中執為實有為顯此義復說頌曰

於相續假法　惡見謂真常　積集假法中　邪執言實有

論曰有為諸行前滅後生無始時來展轉相續生滅變異微細難知因果連綿其狀如一愚夫惡見謂是真常邪執紛紜遞相誹斥色等諸法特託因緣虛假集成都無實體微細積聚密合難分眾分和同冥然似一愚夫僻執言有實體各據一途互興諍論又於相續積



廣百論釋八　十八　資

集假中不違諸門分位假有橫計種種義類不同執一法中有多實性如是所迷自性差別皆由惡見邪執而生緣此輪迴諸趣諸有備受眾苦未有出期是故應除惡見邪執信解諸法因緣集成是假非真無顛倒理

復次為顯諸法眾緣所成非一非常無我無法猶如幻化情有理無是俗非真復說頌曰

諸法眾緣成　性羸無自在　虛假依他立　故我法皆無

論曰諸法虛假眾緣所成起住依他體無自在念念生滅眾分集成非一非常猶如幻化愚夫執有智者達無故於其中無我無法一切外道及所餘乘計一計常為我為法一常非有我法定無故辯緣成顯二無我

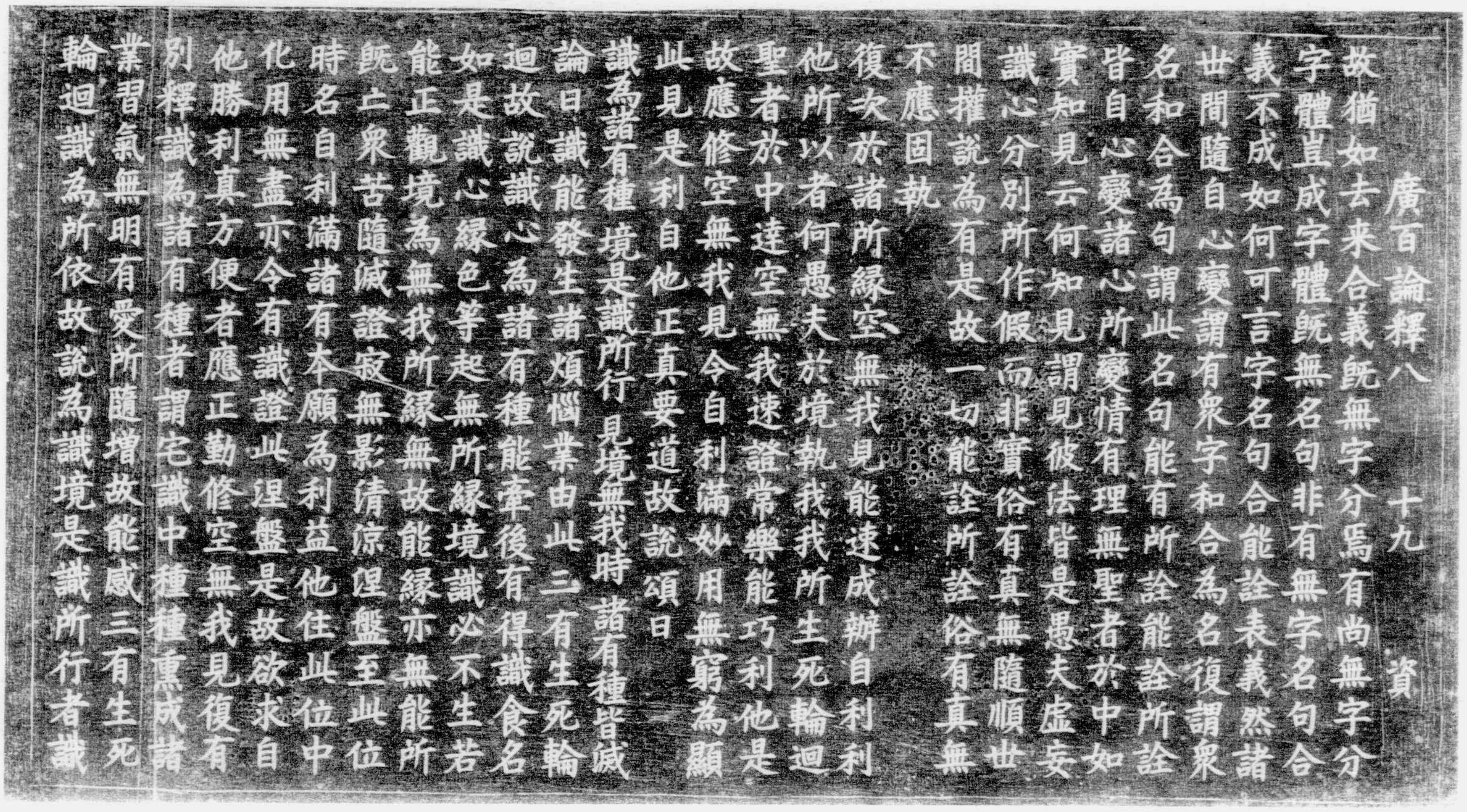
復次有作是言字名句合詮表自心所欲說義一一各別雖不能詮而和合時能有所表若義非有詮亦應無既有能詮定應有義為破彼執故次頌曰

果眾緣合成　離緣無別果　如是合與果　諸聖達皆無

論曰此頌意言諸無為法非緣成故猶若空花體用都無如前廣說諸有為法眾緣所成如幻所為無實體用緣合成果果不離緣如樹成林林非異樹攬緣成果順世俗言勝義理中無如是事故諸聖者了達皆無所以者何名之與句並字所成字復攬於眾分為體字一一分多剎那成前後剎那無和合義要前念滅後念方生生有滅無其理決定無之與有合義不成前後二時有亦不合時分異

九百

塔下四二二八



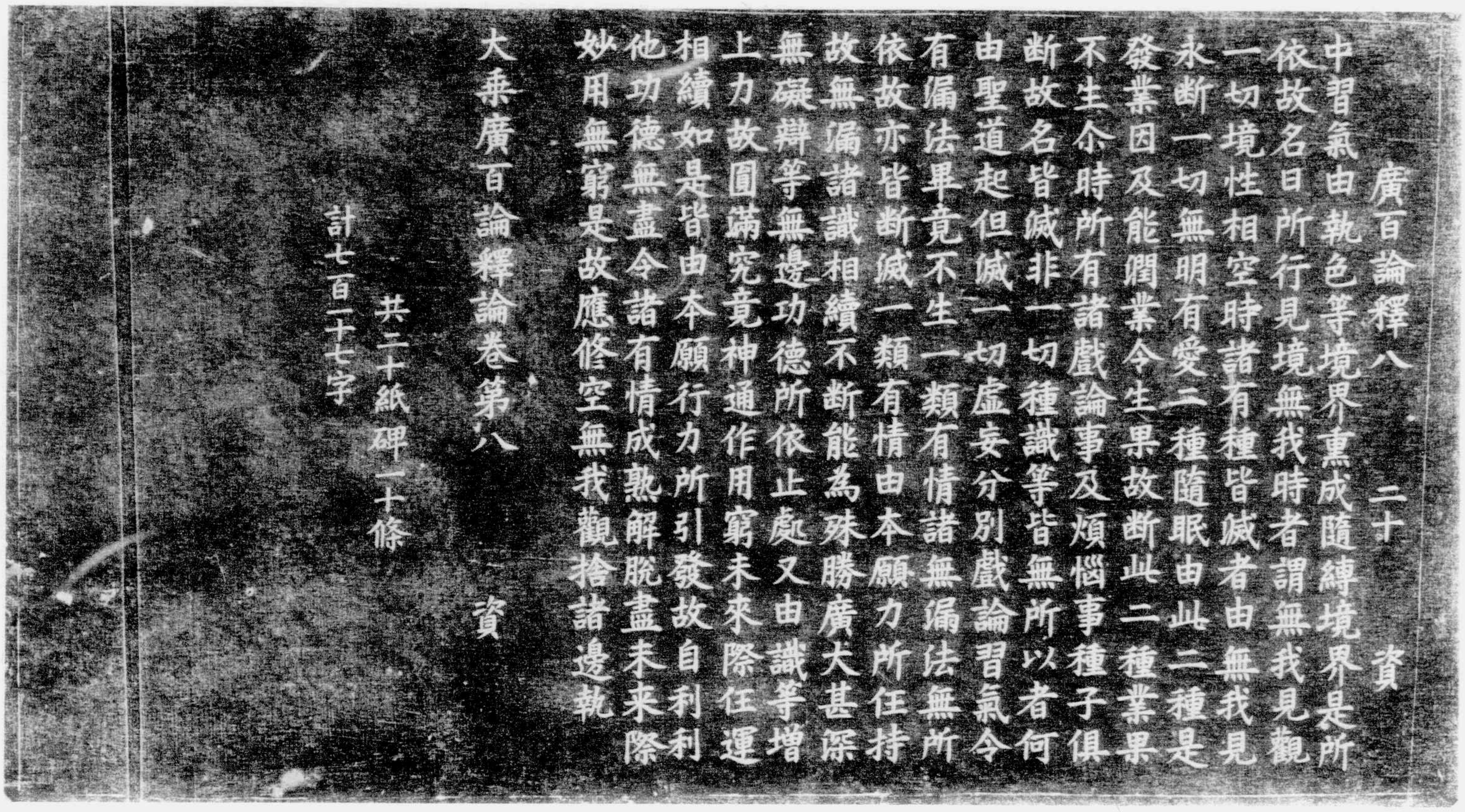
廣百論釋八　十九　資

故猶如去来合義既無字分焉有尚無字分字體豈成字體既無名句非有無字名句合義不成如何可言字名句合能詮表義然諸世間隨自心變謂有衆字和合為名復謂衆名和合為句謂此名句能有所詮能詮所詮皆自心變諸心所變情有理無聖者於中如實知見云何知見謂見彼法皆是愚夫虛妄識心分別所作假而非實俗有真無隨順世間權說為有是故一切能詮所詮俗有真無不應固執

復次於諸所緣空無我見能速成辦自利利他所以者何愚夫於境執我我所生死輪迴聖者於中達空無我速證常樂能巧利他是故應修空無我見令自利滿妙用無窮為顯此見是利自他正真要道故說頌曰

識為諸有種境是識所行見境無我時諸有種皆滅

論曰識能發生諸煩惱業由此三有生死輪迴故說識心為諸有種能牽後有得識食名如是識心緣色等起無所緣境識必不生若能正觀境為無我所緣無故能緣亦無能所既亡衆苦隨滅證寂無影清涼涅盤至此位時名自利滿諸有本願為利益他住此位中化用無盡亦令有識證此涅盤是故欲求自他勝利真方便者應正勤修空無我見復有別釋識為諸有種者謂宅識中種種熏成諸業習氣無明有愛所隨增故能感三有生死輪迴識為所依故說為識境是識所行者識



廣百論釋八　二十　資

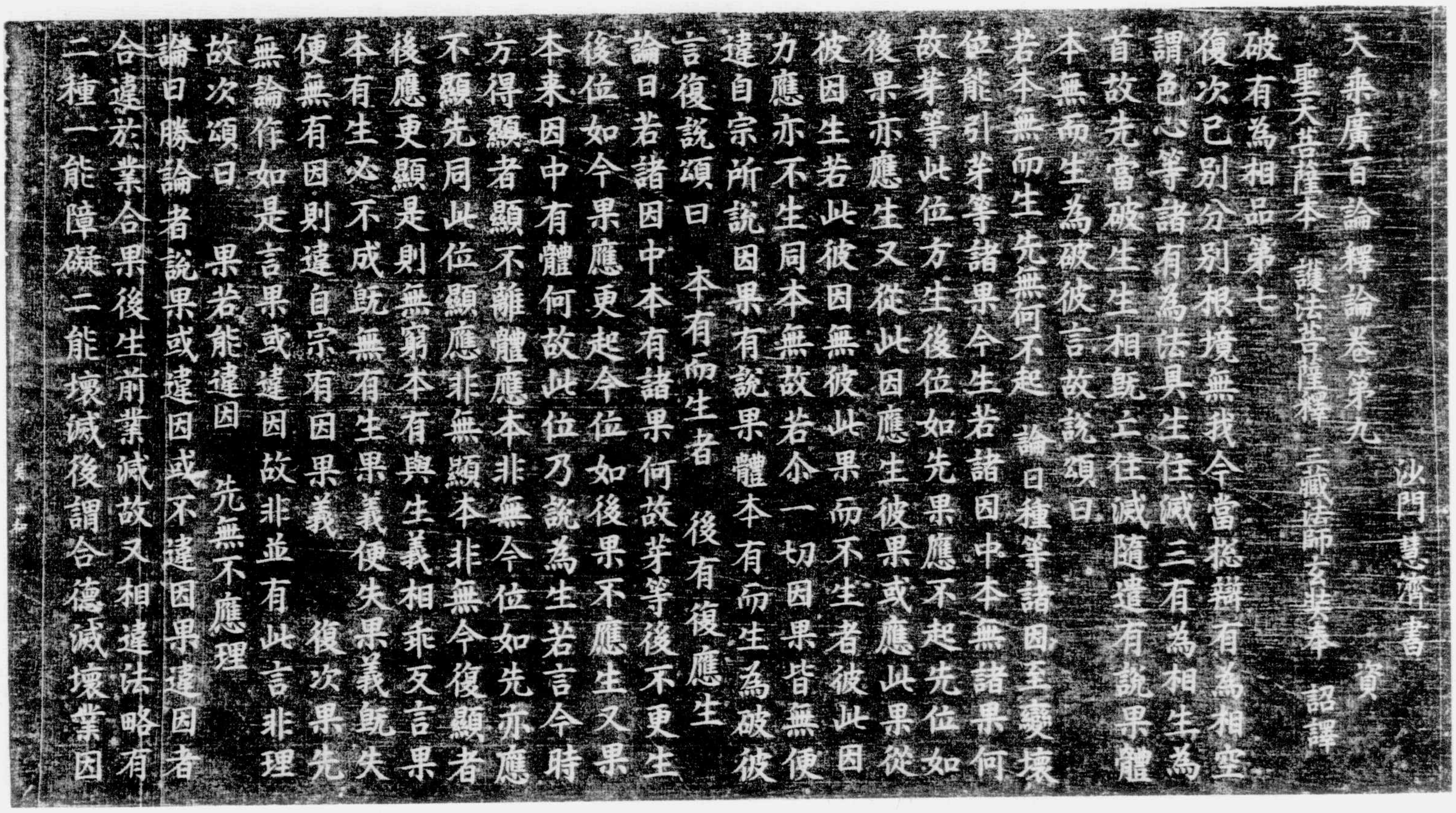
中習氣由執色等境界熏成隨縛境界是所依故名曰所行見境無我時者謂無我見觀一切境性相空時諸有種皆滅者由無我見永斷一切無明有愛二種隨眠由此二種是發業因及能潤業令生果故斷此二種業果不生尒時所有諸戲論事及煩惱事種子俱斷故名皆滅非一切種識等皆無所以者何由聖道起但滅一切虛妄分別戲論習氣令有漏法畢竟不生一類有情諸無漏法無所依故亦皆斷滅一類有情由本願力所任持故無漏諸識相續不斷能為殊勝廣大甚深無礙辯等無邊功德所依止處又由識等增上力故圓滿究竟神通作用窮未來際任運相續如是皆由本願行力所引發故自利利他功德無盡令諸有情成熟解脫盡未来際妙用無窮是故應修空無我觀捨諸邊執

大乘廣百論釋論卷第八　資

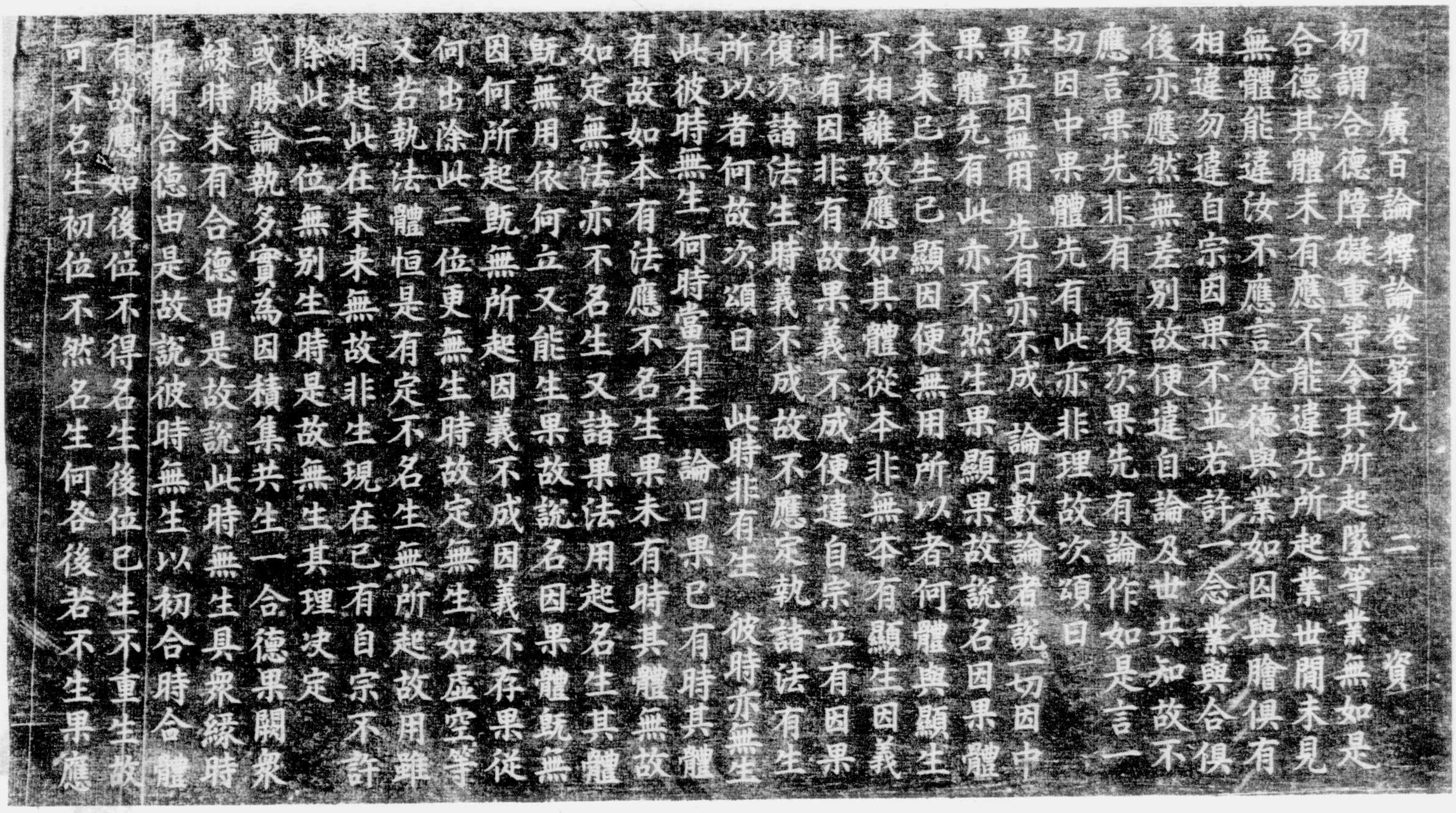
共二十紙　碑一十條

計七百一十七字

塔下五九二九

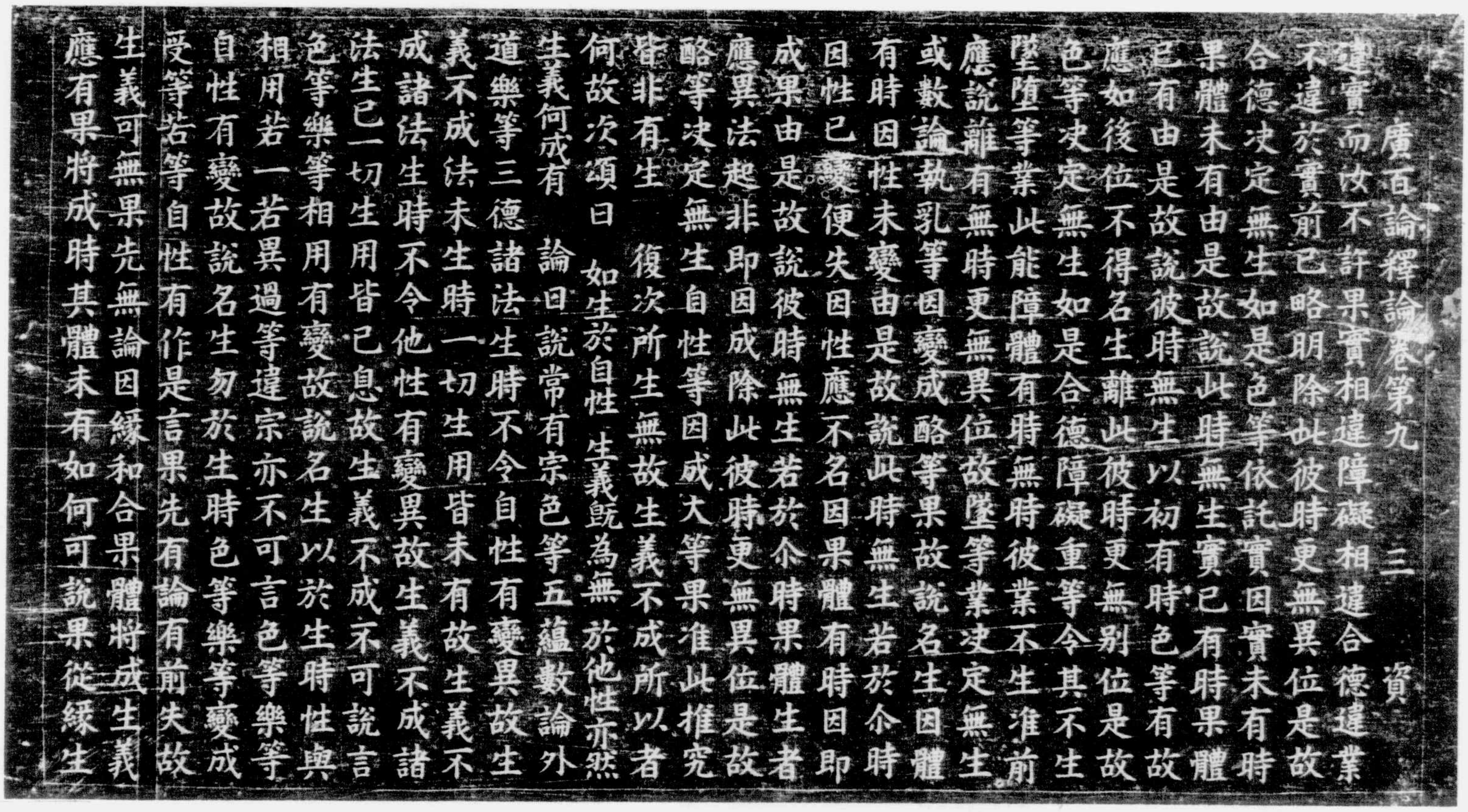


大乘廣百論釋論卷第九　沙門慧濟書　資
聖天菩薩本　護法菩薩釋　三藏法師玄奘奉　詔譯
破有為相品第七
復次已別分別根境無我今當摠辯有為相空
謂色心等諸有為法具生住滅三有為相生為
首故先當破生生相既亡住滅隨遣有說果體
本無而生為破彼言故說頌曰
若本無而生　先無何不起　論曰種等諸因至變壞
位能引芽等諸果今生若諸因中本無諸果何
故芽等此位方生後位如先果應不起先位如
後果亦應生又從此因應生彼果或應此果從
彼因生若此彼因無彼此果而不生者彼此因
力應亦不生同本無故若尒一切因果皆無便
違自宗所說因果有說果體本有而生為破彼
言復說頌曰　本有而生者　後有復應生
論曰若諸因中本有諸果何故芽等後不更生
後位如今果應更起今位如後果不應生又果
本来因中有體何故此位乃說為生若言今時
方得顯者顯不離體應本非無今位如先亦應
不顯先同此位顯應非無顯本非無今復顯者
後應更顯是則無窮本有與生義相乖反言果
本有生必不成既無有生果義便失果義既失
便無有因則違自宗有因果義　復次果先
無論作如是言果或違因故非並有此言非理
故次頌曰　果若能違因　先無不應理
論曰勝論者說果或違因或不違因果違因者
合違扵業合果後生前業滅故又相違法略有
二種一能障礙二能壞滅後謂合德滅壞業因



廣百論釋論卷第九　二　資
初謂合德障礙重等令其所起墜等業無如是
合德其體未有應不能違先所起業世間未見
無體能違汝不應言合德與業如因與膽俱有
相違勿違自宗因果不並若許一念業與合俱
後亦應然無差別故便違自論及世共知故不
應言果先非有　復次果先有論作如是言一
切因中果體先有此亦非理故次頌曰
果立因無用　先有亦不成　論曰數論者說一切因中
果體先有此亦不然生果顯果故說名因果體
本来已生已顯因便無用所以者何體與顯生
不相離故應如其體從本非無本有顯生因義
非有因非有故果義不成便違自宗立有因果
復次諸法生時義不成故不應定執諸法有生
所以者何故次頌曰　此時非有生　彼時亦無生
此彼時無生　何時當有生　論曰果已有時其體
有故如本有法應不名生果未有時其體無故
如定無法亦不名生又諸果法用起名生其體
既無用依何立又能生果故說名因果體既無
因何所起既無所起因義不成因義不存果從
何出除此二位更無生時故定無生如虛空等
又若執法體恒是有定不名生無所起故用雖
有起此在未来無故非生現在已有自宗不許
除此二位無別生時是故無生其理決定
或勝論執多實為因積集共生一合德果闕衆
緣時未有合德由是故說此時無生具衆緣時
已有合德由是故說彼時無生以初合時合體
有故應如後位不得名生後位已生不重生故
可不名生初位不然名生何咎後若不生果應

塔下六〇一二

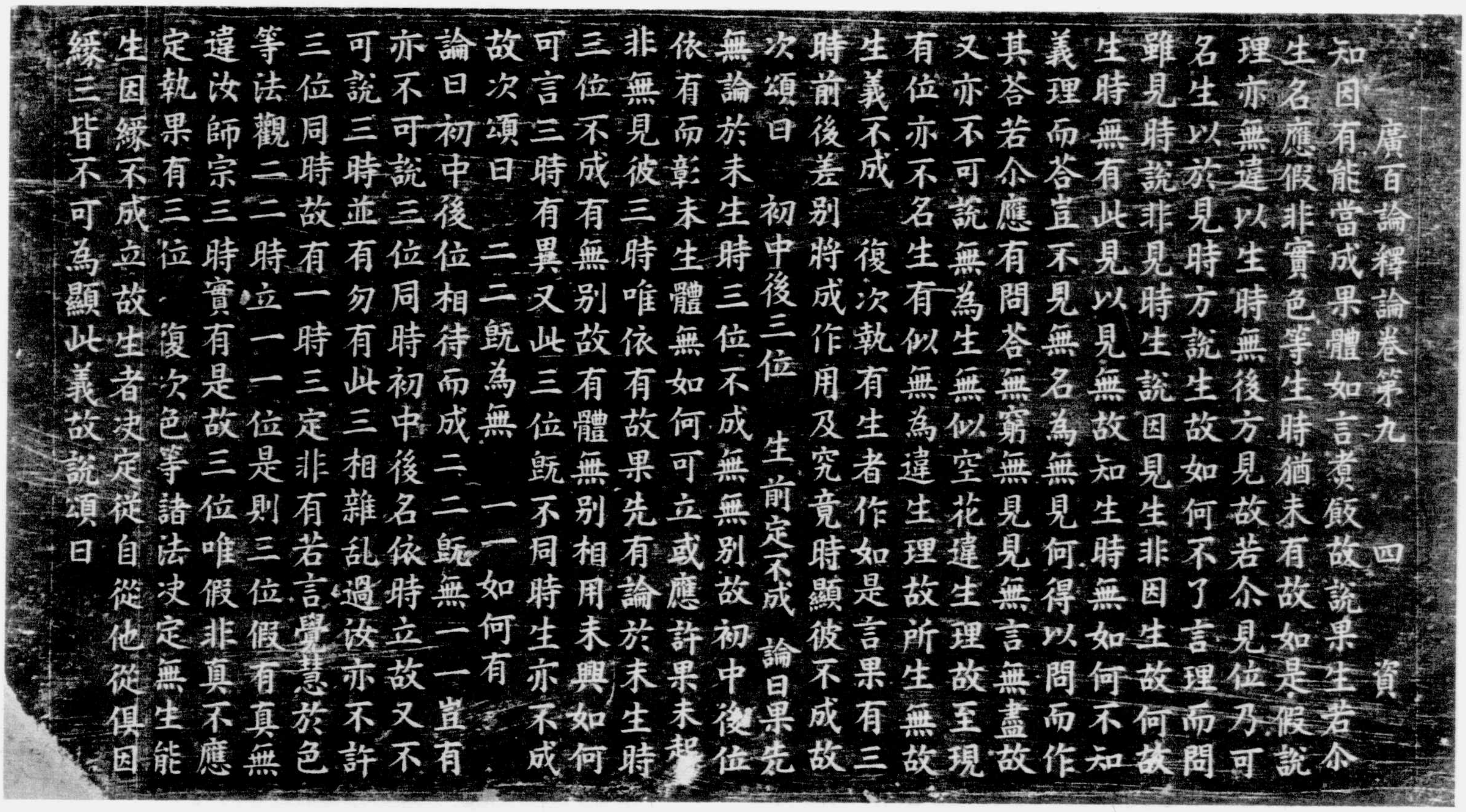


廣百論釋論卷第九　三　資

違實而汝不許果實相違障礙相違合德違業不違於實前已略明除此彼時更無異位是故合德決定無生如是色等依託實因實未有時果體未有由是故說此時無生實已有時果體已有由是故說彼時無生以初有時色等有故應如後位不得名生離此彼時更無別位是故色等決定無生如是合德障礙重等令其不生墜墮等業此能障體有時無時彼業不生準前應說離有無時更無異位故墜等業決定無生或數論執乳等因變成酪等果故說名生因體有時因性未變由是故說此時無生若於尒時因性已變便失因性應不名因果體有時因即成果由是故說彼時無生若於尒時果體生者應異法起非即因成除此彼時更無異位是故酪等決定無生自性等因成大等果准此推究皆非有生　復次所生無故生義不成所以者何故次頌曰

如生於自性　生義既為無
於他性亦然　生義何成有

論曰說常有宗色等五蘊數論外道樂等三德諸法生時不令自性有變異故生義不成法未生時一切生用皆未有故生義不成諸法生時不令他性有變異故生義不成諸法生已一切生用皆已息故生義不成不可說言色等樂等相用有變故說名生以於生時性與相用若一若異過等違宗亦不可言色等樂等自性有變故說名生勿於生時色等樂等變成受等若等自性有作是言果先有論有前失故生義可無果先無論因緣和合果體將成生義應有果將成時其體未有如何可說果從緣生



廣百論釋論卷第九　四　資

知因有能當成果體如言煑飯故說果生若尒生名應假非實色等生時猶未有故如是假說理亦無違以生時無後方見故若尒見位乃可名生以於見時方說生故如何不了言理而問雖見時說非見時生說因見生非因生故何故生時無有此見以見無故知生時無如何不知義理而荅豈不見無名為無見何得以問而作其荅若尒應有問荅無窮無見見無言無盡故又亦不可說無為生無似空花違生理故至現有位亦不名生有似無為違生理故所生無故生義不成　復次執有生者作如是言果有三時前後差別將成作用及究竟時顯彼不成故次頌曰

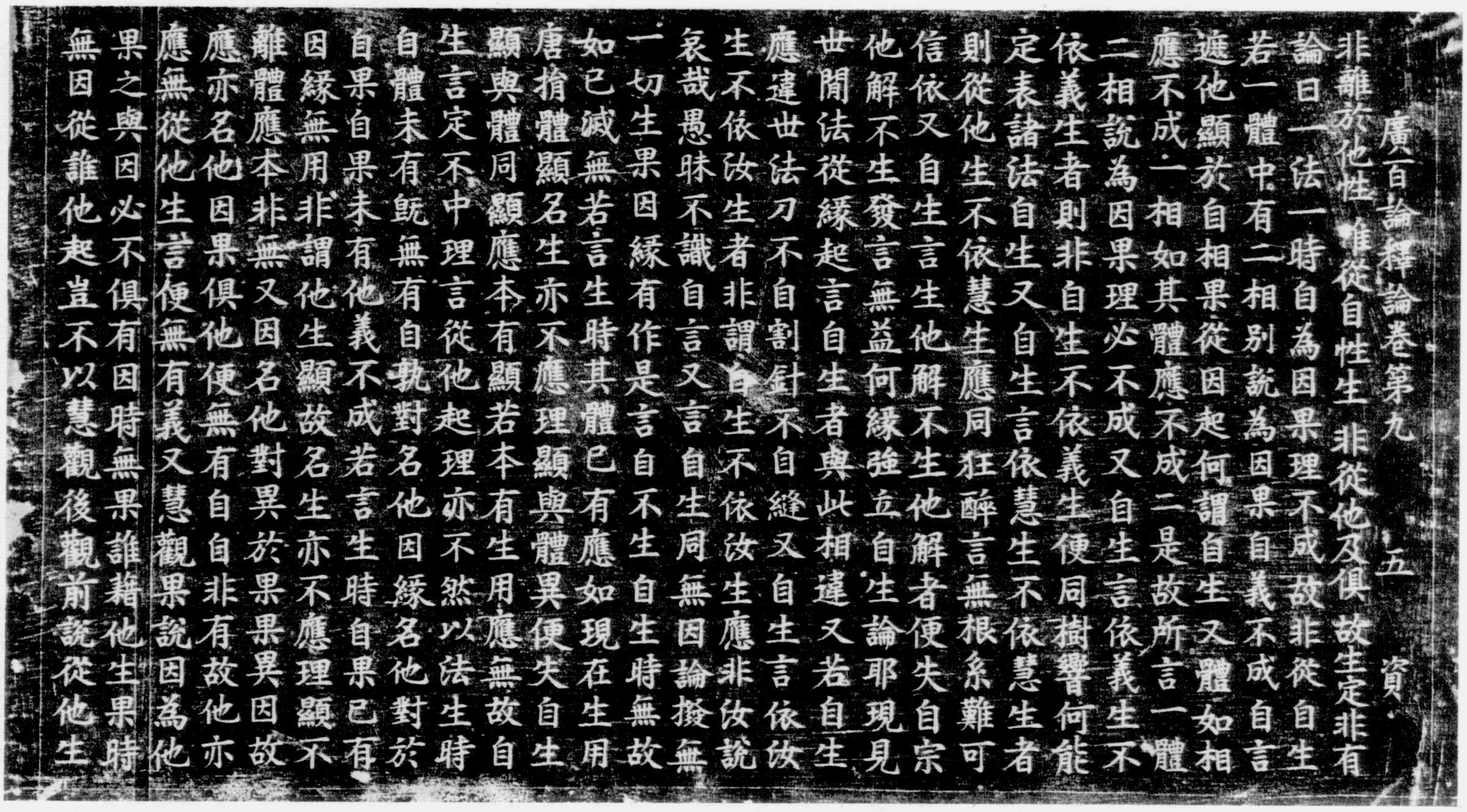
初中後三位　生前定不成

論曰果先無論於未生時三位不成無無別故初中後位依有而彰未生體無如何可立或應許果未起非無見彼三時唯依有故果先有論於未生時三位不成有無別故有體無別相用未興如何可言三時有異又此三位既不同時生亦不成故次頌曰

二二既為無　一一如何有

論曰初中後位相待而成二二既無一一豈有亦不可說三位同時初中後名依時立故又不可說三時並有勿有此三相雜亂過汝亦不許三位同時故有一時三定非有若言覺慧於色等法觀二二時立一一位是則三位假有真無違汝師宗三時實有是故三位唯假非真不應定執果有三位　復次色等諸法決定無生能生因緣不成立故生者決定從自從他從俱因緣三皆不可為顯此義故說頌曰

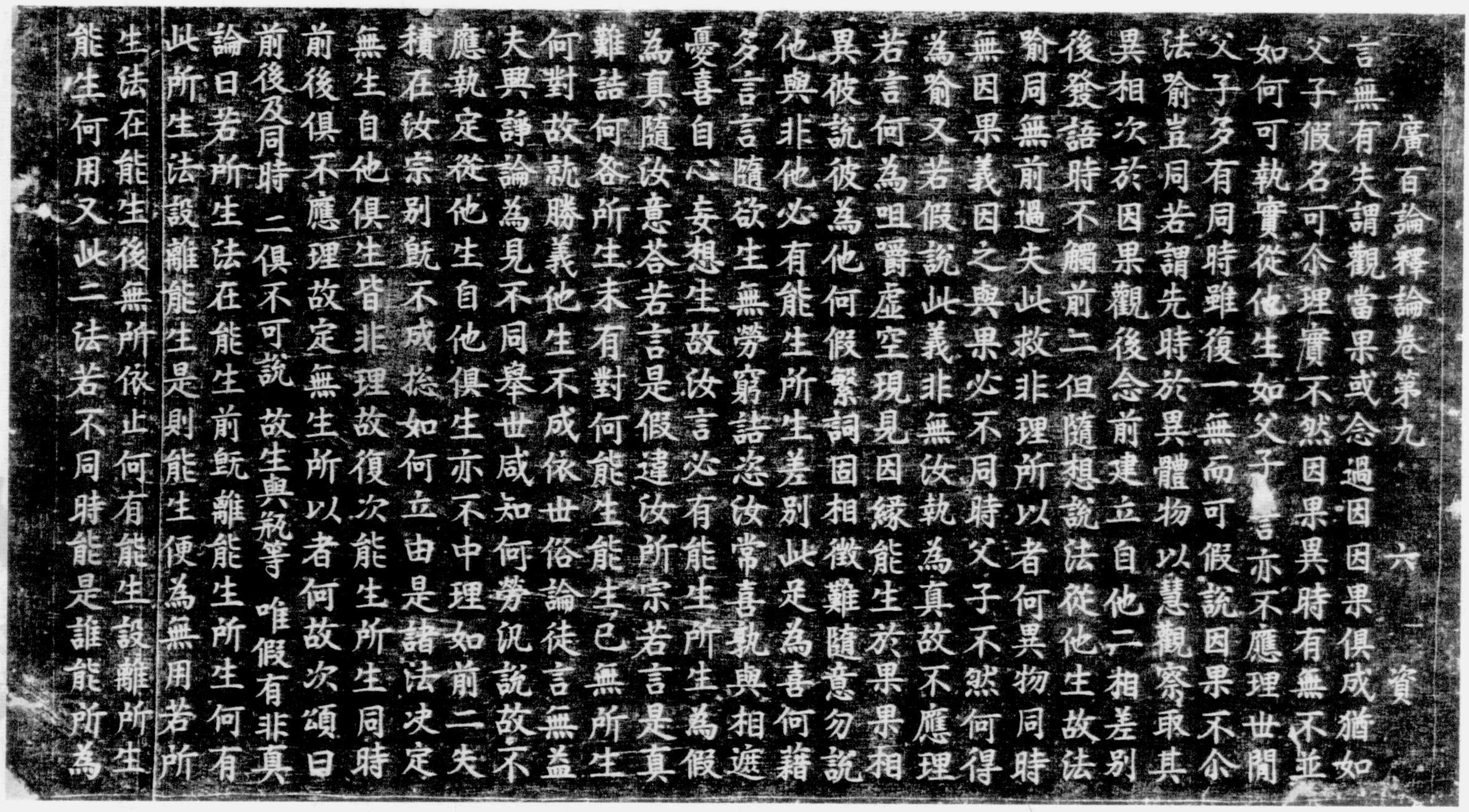
塔下六〇一三



廣百論釋論卷第九　五　資

非離於他性　唯從自性生　非從他及俱　故生定非有

論曰一法一時自為因果理不成故非從自生若一體中有二相別說為因果自義不成自言遮他顯於自相果從因起何謂自生又體如相應不成二相如其體應不成二是故所言一體二相說為因果理必不成又自生言依義生不依義生者則非自生不依義生便同樹響何能定表諸法自生又自生言依慧生不依慧生者則從他生不依慧生應同狂醉言無根系難可信依又自生言生他解不生他解者便失自宗他解不生發言無益何緣強立自生論耶現見世間法從緣起言自生者與此相違又若自生應違世法刀不自割針不自縫又自生言依汝生不依汝生者非謂自生不依汝生應非汝說衰哉愚昧不識自言又言自生同無因論撥無一切生果因緣有作是言自不生自生時無故如已滅無若言生時其體已有應如現在生用唐捐體顯名生亦不應理顯與體異便失自生顯與體同顯應本有顯若本有生用應無故自生言定不中理言從他起理亦不然以法生時自體未有既無有自執對名他因緣名他對於自果自果未有他義不成若言生時自果已有因緣無用非謂他生顯故名生亦不應理顯不離體應本非無又因名他對異於果果異因故應亦名他因果俱他便無有自自非有故他亦應無從他生言便無有義又慧觀果說因為他果之與因必不俱有因時無果誰藉他生果時無因從誰他起豈不以慧觀後觀前說從他生

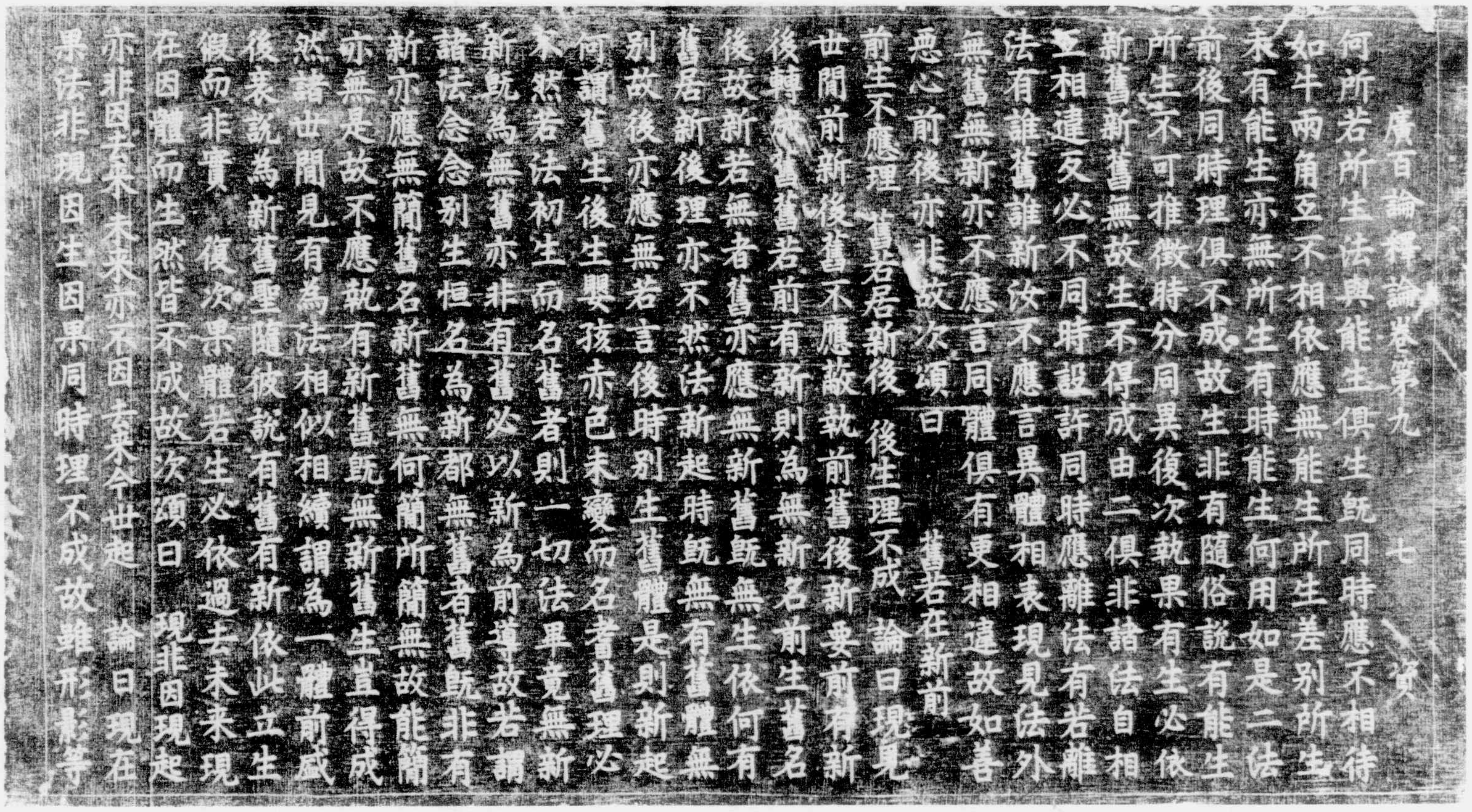


廣百論釋論卷第九　六　資

言無有失謂觀當果或念過因因果俱成猶如父子假名可尒理實不然因果異時有無不並如何可執實從他生如父子言亦不應理世間父子多有同時雖復一無而可假說因果不尒法喻豈同若謂先時於異體物以慧觀察取其異相次於因果觀後念前建立自他二相差別後發語時不觸前二但隨想說法從他生故法喻同無前過失此救非理所以者何異物同時無因果義因之與果必不同時父子不然何得為喻又若假說此義非無汝執為真故不應理若言何為咀嚼虛空現見因緣能生於果果相異彼說彼為他何假繁詞固相徵難隨意勿說他與非他必有能生所生差別此是為喜何藉多言隨欲生無勞窮詰恣汝常喜執與相遮憂喜自心妄想生故汝言必有能生所生為假為真隨汝意荅若言是假違汝所宗若言是真難詰何為所生未有對何能生生已無所生何對故執勝義他生不成依世俗論徒言無益夫興諍論為見不同舉世咸知何勞汎說故不應執定從他生自他俱生亦不中理如前二失積在汝宗別既不成揔如何立由是諸法決定無生自他俱生皆非理故復次能生所生同時前後俱不應理故定無生所以者何故次頌曰

前後及同時　二俱不可說　故生與緣等　唯假有非真

論曰若所生法在能生前既離能生所生何有此所生法設離能生是則能生便為無用若所生法在能生後無所依止何有能生設離所生能生何用又此二法若不同時能是誰能所為



廣百論釋論卷第九　七　資

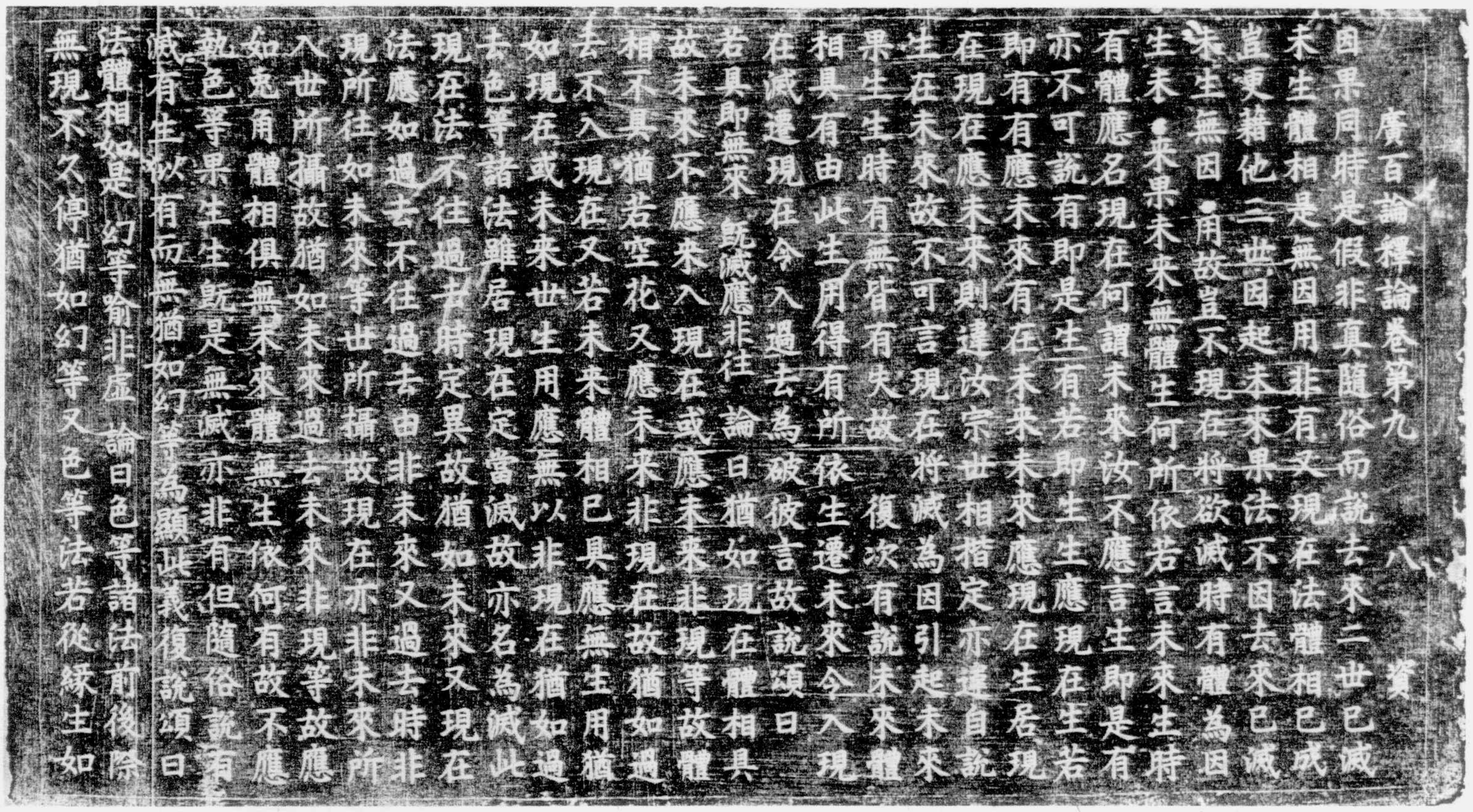
何所若所生法與能生俱生既同時應不相待如牛兩角互不相依應無能生所生差別所生表有能生亦無所生有時能生何用如是二法前後同時理俱不成故生非有隨俗說有能生所生不可推徵時分同異復次執果有生必依新舊新舊無故生不得成由二俱非諸法自相互相違又必不同時設許同時應離法有若離法有誰舊誰新汝不應言異體相表現見法外無舊無新亦不應言同體俱有更相違故如善惡心前後亦非故次頌曰

舊若在新前　前生不應理
舊若居新後　後生理不成

論曰現見世間前新後舊不應蔽執前舊後新要前有新後轉成舊舊若前有新則為無新名前生舊名後故新若無者舊亦應無新舊既無生依何有舊居新後理亦不然法新起時既無有舊體無別故後亦應無若言後時別生舊體是則新起何謂舊生後生嬰孩赤色未變而名者舊理必不然若法初生而名舊者則一切法畢竟無新新既為無舊亦非有舊必以新為前導故若謂諸法念念別生恒名為新都無舊者舊既非有新亦應無簡舊名新舊無何簡所簡無故能簡亦無是故不應執有新舊既無新舊生豈得成然諸世間見有為法相似相續謂為一體前盛後衰說為新舊聖隨彼說有舊有新依此立生假而非實　復次果體若生必依過去未來現在因體而生然皆不成故次頌曰

現非因現起　亦非因去來
未來亦不因　去來今世起

論曰現在果法非現因生因果同時理不成故雖形影等



廣百論釋論卷第九　八　資

因果同時是假非真隨俗而說去來二世已滅未生體相是無因用非有又現在法體相已成豈更藉他二世因起未來果法不因去來已滅未生無因用故豈不現在將欲滅時有體為因生未來果未來無體生何所依若言未來生時有體應名現在何謂未來汝不應言生即是有亦不可說有即是生有若即生生應現在生若即有有應未來有在未來未來應現在生居現在現在應未來則違汝宗世相指定亦違自說生在未來故不可言現在將滅為因引起未來果生生時有無皆有失故　復次有說未來體相具有由此生用得有所依生遷未來令入現在滅遷現在令入過去為破彼言故說頌曰

若具即無來　既滅應非往

論曰猶如現在體相具故未來不應來入現在或應未來非現等故體相不具猶若空花又應未來非現在故猶如過去不入現在又若未來體相已具應無生用猶如現在或未來世生用應無以非現在猶如過去色等諸法雖居現在定當滅故亦名為滅此現在法不往過去時定異故猶如未來又現在法應如過去不往過去由非未來又過去時非現所往如未來等世所攝故現在亦非未來所入世所攝故猶如未來過去未來非現等故應如兔角體相俱無未來體無生依何有故不應執色等果生生既是無滅亦非有但隨俗說有滅有生似有而無猶如幻等為顯此義復說頌曰

法體相如是　幻等喻非虛

論曰色等諸法前後除無現不久停猶如幻等又色等法若從緣生如

塔下六〇一五

廣百論釋論卷第九　九　資

幻所為皆非實有非緣生者皆似空花性相俱空不應言有法既非有生等定無如何可說生遷未來令入現在滅遷現在令入過去復次生住滅相前後同時理俱不成故不應執所以者何故次頌曰生住滅三相同時有不成前後亦為無如何執為有　論曰一體一時有衆多相互相違又理必不成若執同時體應各異既執體一應不同時執不同時亦不應理所相體一如何異時法體生時住滅未有至住滅位生相已無而言體同極為迷謬若言前後相異體同善惡色心體應是一然捨前相後相起時體與相同應有捨得如何可執前後體同三體不同亦不應理以生住滅遍諸有為三體如何各唯一相許各一相理亦不然滅體無生應非因起生體無滅應性是常住無滅生應非蘊攝若許一一復有三相有如前過或復無窮同時前後三相不成更無異途如何執有復次若離所相別有生等應如色等有生等相則生等相應無異體所以者何故次頌曰　若生等諸相復別有生等應住滅如生或生住如滅　論曰若生等相自所依俱如自所依別有生等此生等相幖幟既同其體如何展轉有異若言生等如色等法雖生等俱而體有異礙等相別體異可然生等相同體如何異生等作用既有差別應如色等其體各異此因不定如眼等根用雖有多而體一故用有差別不可例同眼等用殊時同故體一生等用別時異故體多生等何緣用時有異自體俱起不待異時作用如何待時有異住滅二相初

廣百論釋論卷第九　十　資

既用無後亦應然體無別故或復生等同與法俱等有生故應互相似一一皆有他諸作用或自作用一一皆無是故不應別有生等復次色等諸法與生等相其體為異為不異耶異且不然故次頌曰所相異能相何為體非常　論曰色等諸法若異生等如釋滅等應無生滅不應觀彼皆是無常觀彼無常應成顛倒若言色等與生等合雖觀無常而非顛倒如名杖角以作人牛此不應尒異生等故應似無為非生等合色等生等體相若異如何以一心慧而觀謂色等生色等住滅故色等法非異生等不異亦非故次頌曰不異四應同或復全非有　論曰若色等法不異生等應如生等析一成三生等亦應混三成一與色等法體不異故或生等相各失自體與其住等體不異故色等亦然應失自體與其生等體為一故是則應無所相能相無故能相亦無則無有為無為亦尒相待立故一切應無故色等法非異生等復次因果有無皆不可立生依彼故亦不得成所以者何故次頌曰有不生有法　有不生無法　無不生有法　無不生無法　論曰有生有法義不得成生有同時遞相違故有生無法亦不得成如已滅無非所生故無生有法理不得成如未生無非能生故無生無法亦不得成如前二無非因果故或二無法因果不成如畢竟無非因果故如是已破因果異體為破同體復說頌曰有不成有法　有不成無法　無不成有法　無不成無法　論曰有成有法其理不成有法已成成無用故成復成者成則無窮

塔下六〇二

廣百論釋論卷第九　十一　資

若成異相其體應別相異體一理必不然相與
其體不相離故有成無法理亦不成其相異
故如苦樂等或復有無應無差別有無體一與
理相違無成有法其義不成如有成無所說過
故無成無法義亦不成如前有無相成過故或
復無者即是數論所執自性不依他成雖有隱
能而無顯體依彼所執故說為無如是有無因
果同異皆不成故決定無生　復次已生未生
生用已滅及未得故俱無有生除已未生有生
時體不可知故亦無有生若言生時二半為體
謂生半分半分未生此亦不然故次頌曰
半生半未生　非一生時體　或已未生位　應亦是生時
論曰半生半未生非生時體生未生故如已未生
如已未生有二相別非生時體生時亦然有生
未生二種相異如何可立為一生時或應已生
及未生位亦共合說為一生時有生未生二相
異故如汝所執半生未生此顯生時已未生位
皆失自性故定無生豈不生時具有二相已生
半分半分未生已生未生各有一相如何可難
令互相成一一別觀可生時異捴觀二相豈異
生時若言生時體一相二已未生位體二相殊
故已未生與生時異如何體一二相相違相既
不同體應成二非一有分從二分生勿違生時
二半為體若半已起名作生時半既未生應名
未起又半生已生用已無半復未生生用未有
如何二半合立生時若生用無名生時者已未
生位應名生時便失自宗三位差別故離二位
無別生時生時既無二位非有是故諸法決定

廣百論釋論卷第九　十二　資

無生　復次應問迷徒生時自性為因緣起為
是自然初且不然故次頌曰　生時若是果
體即非生時　論曰若生時體從因緣生即非生
時已有體故未來將起故若生時未來體無說
誰為果若言此位觀待當來至現在時名為果
者亦應說近何立遠名如是生時非已生故如
未生位非實生時又此生時遠攝故如已滅
位何謂生時若言生時體雖未有衆緣會故已
得近名同是未來體俱非有餘遠此近差別何
緣亦違汝宗去來皆遠故汝所執但有虛言後
亦不然故次頌曰　生時若自然　應失生時性
論曰若生時體非因緣生應是無為失生時性
若非緣起得名生時一切無為應生時攝又非
緣起應類空花體既是無豈生時攝若體非有
名作生時即一切無應生時攝是故諸法無實
生時　復次有作是說若無生時已生未生亦
應非有生時已過未至生時建立已生未生二
位生時無者二位亦無又無生時二位應合故
有二位中間生時為破彼言故次頌曰
已生異未生　別有中間位　生時異二位　應別有中間
論曰若謂已生未生不合由生時位隔在中間
若無生時二位應合如兩界首必有封壃是故
生時定應有者生時二位應有中間未生生時
生時生已更相異故如是中間復有中間展轉
增長有無窮過過無窮故難立生時又已未生
種類別故如色聲等無別中間既無中間生時
何有又生時位若在未來即名未生未來攝故
若居現在即名已生現在攝故若非現未不名

塔下六〇一九

廣百論釋論卷第九　十三　資

生時如過去等是故諸法無別生時復次假許生時已未生位三分各別而審推徵為捨生時得已生位為當不捨得此位耶初不應然故次頌曰

若謂生時捨　方得已生時　是則應有餘　得時而可見

論曰若捨生時得已生位未得已得兩位中間應有得時如生時位若許尒者餘復有餘如前生時有無窮過無窮故難立得時若捨生時得已生位離此二位無別得時從未生時至已生位應離二位無別生時又捨生時得已生位體應有異非一法生後亦不然故次頌曰

若至已生位　理必無生時　已生有生時　云何從彼起

論曰已生生時必不俱有時分異故猶如去來若已生位有生時者或應同體或異體俱則非已生從生時起自從自起世現相違俱有非因如牛兩角若言一體二相不同得說為因無斯過者二相前後體不應同二相俱時應非因果又若同體生時已生於自他性應失應得相不離體如體應同體不離相如相應別體同相別理必不然法之與時體無有異故不可說時異法同一法一時有同有異說為因果理必不成如從生時至已生位進退徵責過難多途從未生時至生時位研覈詰問如理應思是故生時非別實有復次立有生時已生位別此無實義但有虛言所以者何故次頌曰

未至已生位　若立為生時　何不謂無瓶　未生無別故

論曰若立生時非已生位將至此位名作生時瓶名已生生時未至已生位故瓶體定無瓶體既無生依何法不可無法名作生時勿一切無皆名生位故應

廣百論釋論卷第九　十四　資

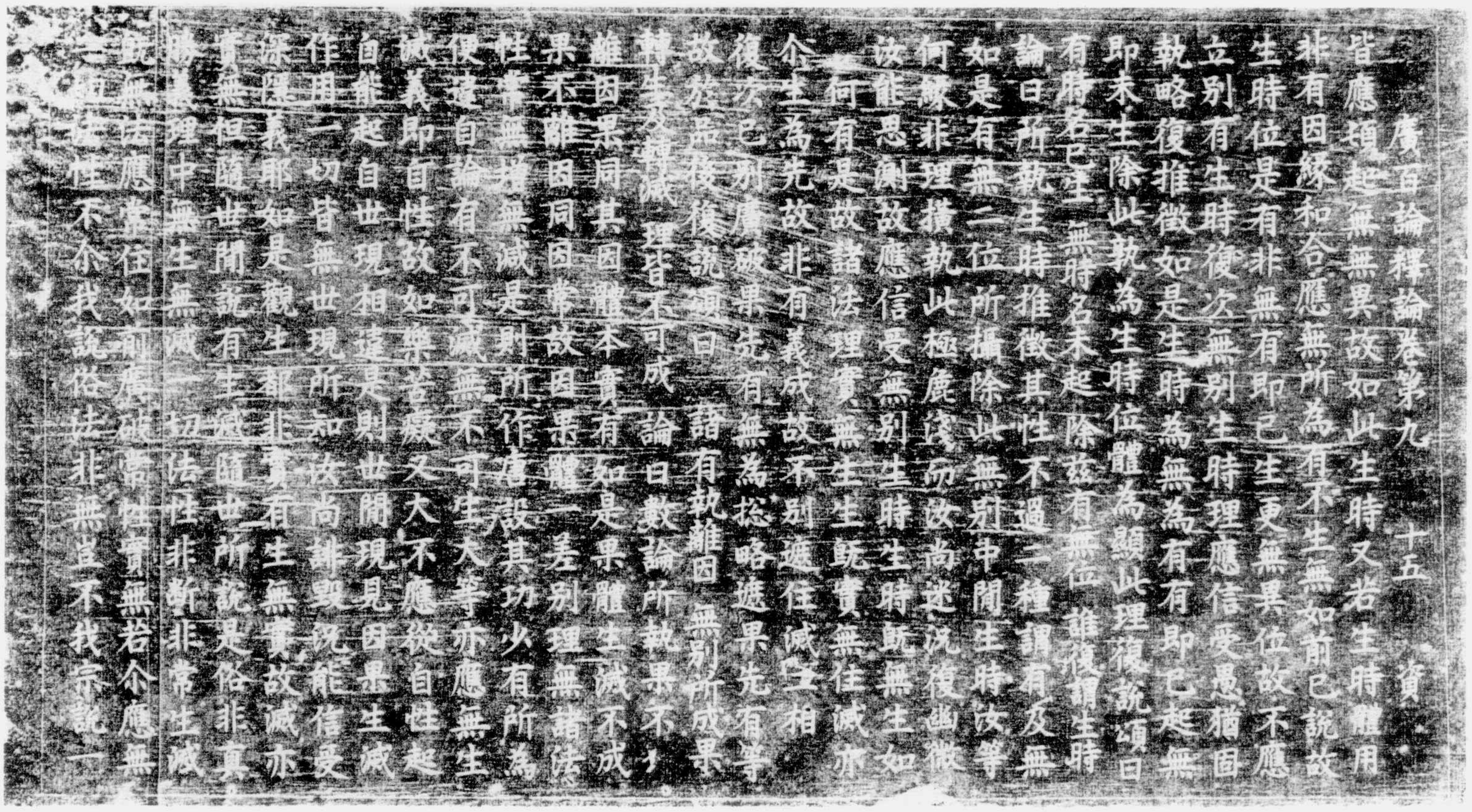
於有立生時名若謂生時其體已有無斯過者此亦不然未至已生與未生位無差別故有義不成若謂生時是未來世最後位故非體全無此不應理同未來攝等非已生無前後故若未來世半有半無有同已生世應雜乱故生時位但有虛言生時既無生亦非有復次若謂生時體雖未滿而用起故非是全無非有非無不同兩位是故諸法別有生時此亦不然故次頌曰

非生時有用　能簡未生時　亦非體未圓　別於已生位

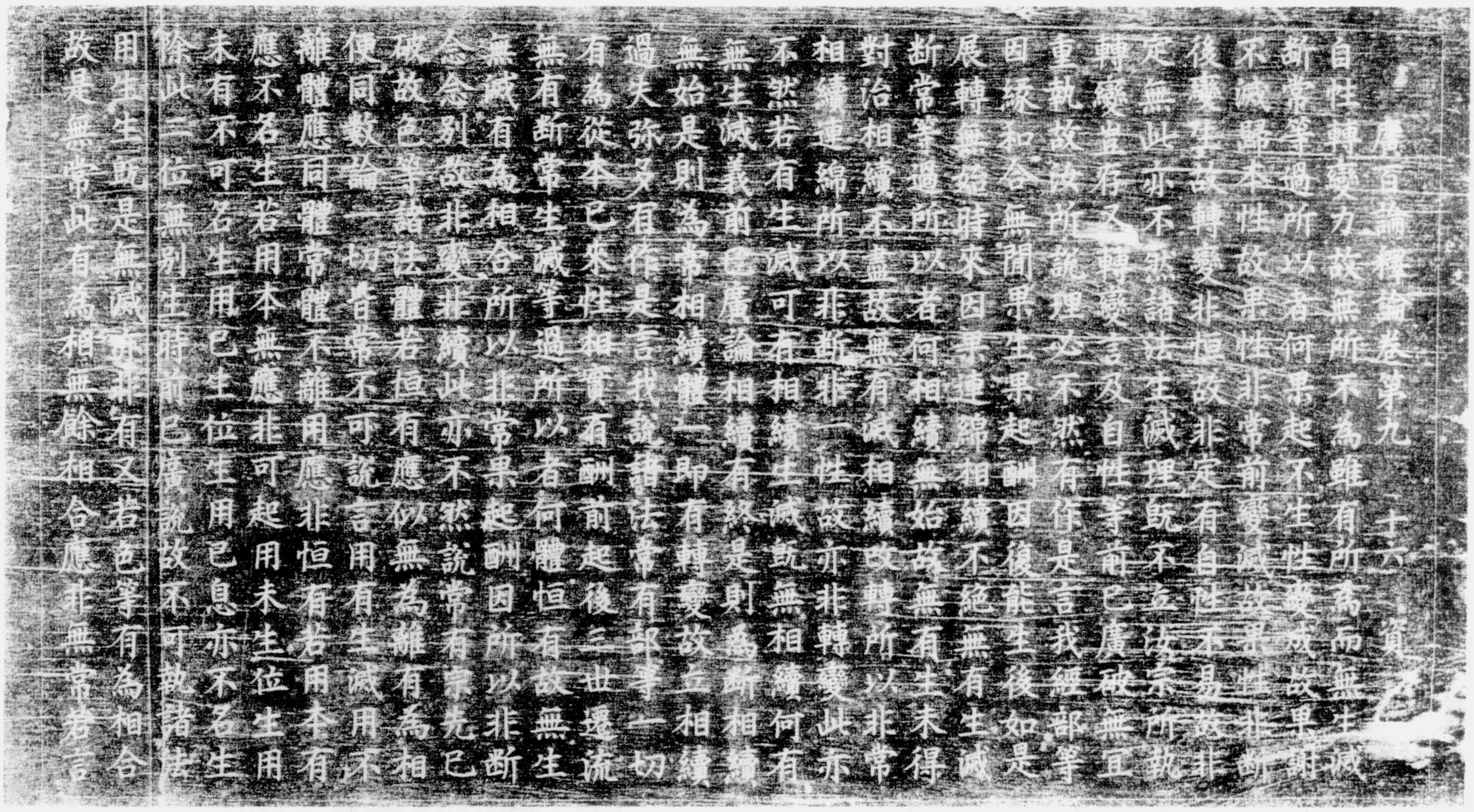
論曰未生生時無用有用二位差別理不可然生時體無用應非有生時體有應是已生設許生時有能起用而體未有應名未生非未生名別有少法但遮已起名未生時既名未生何能簡彼若少有體應名已生既非已生應無少體不可一法半有半無有無相違不同體故若許體別有即已生無即未生時豈有故離二位無別生時復次或應生時即已生位非無有故如已生時為顯此因故說頌曰

前位生時無　後位方言有　兼成已生位　故此位非無

論曰未起用時名為前位於此前位未有生時正起用時名為後位於此後位方有生時是則生時成已生位有異前故如已生時非體全無可與前異所言兼者謂捨全無即未生時名全無位生時捨彼是有非無由此兼前成已生位若捨無位必至有時有即已生中無異位依何而立別有生時是故生時即已生位非無有故如已生時又此生時應許有體若無有體生用應無體用並無生時豈有若無體用而有生時則一切無

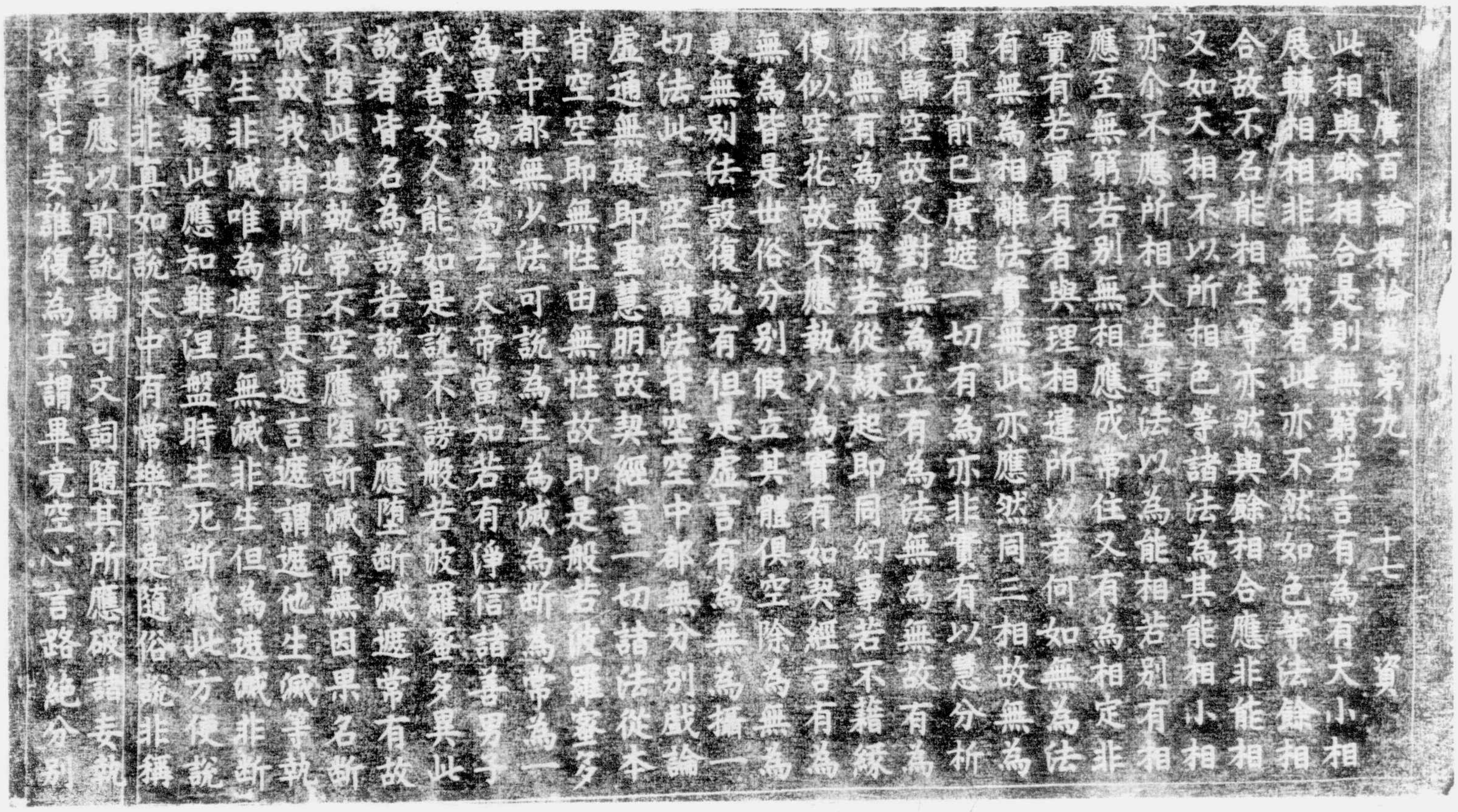


廣百論釋論卷第九　十五　資
皆應頓起無無異故如此生時又若生時體用
非有因緣和合應無所為有不生無如前已說故
生時位是有非無有即已生更無異位故不應
立別有生時復次無別生時理應信受愚猶固
執略復推徵如是生時為無為有有即已起無
即未生除此執為生時位體為顯此理復說頌曰
有時名已生　無時名未起　除茲有無位　誰復謂生時
論曰所執生時推徵其性不過二種謂有及無
如是有無二位所攝除此無別中間生時汝等
何緣非理橫執此極麁淺而汝尚迷況復幽微
汝能思測故應信受無別生時生時既無生如
何有是故諸法理實無生生既實無住滅亦
介生為先故非有義成故不別遮住滅二相
復次已別廣破果先有無為揔略遮果先有等
故於品後復說頌曰　諸有執離因　無別所成果
轉生及轉滅　理皆不可成　論曰數論所執果不[illegible]
雖因果同其因體本實有如是果體生滅不成
果不離因同因常故因果體一差別理無諸法
性常無增無減是則所作唐設其功少有所為
便違自論有不可滅無不可生大等亦應無生
滅義即自性故如樂苦癡又大不應從自性起
自能起自世現相違是則世間現見因果生滅
作用一切皆無世現所知汝尚謗毀況能信受
深隱義耶如是觀生都非實有生無實故滅亦
實無恒隨世間說有生滅隨世所說是俗非真
勝義理中無生無滅一切法性非斷非常生滅
既無法應常住如前廣破常性實無若介應無
一切法性不介我說俗法非無豈不我宗說一



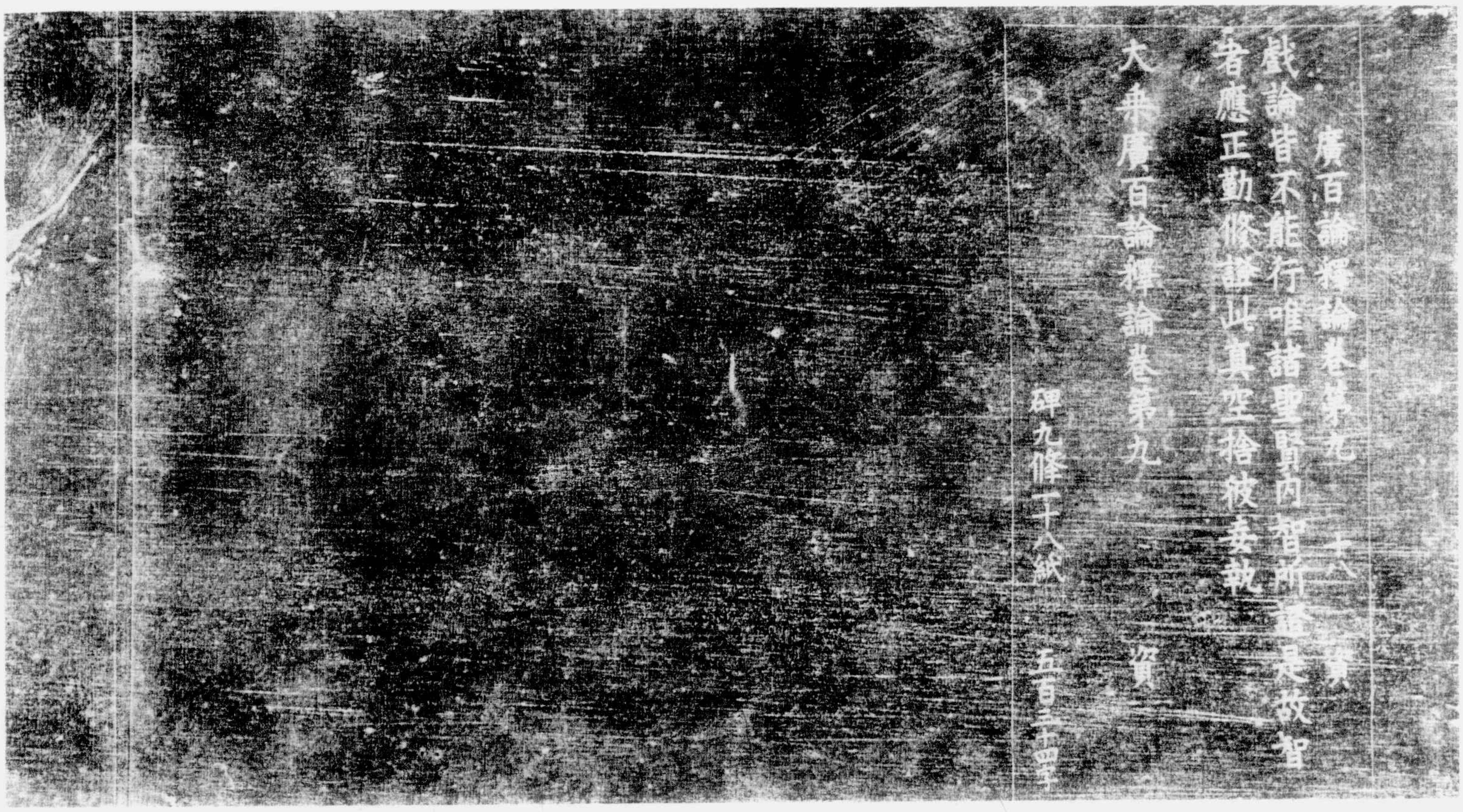
廣百論釋論卷第九　十六　資
自性轉變力故無所不為雖有所為而無生滅
斷常等過所以者何果起不生性變成故果斷
不滅歸本性故果性非常前變滅故果性非斷
後變生故轉變非恒故非定有自性不易故非
定無此亦不然諸法生滅理既不立汝宗所執
轉變皆存又轉變言及自性等前已廣破無宜
重執故汝所說理必不然有作是言我經部等
因緣和合無間果生果起酬因復能生後如是
展轉無始時來因果連綿相續不絕無有生滅
斷常等過所以者何相續無始故無有生未得
對治相續不盡故無有滅相續故轉所以非常
相續連綿所以非斷非一性故亦非轉變此亦
不然若有生滅可有相續生滅既無相續何有
無生滅義前已廣論相續有終是則為斷相續
無始是則為常相續體一即有轉變故立相續
過失弥多有作是言我說諸法常有部等一切
有為從本已來性相實有酬前起後三世還流
無有斷常生滅等過所以者何體恒有故無生
無滅有為相合所以非常果起酬因所以非斷
念念別故非變非續此亦不然說常有宗先已
破故色等諸法體若恒有應似無為離有為相
便同數論一切皆常不可說言用有生滅用不
離體應同體常體不離用應非恒有若用本有
應不名生若用本無應非可起用未生位生用
未有不可名生用已生位生用已息亦不名生
除此二位無別生時前已廣說故不可執諸法
用生生既是無滅亦非有又若色等有為相合
故是無常此有為相無餘相合應非無常若言

塔下六〇二二



廣百論釋論卷第九　十七　資

此相與餘相合是則無窮若言有為有大小相展轉相相非無窮者此亦不然如色等法餘相合故不名能相生等亦然與餘相合應非能相又如大相不以所相色等諸法為其能相小相亦尒不應所相大生等法以為能相若別有相應至無窮若別無相應成常住又有為相定非實有若實有者與理相違所以者何如無為法有無為相離法實無此亦應然同三相故無為實有前已廣遮一切有為亦非實有以慧分析復歸空故又對無為立有為法無為無故有為亦無有為無為若從緣起即同幻事若不藉緣便似空花故不應執以為實有如契經言有為無為皆是世俗分別假立其體俱空除為無為更無別法設復說有但是虛言有為無為攝一切法此二空故諸法皆空空中都無分別戲論虛通無礙即聖慧明故契經言一切諸法從本皆空空即無性由無性故即是般若波羅蜜多其中都無少法可說為生為滅為斷為常為一為異為來為去天帝當知若有淨信諸善男子或善女人能如是說不謗般若波羅蜜多異此說者皆名為謗若說常空應墮斷滅遮常有故不墮此邊執常不空應墮斷滅常無因果名斷滅故我諸所說皆是遮言遮謂遮他生滅等執無生非滅唯為遮生無滅非生但為遮滅非斷常等類此應知雖涅盤時生死斷滅此方便說是假非真如說天中有常樂等是隨俗說非稱實言應以前說諸句文詞隨其所應破諸妄執我等皆妄雖復為真謂畢竟空心言路絕分別



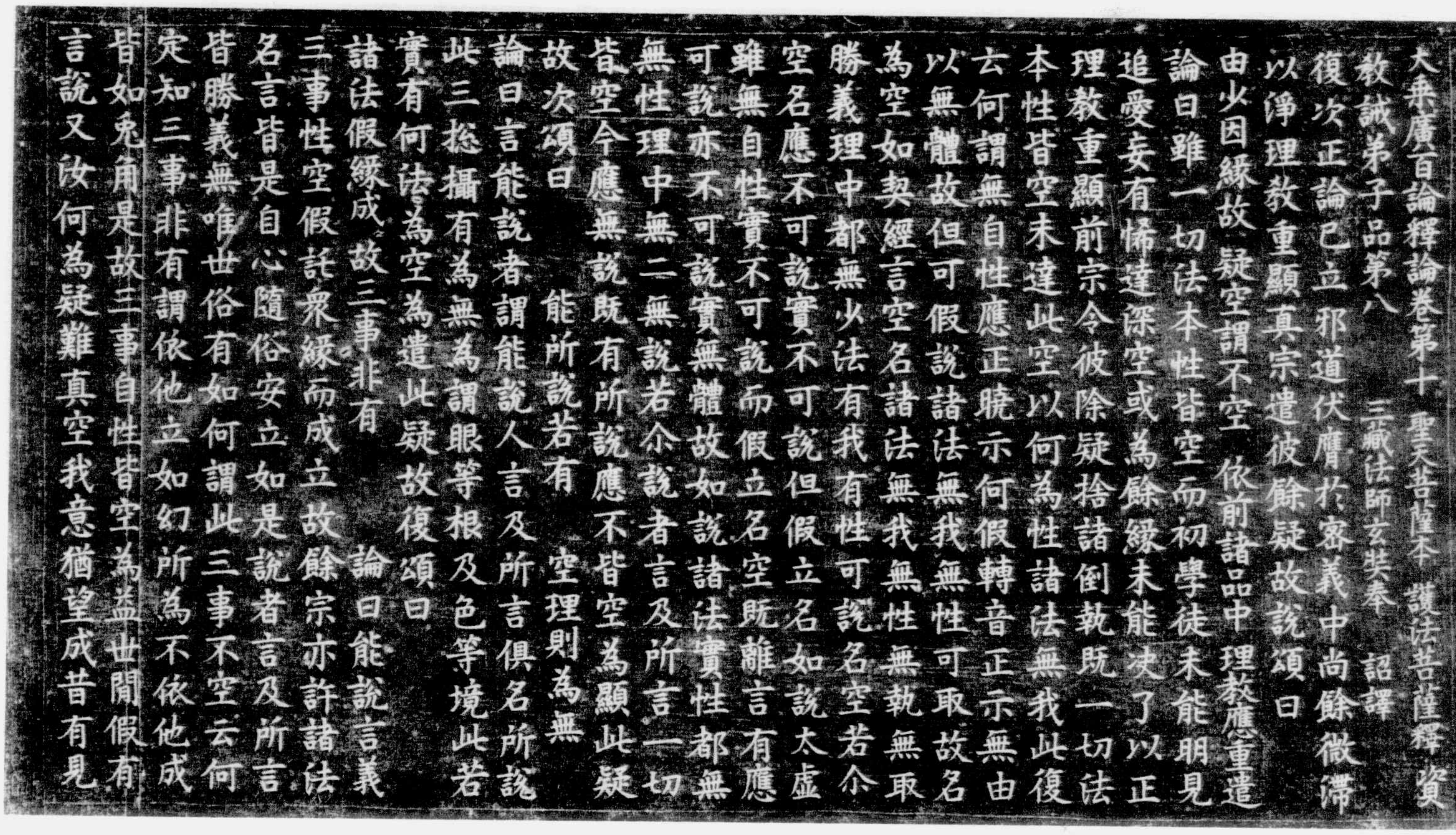
廣百論釋論卷第九　十八　資

戲論皆不能行唯諸聖賢內智所證是故智者應正勤修證此真空捨彼妄執

大乘廣百論釋論卷第九　資

碑九條一十八紙　五百三十四

塔下六〇一七



大乘廣百論釋論卷第十　聖天菩薩本　護法菩薩釋　資

教誡弟子品第八　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次正論已立邪道伏膺於審義中尚餘微滯以淨理教重顯真宗遣彼餘疑故說頌曰

由少因緣故　疑空謂不空　依前諸品中　理教應重遣

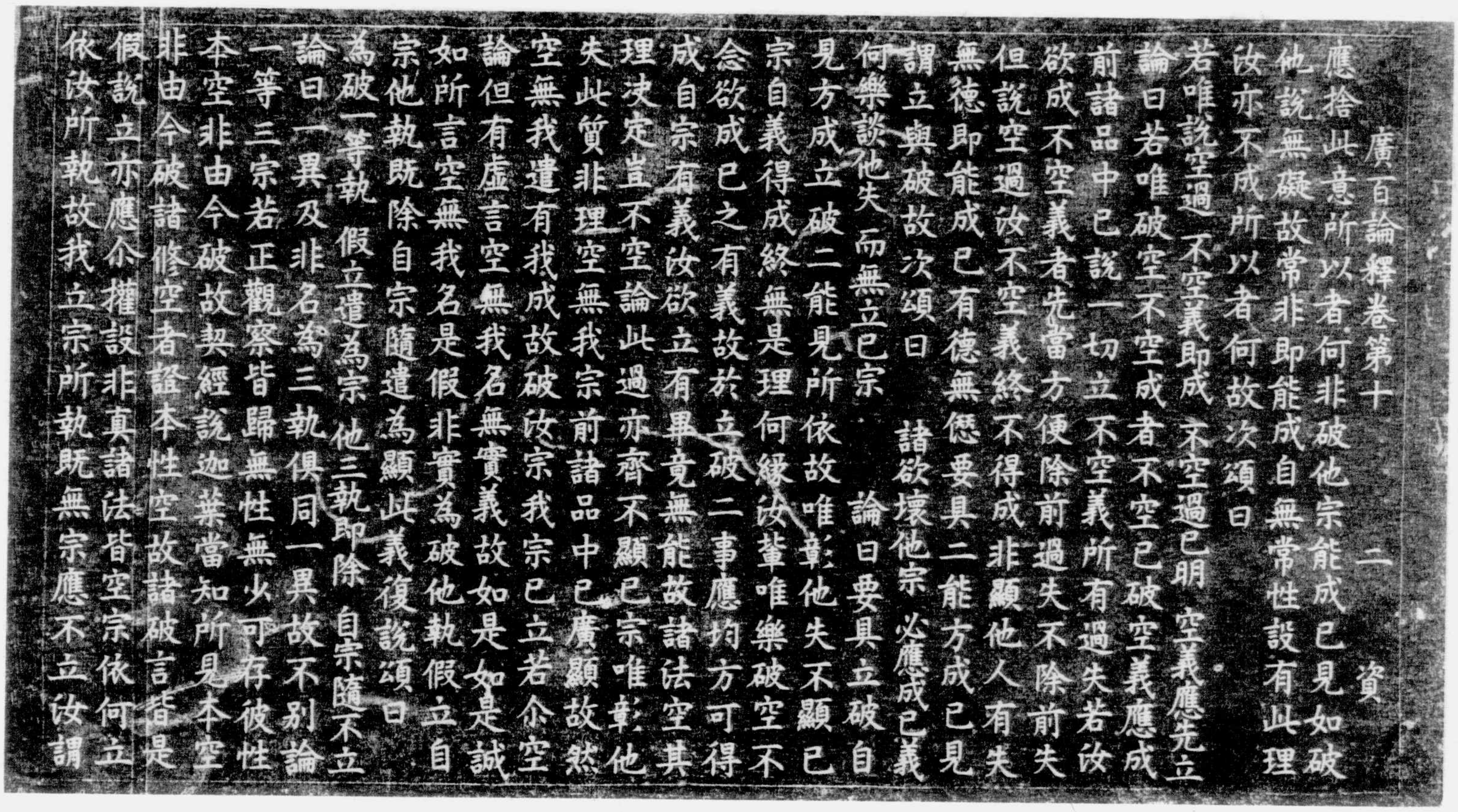
論曰雖一切法本性皆空而初學徒未能明見追愛妄有悕達深空或為餘緣未能決了以正理教重顯前宗令彼除疑捨諸倒執既一切法本性皆空未達此空以何為性諸法無我此復云何謂無自性應正曉示何假轉音正示無由以無體故但可假說諸法無我無性可取故名為空如契經言空名諸法無我無性無執無取勝義理中都無少法有我有性可說名空若尒空名應不可說實不可說但假立名如說太虛雖無自性實不可說而假立名空既離言有應可說亦不可說實無體故如說諸法實性都無無性理中無二無說若尒說者言及所言一切皆空今應無說既有所說應不皆空為顯此疑故次頌曰

能所說若有　空理則為無

論曰言能說者謂能說人言及所言俱名所說此三揔攝有為無為謂眼等根及色等境此若實有何法為空為遣此疑故復頌曰

諸法假緣成　故三事非有

論曰能說言義三事性空假託衆緣而成立故餘宗亦許諸法名言皆是自心隨俗安立如是說者言及所言皆勝義無唯世俗有如何謂此三事不空云何定知三事非有謂依他立如幻所為不依他成皆如兎角是故三事自性皆空為益世間假有言說又汝何為疑難真空我意猶望成昔有見



廣百論釋卷第十　二　資

應捨此意所以者何非破他宗能成己見如破他說無礙故常非即能成自無常性設有此理汝亦不成所以者何故次頌曰

若唯說空過　不空義即成　不空過已明　空義應先立

論曰若唯破空不空成者不空已破空義應成前諸品中已說一切立不空義所有過失若汝欲成不空義者先當方便除前過失不除前失但說空過汝不空義終不得成非顯他人有失無德即能成己有德無愆要具二能方成己見謂立與破故次頌曰

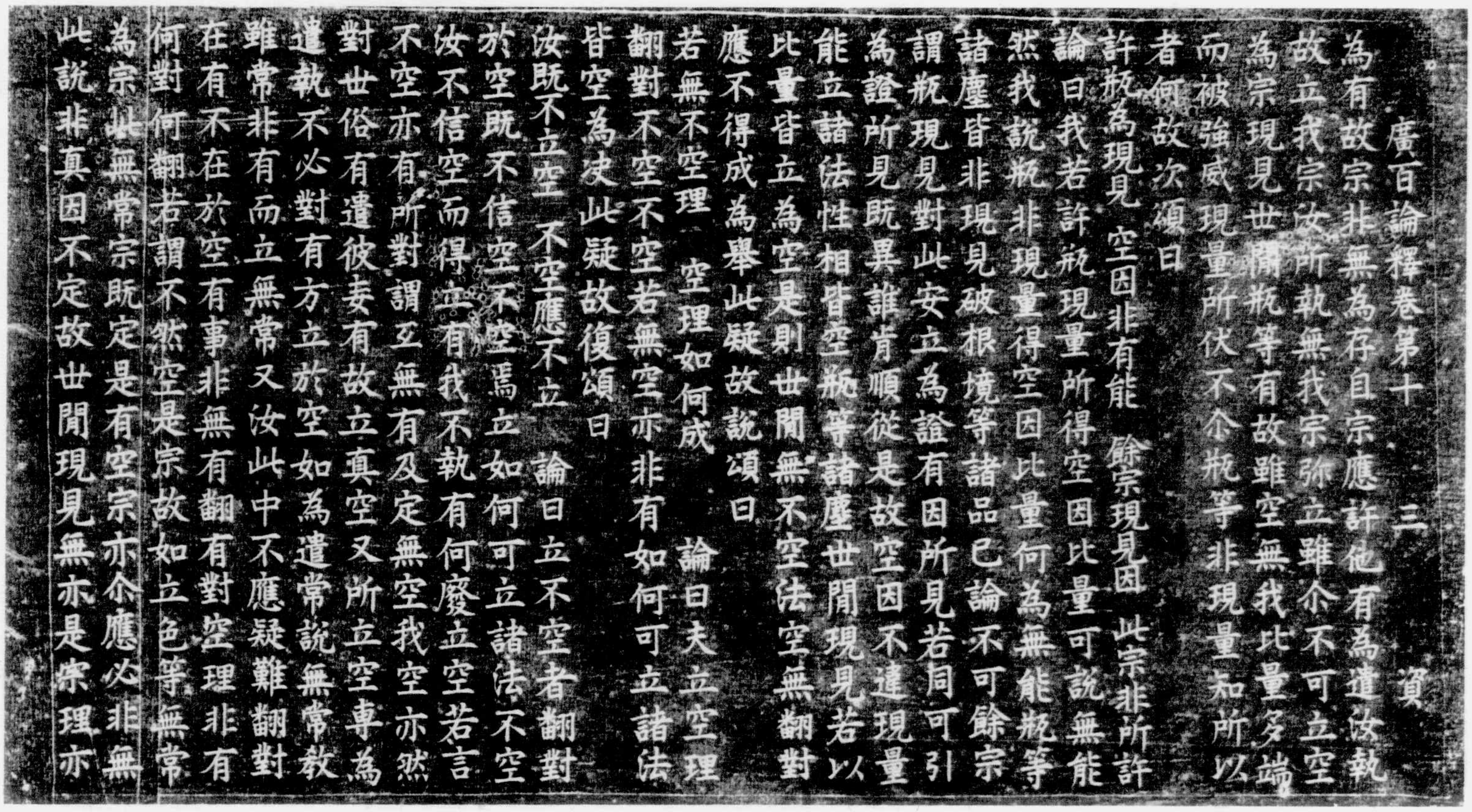
諸欲壞他宗　必應成己義　何樂談他失　而無立己宗

論曰要具立破自見方成立破二能見所依故唯彰他失不顯己宗自義得成終無是理何緣汝輩唯樂破空不念欲成己之有義故於立破二事應均方可得成自宗有義汝欲立有畢竟無能故諸法空其理決定豈不空論此過亦齊不顯己宗唯彰他失此質非理空無我宗前諸品中已廣顯故然空無我遣有我成故破汝宗我宗已立若尒空論但有虛言空無我名無實義故如是誠如所言空無我名是假非實為破他執假立自宗他執既除自宗隨遣為顯此義復說頌曰

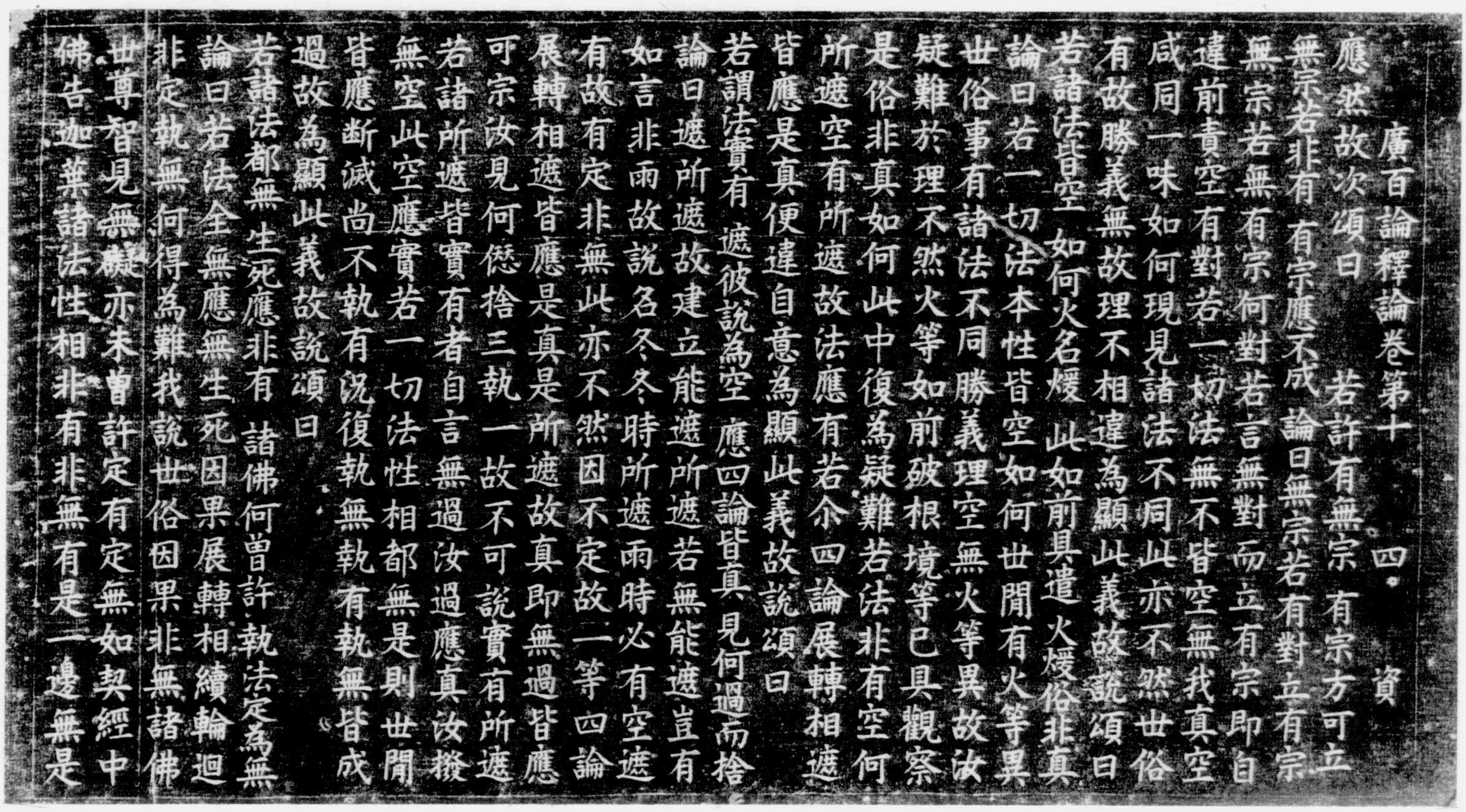
為破一等執　假立遣為宗　他三執即除　自宗隨不立

論曰一異及非名為三執俱同一異故不別論一等三宗若正觀察皆歸無性無少可存彼性本空非由今破故契經說迦葉當知所見本空非由今破諸修空者證本性空故諸破言皆是假說立亦應尒權設非真諸法皆空宗依何立依汝所執故我立宗所執既無宗應不立汝謂

塔下六〇二九

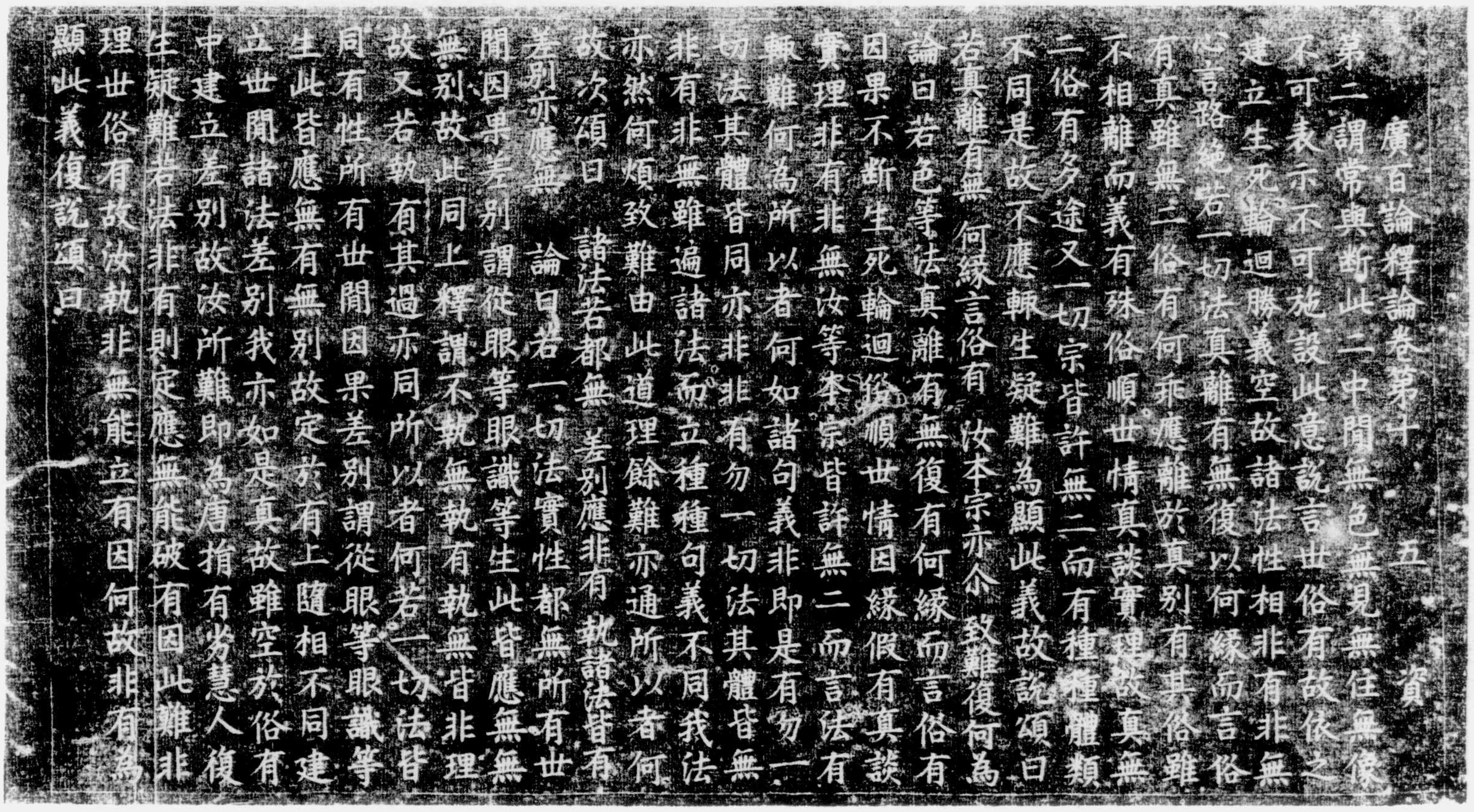


廣百論釋卷第十　三　資
為有故宗非無為存自宗應許他有為遣汝執
故立我宗汝所執無我宗弥立雖尒不可立空
為宗現見世間瓶等有故雖空無我比量多端
而被強威現量所伏不尒瓶等非現量知所以
者何故次頌曰
許瓶為現見　空因非有能　餘宗現見因　此宗非所許
論曰我若許瓶現量所得空因比量可說無能
然我說瓶非現量得空因比量何為無能瓶等
諸塵皆非現見破根境等諸品已論不可餘宗
謂瓶現見對此安立為證有因所見若同可引
為證所見既異誰肯順從是故空因不違現量
能立諸法性相皆空瓶等諸塵世間現見若以
比量皆立為空是則世間無不空法空無翻對
應不得成為舉此疑故說頌曰
若無不空理　空理如何成　論曰夫立空理
翻對不空若無空亦非有如何可立諸法
皆空為決此疑故復頌曰
汝既不立空　不空應不立　論曰立不空者翻對
於空既不信空不空焉立如何可立諸法不空
汝不信空而得立有我不執有何廢立空若言
不空亦有所對謂互無有及定無空我空亦然
對世俗有遣彼妄有故立真空又所立空專為
遣執不必對有方立於空如為遣常說無常教
雖常非有而立無常又汝此中不應疑難翻對
在有不在於空有事非無有翻有對空理非有
何對何翻若謂不然空是宗故如立色等無常
為宗此無常宗既定是有空宗亦尒應必非無
此說非真因不定故世間現見無亦是宗理亦



廣百論釋論卷第十　四　資
應然故次頌曰　若許有無宗　有宗方可立
無宗若非有　有宗應不成　論曰無宗若有有宗
無宗若無有宗何對若言無對而立有宗即自
違前責空有對若一切法無不皆空無我真空
咸同一味如何現見諸法不同此亦不然世俗
有故勝義無故理不相違為顯此義故說頌曰
若諸法皆空　如何火名煖　此如前具遣　火煖俗非真
論曰若一切法本性皆空如何世間有火等異
世俗事有諸法不同勝義理空無火等異故汝
疑難於理不然火等如前破根境等已具觀察
是俗非真如何此中復為疑難若法非有空何
所遮空有所遮故法應有若尒四論展轉相遮
皆應是真便違自意為顯此義故說頌曰
若謂法實有　遮彼說為空　應四論皆真　見何過而捨
論曰遮所遮故建立能遮所遮若無能遮豈有
如言非雨故說名冬冬時所遮雨時必有空遮
有故有定非無此亦不然因不定故一等四論
展轉相遮皆應是真是所遮故真即無過皆應
可宗汝見何愆捨三執一故不可說實有所遮
若諸所遮皆實有者自言無過汝過應真汝撥
無空此空應實若一切法性相都無是則世間
皆應斷滅尚不執有況復執無執有執無皆成
過故為顯此義故說頌曰
若諸法都無　生死應非有　諸佛何曽許　執法定為無
論曰若法全無應無生死因果展轉相續輪迴
非定執無何得為難我說世俗因果非無諸佛
世尊智見無礙亦未曽許定有定無如契經中
佛告迦葉諸法性相非有非無有是一邊無是

塔下六〇二五



廣百論釋論卷第十　五　資

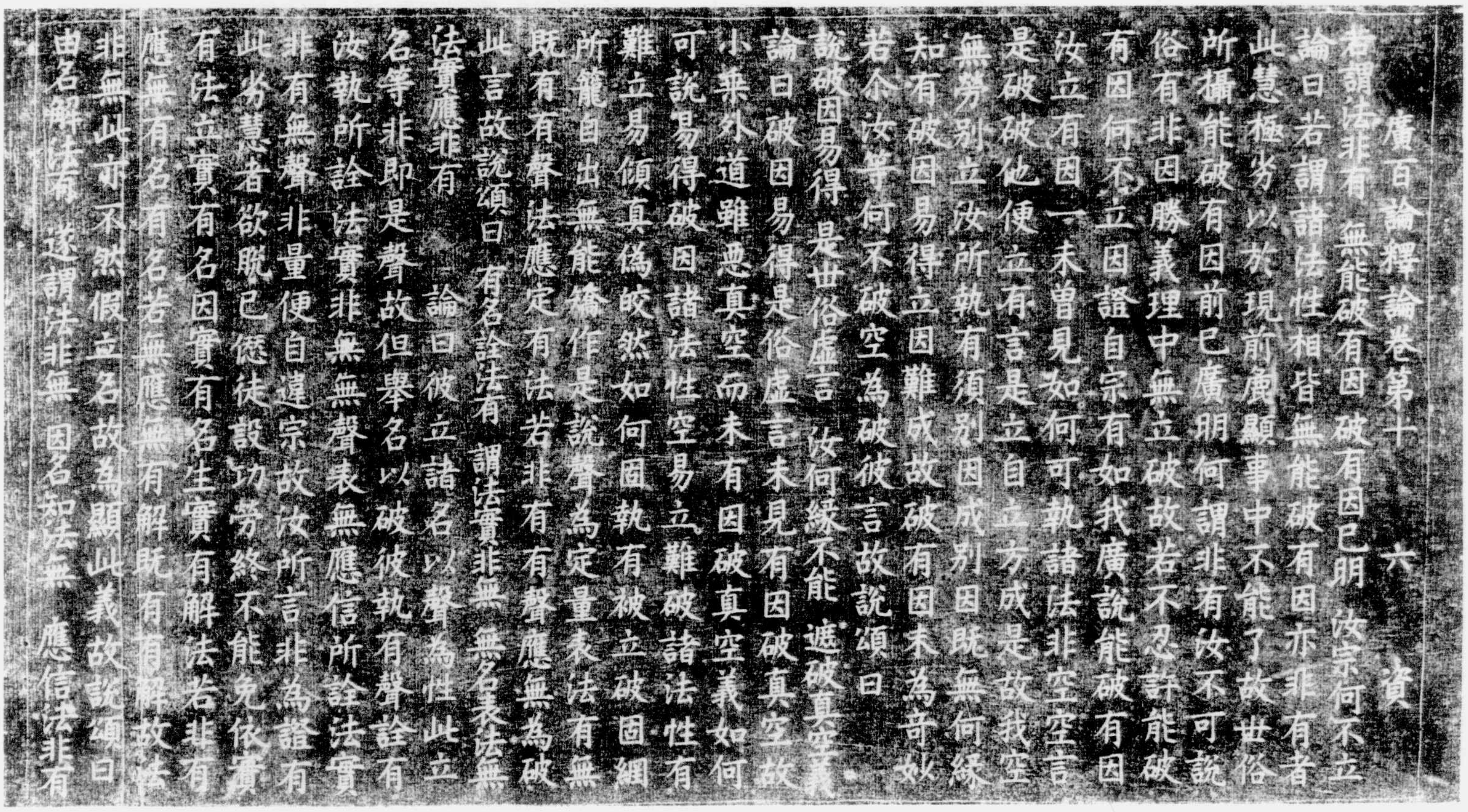
第二謂常與斷此二中間無色無見無住無像不可表示不可施設此意說言世俗有故依之建立生死輪迴勝義空故諸法性相非有非無心言路絶若一切法真離有無復以何緣而言俗有真雖無二俗有何乖應離於真別有其俗雖不相離而義有殊俗順世情真談實理故真無二俗有多途又一切宗皆許無二而有種種體類不同是故不應輙生疑難為顯此義故說頌曰

若真離有無　何緣言俗有　汝本宗亦尒　致難復何為

論曰若色等法真離有無復有何緣而言俗有因果不斷生死輪迴俗順世情因緣假有真談實理非有非無汝等本宗皆許無二而言法有輙難何為所以者何如諸句義非即是有分一切法其體皆同亦非非有分一切法其體皆無非有非無雖遍諸法而立種種句義不同我法亦然何煩致難由此道理餘難亦通所以者何故次頌曰

諸法若都無　差別應非有　執諸法皆有　差別亦應無

論曰若一切法實性都無所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無無無別故此同上釋謂不執無執有執無皆非理故又若執有其過亦同所以者何若一切法皆同有性所有世間因果差別謂從眼等眼識等生此皆應無有無別故定於有上隨相不同建立世間諸法差別我亦如是真故雖空於俗有中建立差別故汝所難即為唐指有劣慧人復生疑難若法非有則定應無能破有因此難非理世俗有故汝執非無能立有因何故非有為顯此義復說頌曰



廣百論釋論卷第十　六　資

若謂法非有　無能破有因　破有因已明　汝宗何不立

論曰若謂諸法性相皆無能破有因亦非有者此慧極劣以於現前廣顯事中不能了故世俗所攝能破有因前已廣明何謂非有汝不可說俗有非因勝義理中無立破故若不忍許能破有因何不立因證自宗有如我廣說能破有因汝立有因一未曾見如何可執諸法非空空言是破破他便立有言是立自立方成是故我空無勞別立汝所執有須別因成別因既無何緣知有破因易得立因難成故破有因未為奇妙若尒汝等何不破空為破彼言故說頌曰

說破因易得　是世俗虛言　汝何緣不能　遮破真空義

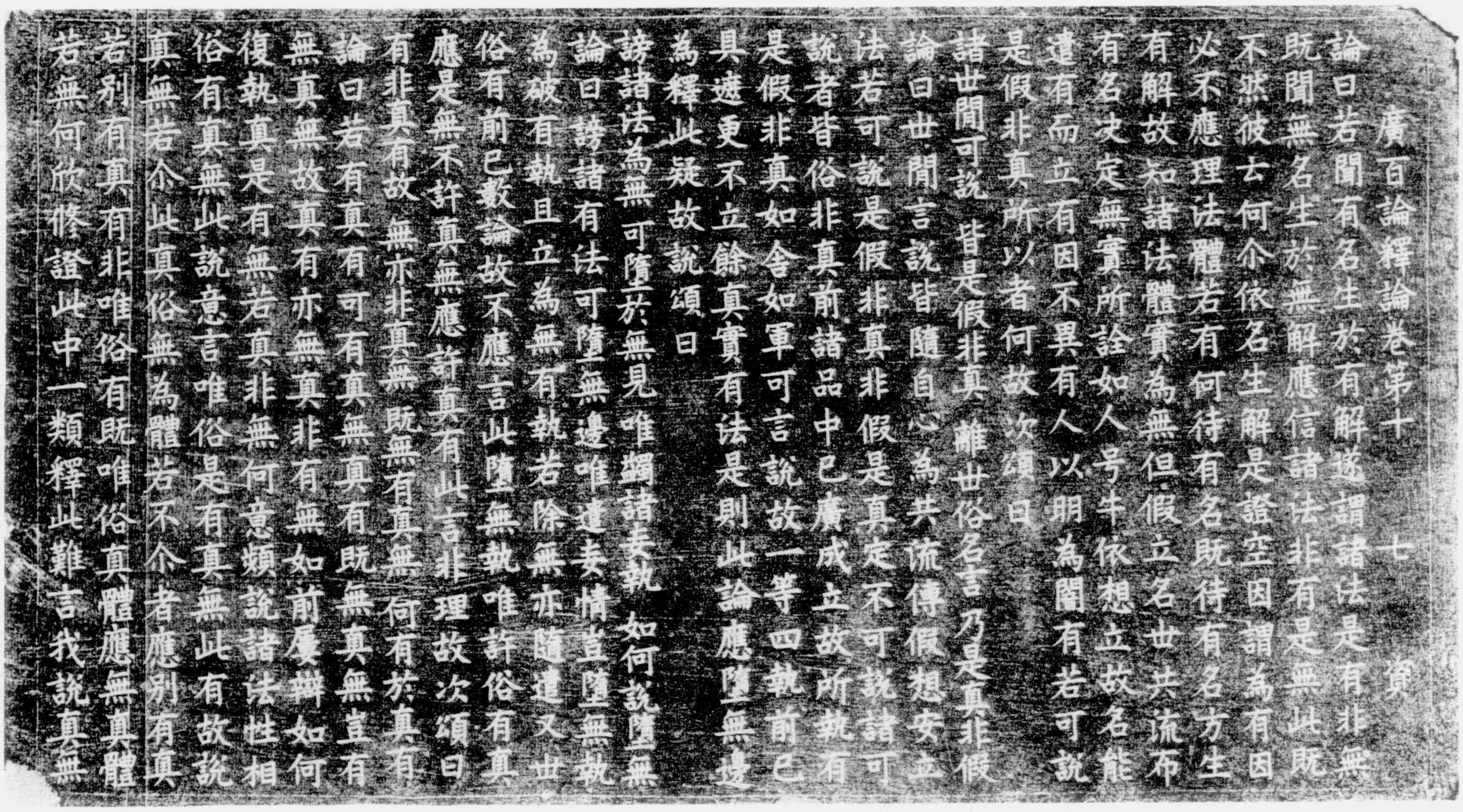
論曰破因易得是俗虛言未見有因破真空故小乘外道雖惡真空而未有因破真空義如何可說易得破因諸法性空易立難破諸法性有難立易傾真偽皎然如何固執有被立破固細所籠自出無能矯作是說聲為定量表法有無既有有聲法應定有法若非有有聲應無為破此言故說頌曰

有名詮法有　謂法實非無　無名表法無　法實應非有

論曰彼立諸名以聲為性此立名等非即是聲故但舉名以破彼執有聲詮有汝執所詮法實非無無聲表無應信所詮法實非有無聲非量便自違宗故汝所言非為諳有此劣慧者欲脫已愆徒設功勞終不能免依實有法立實有名因實有名生實有解法若非有應無有名若無應無有解既有有解故知非無此亦不然假立名故為顯此義故說頌曰

由名解法有　遂謂法非無　因名知法無　應信法非有

塔下六〇二六



廣百論釋論卷第十　七　資

論曰若聞有名生於有解遂謂諸法是有非無既聞無名生於無解應信諸法非有是無此既不然彼云何介依名生解是證空因謂為有因必不應理法體若有何待有名既待有名方生有解故知諸法體實為無但假立名世共流布有名決定無實所詮如人号牛依想立故名能遣有而立有因不異有人以明為闇有若可說是假非真所以者何故次頌曰

諸世間可說皆是假非真離世俗名言乃是真非假

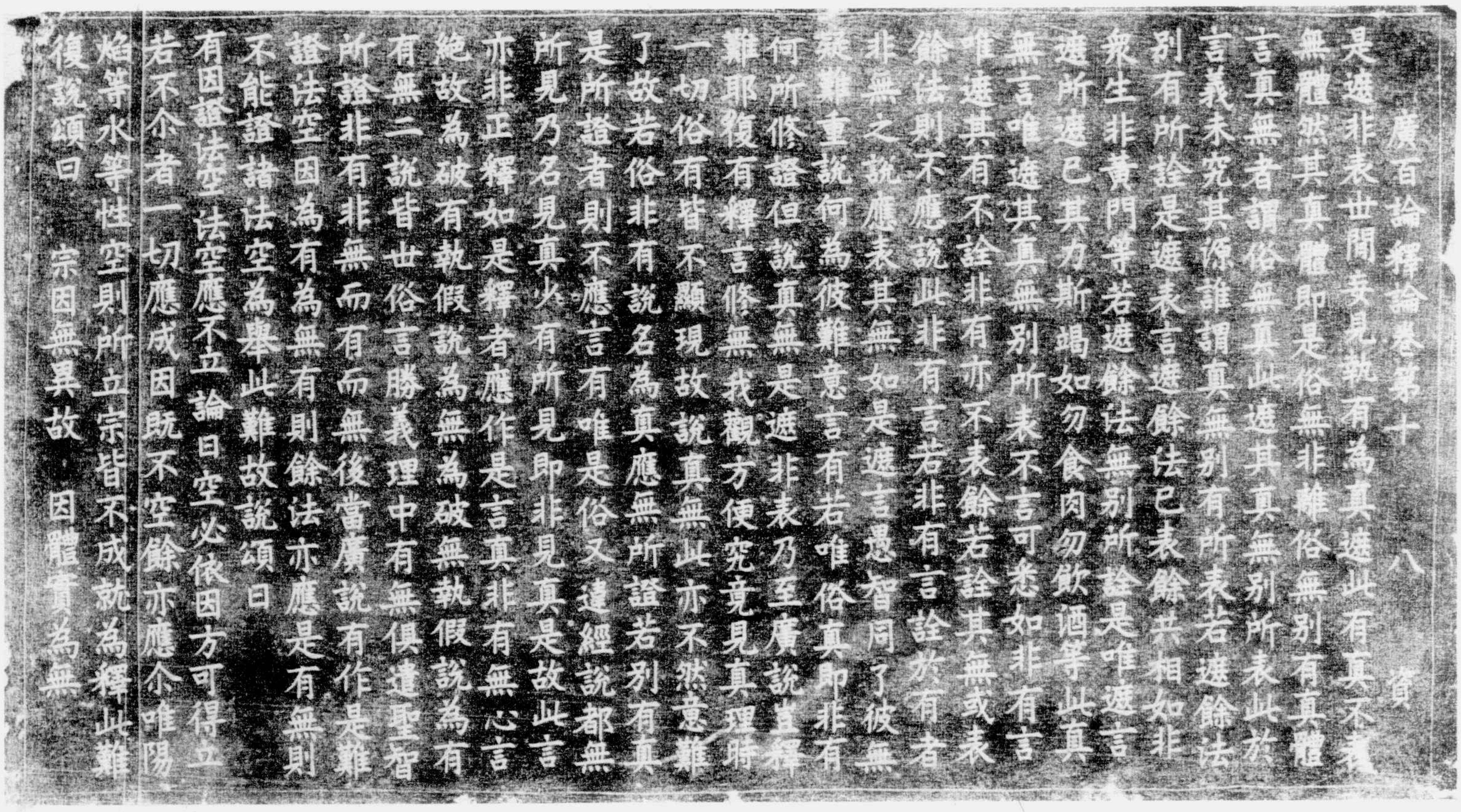
論曰世間言說皆隨自心為共流傳假想安立法若可說是假非真是真定不可說諸可說者皆俗非真前諸品中已廣成立故所執有是假非真如舍如軍可言說故一等四執前已具遣更不立餘真實有法是則此論應墮無邊為釋此疑故說頌曰

謗諸法為無可墮於無見唯蠲諸妄執如何說墮無

論曰謗諸有法可墮無邊唯遣妄情豈墮無執為破有執且立為無有執若除無亦隨遣又世俗有前已數論故不應言此墮無執唯許俗有真應是無不許真無應許真有此言非理故次頌曰

有非真有故無亦非真無既無有真無何有於真有

論曰若有真有可有真無真有既無真無豈有無真無故真有亦無真非有無如前屢辯如何復執真是有無若真非無何意頻說諸法性相俗有真無此說意言唯俗是有真無此有故說真無若介此真俗無為體若不介者應別有真若別有真有非唯俗有既唯俗真體應無真體若無何欣脩證此中一類釋此難言我說真無



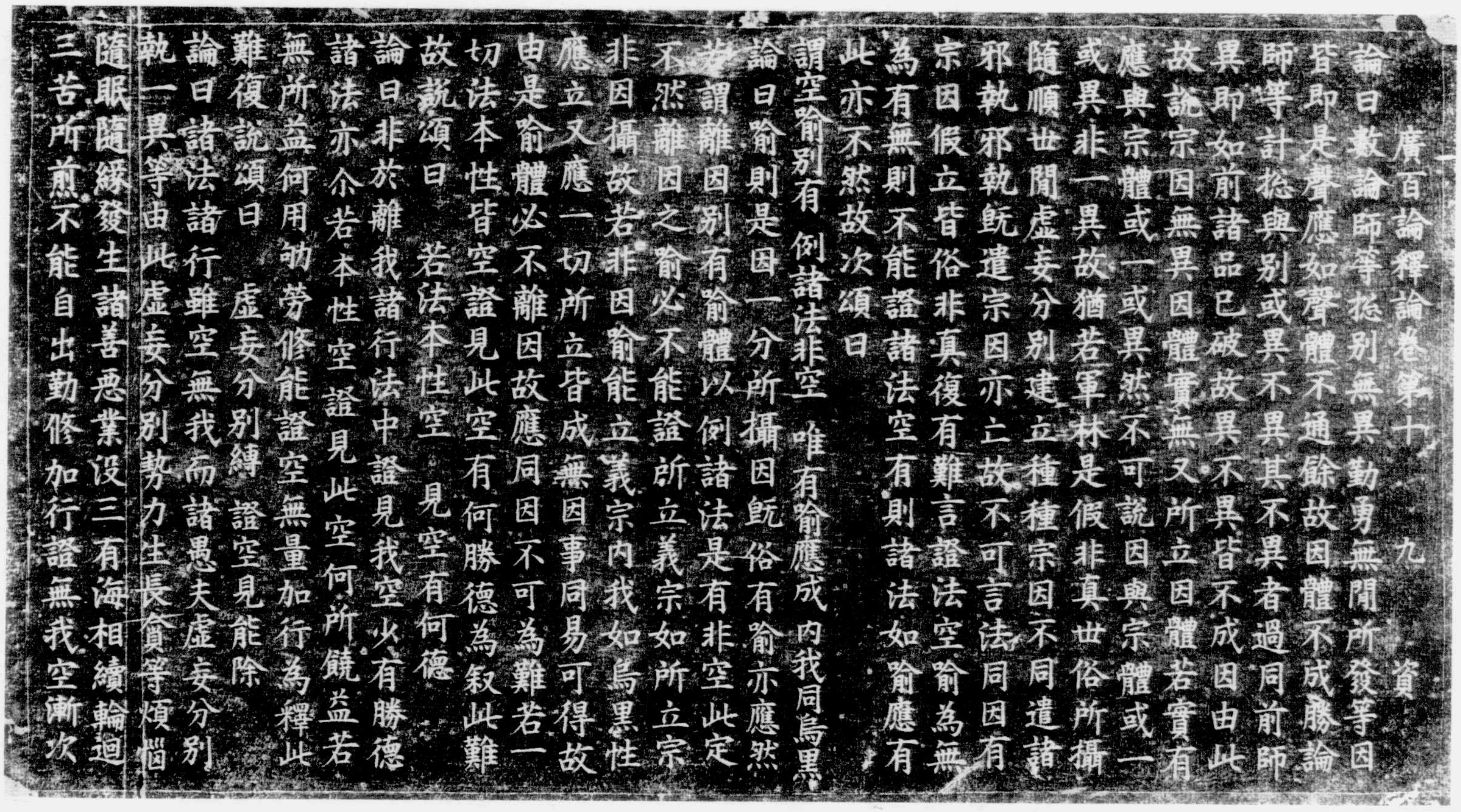
廣百論釋論卷第十　八　資

是遮非表世間妄見執有為真遮此有真不表無體然其真體即是俗無非離俗無別有真體言真無者謂俗無真此遮其真無別所表此於言義未究其源誰謂真無別有所表若遮餘法別有所詮是遮表言遮餘法已表餘共相如非衆生非黄門等若遮餘法無別所詮是唯遮言遮所遮已其力斯竭如勿食肉勿飲酒等此真無言唯遮其真無別所表不言可悉如非有言唯遮其有不詮非有亦不表餘若詮其無或表餘法則不應說此非有言若非有言詮於有者非無之說應表其無如是遮言愚智同了彼無疑難重說何為彼難意言有若唯俗真即非有何所脩證但說真無是遮非表乃至廣說豈釋難耶復有釋言脩無我觀方便究竟見真理時一切俗有皆不顯現故說真無此亦不然意難了故若俗非有說名為真應無所證若別有真是所證者則不應言有唯是俗又違經說都無所見乃名見真必有所見即非見真是故此言亦非正釋如是釋者應作是言真非有無心言絶故為破有執假說為無為破無執假說為有有無二說皆世俗言勝義理中有無俱遣聖智所證非有非無而有而無後當廣說有作是難證法空因為有為無有則餘法亦應是有無則不能證諸法空為舉此難故說頌曰

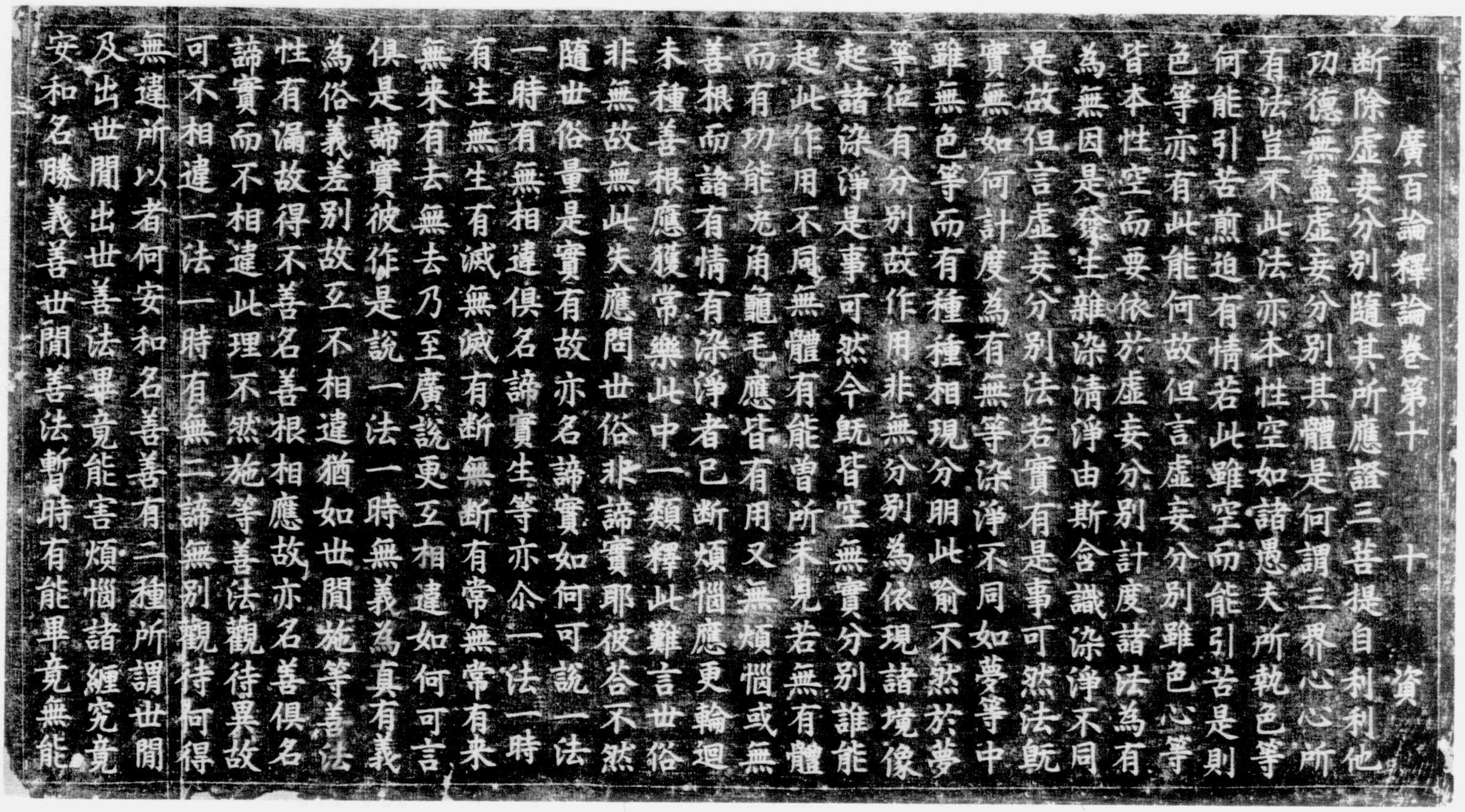
有因證法空法空應不立

論曰空必依因方可得立若不介者一切應成因既不空餘亦應介唯陽焰等水等性空則所立宗皆不成就為釋此難復說頌曰

宗因無異故　因體實為無

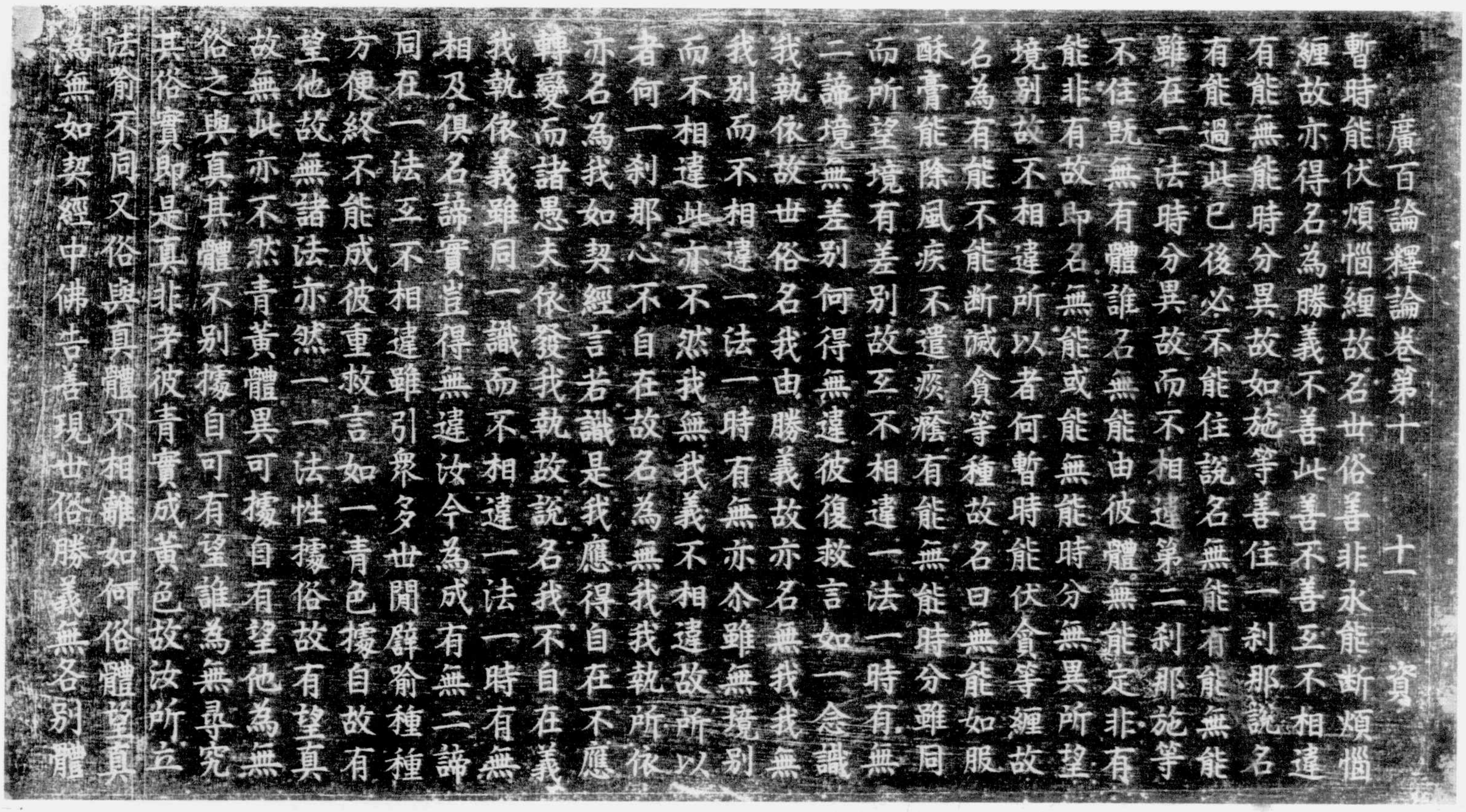


廣百論釋論卷第十　九　資
論曰數論師等捴別無異勤勇無間所發等因
皆即是聲應如聲體不通餘故因體不成勝論
師等計捴與別或異不異其不異者過同前師
異即如前諸品已破故異不異皆不成因由此
故說宗因無異因體實無又所立因體若實有
應與宗體或一或異然不可說因與宗體或一
或異非一異故猶若軍林是假非真世俗所攝
隨順世間虛妄分別建立種種宗因不同遣諸
邪執邪執既遣宗因亦亡故不可言法同因有
宗因假立皆俗非真復有難言證法空喻為無
為有無則不能證諸法空有則諸法如喻應有
此亦不然故次頌曰
謂空喻別有　例諸法非空　唯有喻應成　內我同烏黑
論曰喻則是因一分所攝因既俗有喻亦應然
若謂離因別有喻體以例諸法是有非空此定
不然離因之喻必不能證所立義宗如所立宗
非因攝故若非因喻能立義宗內我如烏黑性
應立又應一切所立皆成無因事同易可得故
由是喻體必不離因故應同因不可為難若一
切法本性皆空證見此空有何勝德為叙此難
故說頌曰　若法本性空　見空有何德
論曰非於離我諸行法中證見我空必有勝德
諸法亦尒若本性空證見此空何所饒益若
無所益何用劬勞修能證空無量加行為釋此
難復說頌曰　虛妄分別縛　證空見能除
論曰諸法諸行雖空無我而諸愚夫虛妄分別
執一異等由此虛妄分別勢力生長貪等煩惱
隨眠隨緣發生諸善惡業沒三有海相續輪迴
三苦所煎不能自出勤修加行證無我空漸次



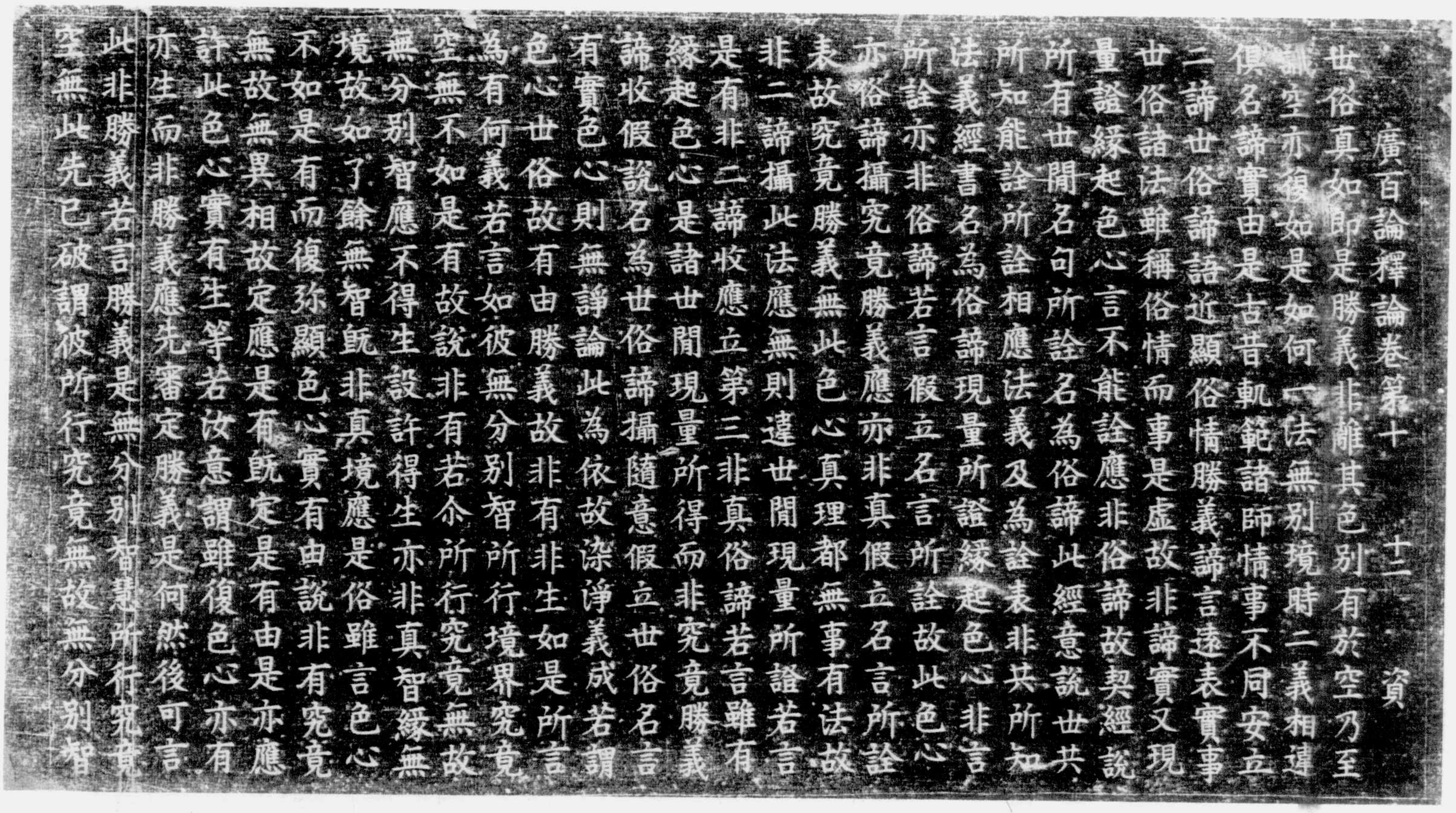
廣百論釋論卷第十　十　資
斷除虛妄分別隨其所應證三菩提自利利他
功德無盡虛妄分別其體是何謂三界心心所
有法豈不此法亦本性空如諸愚夫所執色等
何能引苦煎迫有情若此雖空而能引苦是則
色等亦有此能何故但言虛妄分別雖色心等
皆本性空而要依於虛妄分別計度諸法為有
為無因是發生雜染清淨由斯含識染淨不同
是故但言虛妄分別法若實有是事可然法既
實無如何計度為有無等染淨不同如夢等中
雖無色等而有種種相現分明此喻不然於夢
等位有分別故作用非無分別為依現諸境像
起諸染淨是事可然今既皆空無實分別誰能
起此作用不同無體有能曾所未見若無有體
而有功能兔角龜毛應皆有用又無煩惱或無
善根而諸有情有染淨者已斷煩惱應更輪迴
未種善根應獲常樂此中一類釋此難言世俗
非無故無此失應問世俗非諦實耶彼答不然
隨世俗量是實有故亦名諦實如何可說一法
一時有無相違俱名諦實生等亦尒一法一時
有生無生有滅無滅有斷無斷有常無常有来
無来有去無去乃至廣說更互相違如何可言
俱是諦實彼作是說一法一時無義為真有義
為俗義差別故互不相違猶如世間施等善法
性有漏故得不善名善根相應故亦名善俱名
諦實而不相違此理不然施等善法觀待異故
可不相違一法一時有無二諦無別觀待何得
無違所以者何安和名善善有二種所謂世間
及出世間出世善法畢竟能害煩惱諸纏究竟
安和名勝義善世間善法暫時有能畢竟無能

塔下六〇二四



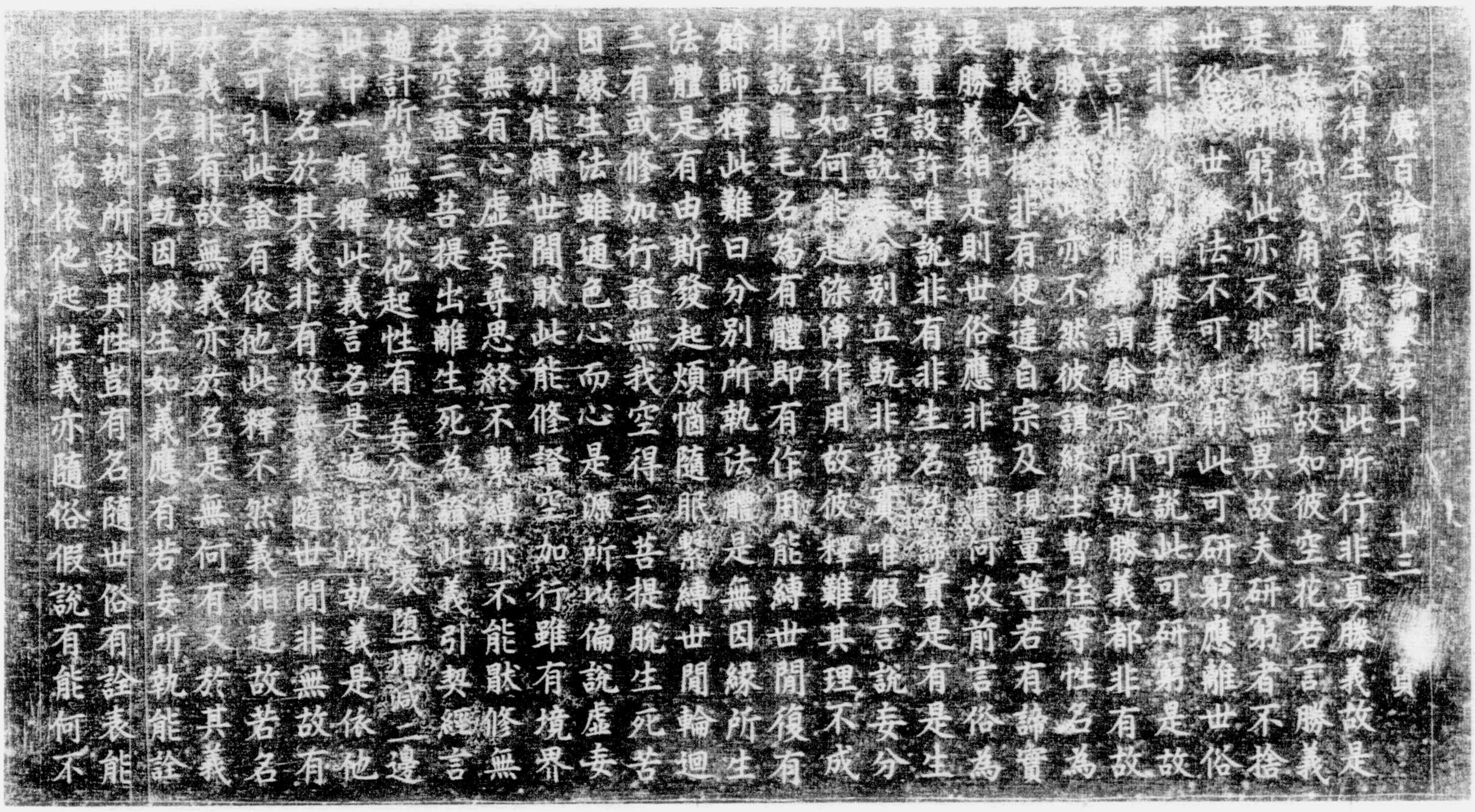
廣百論釋論卷第十　十一　資

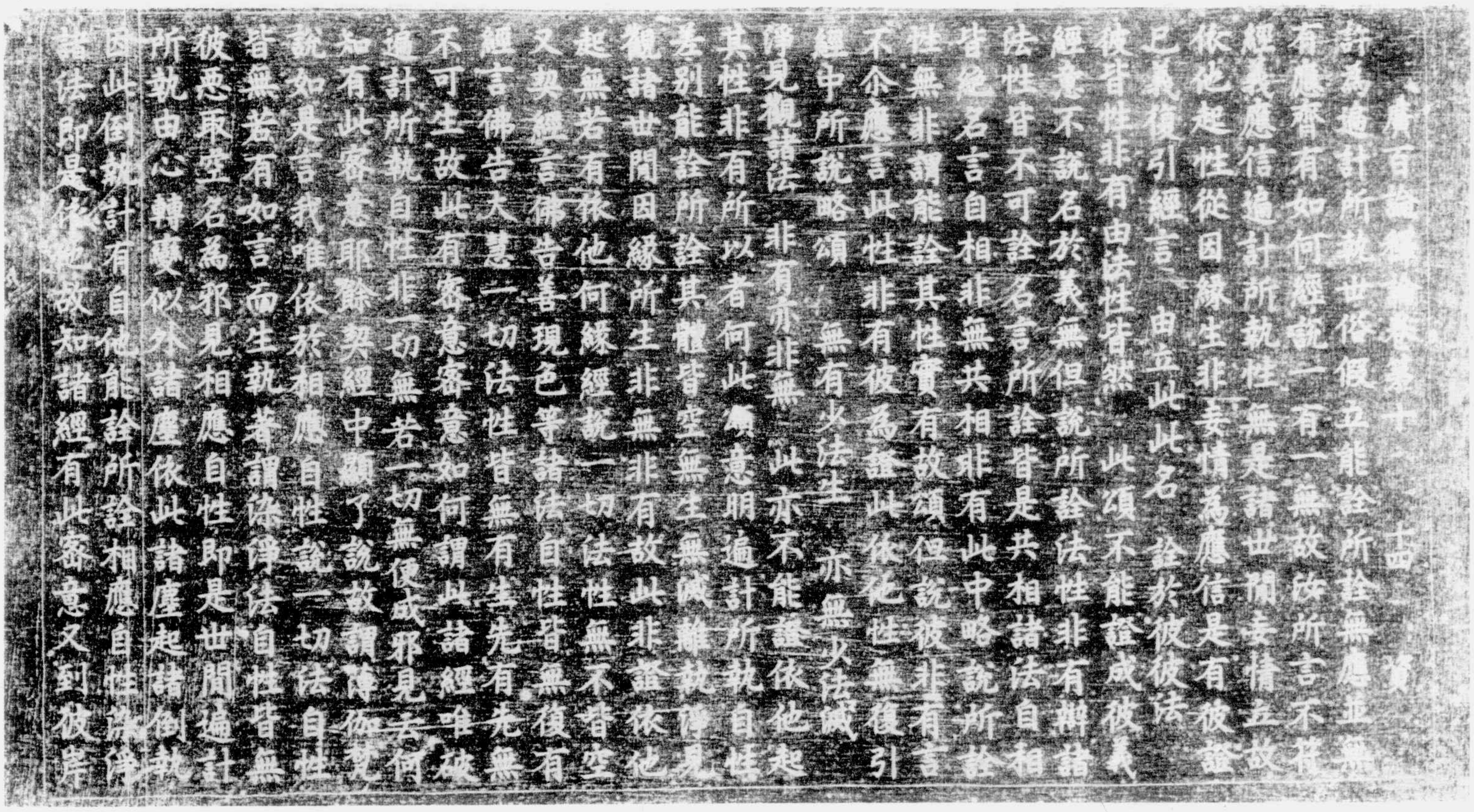
暫時能伏煩惱纏故名世俗善非永能斷煩惱纏故亦得名為勝義不善此善不善至不相違有能無能時分異故如施等善住一刹那說名有能過此已後必不能住說名無能有能無能雖在一法時分異故而不相違第二刹那施等不住既無有體誰名無能由彼體無能定非有能非有故即名無能或能無能時分無異所望境別故不相違所以者何暫時能伏貪等纏故名為有能不能斷滅貪等種故名曰無能如服酥膏能除風疾不遣痰癊有能無能時分雖同而所望境有差別故至不相違一法一時有無二諦境無差別何得無違彼復救言如一念識我執依故世俗名我由勝義故亦名無我我無我別而不相違一法一時有無亦尒雖無境別而不相違此亦不然我無我義不相違故所以者何一刹那心不自在故名為無我我執所依亦名為我如契經言若識是我應得自在不應轉變而諸愚夫依發我執故說名我不自在義我執依義雖同一識而不相違一法一時有無相及俱名諦實豈得無違汝今為成有無二諦同在一法至不相違雖引衆多世間辟喻種種方便終不能成彼重救言如一青色據自故有望他故無諸法亦然一一法性據俗故有望真故無此亦不然青黃體異可據自有望他為無俗之與真其體不別據自可有望誰為無尋究其俗實即是真非若彼青實成黃色故汝所立法喻不同又俗與真體不相離如何俗體望真為無如契經中佛告善現世俗勝義無各別體



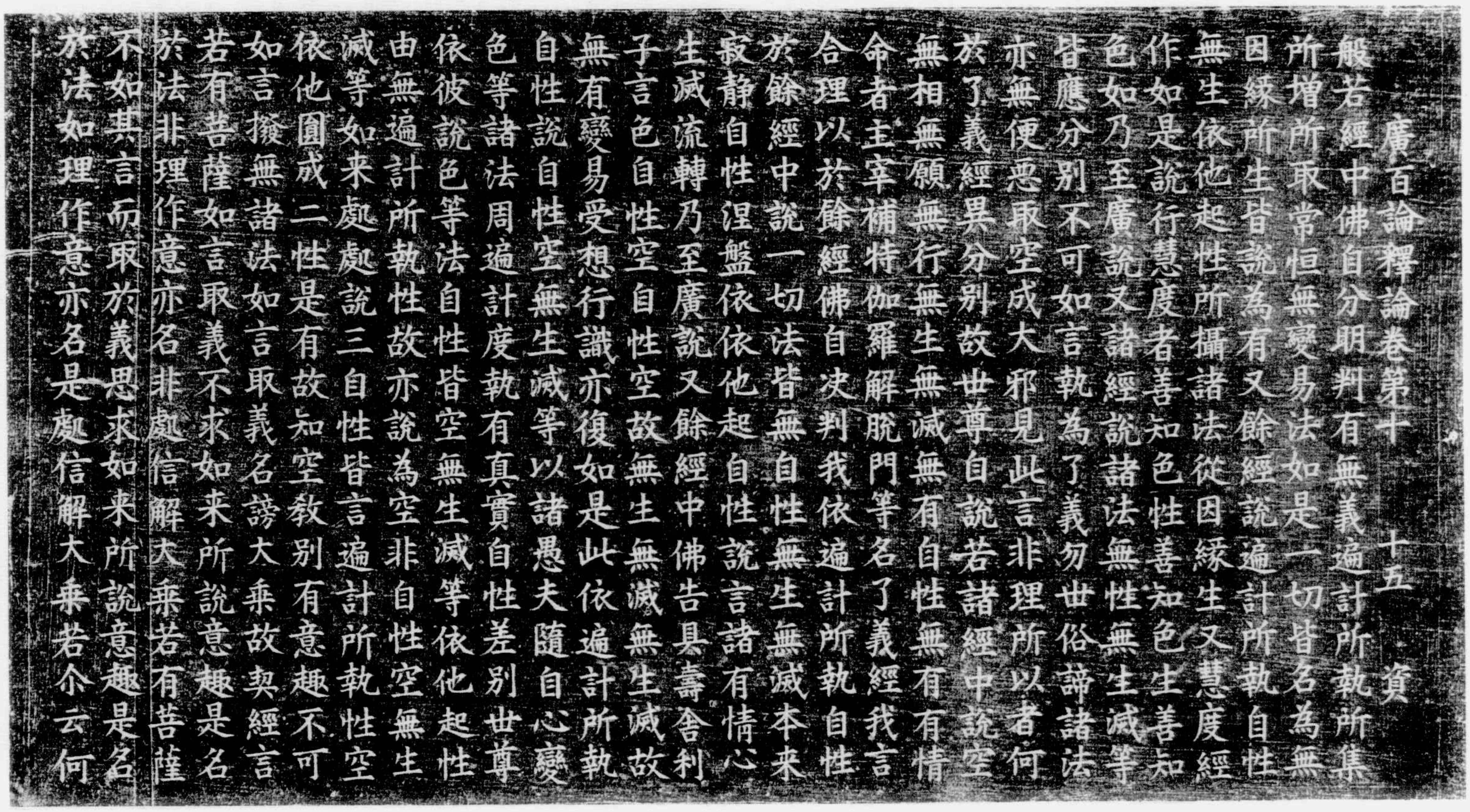
廣百論釋論卷第十　十二　資

世俗真如即是勝義非離其色別有於空乃至識空亦復如是如何一法無別境時二義相違俱名諦實由是古昔軌範諸師情事不同安立二諦世俗諦語近顯俗情勝義諦言遠表實事世俗諸法雖稱俗情而事是虛故非諦實又現量證緣起色心言不能詮應非俗諦故契經說所有世間名句所詮名為俗諦此經意說世共所知能詮所詮相應法義及為詮表非共所知法義經書名為俗諦現量所證緣起色心非言所詮亦非俗諦若言假立名言所詮故此色心亦俗諦攝究竟勝義應亦非真假立名言所詮表故究竟勝義無此色心真理都無事有法故非二諦攝此法應無則違世間現量所證若言是有非二諦收應立第三非真俗諦若言雖有緣起色心是諸世間現量所得而非究竟勝義諦收假說名為世俗諦攝隨意假立世俗名言有實色心則無諍論此為依故染淨義成若謂色心世俗故有由勝義故非有非生如是所言為有何義若言如彼無分別智所行境界究竟空無不如是有故說非有若尒所行究竟無故無分別智應不得生設許得生亦非真智緣無境故如了餘無智既非真境應是俗雖言色心不如是有而復弥顯色心實有由說非有究竟無故無異相故定應是有既定是有由是亦應許此色心實有生等若汝意謂雖復色心亦有亦生而非勝義應先審定勝義是何然後可言此非勝義若言勝義是無分別智慧所行究竟空無此先已破謂彼所行究竟無故無分別智


廣百論釋論卷第十　十三　貢
塵不得生乃至廣說又此所行非真勝義故是
無故猶如兎角或非有故如彼空花若言勝義
是可研窮此亦不然[illegible]無異故夫研窮者不捨
世俗[illegible]世[illegible]法不可研窮此可研窮應離世俗
然非世俗別有勝義故不可說此可研窮是故
故言非勝義相者謂餘宗所執勝義都非有故
是勝義[illegible][illegible]亦不然彼謂緣生暫住等性名為
勝義令其非有便違自宗及現量等若有諦實
是勝義相是則世俗應非諦實何故前言俗為
諦實設許唯說非有非生名為諦實是有是生
唯假言說妄分別立既非諦實唯假言說妄分
別立如何能起染淨作用故彼釋難其理不成
非說龜毛名為有體即有作用能縛世間復有
餘師釋此難曰分別所執法體是無因緣所生
法體是有由斯發起煩惱隨眠繫縛世間輪迴
三有或修加行證無我空得三菩提脫生死苦
因緣生法雖通色心而心是源所以偏說虛妄
分別能縛世間猒此能修證空加行雖有境界
若無有心虛妄尋思終不繫縛亦不能猒修無
我空證三菩提出離生死為證此義引契經言
遍計所執無依他起性有妄分別失壞墮增減二邊
此中一類釋此義言名是遍計所執義是依他
起性名於其義非有故無義隨世間非無故有
不可引此證有依他此釋不然義相違故若名
於義非有故無義亦於名是無何有又於其義
所立名言既因緣生如義應有若妄所執能詮
性無妄執所詮其性豈有名隨世俗有詮表能
故不許為依他起性義亦隨俗假說有能何不

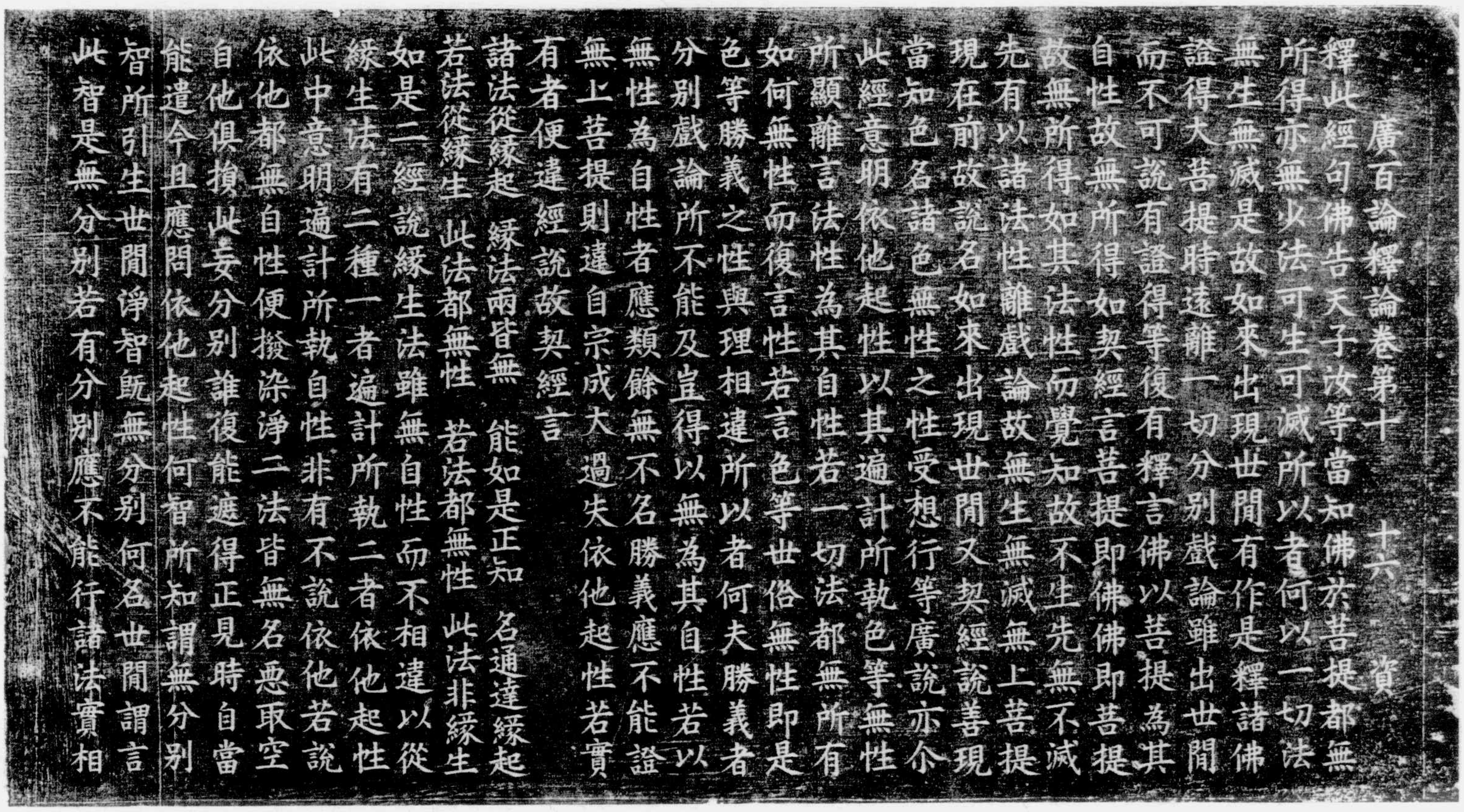

廣百論釋論卷第十　十四　貢
許為遍計所執世俗假立能詮所詮無應並無
有應齊有如何經說一有一無故於所言不符
經義應信遍計所執性無是諸世間妄情立故
依他起性從因緣生非妄情為應信是有彼證
已義復引經言　由立此名詮於彼彼法
彼皆性非有由法性皆然　此頌不能證成彼義
經意不說名於義無但說所詮法性非有辯諸
法性皆不可詮名言所詮皆是共相諸法自相
皆絕名言自相非無共相非有此中略說所詮
性無非謂能詮其性實有故頌但說彼非有言
不尒應言此性非有彼為證此依他性無復引
經中所說略頌　無有少法生　亦無少法滅
淨見觀諸法　非有亦非無　此亦不能證依他起
其性非有所以者何此頌意明遍計所執自性
差別能詮所詮其體皆空無生無滅離執淨見
觀諸世間因緣所生非無非有故此非證依他
起無若有依他何緣經說一切法性無不皆空
又契經言佛告善現色等諸法自性皆無復有
經言佛告大慧一切法性皆無有生先有先無
不可生故此有密意密意如何謂此諸經唯破
遍計所執自性非一切無若一切無便成邪見云何
知有此密意耶餘契經中顯了說故謂薄伽梵
說如是言我唯依於相應自性說一切法自性
皆無若有如言而生執著謂染淨法自性皆無
彼惡取空名為邪見相應自性即是世間遍計
所執由心轉變似外諸塵依此諸塵起諸倒執
因此倒執計有自他能詮所詮相應自性染淨
諸法即是依他故知諸經有此密意又到彼岸

塔下二五四八



廣百論釋論卷第十　十五　資

般若經中佛自分明判有無義遍計所執所集所增所取常恒無變易法如是一切皆名為無因緣所生皆說為有又餘經說遍計所執自性無生依他起性所攝諸法從因緣生又慧度經作如是說行慧度者善知色性善知色生善知色如乃至廣說又諸經說諸法無性無生滅等皆應分別不可如言執為了義勿世俗諦諸法亦無便惡取空成大邪見此言非理所以者何於了義經異分別故世尊自說若諸經中說空無相無願無行無生無滅無有自性無有有情命者主宰補特伽羅解脫門等名了義經我言合理以於餘經佛自決判我依遍計所執自性於餘經中說一切法皆無自性無生無滅本来寂靜自性涅盤依依他起自性說言諸有情心生滅流轉乃至廣說又餘經中佛告具壽舍利子言色自性空自性空故無生無滅無生滅故無有變易受想行識亦復如是此依遍計所執自性說自性空無生滅等以諸愚夫隨自心變色等諸法周遍計度執有真實自性差別世尊依彼說色等法自性皆空無生滅等依他起性由無遍計所執性故亦說為空非自性空無生滅等如来處處說三自性皆言遍計所執性空依他圓成二性是有故知空教別有意趣不可如言撥無諸法如言取義名謗大乘故契經言若有菩薩如言取義不求如来所說意趣是名於法非理作意亦名非處信解大乘若有菩薩不如其言而取於義思求如来所說意趣是名於法如理作意亦名是處信解大乘若尒云何



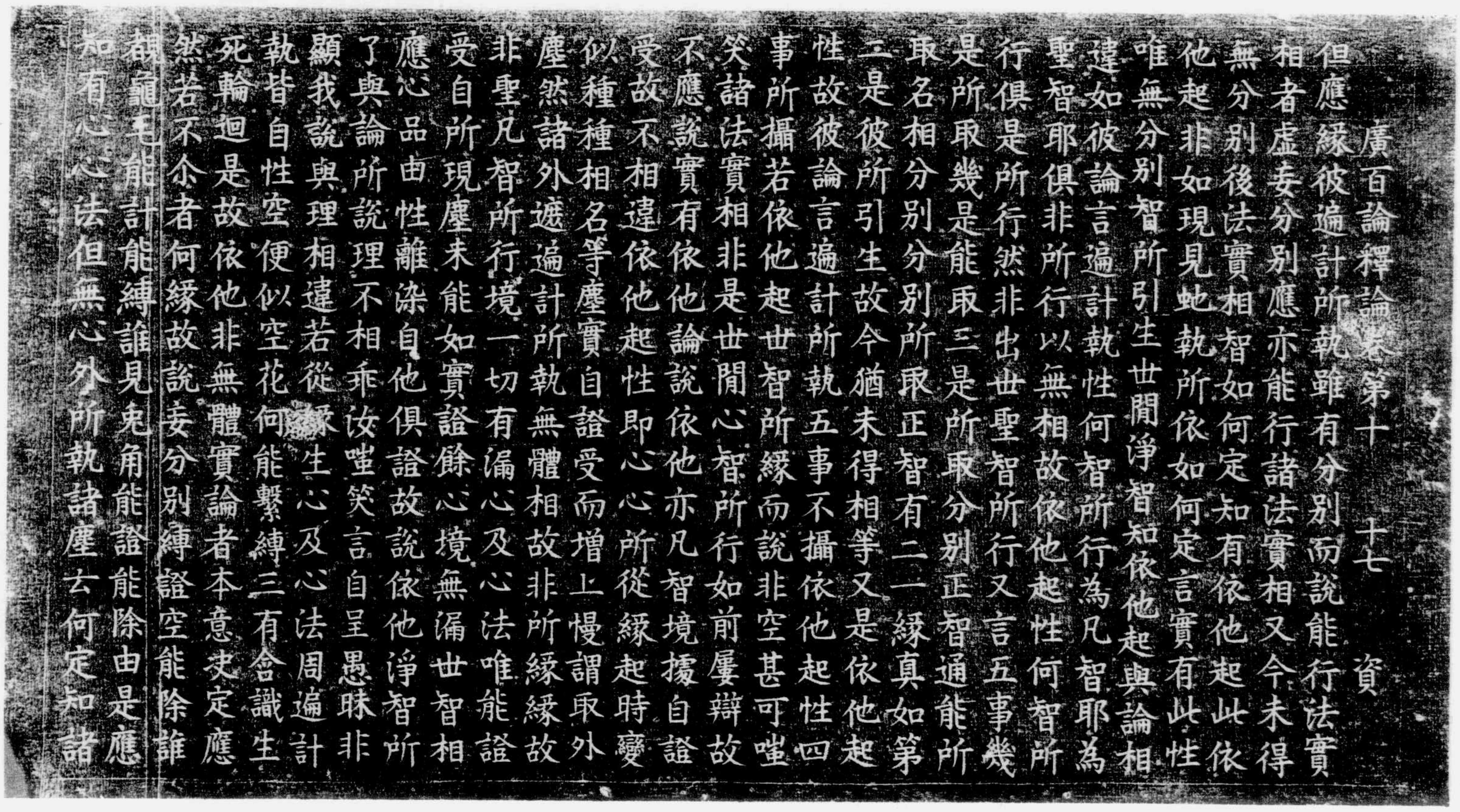
廣百論釋論卷第十　十六　資

釋此經句佛告天子汝等當知佛於菩提都無所得亦無少法可生可滅所以者何以一切法無生無滅是故如來出現世間有作是釋諸佛證得大菩提時遠離一切分別戲論雖出世間而不可說有證得等復有釋言佛以菩提為其自性故無所得如契經言菩提即佛佛即菩提故無所得如其法性而覺知故不生先無不滅先有以諸法性離戲論故無生無滅無上菩提現在前故說名如來出現世間又契經說善現當知色名諸色無性之性受想行等廣說亦尒此經意明依他起性以其遍計所執色等無性所顯離言法性為其自性若一切法都無所有如何無性而復言性若言色等世俗無性即是色等勝義之性與理相違所以者何夫勝義者分別戲論所不能及豈得以無為其自性若以無性為自性者應類餘無不名勝義應不能證無上菩提則違自宗成大過失依他起性若實有者便違經說故契經言

諸法從緣起　緣法兩皆無　能如是正知　名通達緣起
若法從緣生　此法都無性　若法都無性　此法非緣生

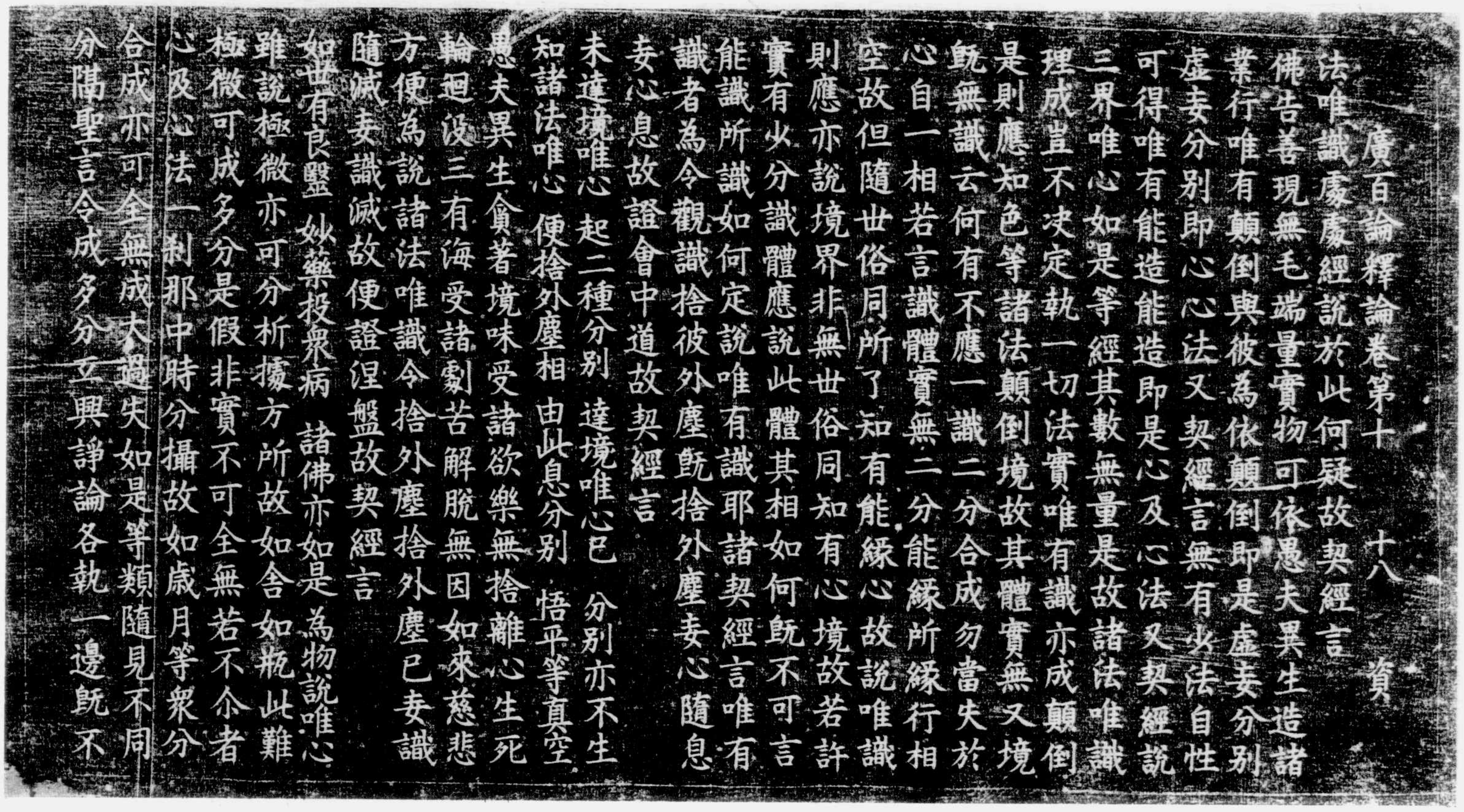
如是二經說緣生法雖無自性而不相違以從緣生法有二種一者遍計所執二者依他起性此中意明遍計所執自性非有不說依他若說依他都無自性便撥染淨二法皆無名惡取空自他俱損此妄分別誰復能遮得正見時自當能遣今且應問依他起性何智所知謂無分別智所引生世間淨智既無分別何名世間謂言此智是無分別若有分別應不能行諸法實相

塔下六〇二八



廣百論釋論卷第十　十七　資

但應緣彼遍計所執雖有分別而說能行法實相者虛妄分別應亦能行諸法實相又今未得無分別後法實相智如何定知有依他起此依他起非如現見蛇執所依如何定言實有此性唯無分別智所引生世間淨智知依他起與論相違如彼論言遍計執性何智所行為凡智耶為聖智耶俱非所行以無相故依他起性何智所行俱是所行然非出世聖智所行又言五事幾是所取幾是能取三是所取分別正智通能所取名相分別分別所取正智有二一緣真如第二是彼所引生故今猶未得相等又是依他起性故彼論言遍計所執五事不攝依他起性四事所攝若依他起世智所緣而說非空甚可嗤笑諸法實相非是世間心智所行如前屢辯故不應說實有依他論說依他亦凡智境據自證受故不相違依他起性即心心所從緣起時變似種種相名等塵實自證受而增上慢謂取外塵然諸外遮遍計所執無體相故非所緣緣故非聖凡智所行境一切有漏心及心法唯能證受自所現塵未能如實證餘心境無漏世智相應心品由性離染自他俱證故說依他淨智所了與論所說理不相乖汝嗤笑言自呈愚昧非顯我說與理相違若從緣生心及心法周遍計執皆自性空便似空花何能繫縛三有含識生死輪迴是故依他非無體實論者本意決定應然若不尒者何緣故說妄分別縛證空能除誰覩龜毛能計能縛誰見兎角能證能除由是應知有心心法但無心外所執諸塵云何定知諸



廣百論釋論卷第十　十八　資

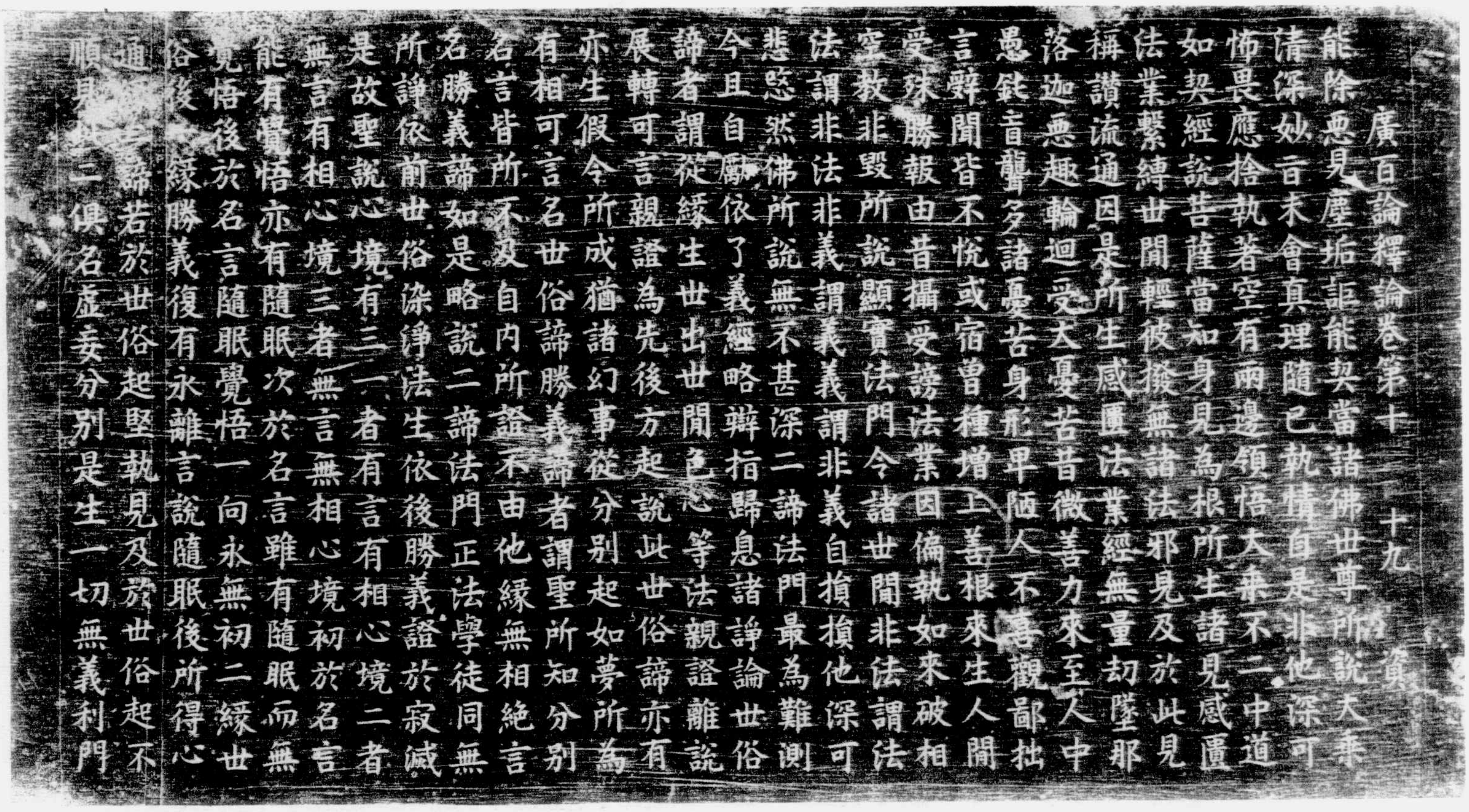
法唯識處處經說於此何疑故契經言佛告善現無毛端量實物可依愚夫異生造諸業行唯有顛倒與彼為依顛倒即是虛妄分別虛妄分別即心心法又契經言無有少法自性可得唯有能造能造即是心及心法又契經說三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不決定執一切法實唯有識亦成顛倒是則應知色等諸法顛倒境故其體實無又境旣無識云何有不應一識二分合成勿當失於心自一相若言識體實無二分能緣所緣行相空故但隨世俗同所了知有能緣心故說唯識則應亦說境界非無世俗同知有心境故若許實有少分識體應說此體其相如何旣不可言能識所識如何定說唯有識耶諸契經言唯有識者為令觀識捨彼外塵旣捨外塵妄心隨息妄心息故證會中道故契經言

未達境唯心　起二種分別
達境唯心已　分別亦不生
知諸法唯心　便捨外塵相
由此息分別　悟平等真空

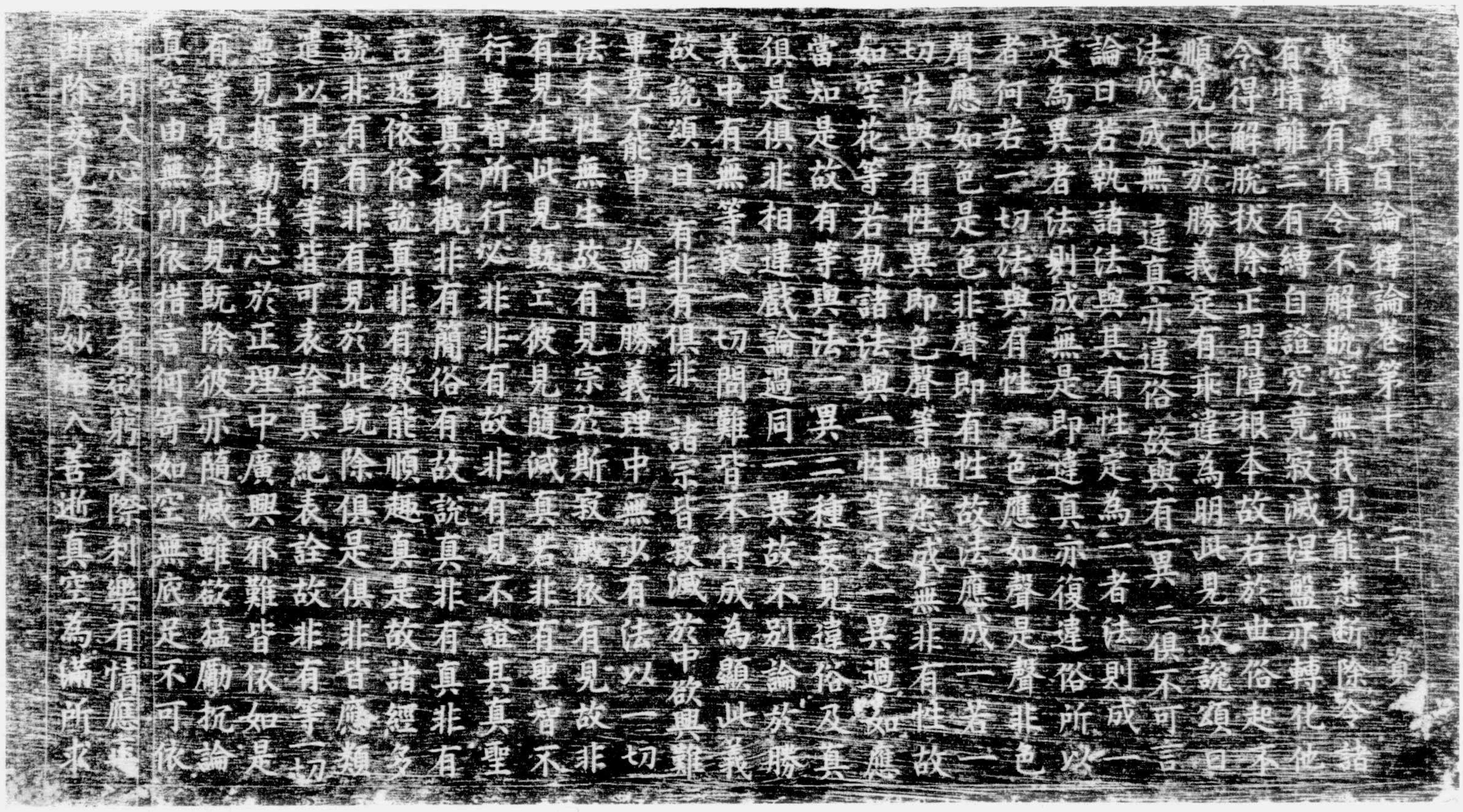
愚夫異生貪著境味受諸欲樂無捨離心生死輪迴沒三有海受諸劇苦解脫無因如來慈悲方便為說諸法唯識令捨外塵捨外塵已妄識隨滅妄識滅故便證涅盤故契經言

如世有良醫　妙藥投衆病
諸佛亦如是　為物說唯心

雖說極微亦可分析據方所故如舍如瓶此難極微可成多分是假非實不可全無若不尒者心及心法一剎那中時分攝故如歲月等衆分合成亦可全無成大過失如是等類隨見不同分陽聖言令成多分互興諍論各執一邊旣不

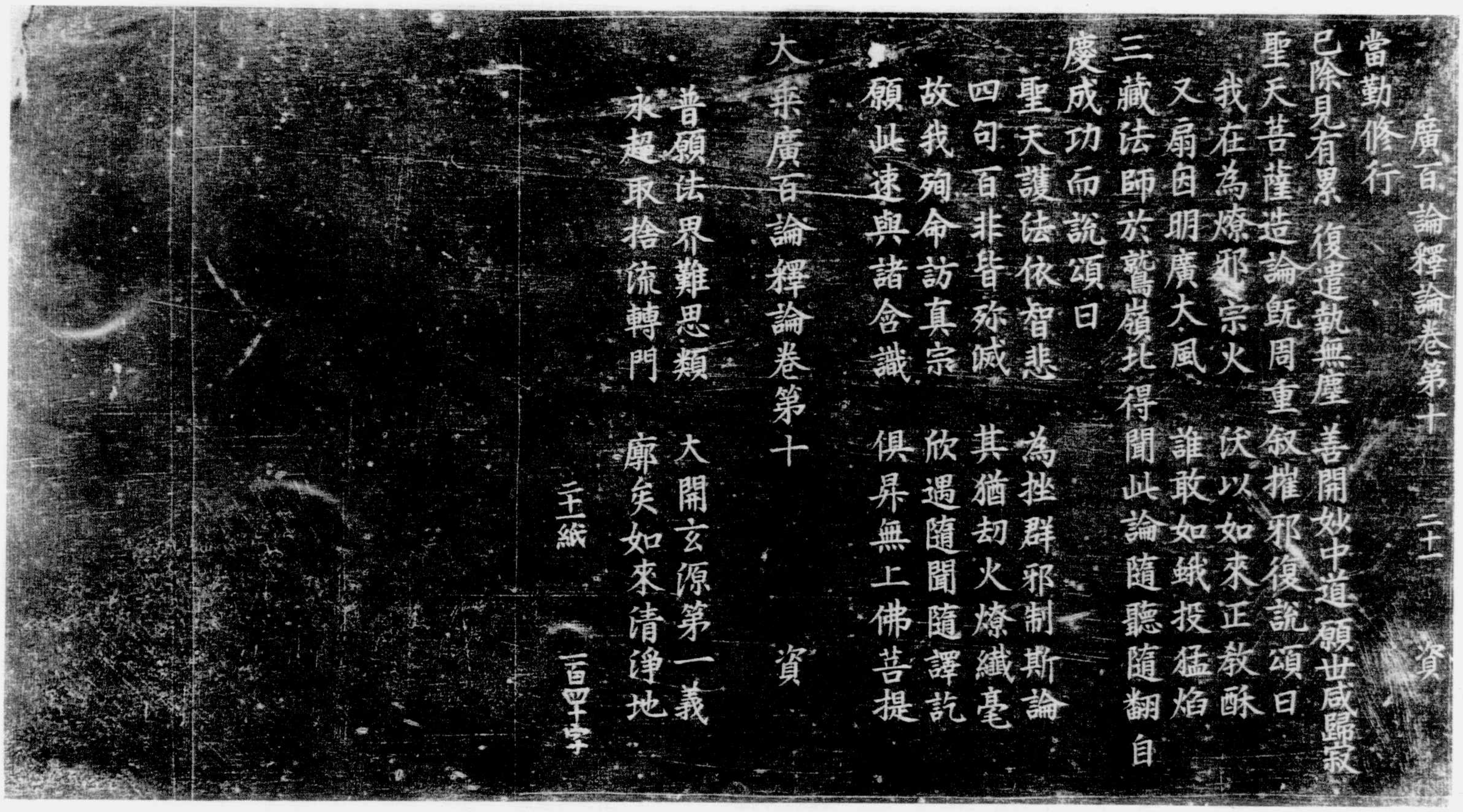


廣百論釋論卷第十　十九　貞
能除惡見塵垢詎能契當諸佛世尊所説大乘
清深妙言未會真理隨己執情自是非他深可
怖畏應捨執著空有兩邊領悟大乘不二中道
如契經説菩薩當知身見為根所生諸見感匱
法業繫縛世間輕彼撥無諸法邪見及於此見
稱讚流通因是所生感匱法業經無量刼墮那
落迦惡趣輪迴受大憂苦昔微善力來至人中
愚鈍音聾多諸憂苦身形卑陋人不喜觀鄙拙
言辭聞皆不悅或宿曾種增上善根來生人間
受殊勝報由昔攝受謗法業因偏執如來破相
空教非毀所説顯實法門令諸世間非法謂法
法謂非法非義謂義義謂非義自損損他深可
悲愍然佛所説無不甚深二諦法門最為難測
今且自勵依了義經略辯指歸息諸諍論世俗
諦者謂從緣生世出世間色心等法親證離説
展轉可言親證為先後方起説此世俗諦亦有
亦生假令所成猶諸幻事從分別起如夢所為
有相可言名世俗諦勝義諦者謂聖所知分別
名言皆所不及自内所證不由他緣無相絕言
名勝義諦如是略説二諦法門正法學徒同無
所諍依前世俗染淨法生依後勝義證於寂滅
是故聖説心境有三一者有言有相心境二者
無言有相心境三者無言無相心境初於名言
能有覺悟亦有隨眠次於名言雖有隨眠而無
覺悟後於名言隨眠覺悟一向永無初二緣世
俗後緣勝義復有永離言説隨眠後所得心
通二諦若於世俗起堅執見及於世俗起不
順見此二俱名虛妄分別是生一切無義利門



廣百論釋論卷第十　二十　貞
繫縛有情令不解脫空無我見能悉斷除令諸
有情離三有縛自證究竟寂滅涅槃亦轉化他
令得解脫拔除正習障根本故若於世俗起不
順見此於勝義定有乖違為明此見故説頌曰
法成一成無違真亦違俗故與有一異二俱不可言
論曰若執諸法與其有性定為一者法則成一
定為異者法則成無是即違真亦復違俗所以
者何若一切法與有性一色應如聲是聲非色
聲應如色是色非聲即有性故法應成一若一
切法與有性異即色聲等體悉成無非有性故
如空花等若執諸法與一性等定一異過如應
當知是故有等與法一異二種妄見違俗及真
俱是俱非相違戲論過同一異故不別論於勝
義中有無等寂一切問難皆不得成為顯此義
故説頌曰　有非有俱非　諸宗皆寂滅　於中欲興難
畢竟不能申　論曰勝義理中無以有法以一切
法本性無生故有見宗於斯寂滅依有見故非
有見生此見既立彼見隨滅真若非有聖智不
行聖智所行必非非有故非有見不詮其真聖
智觀真不觀非有簡俗有故説真非有真非有
言還依俗説真非有教能順趣真是故諸經多
説非有有非有見於此既除俱是俱非皆應類
遣以其有有等皆可表詮真絕表詮故非有等一切
惡見擾動其心於正理中廣興邪難皆依如是
有等見生此見既除彼亦隨滅雖欲猛勵抗論
真空由無所依措言何寄如空無底足不可依
諸有大心發弘誓者欲窮未際利樂有情應速
斷除妄見塵垢應妙楷入善逝真空為滿所求

塔下二五四五



廣百論釋論卷第十　二十一　資

當勤修行

已除見有累　復遣執無塵　善開妙中道　願世咸歸寂

聖天菩薩造論既周重敘摧邪復説頌曰

我在為燎邪宗火　伏以如來正教酥

又扇因明廣大風　誰敢如蛾投猛焰

三藏法師於鷲嶺北得聞此論隨聽隨翻自

慶成功而説頌曰

聖天護法依智悲　為挫群邪制斯論

四句百非皆殄滅　其猶劫火燎纖毫

故我殉命訪真宗　欣遇隨聞隨譯訖

願此速與諸含識　俱昇無上佛菩提

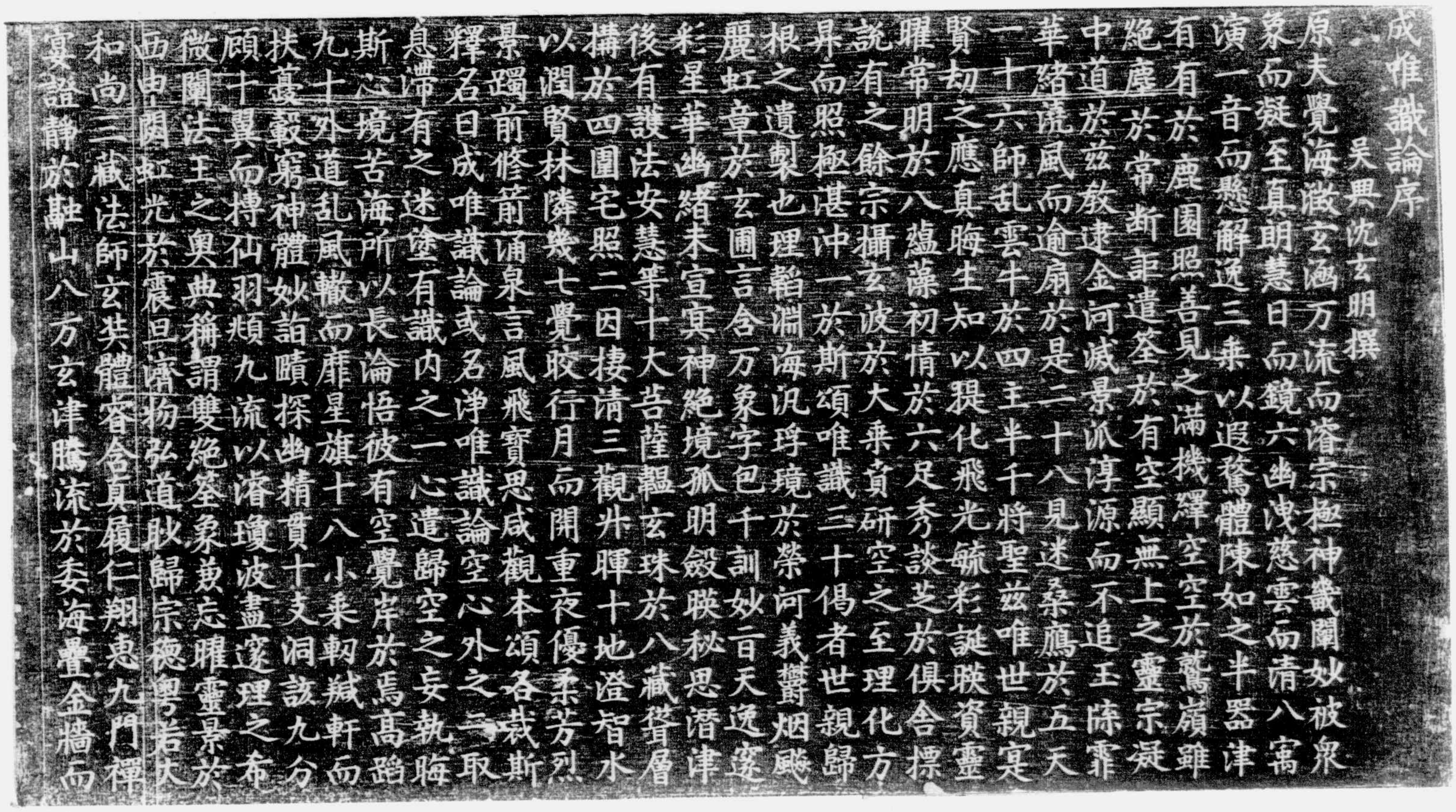
大乘廣百論釋論卷第十　資

普願法界難思類　大開玄源第一義

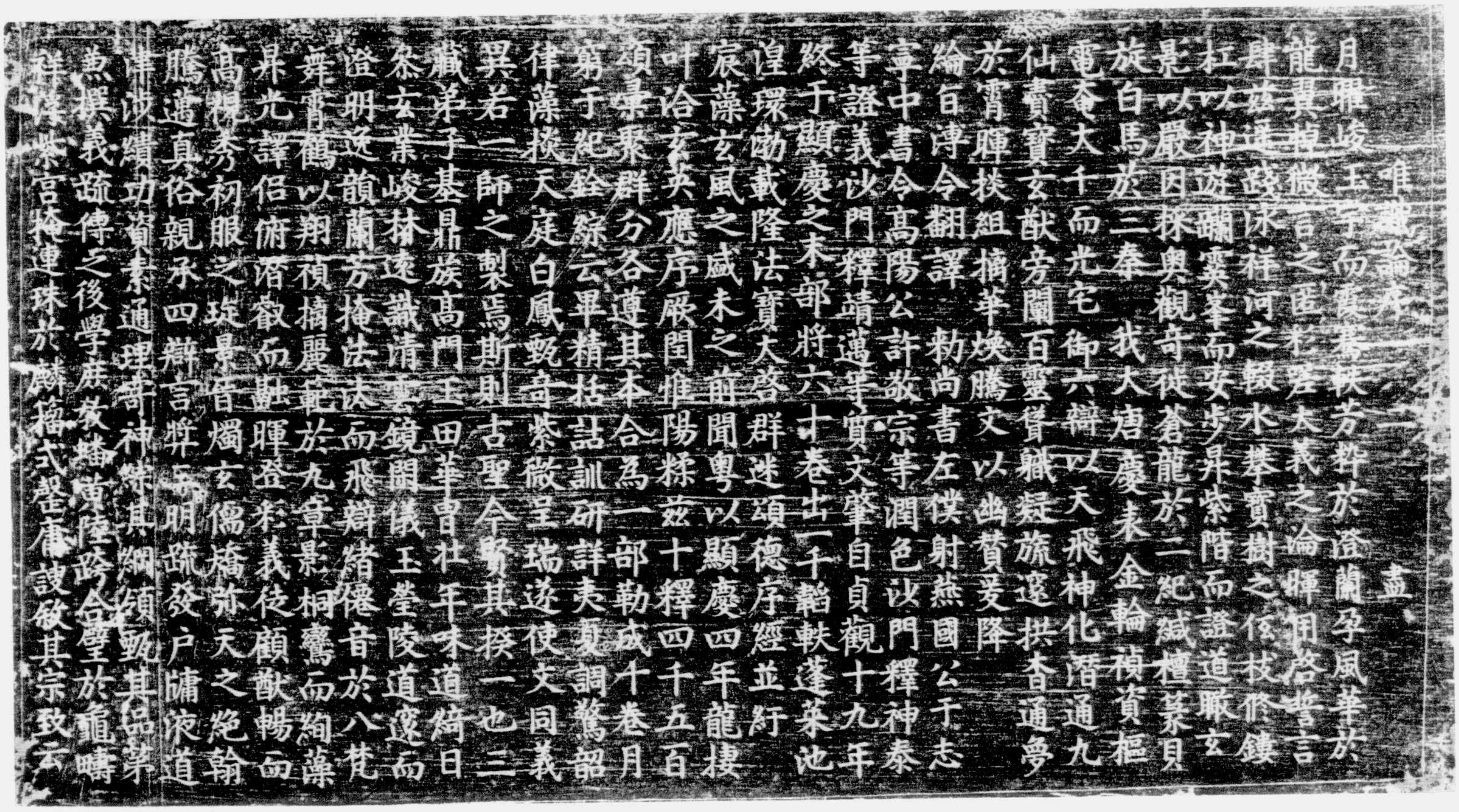
永超取捨流轉門　廓矣如來清淨地

二十一紙　一百四十字

塔下五三三四

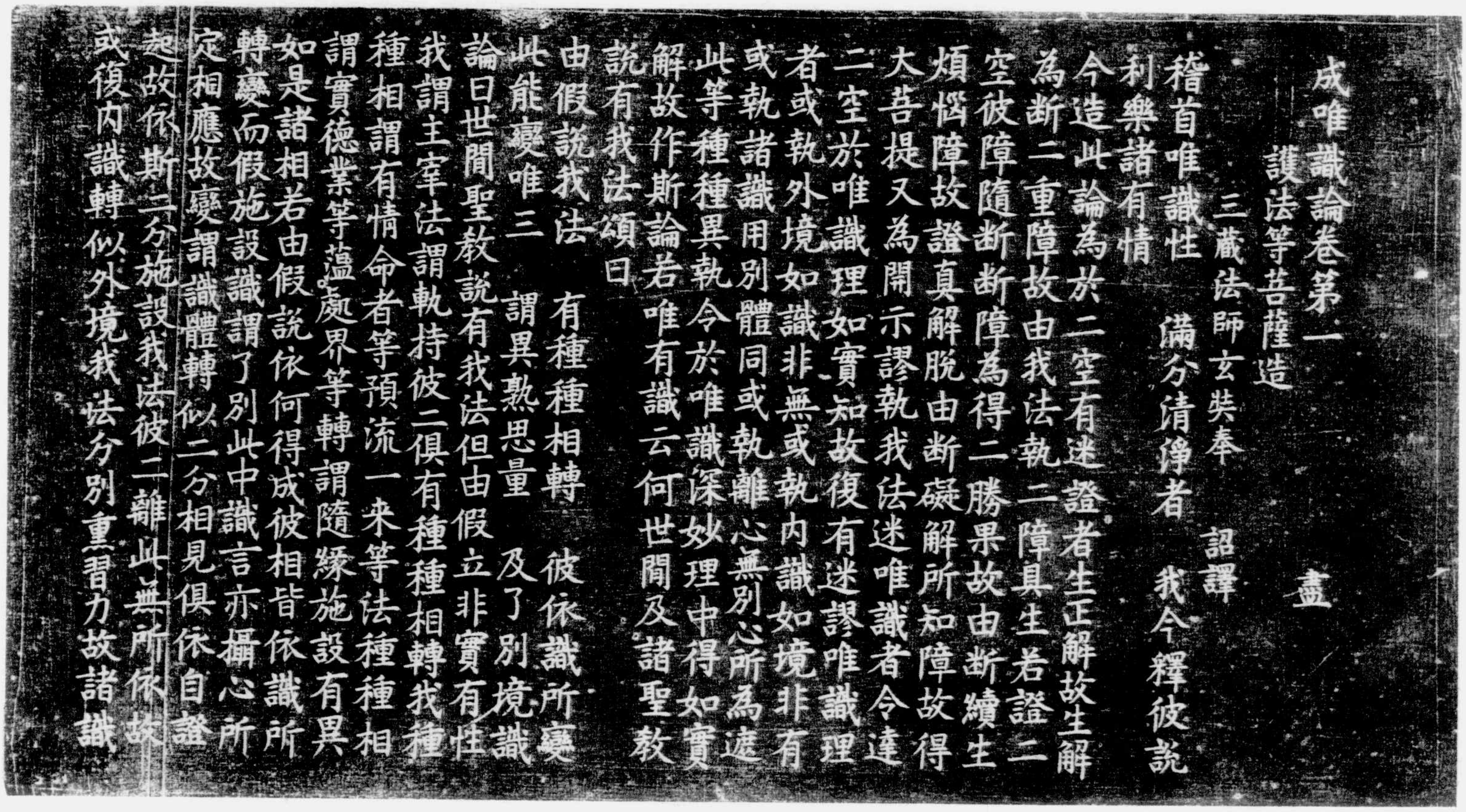


成唯識論序　吳興沈玄明撰
原夫覺海澂玄涵万流而濬宗極神識闡妙被衆
象而凝至真朗慧日而鏡六幽洩慈雲而清八寓
演一音而懸解逗三乘以遐鶩體陳如之半器津
有有於鹿園照善見之滿機繹空空於鷲嶺雖
絕塵於常斷非遣筌於有空顯無上之靈宗凝
中道於茲敎逮金河滅景派淳源而不追王舍霏
華緒澆風而逾扇於是二十八見迷桑鷹於五天
一十六師乱雲牛於四主半千將聖茲唯世親寔
賢劫之應真晦生知以猥化飛光毓彩誕睒資靈
曜常明於八蘊藻初情於六足秀談芝於俱舍標
說有之餘宗攝玄波於大乘貢研空之至理化方
昇而照極湛冲一於斯頌唯識三十偈者世親歸
根之遺製也理韜淵海汎玗境於縈河義鬱烟颷
麗虹章於玄圃言含万象字包千訓妙旨天逸邃
彩星華幽緒未宣寔神絕境孤明綴睒秘思諳津
後有護法安慧等十大菩薩韞玄珠於八藏贊層
搆於四圍宅照二因棲清三觀升暉十地澄智水
以潤賢林隣幾七覺跂行月而開重夜優柔芳烈
景躅前修箭涌泉言風飛寶思咸觀本頌各裁斯
釋名曰成唯識論或名淨唯識論心外之二取
息滯有之迷塗有識內之一心遣歸空之妄執晦
斯心境苦海所以長論悟彼有空覺岸於焉高蹈
九十外道乱風轍而靡星旗十八小乘軔臧軒而
扶蔓轂窮神體妙詣賾探幽精貫十支洞該九分
顧十翼而摶仙羽頫九流以濬瓊波盡邃理之希
微闡法王之奧典稱謂雙絕筌象兼忘曜靈景於
西由閫虹光於震旦濟物弘道耿歸宗德粤若大
和尚三藏法師玄奘體睿含真巖仁翔惠九門禪
宴證靜於融山八方玄津騰流於委海疊金牆而



唯識論序二　盡
月曜峻王手而處耆鞅芳粹於澄蘭孕風華於
龍翼植微旨之匿耈岩太義之論暉用啓訾言
肆茲遠戲咏祥河之綴水攀寶樹之依技修鏤
杠以神遊躪寰峯而安步昇紫階而證道職玄
晷以嚴因探奧觀奇徒蒼龍於二紀緘檀葉貝
旋白馬於三秦　我大唐慶表金輪禎資樞
電奄大千而光宅御六轡以天飛神化潛通九
仙賣寶玄猷旁闡百靈贊職凝旒邃拱杳通夢
於霄矚挟組摘華煥騰文以幽贊爰降
綸旨溥令翻譯　勅尚書左僕射燕國公于志
宰中書令高陽公許敬宗等潤色沙門釋神泰
等證義沙門釋靖邁筆實文肇自貞觀十九年
終于顯慶之末部將六十卷出一千韜軼蓬萊池
湟環勵載隆法寶大啓群迷頌德序經並紆
宸藻玄風之盛未之前聞粤以顯慶四年龍棲
叶洽玄英應序厥閏惟陽糅茲十釋四千五百
頌彙聚群分各遵其本合為一部勒成十卷月
窮于紀銓綜云畢精括詁訓研詳夷夏調驚韶
律藻撥天庭白鳳甄奇紫微呈瑞遂使文同義
異若一師之製焉斯則古聖今賢其揆一也三
藏弟子基鼎族高門玉田華胄壯年味道綺日
泰玄業峻林遠識清雲鏡閻儀玉瑩陵道邃而
澄明逸韻蘭芳掩法汰而飛辯緒儷音於八梵
舞霄鶴以翔禎摛麗範於九章景桐鸞而絢藻
昇光譯侶俯濬叡而馳暉登彩義徒顧猷暢而
高視秀初服之斑景晉燭玄儒矯跡天之絕翰
騰邁真俗親承四辯言獎[illegible]明疏發戶牖液道
津波續功資素通理奇神綜其綱領甄其品第
兼撰義疏傳之後學庶敎幡黃陸跨合璧於龜疇
祥澤紫宮掩連珠於麟籀式罄庸謏敘其宗致云

塔下三二一四



成唯識論卷第一　盡

護法等菩薩造

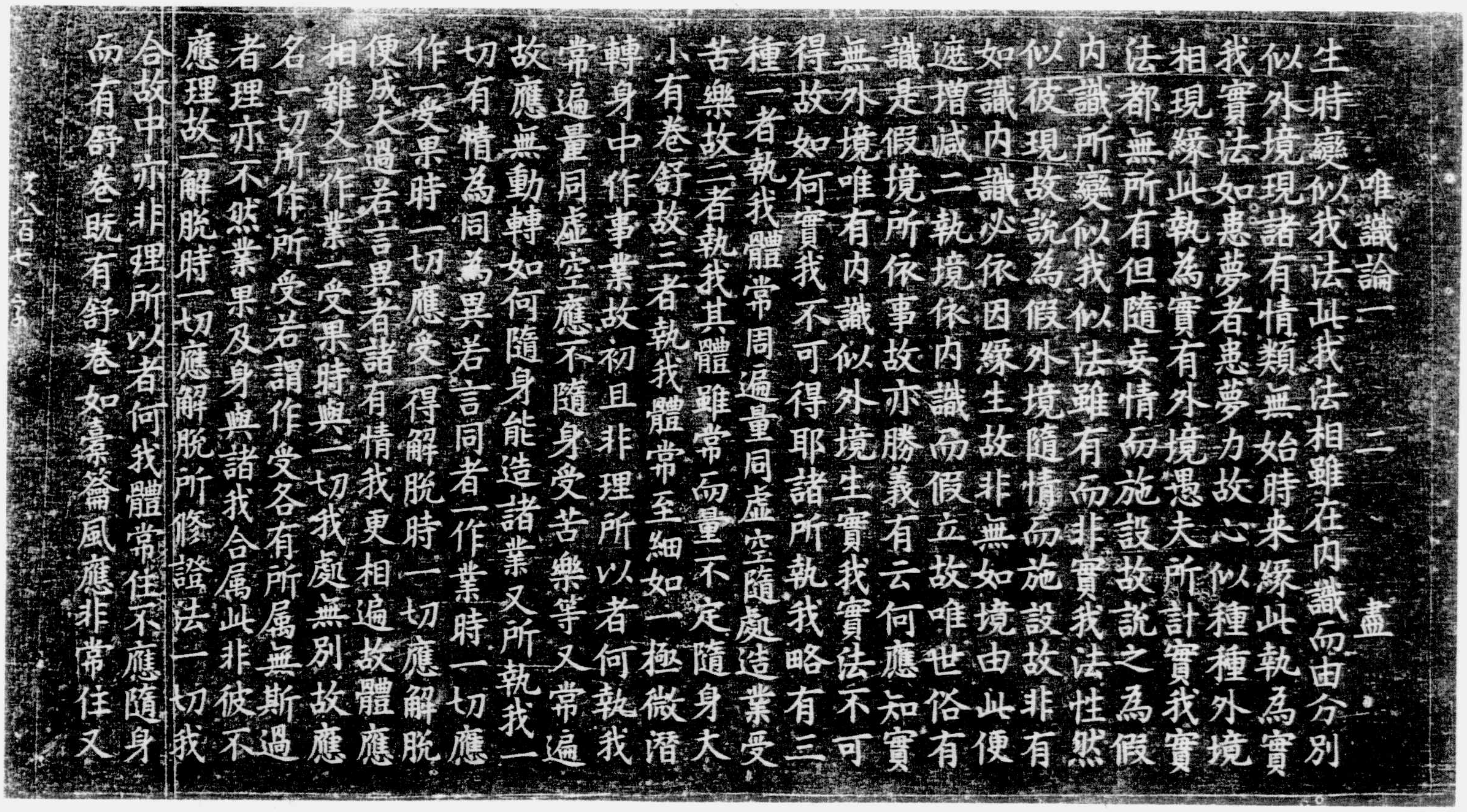
三藏法師玄奘奉　詔譯

稽首唯識性　滿分清淨者　我今釋彼說
利樂諸有情

今造此論為於二空有迷謬者生正解故生解為斷二重障故由我法執二障具生若證二空彼障隨斷斷障為得二勝果故由斷續生煩惱障故證真解脫由斷礙解所知障故得大菩提又為開示謬執我法迷唯識者令達二空於唯識理如實知故復有迷謬唯識理者或執外境如識非無或執內識如境非有或執諸識用別體同或執離心無別心所為遮此等種種異執令於唯識深妙理中得如實解故作斯論若唯有識云何世間及諸聖教說有我法頌曰

由假說我法　有種種相轉　彼依識所變
此能變唯三　謂異熟思量　及了別境識

論曰世間聖教說有我法但由假立非實有性我謂主宰法謂軌持彼二俱有種種相轉我種種相謂有情命者等預流一來等法種種相謂實德業等蘊處界等轉謂隨緣施設有異如是諸相若由假說依何得成彼相皆依識所轉變而假施設識謂了別此中識言亦攝心所定相應故變謂識體轉似二分相見俱依自證起故依斯二分施設我法彼二離此無所依故或復內識轉似外境我法分別熏習力故諸識



唯識論一　二　盡

生時變似我法此我法相雖在內識而由分別似外境現諸有情類無始時來緣此執為實我實法如患夢者患夢力故心似種種外境相現緣此執為實有外境愚夫所計實我實法都無所有但隨妄情而施設故說之為假內識所變似我似法雖有而非實我法性然似彼現故說為假外境隨情而施設故非有如識內識必依因緣生故非無如境由此便遮增減二執境依內識而假立故唯世俗有識是假境所依事故亦勝義有云何應知實無外境唯有內識似外境生實我實法不可得故如何實我不可得耶諸所執我略有三種一者執我體常周遍量同虚空隨處造業受苦樂故二者執我其體雖常而量不定隨身大小有卷舒故三者執我體常至細如一極微潛轉身中作事業故初且非理所以者何執我常遍量同虚空應不隨身受苦樂等又常遍故應無動轉如何隨身能造諸業又所執我一切有情為同為異若言同者一作業時一切應作一受果時一切應受一得解脫時一切應解脫便成大過若言異者諸有情我更相遍故體應相雜又一作業一受果時與一切我處無別故應名一切所作所受若謂作受各有所屬無斯過者理亦不然業果及身與諸我合屬此非彼不應理故一解脫時一切應解脫所修證法一切我合故中亦非理所以者何我體常住不應隨身而有舒卷既有舒卷如橐籥風應非常住又

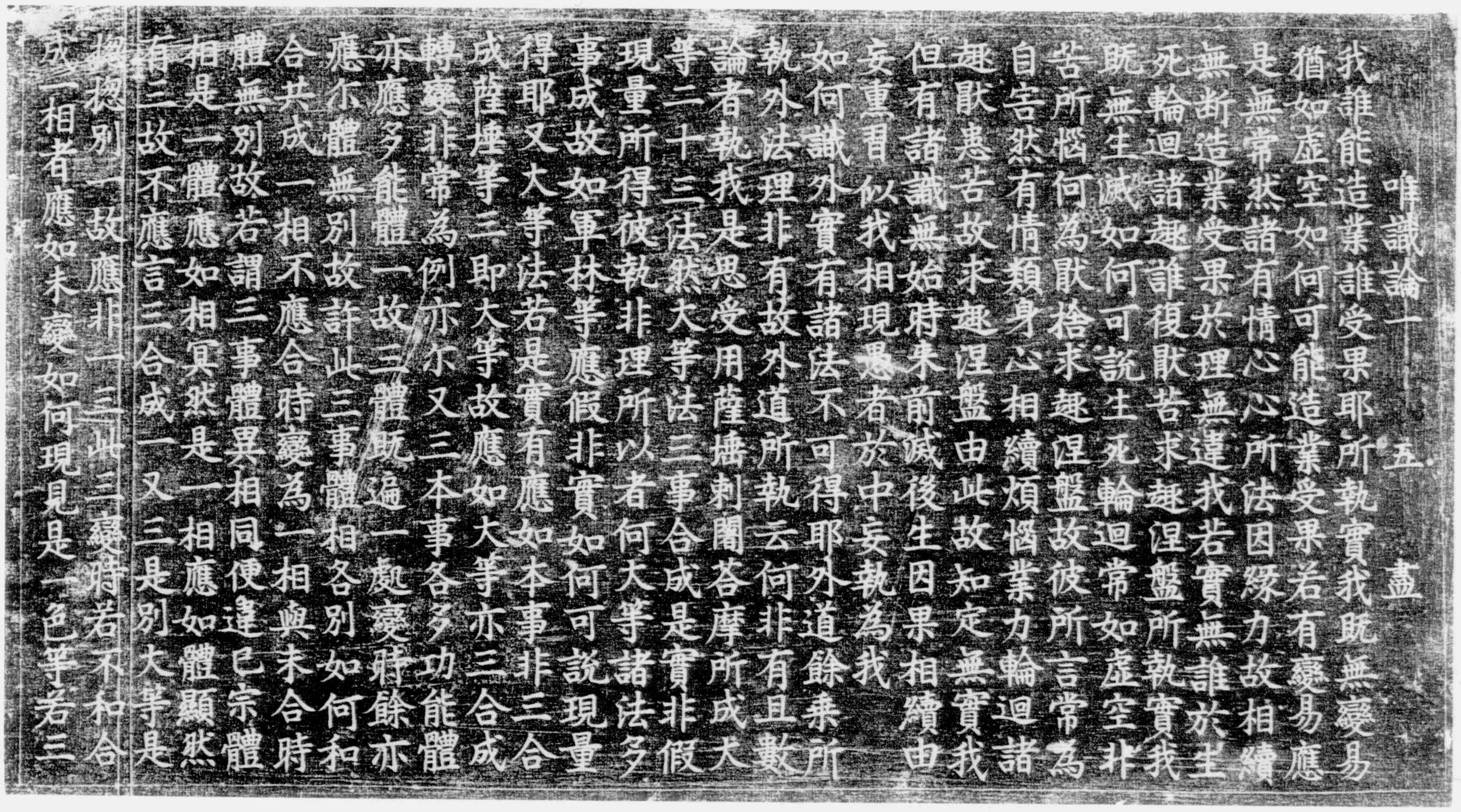
塔下三二二二

唯識論一　三　盡

我隨身應可分析如何可執我體一耶故彼所言如童竪戲後亦非理所以者何我量至小如一極微如何能令大身遍動若謂雖小而速巡身如旋火輪似遍動者則所執我非一非常諸有往来非常一故又所執我復有三種一者即蘊二者離蘊三者與蘊非即非離初即蘊我理且不然我應如蘊非常一故又內諸色定非實我如外諸色有質礙故心心所法亦非實我不恒相續待衆緣故餘行餘色亦非實我如虛空等非覺性故中離蘊我理亦不然應如虛空無作受故後俱非我理亦不然許依蘊立非即離蘊應如瓶等非實我故又既不可說有為無為亦應不可說是我非我故彼所執實我不成又諸所執實有我體為有思慮為無思慮若有思慮應是無常非一切時有思慮故若無思慮應如虛空不能作業亦不受果故所執我理俱不成又諸所執實有我體為有作用為無作用若有作用如手足等應是無常若無作用如兔角等應非實我故所執我二俱不成又諸所執實有我體為是我見所緣境不若非我見所緣境者汝等云何知實有我若是我見所緣境者應有我見非顛倒攝如實知故若尒如何執有我者所信至教皆毀我見稱讚無我言無我見能證涅盤執著我見沉淪生死豈有邪見能證涅盤正見翻令沉淪生死又諸我見不緣實我有所緣故如緣餘心我見所緣定非實我是所緣故如所餘法是故我

唯識論一　四　盡

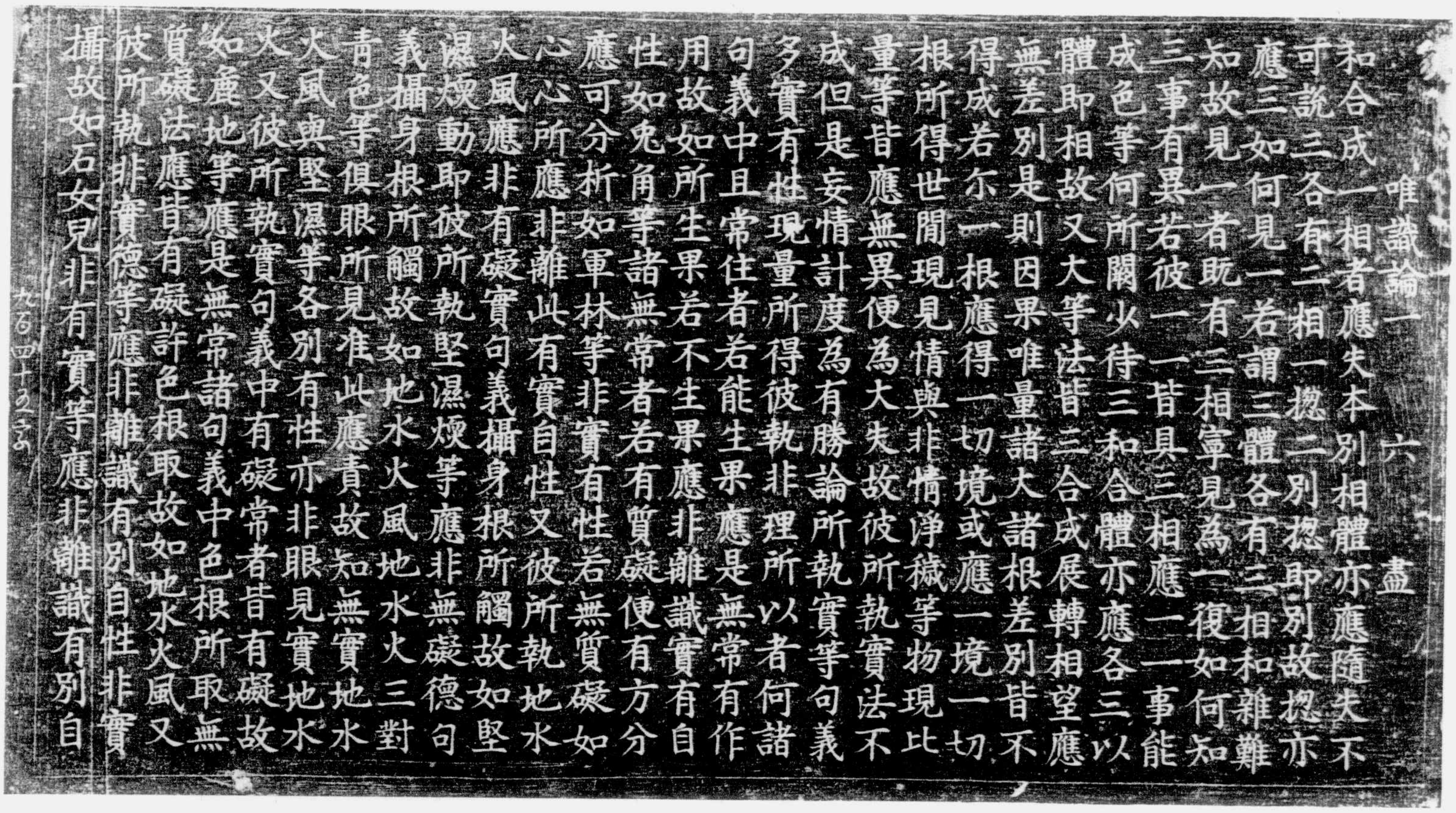
見不緣實我但緣內識變現諸蘊隨自妄情種種計度然諸我執略有二種一者俱生二者分別俱生我執無始時来虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執為實我二有間斷在第六識緣識所變五取蘊相或摠或別起自心相執為實我此二我執細故難斷後修道中數數修習勝生空觀方能除滅分別我執亦由現在外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊相起自心相分別計度執為實我二緣邪教所說我相起自心相分別計度執為實我此二我執麄故易斷初見道時觀一切法生空真如即能除滅如是所說一切我執自心外蘊或有或無自心內蘊一切皆有是故我執皆緣無常五取蘊相妄執為我然諸蘊相從緣生故是如幻有妄所執我橫計度故决定非有故契經說苾蒭當知世間沙門婆羅門等所有我見一切皆緣五取蘊起實我若無云何得有憶識誦習恩怨等事所執實我既常無變後應如前是事非有前應如後是事非無以後與前體無別故若謂我用前後變易非我體者理亦不然用不離體應常有故體不離用應非常故然諸有情各有本識一類相續任持種子與一切法更互為因熏習力故得有如是憶識等事故所設難於汝有失非於我宗若無實



唯識論一　五　盡

我誰能造業誰受果耶所執實我既無變易
猶如虛空如何可能造業受果若有變易應
是無常然諸有情心心所法因緣力故相續
無斷造業受果於理無違我若實無誰於生
死輪迴諸趣誰復猒苦求趣涅槃所執實我
既無生滅如何可說生死輪迴常如虛空非
苦所惱何為猒捨求趣涅槃故彼所言常為
自害然有情類身心相續煩惱業力輪迴諸
趣猒患苦故求趣涅槃由此故知定無實我
但有諸識無始時來前滅後生因果相續由
妄熏習似我相現愚者於中妄執為我

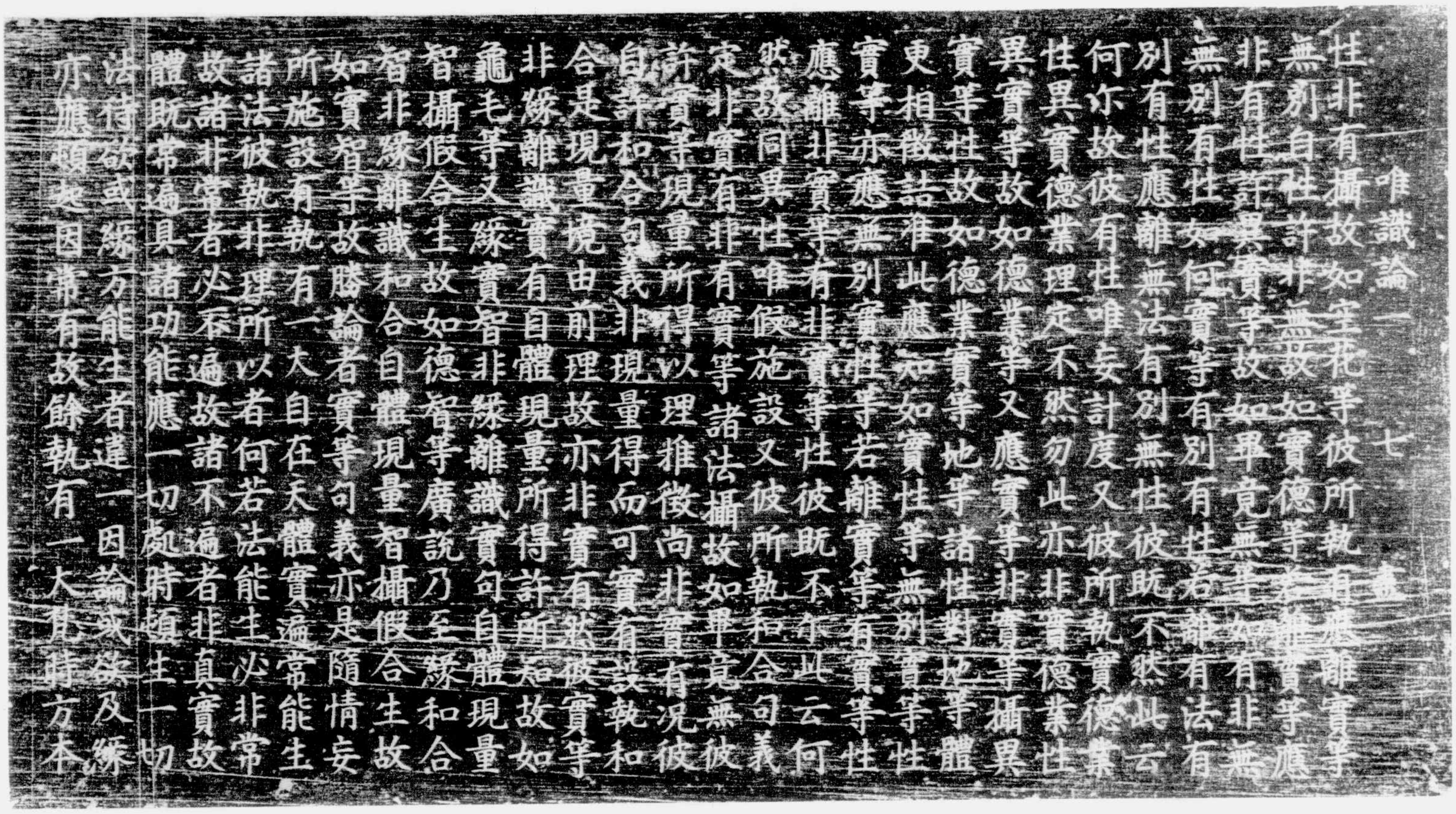
如何識外實有諸法不可得耶外道餘乘所
執外法理非有故外道所執云何非有且數
論者執我是思受用薩埵剌闍荅摩所成大
等二十三法然大等法三事合成是實非假
現量所得彼執非理所以者何大等諸法多
事成故如軍林等應假非實如何可說現量
得耶又大等法若是實有應如本事非三合
成薩埵等三即大等故應如大等亦三合成
轉變非常為例亦尒又三本事各多功能體
亦應多能體一故三體既遍一處變時餘亦
應尒體無別故許此三事體相各別如何和
合共成一相不應合時變為一相與未合時
體無別故若謂三事體異相同便違已宗體
相是一體應如相冥然是一相應如體顯然
有三故不應言三合成一又三是別大等是
揔揔別一故應非一三此三變時若不和合
成一相者應如未變如何現見是一色等若三



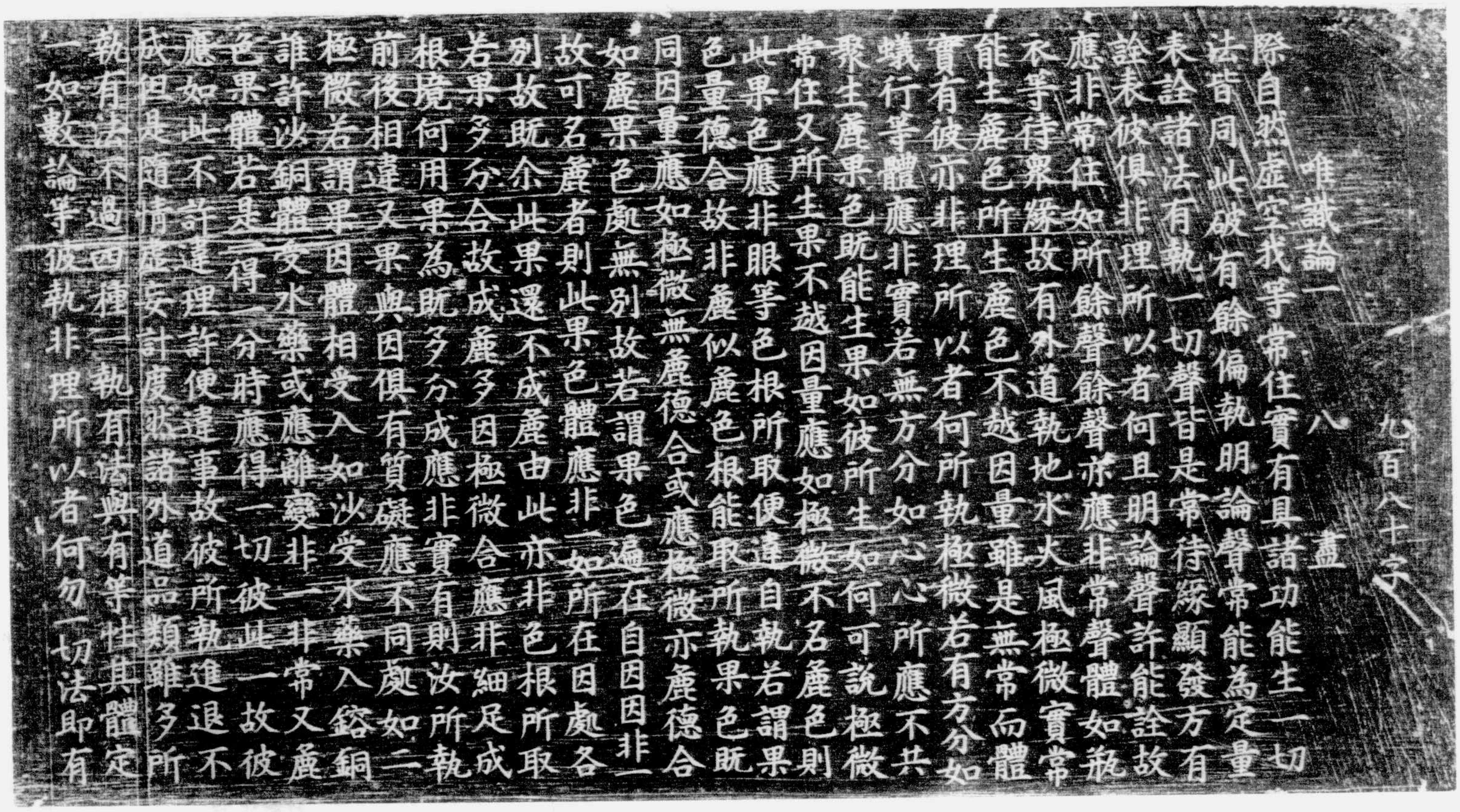
唯識論一　六　盡

和合成一相者應失本別相體亦應隨失不
可說三各有三相一揔二別揔即別故揔亦
應三如何見一若謂三體各有三相和雜難
知故見一者既有三相寧見為一復如何知
三事有異若彼一一皆具三相應一一事能
成色等何所闕少待三和合體亦應各三以
體即相故又大等法皆三合成展轉相望應
無差別是則因果唯量諸大諸根差別皆不
得成若尒一根應得一切境或應一境一切
根所得世間現見情與非情淨穢等物現比
量等皆應無異便為大失故彼所執實法不
成但是妄情計度為有勝論所執實等句義
多實有性現量所得彼執非理所以者何諸
句義中且常住者若能生果應是無常有作
用故如所生果若不生果應非離識實有自
性如兔角等諸無常者若有質礙便有方分
應可分析如軍林等非實有性若無質礙如
心心所應非離此有實自性又彼所執地水
火風應非有礙實句義攝身根所觸故如堅
濕煖動即彼所執堅濕煖等應非無礙德句
義攝身根所觸故如地水火風地水火三對
青色等俱眼所見准此應責故知無實地水
火風與堅濕等各別有性亦非眼見實地水
火又彼所執實句義中有礙常者皆有礙故
如麁地等應是無常諸句義中色根所取無
質礙法應皆有礙許色根取故如地水火風又
彼所執非實德等應非離識有別自性非實
攝故如石女兒非有實等應非離識有別自

九百四十五字

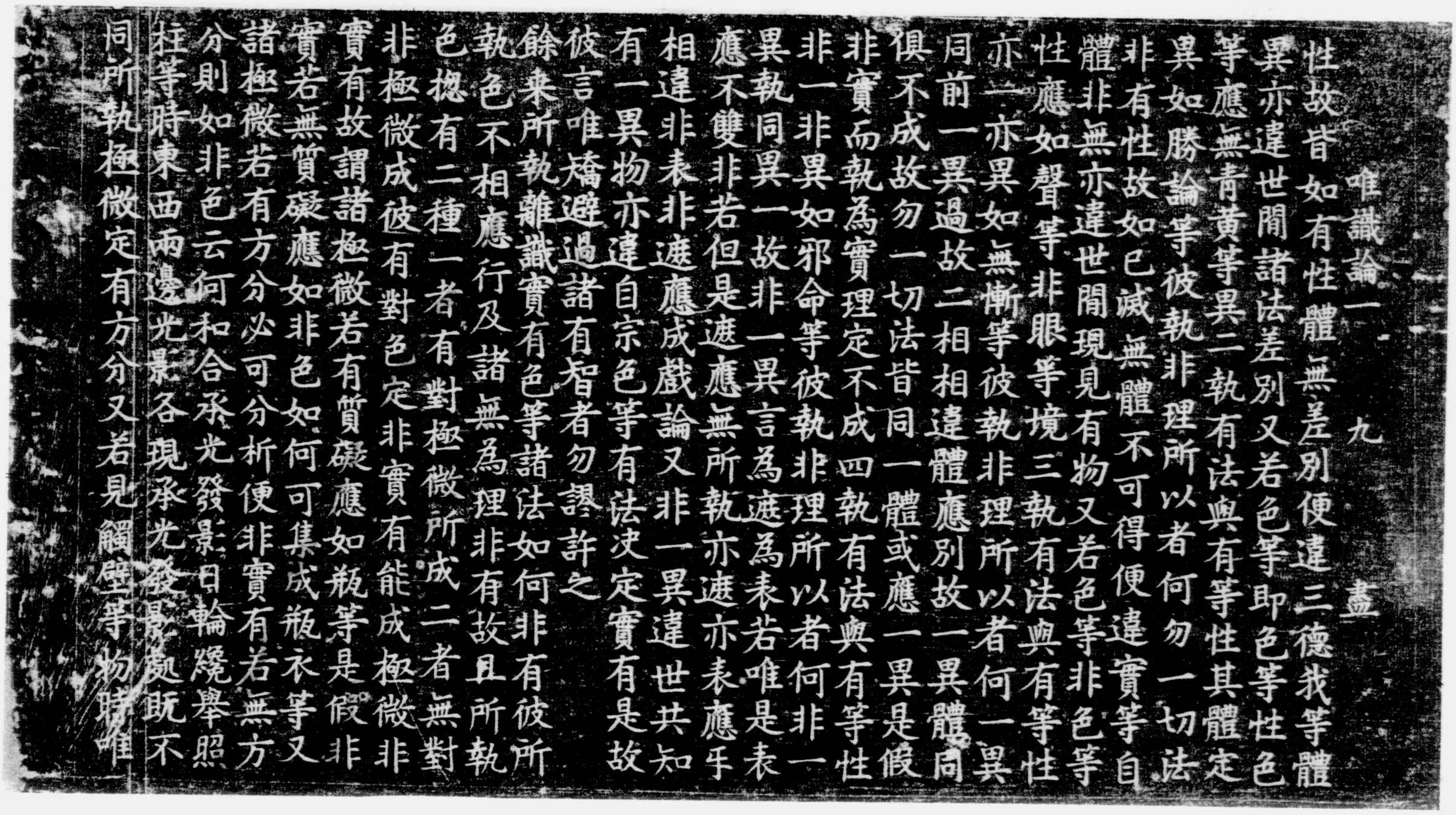


唯識論一　七　盡
性非有攝故如空花等彼所執有應離實等
無別自性許非無故如實德等若離實等應
非有性許異實等故如畢竟無等如有非無
無別有性如何實等有別有性若離有法有
別有性應離無法有別無性彼既不然此云
何尒故彼有性唯妄計度又彼所執實德業
性異實德業理定不然勿此亦非實德業性
異實等故如德業等又應實等非實等攝異
實等性故如德業實等地等諸性對地等體
更相徵詰准此應知如實性等無別實等性
實等亦應無別實性等若離實等有實等性
應離非實等有非實等性彼既不尒此云何
然故同異性唯假施設又彼所執和合句義
定非實有非有實等諸法攝故如畢竟無彼
許實等現量所得以理推徵尚非實有況彼
自許和合句義非現量得而可實有設執和
合是現量境由前理故亦非實有然彼實等
非緣離識實有自體現量所得許所知故如
龜毛等又緣實智非緣離識實句自體現量
智攝假合生故如德智等廣說乃至緣和合
智非緣離識和合自體現量智攝假合生故
如實智等故勝論者實等句義亦是隨情妄
所施設有執有一大自在天體實遍常能生
諸法彼執非理所以者何若法能生必非常
故諸非常者必不遍故諸不遍者非真實故
體既常遍具諸功能應一切處時頓生一切
法待欲或緣方能生者違一因論或欲及緣
亦應頓起因常有故餘執有一大梵時方本

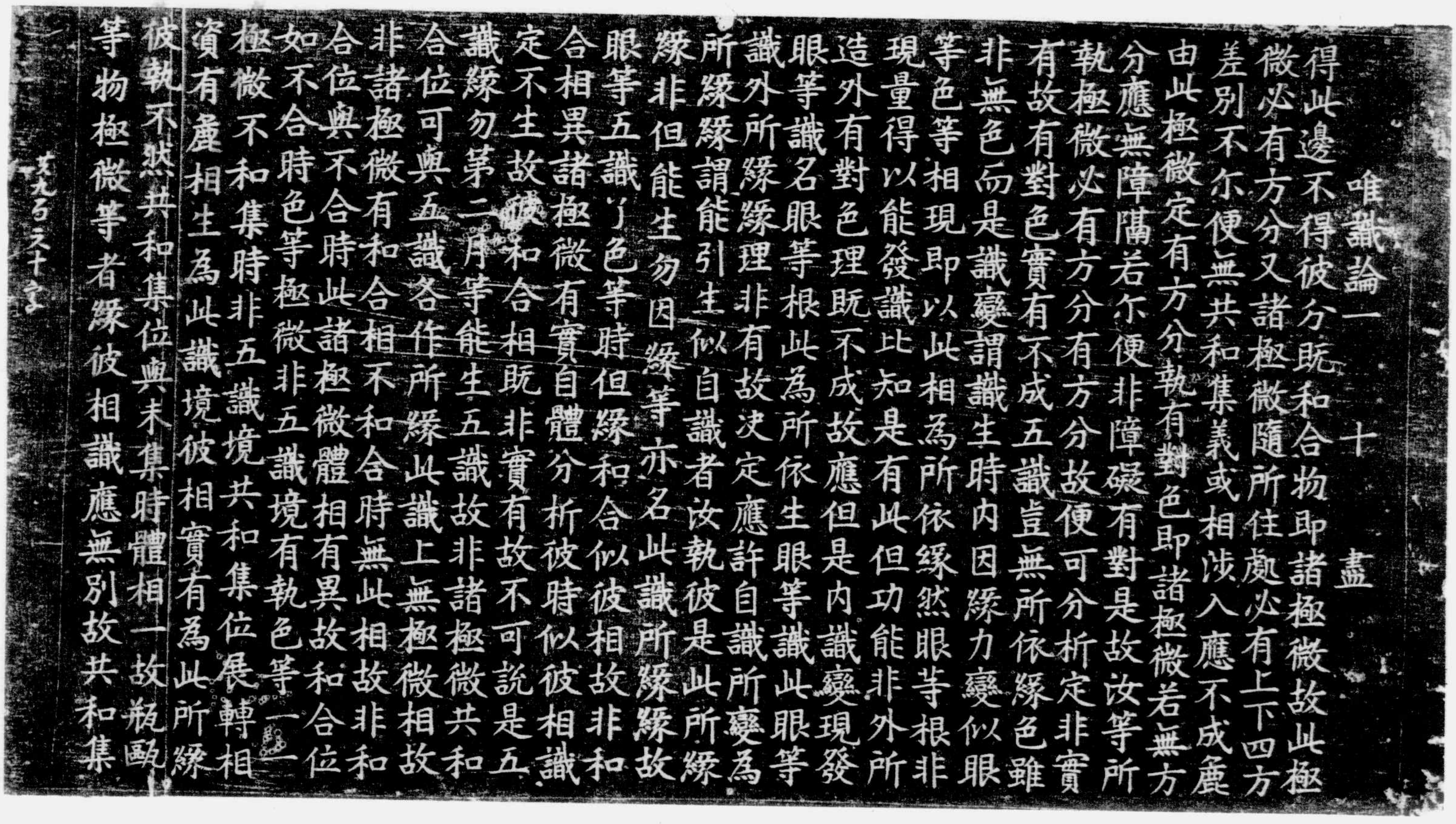


九百八十字
唯識論一　八　盡
際自然虛空我等常住實有具諸功能生一切
法皆同此破有餘偏執明論聲常能為定量
表詮諸法有執一切聲皆是常待緣顯發方有
詮表彼俱非理所以者何且明論聲許能詮故
應非常住如所餘聲餘聲亦應非常聲體如瓶
衣等待眾緣故有外道執地水火風極微實常
能生麤色所生麤色不越因量雖是無常而體
實有彼亦非理所以者何所執極微若有方分如
蟻行等體應非實若無方分如心心所應不共
聚生麤果色既能生果如彼所生如何可說極微
常住又所生果不越因量應如極微不名麤色則
此果色應非眼等色根所取便違自執若謂果
色量德合故非麤似麤色根能取所執果色既
同因量應如極微無麤德合或應極微亦麤德合
如麤果色處無別故若謂果色遍在自因因非一
故可名麤者則此果色體應非一如所在因處各
別故既尒此果還不成麤由此亦非色根所取
若果多分合故成麤多因極微合應非細足成
根境何用果為既多分成應非實有則汝所執
前後相違又果與因俱有質礙應不同處如二
極微若謂果因體相受入如沙受水藥入鎔銅
誰許沙銅體受水藥或應離變非一非常又麤
色果體若是一得一分時應得一切彼此一故彼
應如此不許違理許便違事故彼所執進退不
成但是隨情虛妄計度然諸外道品類雖多所
執有法不過四種一執有法與有等性其體定
一如數論等彼執非理所以者何勿一切法即有

塔下三二三五



唯識論一　九　盡
性故皆如有性體無差別便違三德我等體
異亦違世間諸法差別又若色等即色等性色
等應無青黃等異二執有法與有等性其體定
異如勝論等彼執非理所以者何勿一切法
非有性故如已滅無體不可得便違實等自
體非無亦違世間現見有物又若色等非色等
性應如聲等非眼等境三執有法與有等性
亦一亦異如無慚等彼執非理所以者何一異
同前一異過故二相相違體應別故一異體同
俱不成故勿一切法皆同一體或應一異是假
非實而執為實理定不成四執有法與有等性
非一非異如邪命等彼執非理所以者何非一
異執同異一故非一異言為遮為表若唯是表
應不雙非若但是遮應無所執亦遮亦表應互
相違非表非遮應成戲論又非一異違世共知
有一異物亦違自宗色等有法決定實有是故
彼言唯矯避過諸有智者勿謬許之
餘乘所執離識實有色等諸法如何非有彼所
執色不相應行及諸無為理非有故且所執
色總有二種一者有對極微所成二者無對
非極微成彼有對色定非實有能成極微非
實有故謂諸極微若有質礙應如瓶等是假非
實若無質礙應如非色如何可集成瓶衣等又
諸極微若有方分必可分析便非實有若無方
分則如非色云何和合承光發影日輪纔舉照
柱等時東西兩邊光影各現承光發影處既不
同所執極微定有方分又若見觸壁等物時唯



唯識論一　十　盡
得此邊不得彼分既和合物即諸極微故此極
微必有方分又諸極微隨所住處必有上下四方
差別不尒便無共和集義或相涉入應不成麁
由此極微定有方分執有對色即諸極微若無方
分應無障隔若尒便非障礙有對是故汝等所
執極微必有方分有方分故便可分析定非實
有故有對色實有不成五識豈無所依緣色雖
非無色而是識變謂識生時內因緣力變似眼
等色等相現即以此相為所依緣然眼等根非
現量得以能發識比知是有此但功能非外所
造外有對色理既不成故應但是內識變現發
眼等識名眼等根此為所依生眼等識此眼等
識外所緣緣理非有故決定應許自識所變為
所緣緣謂能引生似自識者汝執彼是此所緣
緣非但能生勿因緣等亦名此識所緣緣故
眼等五識了色等時但緣和合似彼相故非和
合相異諸極微有實自體分析彼時似彼相識
定不生故彼和合相既非實有故不可說是五
識緣勿第二月等能生五識故非諸極微共和
合位可與五識各作所緣此識上無極微相故
非諸極微有和合相不和合時無此相故非和
合位與不合時此諸極微體相有異故和合位
如不合時色等極微非五識境有執色等一一
極微不和集時非五識境共和集位展轉相
資有麁相生為此識境彼相實有為此所緣
彼執不然共和集位與未集時體相一故瓶甌
等物極微等者緣彼相識應無別故共和集

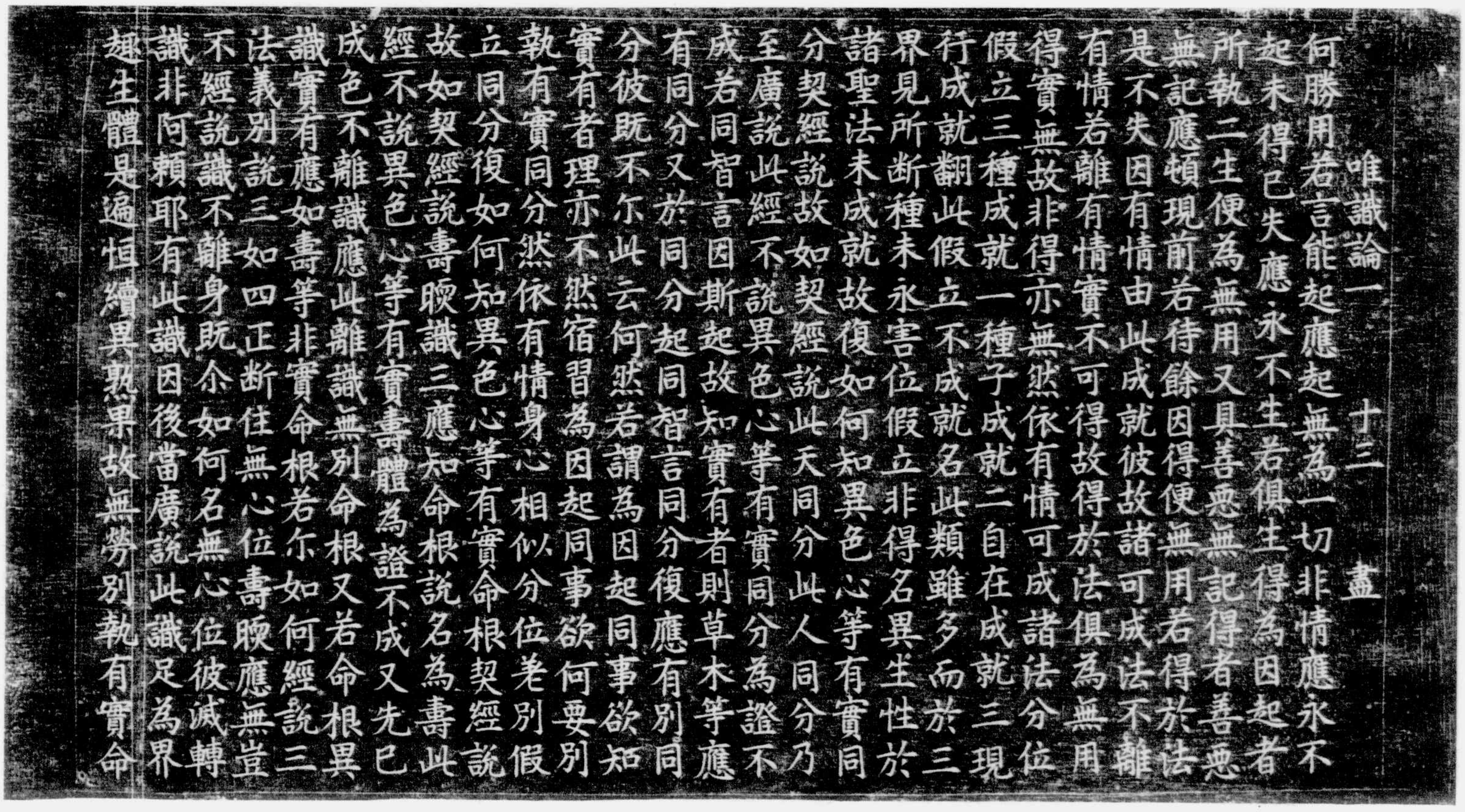
支九石又十字

塔下三二三一

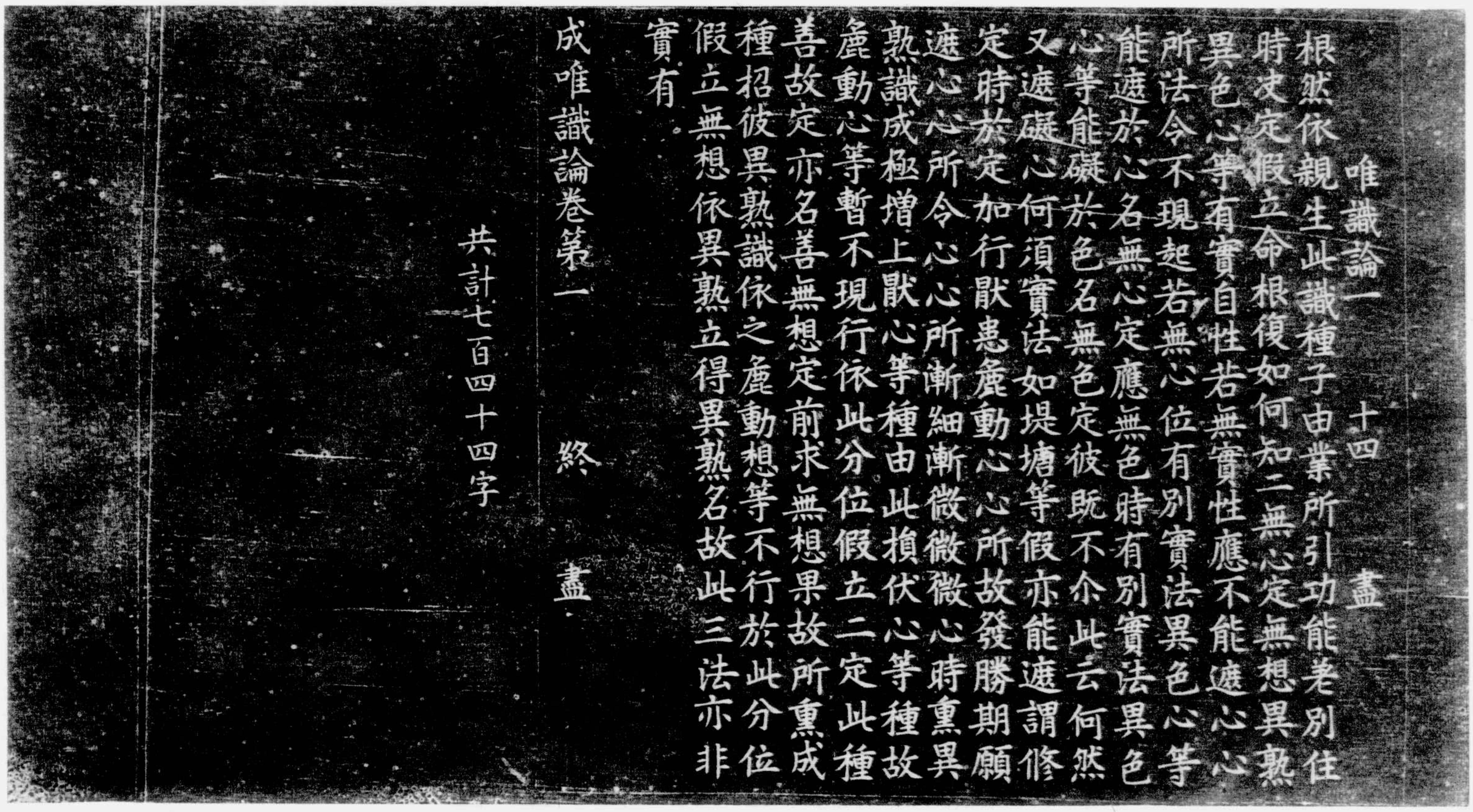
位一一極微各應捨微圓相故非麁相識緣細相境勿餘境識緣餘境故一識應緣一切境故許有極微尚致此失況無識外真實極微由此定知自識所變似色等相為所緣緣見託彼生帶彼相故然識變時隨量大小頓現一相非別變作衆多極微合成一物為執麁色有實體者佛說極微令其除析非謂諸色實有極微諸瑜伽師以假想慧於麁色相漸次除析至不可析假說極微雖此極微猶有方分而不可析若更析之便似空現不名為色故說極微是色邊際由此應知諸有對色皆識變現非極微成餘無對色是此類故亦非實有或無對故如心心所定非實色諸有對色現有色相以理推究離識尚無況無對色現無色相而可說為真實色法表無表色豈非實有此非實有所以者何且身表色若是實有以何為性若言是形便非實有可分析故長等極微不可得故若言是動亦非實有纔生即滅無動義故有為法滅不待因故滅若待因應非滅故若言有色非顯非形心所引生能動手等名身表業理亦不然此若是動義如前破若是動因應即風界風無表示不應名表又觸不應通善惡性非顯香味類觸應知故身表業定非實有然心為因令識所變手等色相生滅相續轉趣餘方似有動作表示心故假名身表語表亦非實有聲性一剎那聲無詮表故多念相續便非實故外有對色前已破故然因心故識變似聲生滅相續似有

表示假名語表於理無違表既實無無表寧實然依思願善惡分限假立無表理亦無違謂此或依發勝身語善惡思種增長位立或依定中止身語惡現行思立故是假有世尊經中說有三業撥身語業豈不違經不撥為無但言非色能動身思說名身業能發語思說名語業審決二思意相應故作動意故說名意業起身語思有所造作說名為業是審決思所遊履故通生苦樂異熟果故亦名為道故前七業道亦思為自性或身語表由思發故假說為業思所履故說名業道由此應知實無外色唯有內識變似色生不相應行亦非實有所以者何得非得等非如色心及諸心所體相可得非異色心及諸心所作用可得由此故知定非實有但依色等分位假立此定非異色心心所有實體用如色心等許蘊攝故或心心所及色無為所不攝故如畢竟無定非實有或餘實法所不攝故如餘假法非實有體且彼如何知得非得異色心等有實體用契經說故如說如是補特伽羅成就善惡聖者成就十無學法又說異生不成就聖法諸阿羅漢不成就煩惱成不成言顯得非得經不說此異色心等有實體用為證不成亦說輪王成就七寶豈即成就他身非情若謂於寶有自在力假說成就於善惡法何不許然而執實得若謂七寶在現在故可假說成寧知所成善惡等法離現在有離現實法理非有故現在必有善種等故又得於法有

塔下五一七四



唯識論一　十三　盡
何勝用若言能起應起無為一切非情應永不
起未得已失應永不生若俱生得為因起者
所執二生便為無用又具善惡無記得者善惡
無記應頓現前若待餘因得便無用若得於法
是不失因有情由此成就彼故諸可成法不離
有情若離有情實不可得故得於法俱為無用
得實無故非得亦無然依有情可成諸法分位
假立三種成就一種子成就二自在成就三現
行成就翻此假立不成就名此類雖多而於三
界見所断種未永害位假立非得名異生性於
諸聖法未成就故復如何知異色心等有實同
分契經說故如契經說此天同分此人同分乃
至廣說此經不說異色心等有實同分為證不
成若同智言因斯起故知實有者則草木等應
有同分又於同分起同智言同分復應有別同
分彼既不尔此云何然若謂為因起同事欲知
實有者理亦不然宿習為因起同事欲何要別
執有實同分然依有情身心相似分位差別假
立同分復如何知異色心等有實命根契經說
故如契經說壽煖識三應知命根說名為壽此
經不說異色心等有實壽體為證不成又先已
成色不離識應此離識無別命根又若命根異
識實有應如壽等非實命根若尔如何經說三
法義別說三如四正断住無心位壽煖應無豈
不經說識不離身既尔如何名無心位彼滅轉
識非阿頼耶有此識因後當廣說此識足為界
趣生體是遍恒續異熟果故無勞別執有實命

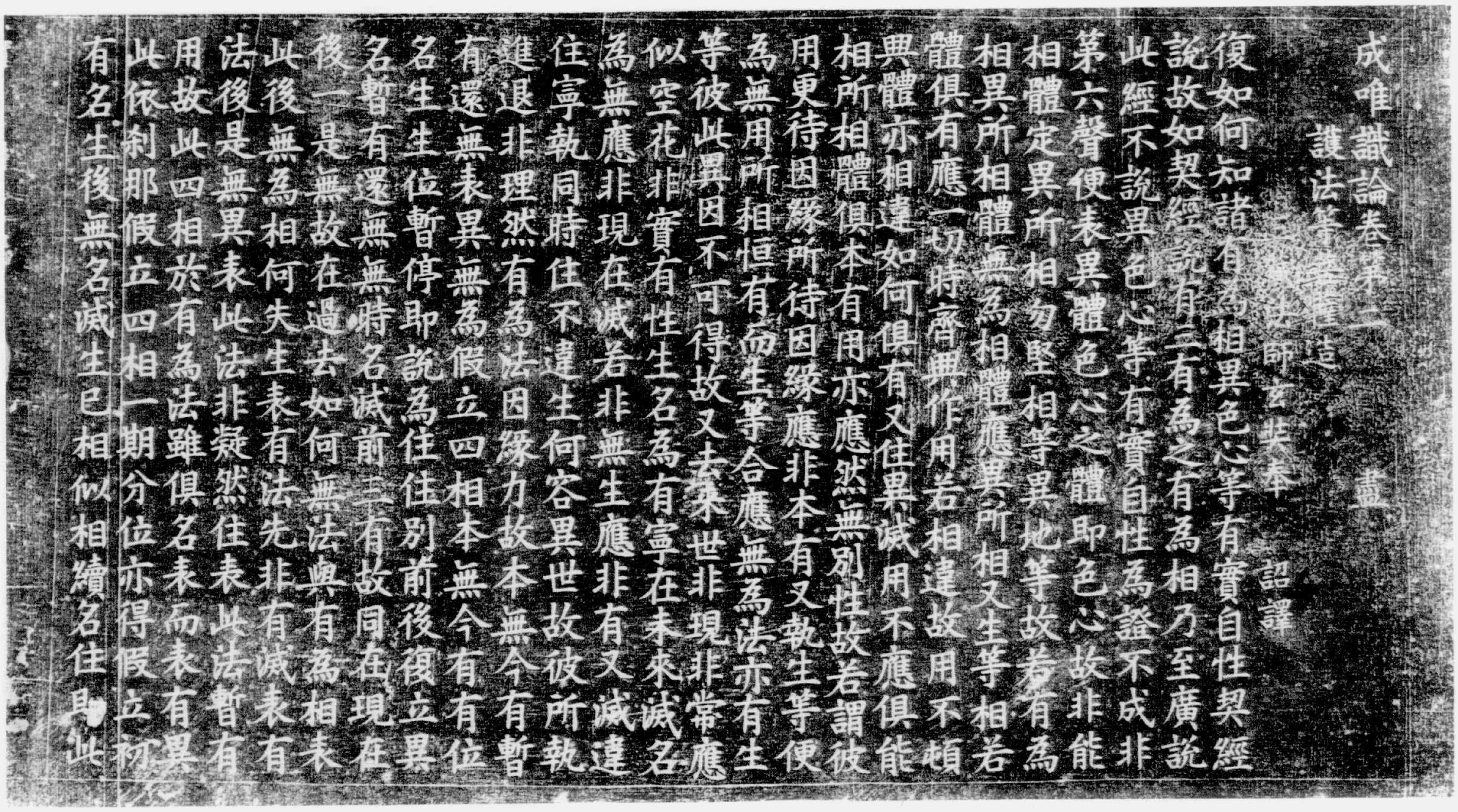


唯識論一　十四　盡
根然依親生此識種子由業所引功能差別住
時決定假立命根復如何知二無心定無想異熟
異色心等有實自性若無實性應不能遮心心
所法令不現起若無心位有別實法異色心等
能遮於心名無心定應無色時有別實法異色
心等能礙於色名無色定彼既不尔此云何然
又遮礙心何須實法如堤塘等假亦能遮謂修
定時於定加行猒患麁動心心所故發勝期願
遮心心所令心心所漸細漸微微微心時熏異
熟識成極增上猒心等種由此損伏心等種故
麁動心等暫不現行依此分位假立二定此種
善故定亦名善無想定前求無想果故所熏成
種招彼異熟識依之麁動想等不行於此分位
假立無想依異熟立得異熟名故此三法亦非
實有

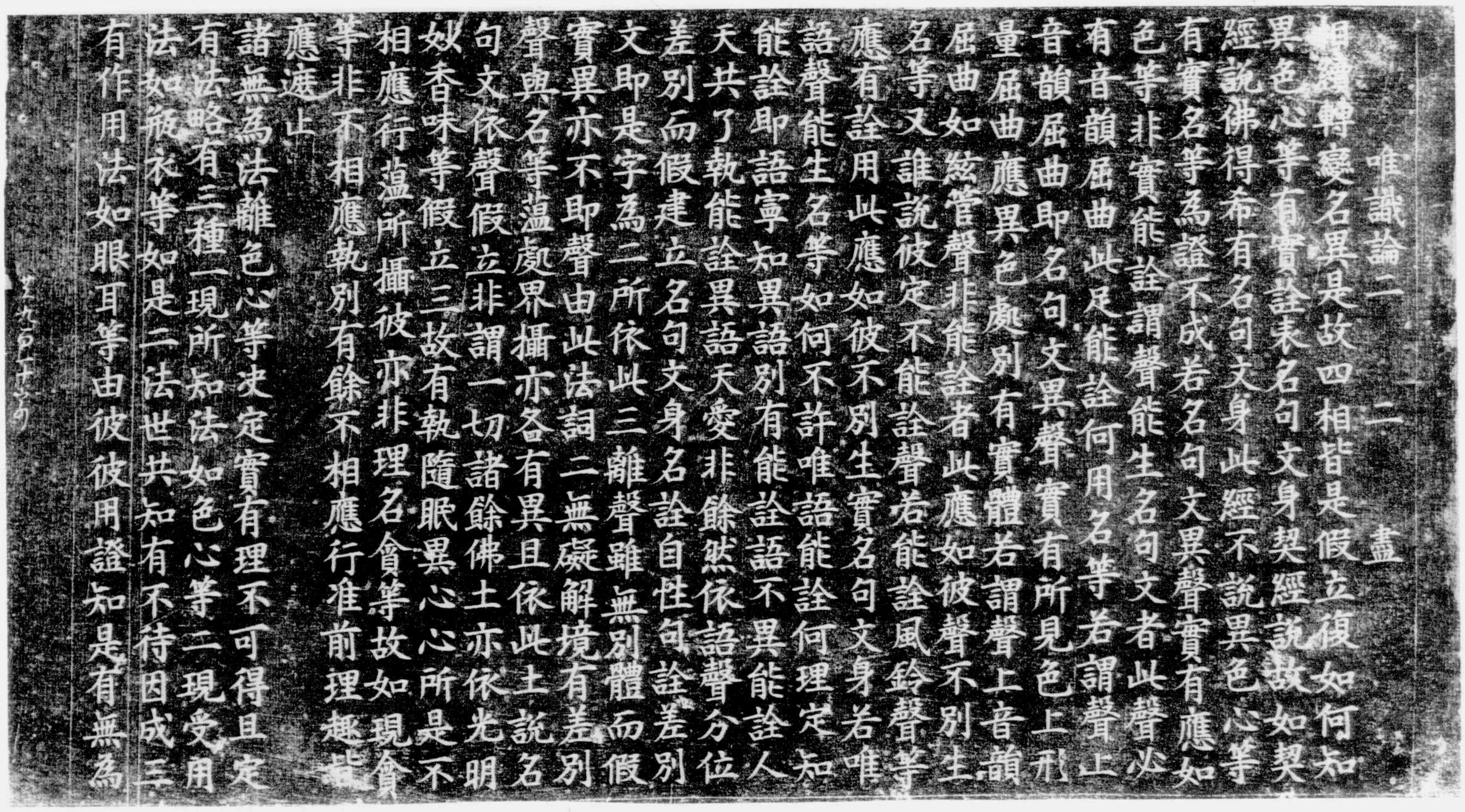
成唯識論卷第一　終　盡

共計七百四十四字

塔下三二三六



成唯識論卷第二　盡
護法等菩薩造　三藏法師玄奘奉　詔譯
復如何知諸有為相異色心等有實自性契經
說故如契經說有三有為之有為相乃至廣說
此經不說異色心等有實自性為證不成非
第六聲便表異體色心之體即色心故非能
相體定異所相勿堅相等異地等故若有為
相異所相體無為相體應異所相又生等相若
體俱有應一切時齊興作用若相違故用不頓
興體亦相違如何俱有又住異滅用不應俱能
相所相體俱本有用亦應然無別性故若謂彼
用更待因緣所待因緣應非本有又執生等便
為無用所相恒有而生等合應無為法亦有生
等彼此異因不可得故又去來世非現非常應
似空花非實有性生名為有寧在未來滅名
為無應非現在滅若非無生應非有又滅違
住寧執同時住不違生何容異世故彼所執
進退非理然有為法因緣力故本無今有暫
有還無表異無為假立四相本無今有有位
名生生位暫停即說為住住別前後復立異
名暫有還無無時名滅前三有故同在現在
後一是無故在過去如何無法與有為相表
此後無為相何失生表有法先非有滅表有
法後是無異表此法非凝然住表此法暫有
用故此四相於有為法雖俱名表而表有異
此依剎那假立四相一期分位亦得假立初
有名生後無名滅生已相似相續名住即此



唯識論二　二　盡
相續轉變名異是故四相皆是假立復如何知
異色心等有實詮表名句文身契經說故如契
經說佛得希有名句文身此經不說異色心等
有實名等為證不成若名句文異聲實有應如
色等非實能詮謂聲能生名句文者此聲必
有音韻屈曲此足能詮何用名等若謂聲上
音韻屈曲即名句文異聲實有所見色上形
量屈曲應異色處別有實體若謂聲上音韻
屈曲如絃管聲非能詮者此應如彼聲不別生
名等又誰說彼定不能詮聲若能詮風鈴聲等
應有詮用此應如彼不別生實名句文身若唯
語聲能生名等如何不許唯語能詮何理定知
能詮即語寧知異語別有能詮語不異能詮人
天共了執能詮異語天愛非餘然依語聲分位
差別而假建立名句文身名詮自性句詮差別
文即是字為二所依此三離聲雖無別體而假
實異亦不即聲由此法詞二無礙解境有差別
聲與名等蘊處界攝亦各有異且依此土說名
句文依聲假立非謂一切諸餘佛土亦依光明
妙香味等假立三故有執隨眠異心心所是不
相應行蘊所攝彼亦非理名貪等故如現貪
等非不相應執別有餘不相應行准前理趣
應遮止
諸無為法離色心等決定實有理不可得且定
有法略有三種一現所知法如色心等二現受用
法如瓶衣等如是二法世共知有不待因成三
有作用法如眼耳等由彼彼用證知是有無為

塔下三二三八

唯識論二　三　盡

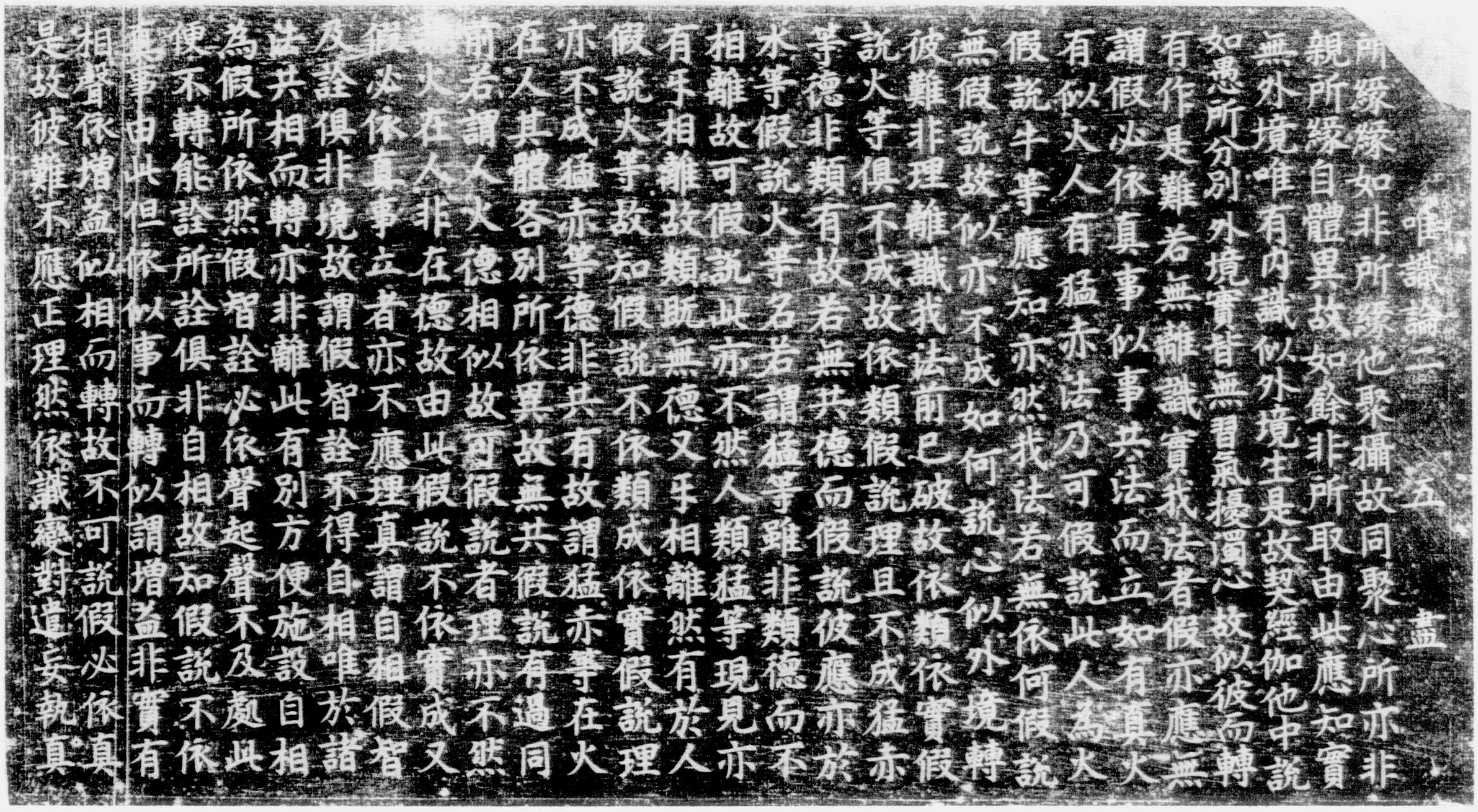
非世共知定有又無作用如眼耳等設許有用應是無常故不可執無為定有然諸無為所知性故或色心等所顯性故如色心等不應執為離色心等實無為性又虛空等為一為多若體是一遍一切處虛空容受色等法故隨能合法體應成多一所合處餘不合故不爾諸法應互相遍若謂虛空不與法合應非容受如餘無為又色等中有虛空不有應相雜無應不遍一部一品結法斷時應得餘部餘品擇滅一法緣闕得不生時應於一切得非擇滅執彼體一理應爾故若體是多便有品類應如色等非實無為虛空又應非遍容受餘部所執離心心所實有無為准前應破又諸無為許無因果故應如兔角非異心等有然契經說有虛空等諸無為法略有二種一依識變假施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心等生時似虛空等無為相現此所現相前後相似無有變易假說為常二依法性假施設有謂空無我所顯真如有無俱非心言路絕與一切法非一異等是法真理故名法性離諸障礙故名虛空由簡擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅不由擇力本性清淨或緣闕所顯故名非擇滅苦樂受滅故名不動想受不行名想受滅此五皆依真如假立真如亦是假施設名遮撥為無故說為有遮執為有故說為空勿謂虛幻故說為實理非妄倒故名真如不同餘宗離色心等有實常法名曰真如故諸無為非定實有

唯識論二　四　盡

外道餘乘所執諸法異心心所非實有性是所取故如心心所能取彼覺亦不緣彼是能取故如緣此覺諸心心所依他起故亦如幻事非真實有為遣妄執心心所外實有境故說唯有識若執唯識真實有者如執外境亦是法執然諸法執略有二種一者俱生二者分別俱生法執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執為實法二有間斷在第六識緣識所變蘊處界相或總或別起自心相執為實法此二法執細故難斷後十地中數數修習勝法空觀方能除滅分別法執亦由現在外緣力故非與身俱要待邪教及邪分別然後方起故名分別唯在第六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊處界相起自心相分別計度執為實法二緣邪教所說自性等相起自心相分別計度執為實法此二法執麤故易斷入初地時觀一切法法空真如即能除滅如是所說一切法執自心外法或有或無自心內法一切皆有是故法執皆緣自心所現似法執為實有然似法相從緣生故是如幻有所執實法妄計度故決定非有故世尊說慈氏當知諸識所緣唯識所現依他起性如幻事等

如是外道餘乘所執離識我法皆非實有故心心所決定不用外色等法為所緣緣緣用必依實有體故現在彼聚心心所法非此聚識親

九百五十

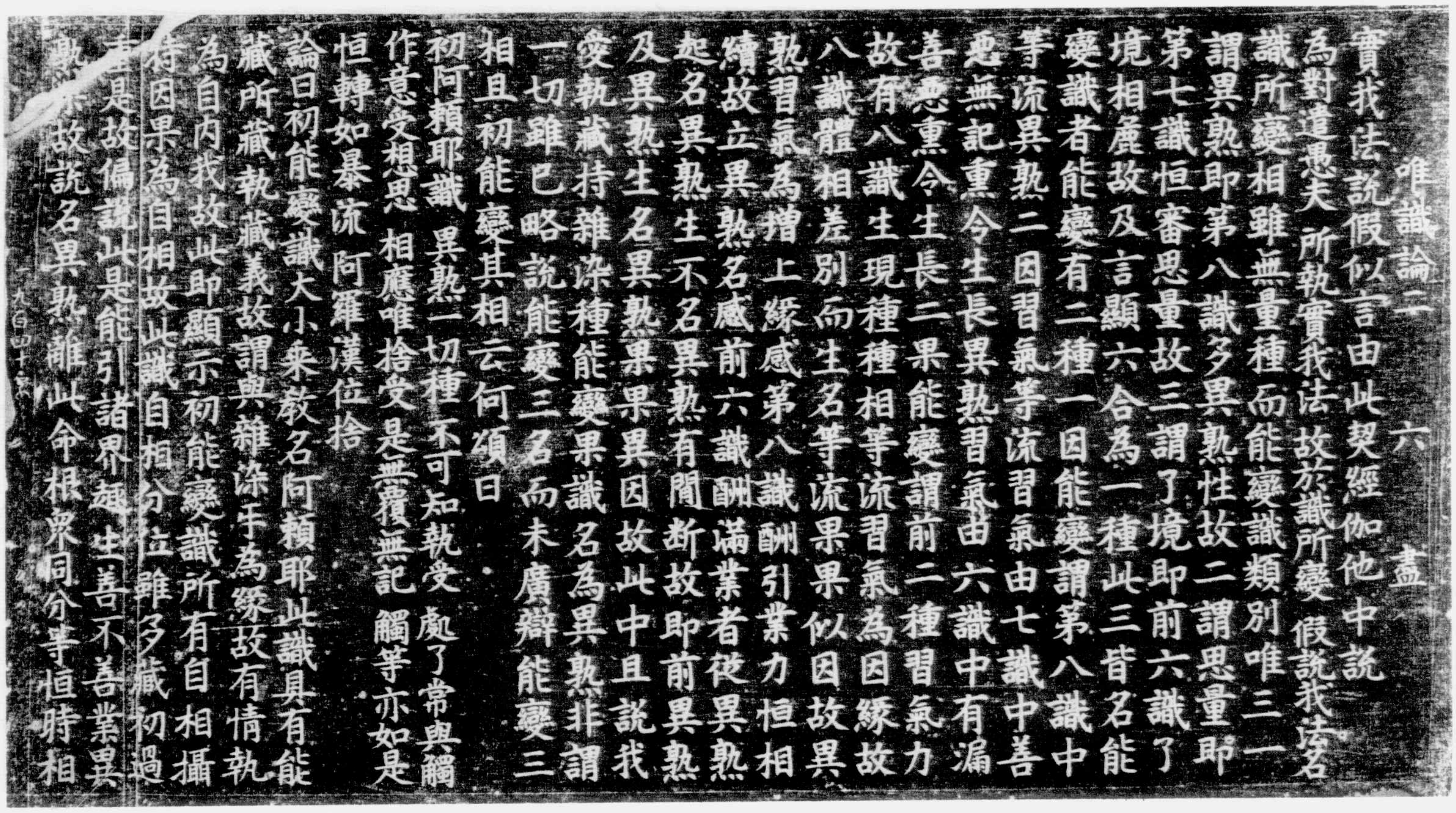


唯識論二　五　盡

所緣緣如非所緣他聚攝故同聚心所亦非親所緣自體異故如餘非所取由此應知實無外境唯有內識似外境生是故契經伽他中說

如愚所分別　外境實皆無　習氣擾濁心　故似彼而轉

有作是難若無離識實我法者假亦應無謂假必依真事似事共法而立如有真火有似火人有猛赤法乃可假說此人為火假說牛等應知亦然我法若無依何假說無假說故似亦不成如何說心似外境轉彼難非理離識我法前已破故依類依實假說火等俱不成故依類假說理且不成猛赤等德非類有故若無共德而假說彼應亦於水等假說火等名若謂猛等雖非類德而不相離故可假說此亦不然人類猛等現見亦有互相離故類既無德又互相離然有於人假說火等故知假說不依類成依實假說理亦不成猛赤等德非共有故謂猛赤等在火在人其體各別所依異故無共假說有過同前若謂人火德相似故可假說者理亦不然說火在人非在德故由此假說不依實成又假必依真事立者亦不應理真謂自相假智及詮俱非境故謂假智詮不得自相唯於諸法共相而轉亦非離此有別方便施設自相為假所依然假智詮必依聲起聲不及處此便不轉能詮所詮俱非自相故知假說不依真事由此但依似事而轉似謂增益非實有相聲依增益似相而轉故不可說假必依真是故彼難不應正理然依識變對遣妄執真



唯識論二　六　盡

實我法說假似言由此契經伽他中說

為對遣愚夫所執實我法故於識所變假說我法名

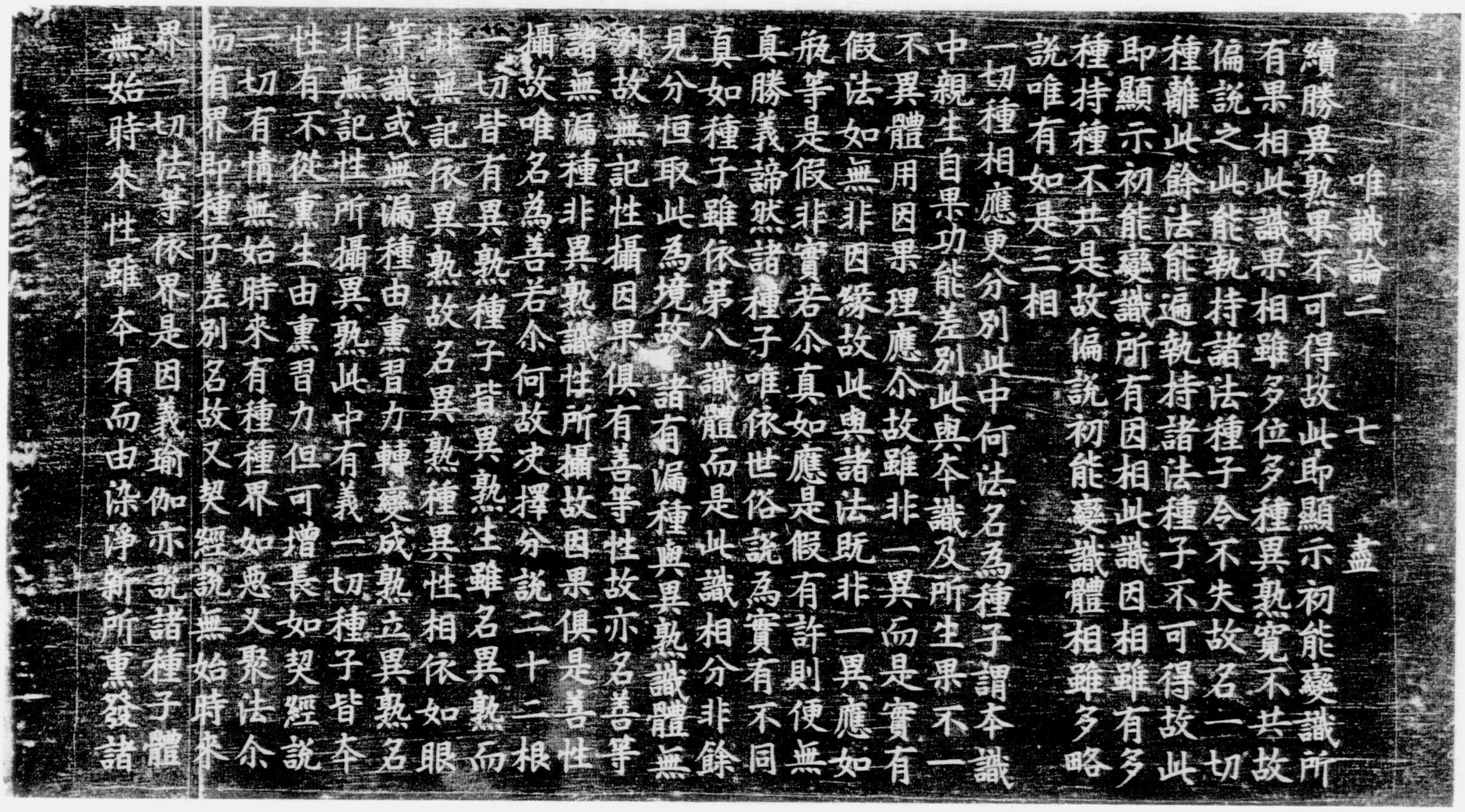
識所變相雖無量種而能變識類別唯三一謂異熟即第八識多異熟性故二謂思量即第七識恒審思量故三謂了境即前六識了境相麁故及言顯六合為一種此三皆名能變識者能變有二種一因能變謂第八識中等流異熟二因習氣等流習氣由七識中善惡無記熏令生長異熟習氣由六識中有漏善惡熏令生長二果能變謂前二種習氣力故有八識生現種種相等流習氣為因緣故八識體相差別而生名等流果果似因故異熟習氣為增上緣感第八識酬引業力恒相續故立異熟名感前六識酬滿業者從異熟起名異熟生不名異熟有間斷故即前異熟及異熟生名異熟果果異因故此中且說我愛執藏持雜染種能變果識名為異熟非謂一切雖已略說能變三名而未廣辯能變三相且初能變其相云何頌曰

初阿賴耶識　異熟一切種　不可知執受　處了常與觸
作意受想思　相應唯捨受　是無覆無記　觸等亦如是
恒轉如暴流　阿羅漢位捨

論曰初能變識大小乘教名阿賴耶此識具有能藏所藏執藏義故謂與雜染互為緣故有情執為自內我故此即顯示初能變識所有自相攝持因果為自相故此識自相分位雖多藏初過重是故偏說此是能引諸界趣生善不善業異熟果故說名異熟離此命根眾同分等恒時相

一九百四十

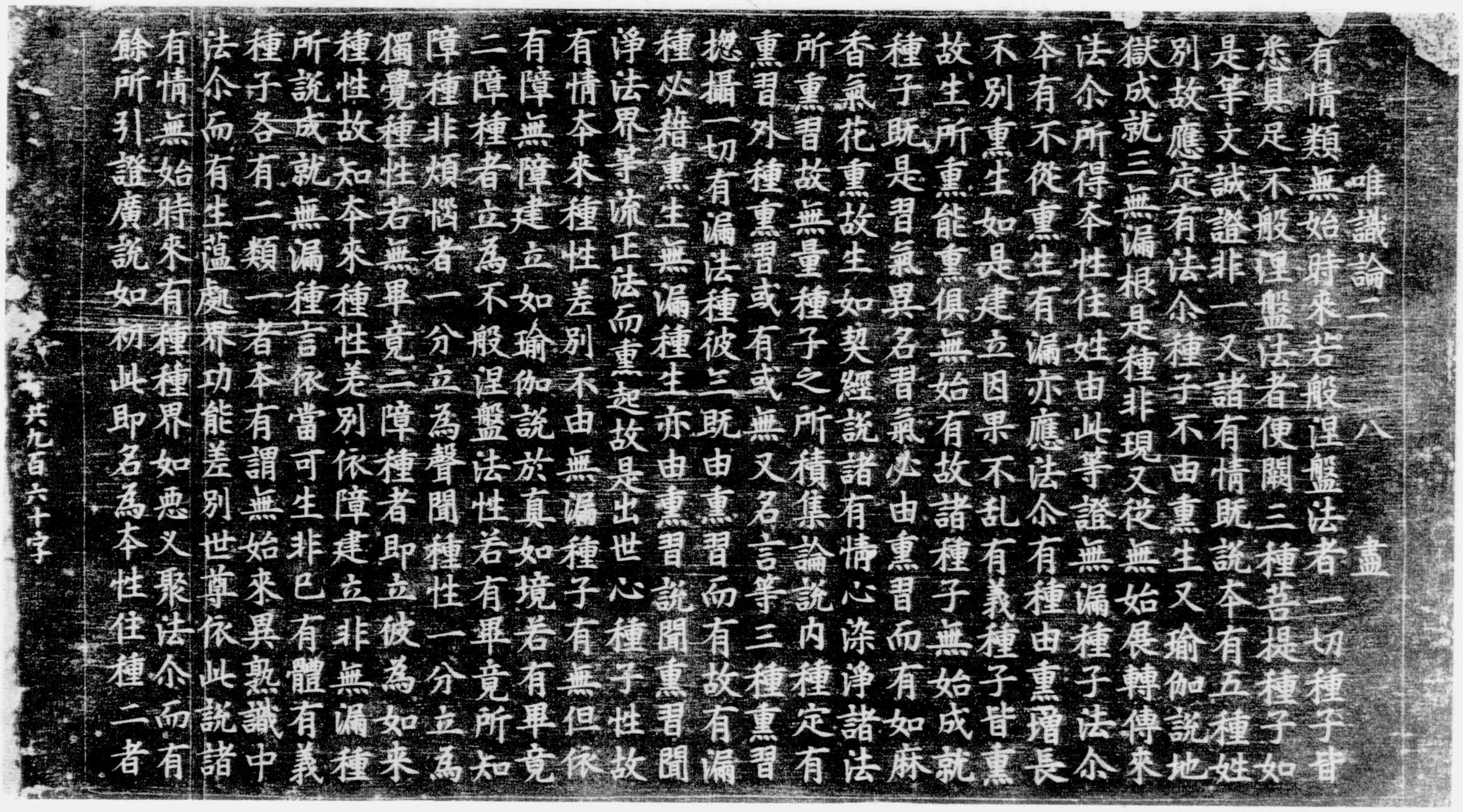
塔下三二三三



唯識論二　七　盡

續勝異熟果不可得故此即顯示初能變識所有果相此識果相雖多位多種異熟寛不共故偏說之此能執持諸法種子令不失故名一切種離此餘法能遍執持諸法種子不可得故此即顯示初能變識所有因相此識因相雖有多種持種不共是故偏說初能變識體相雖多略說唯有如是三相

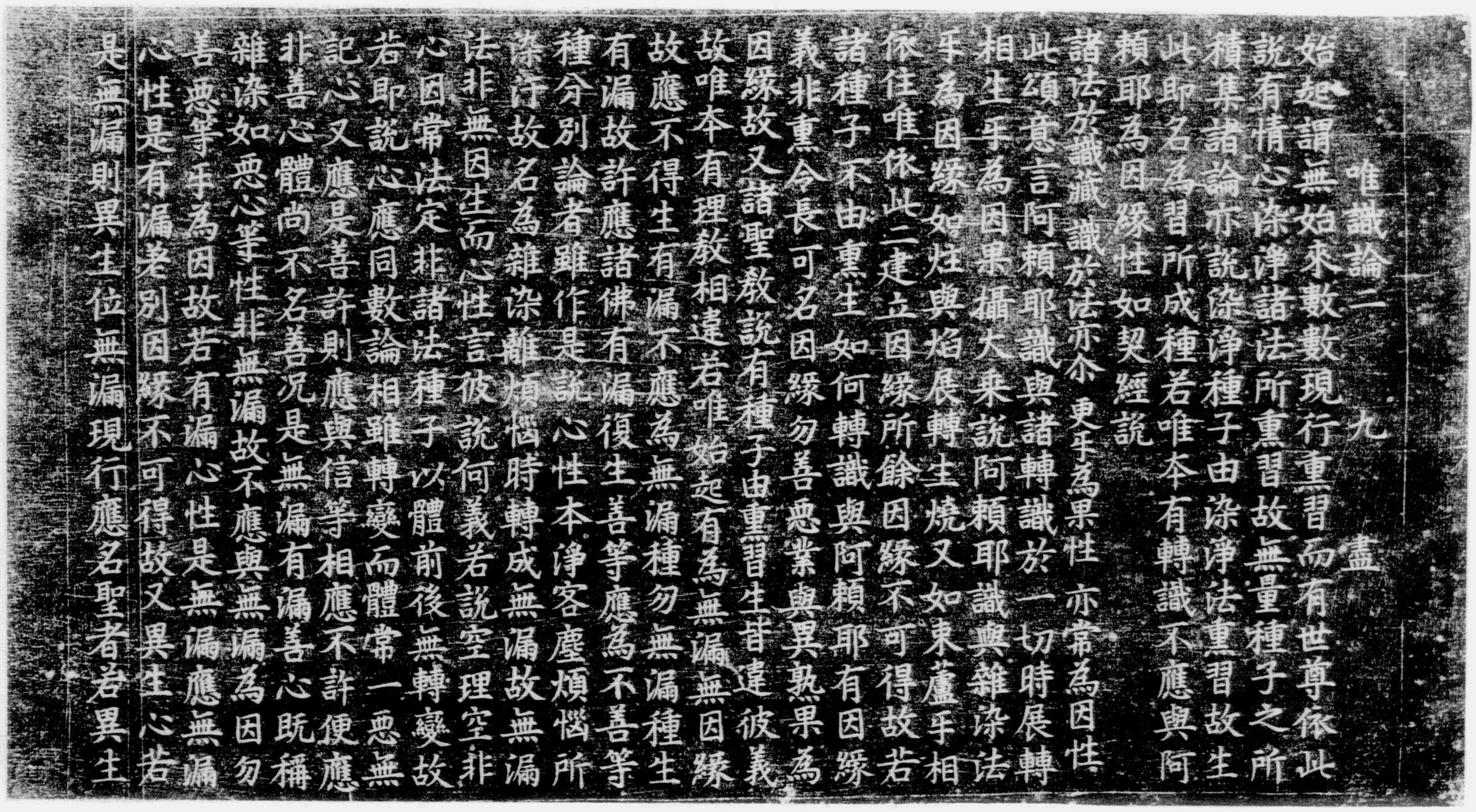
一切種相應更分別此中何法名為種子謂本識中親生自果功能差別此與本識及所生果不一不異體用因果理應尒故雖非一異而是實有假法如無非因緣故此與諸法既非一異應如瓶等是假非實若尒真如應是假有許則便無真勝義諦然諸種子唯依世俗說為實有不同真如種子雖依第八識體而是此識相分非餘見分恒取此為境故諸有漏種與異熟識體無別故無記性攝因果俱有善等性故亦名善等諸無漏種非異熟識性所攝故因果俱是善性攝故唯名為善若尒何故决擇分說二十二根一切皆有異熟種子皆異熟生雖名異熟而非無記依異熟故名異熟種異性相依如眼等識或無漏種由熏習力轉變成熟立異熟名非無記性所攝異熟此中有義一切種子皆本性有不從熏生由熏習力但可增長如契經說一切有情無始時來有種種界如惡叉聚法尒而有界即種子差別名故又契經說無始時來界一切法等依界是因義瑜伽亦說諸種子體無始時來性雖本有而由染淨新所熏發諸



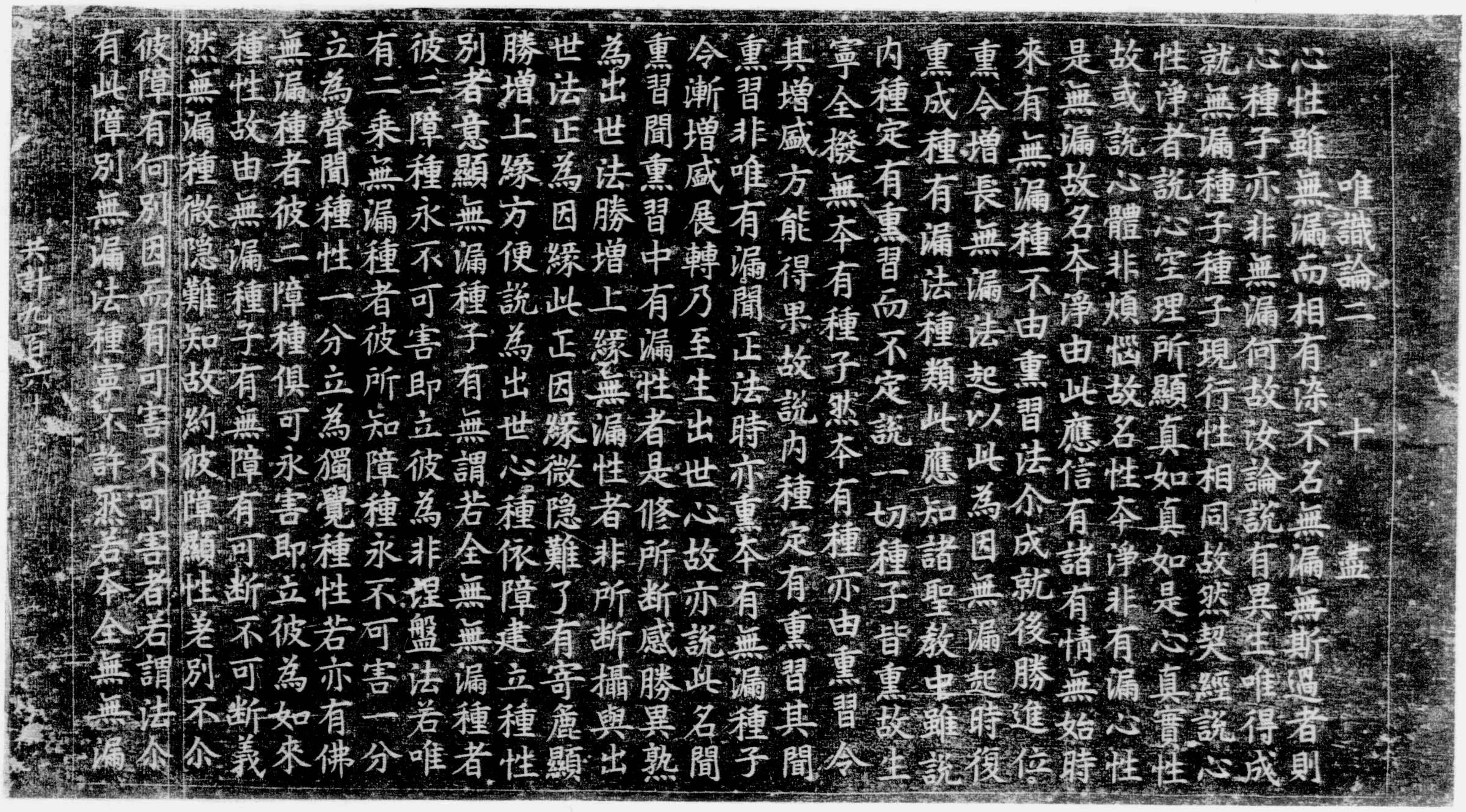
唯識論二　八　盡

有情類無始時來若般涅盤法者一切種子皆悉具足不般涅盤法者便闕三種菩提種子如是等文誠證非一又諸有情既說本有五種姓別故應定有法尒種子不由熏生又瑜伽說地獄成就三無漏根是種非現又從無始展轉傳來法尒所得本性住姓由此等證無漏種子法尒本有不從熏生有漏亦應法尒有種由熏增長不別熏生如是建立因果不乱有義種子皆熏故生所熏能熏俱無始有故諸種子無始成就種子既是習氣異名習氣必由熏習而有如麻香氣花熏故生如契經說諸有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所積集論說內種定有熏習外種熏習或有或無又名言等三種熏習總攝一切有漏法種彼三既由熏習而有故有漏種必藉熏生無漏種生亦由熏習說聞熏習聞淨法界等流正法而熏起故是出世心種子性故有情本來種性差別不由無漏種子有無但依有障無障建立如瑜伽說於真如境若有畢竟二障種者立為不般涅盤法性若有畢竟所知障種非煩惱者一分立為聲聞種性一分立為獨覺種性若無畢竟二障種者即立彼為如來種性故知本來種性差別依障建立非無漏種所說成就無漏種言依當可生非已有體有義種子各有二類一者本有謂無始來異熟識中法尒而有生蘊處界功能差別世尊依此說諸有情無始時來有種種界如惡叉聚法尒而有餘所引證廣說如初此即名為本性住種二者

共九百六十字



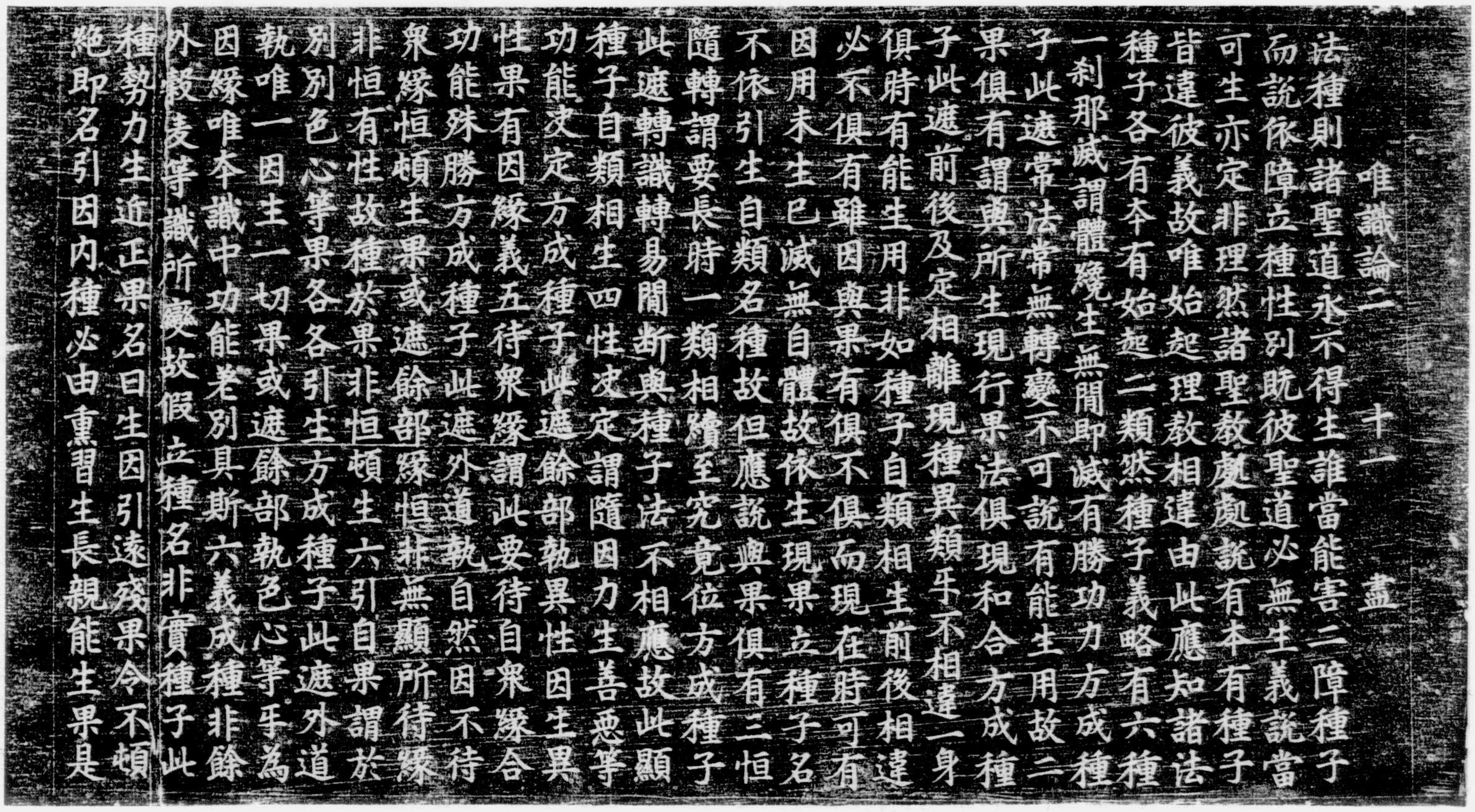
唯識論二　九　盡
始起謂無始來數數現行熏習而有世尊依此
說有情心染淨諸法所熏習故無量種子之所
積集諸論亦說染淨種子由染淨法熏習故生
此即名為習所成種若唯本有轉識不應與阿
賴耶為因緣性如契經說
諸法於識藏　識於法亦尒　更互為果性　亦常為因性
此頌意言阿賴耶識與諸轉識於一切時展轉
相生互為因果攝大乘說阿賴耶識與雜染法
互為因緣如炷與焰展轉生燒又如束蘆互相
依住唯依此二建立因緣所餘因緣不可得故若
諸種子不由熏生如何轉識與阿賴耶有因緣
義非熏令長可名因緣勿善惡業與異熟果為
因緣故又諸聖教說有種子由熏習生皆違彼義
故唯本有理教相違若唯始起有為無漏無因緣
故應不得生有漏不應為無漏種勿無漏種生
有漏故許應諸佛有漏復生善等應為不善等
種分別論者雖作是說心性本淨客塵煩惱所
染汙故名為雜染離煩惱時轉成無漏故無漏
法非無因生而心性言彼說何義若說空理空非
心因常法定非諸法種子以體前後無轉變故
若即說心應同數論相雖轉變而體常一惡無
記心又應是善許則應與信等相應不許便應
非善心體尚不名善況是無漏有漏善心既稱
雜染如惡心等性非無漏故不應與無漏為因勿
善惡等互為因故若有漏心性是無漏應無漏
心性是有漏差別因緣不可得故又異生心若
是無漏則異生位無漏現行應名聖者若異生



唯識論二　十　盡
心性雖無漏而相有染不名無漏無斯過者則
心種子亦非無漏何故汝論說有異生唯得成
就無漏種子種子現行性相同故然契經說心
性淨者說心空理所顯真如真如是心真實性
故或說心體非煩惱故名性本淨非有漏心性
是無漏故名本淨由此應信有諸有情無始時
來有無漏種不由熏習法尒成就後勝進位
熏令增長無漏法起以此為因無漏起時復
熏成種有漏法種類此應知諸聖教中雖說
內種定有熏習而不定說一切種子皆熏故生
寧全撥無本有種子然本有種亦由熏習令
其增盛方能得果故說內種定有熏習其聞
熏習非唯有漏聞正法時亦熏本有無漏種子
令漸增盛展轉乃至生出世心故亦說此名聞
熏習聞熏習中有漏性者是修所斷感勝異熟
為出世法勝增上緣無漏性者非所斷攝與出
世法正為因緣此正因緣微隱難了有寄麁顯
勝增上緣方便說為出世心種依障建立種性
別者意顯無漏種子有無謂若全無無漏種者
彼二障種永不可害即立彼為非涅槃法若唯
有二乘無漏種者彼所知障種永不可害一分
立為聲聞種性一分立為獨覺種性若亦有佛
無漏種者彼二障種俱可永害即立彼為如來
種性故由無漏種子有無障有可斷不可斷義
然無漏種微隱難知故約彼障顯性差別不尒
彼障有何別因而有可害不可害者若謂法尒
有此障別無漏法種寧不許然若本全無無漏

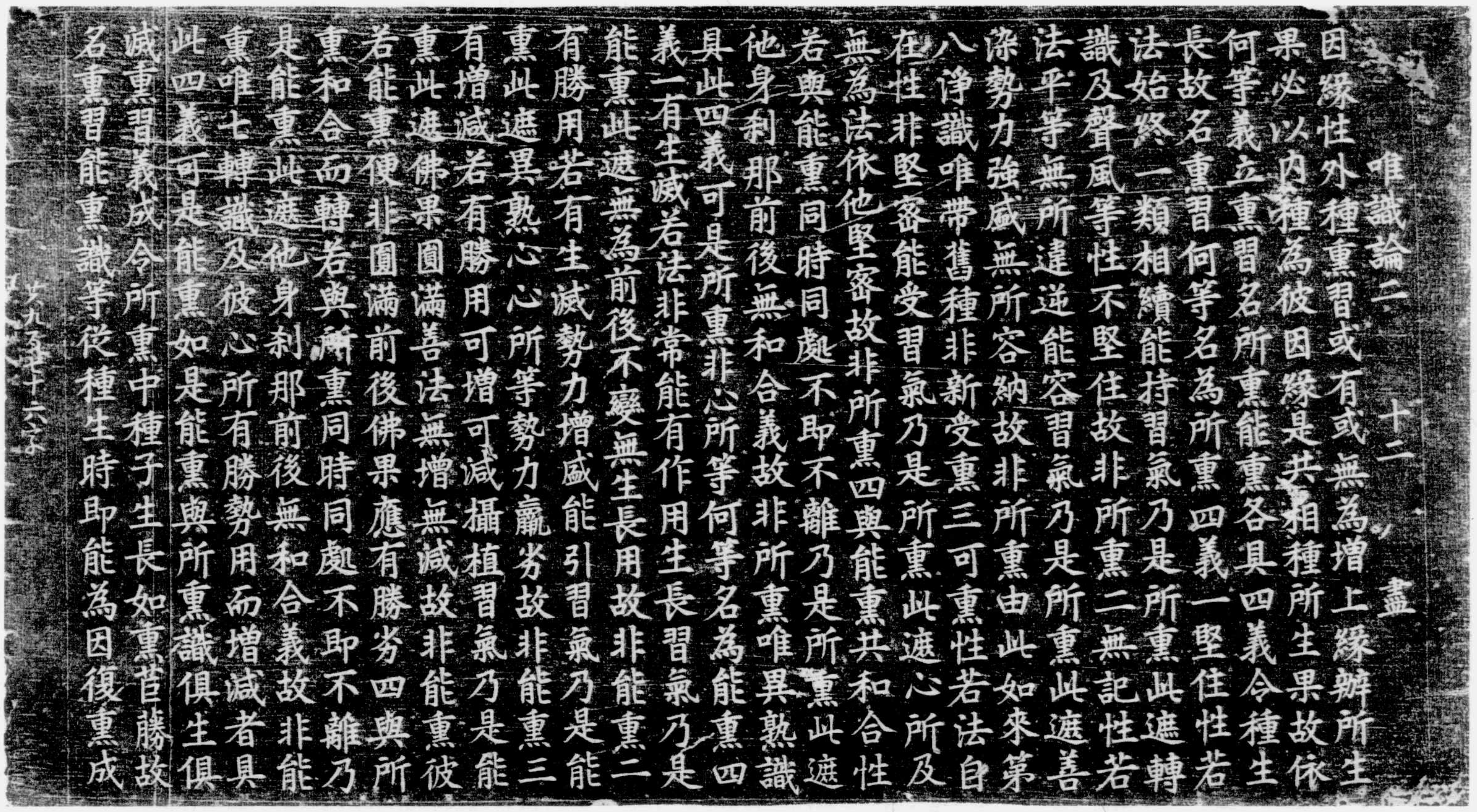
共計九百六十字

塔下三二三九



唯識論二　十一　盡

法種則諸聖道永不得生誰當能害二障種子而說依障立種性別既彼聖道必無生義說當可生亦定非理然諸聖教處處說有夲有種子皆違彼義故唯始起理教相違由此應知諸法種子各有夲有始起二類然種子義略有六種一剎那滅謂體纔生無間即滅有勝功力方成種子此遮常法常無轉變不可說有能生用故二果俱有謂與所生現行果法俱現和合方成種子此遮前後及定相離現種異類互不相違一身俱時有能生用非如種子自類相生前後相違必不俱有雖因與果有俱不俱而現在時可有因用未生已滅無自體故依生現果立種子名不依引生自類名種故但應說與果俱有三恒隨轉謂要長時一類相續至究竟位方成種子此遮轉識轉易間斷與種子法不相應故此顯種子自類相生四性決定謂隨因力生善惡等功能決定方成種子此遮餘部執異性因生異性果有因緣義五待眾緣謂此要待自眾緣合功能殊勝方成種子此遮外道執自然因不待眾緣恒頓生果或遮餘部緣恒非無顯所待緣非恒有性故種於果非恒頓生六引自果謂於別別色心等果各各引生方成種子此遮外道執唯一因生一切果或遮餘部執色心等互為因緣唯夲識中功能差別具斯六義成種非餘外穀麥等識所變故假立種名非實種子此種勢力生近正果名曰生因引遠殘果令不頓絕即名引因內種必由熏習生長親能生果是

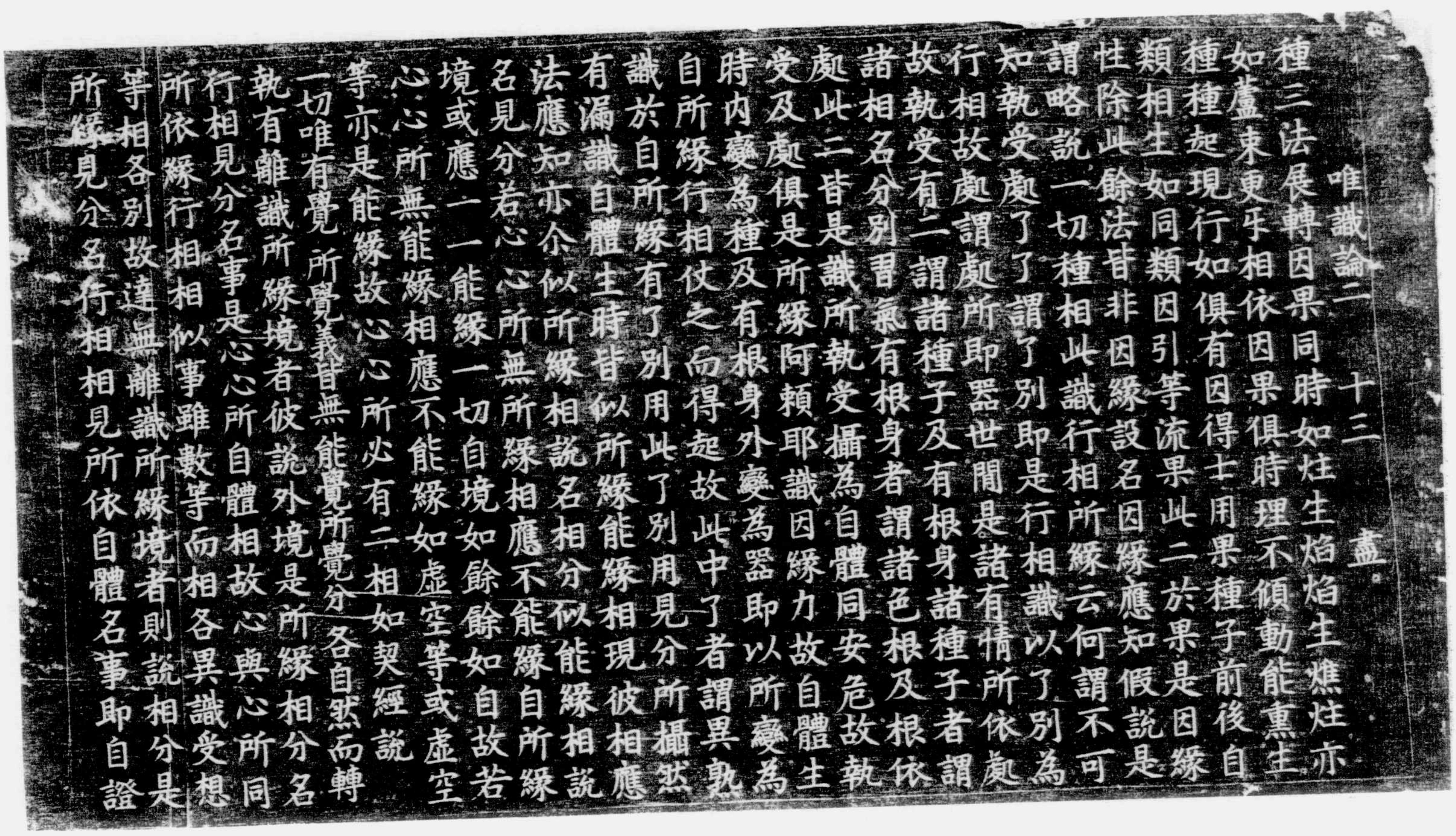


唯識論二　十二　盡

因緣性外種熏習或有或無為增上緣辦所生果必以內種為彼因緣是共相種所生果故依何等義立熏習名所熏能熏各具四義令種生長故名熏習何等名為所熏四義一堅住性若法始終一類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏二無記性若法平等無所違逆能容習氣乃是所熏此遮善染勢力強盛無所容納故非所熏由此如來第八淨識唯帶舊種非新受熏三可熏性若法自在性非堅密能受習氣乃是所熏此遮心所及無為法依他堅密故非所熏四與能熏共和合性若與能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他身剎那前後無和合義故非所熏唯異熟識具此四義可是所熏非心所等何等名為能熏四義一有生滅若法非常能有作用生長習氣乃是能熏此遮無為前後不變無生長用故非能熏二有勝用若有生滅勢力增盛能引習氣乃是能熏此遮異熟心心所等勢力羸劣故非能熏三有增減若有勝用可增可減攝植習氣乃是能熏此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣四與所熏和合而轉若與所熏同時同處不即不離乃是能熏此遮他身剎那前後無和合義故非能熏唯七轉識及彼心所有勝勢用而增減者具此四義可是能熏如是能熏與所熏識俱生俱滅熏習義成令所熏中種子生長如熏苣藤故名熏習能熏識等從種生時即能為因復熏成

廿九至七十六字

塔下四九五六

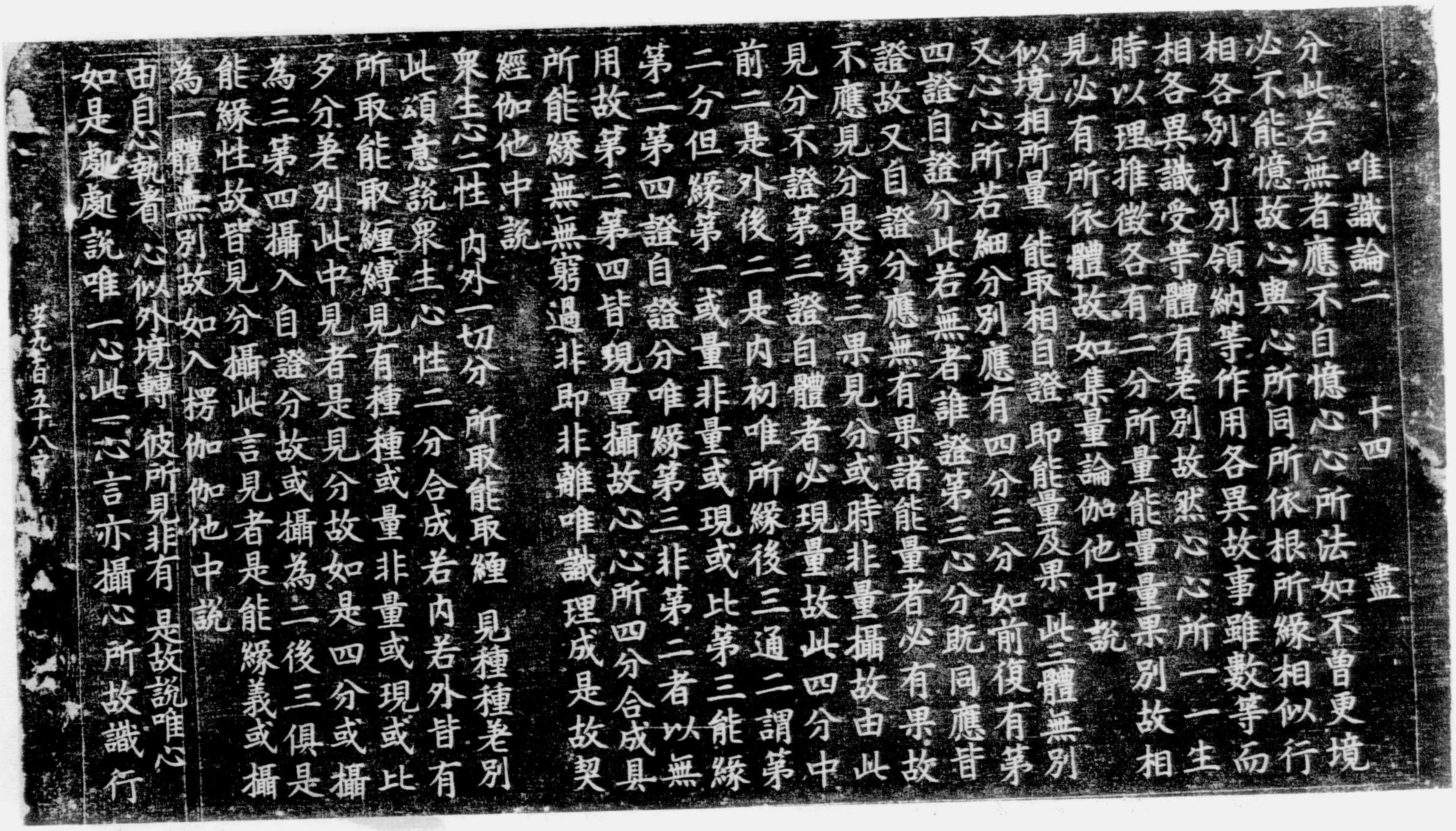


唯識論二　十三　盡

種三法展轉因果同時如炷生焰焰生燋炷亦如蘆束更互相依因果俱時理不傾動能熏生種種起現行如俱有因得士用果種子前後自類相生如同類因引等流果此二於果是因緣性除此餘法皆非因緣設名因緣應知假說是謂略說一切種相此識行相所緣云何謂不可知執受處了謂了別即是行相識以了別為行相故處謂處所即器世間是諸有情所依處故執受有二謂諸種子及有根身諸種子者謂諸相名分別習氣有根身者謂諸色根及根依處此二皆是識所執受攝為自體同安危故執受及處俱是所緣阿賴耶識因緣力故自體生時內變為種及有根身外變為器即以所變為自所緣行相仗之而得起故此中了者謂異熟識於自所緣有了別用此了別用見分所攝然有漏識自體生時皆似所緣能緣相現彼相應法應知亦尒似所緣相說名相分似能緣相說名見分若心心所無所緣相應不能緣自所緣境或應一一能緣一切自境如餘餘如自故若心心所無能緣相應不能緣如虛空等或虛空等亦是能緣故心心所必有二相如契經說

一切唯有覺　所覺義皆無　能覺所覺分　各自然而轉

執有離識所緣境者彼說外境是所緣相分名行相見分名事是心心所自體相故心與心所同所依緣行相相似事雖數等而相各異識受想等相各別故達無離識所緣境者則說相分是所緣見分名行相相見所依自體名事即自證



唯識論二　十四　盡

分此若無者應不自憶心心所法如不曾更境必不能憶故心與心所同所依根所緣相似行相各別了別領納等作用各異故事雖數等而相各異識受等體有差別故然心心所一一生時以理推徵各有二分所量能量量果別故相見必有所依體故如集量論伽他中說

似境相所量　能取相自證　即能量及果　此三體無別

又心心所若細分別應有四分三分如前復有第四證自證分此若無者誰證第三心分既同應皆證故又自證分應無有果諸能量者必有果故不應見分是第三果見分或時非量攝故由此見分不證第三證自體者必現量故此四分中前二是外後二是內初唯所緣後三通二謂第二分但緣第一或量非量或現或比第三能緣第二第四證自證分唯緣第三非第二者以無用故第三第四皆現量攝故心心所四分合成具所能緣無無窮過非即非離唯識理成是故契經伽他中說

衆生心二性　內外一切分　所取能取纏　見種種差別

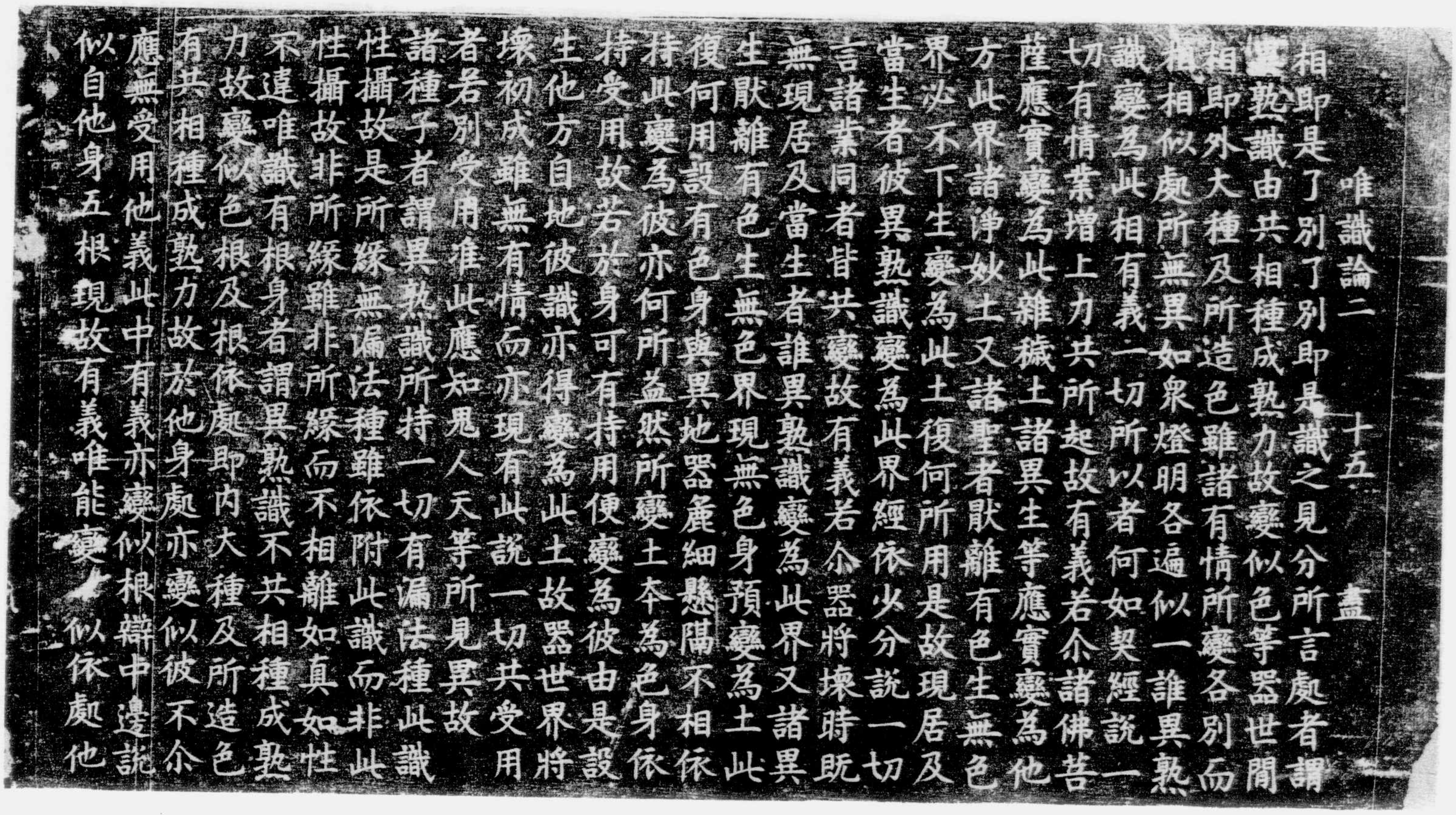
此頌意說衆生心性二分合成若內若外皆有所取能取纏縛見有種種或量非量或現或比多分差別此中見者是見分故如是四分或攝為三第四攝入自證分故或攝為二後三俱是能緣性故皆見分攝此言見者是能緣義或攝為一體無別故如入楞伽伽他中說

由自心執著　心似外境轉　彼所見非有　是故說唯心

如是處處說唯一心此一心言亦攝心所故識行

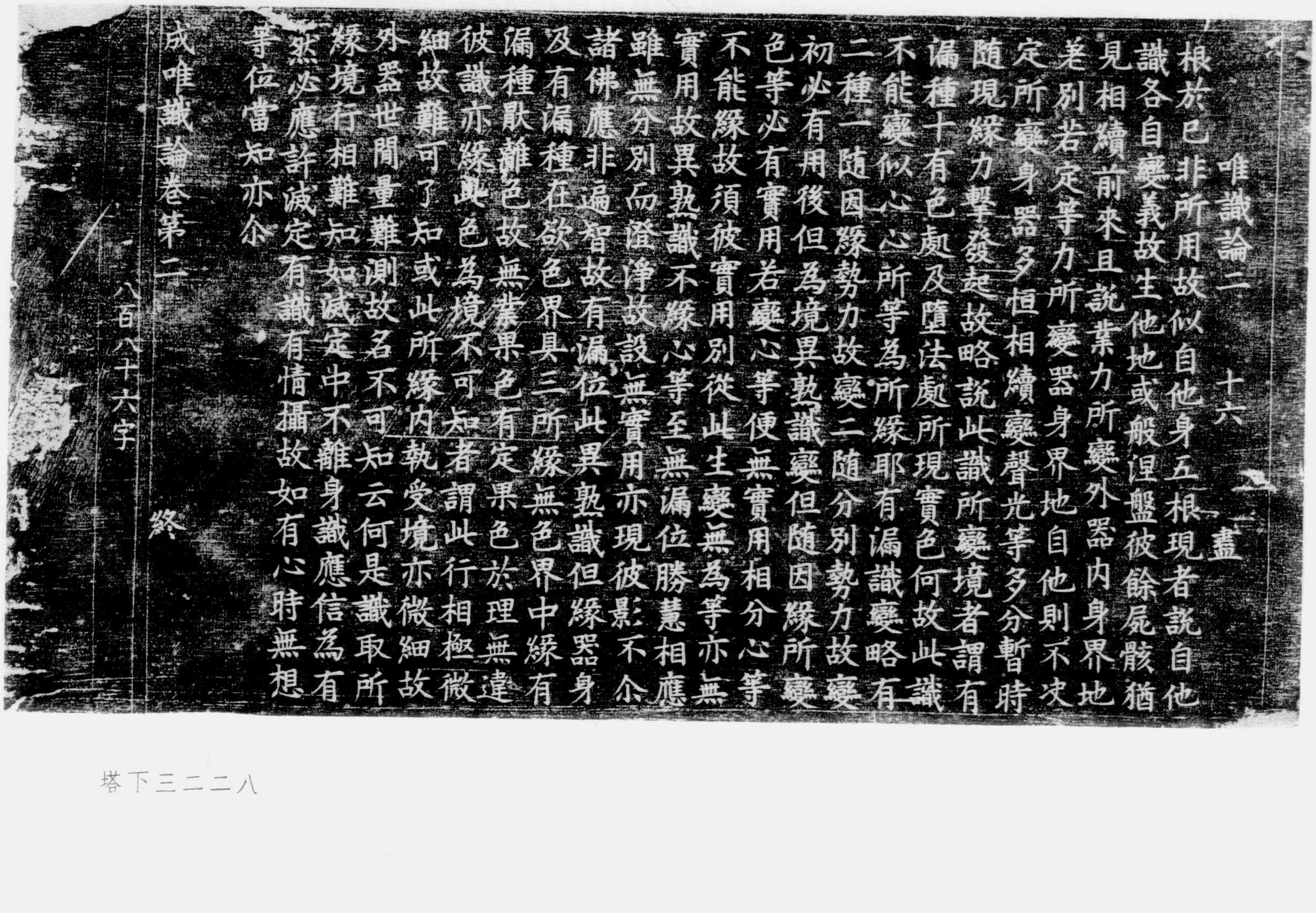
共九百五十八字

塔下三二二七



唯識論二　十五　盡

相即是了別了別即是識之見分所言處者謂異熟識由共相種成熟力故變似色等器世間相即外大種及所造色雖諸有情所變各別而相相似處所無異如衆燈明各遍似一誰異熟識變為此相有義一切所以者何如契經說一切有情業增上力共所起故有義若尒諸佛菩薩應實變為此雜穢土諸異生等應實變為他方此界諸淨妙土又諸聖者猒離有色生無色界必不下生變為此土復何所用是故現居及當生者彼異熟識變為此界經依少分說一切言諸業同者皆共變故有義若尒器將壞時既無現居及當生者誰異熟識變為此界又諸異生猒離有色生無色界現無色身預變為土此復何用設有色身與異地器麤細懸隔不相依持此變為彼亦何所益然所變土本為色身依持受用故若於身可有持用便變為彼由是設生他方自地彼識亦得變為此土故器世界將壞初成雖無有情而亦現有此說一切共受用者若別受用准此應知鬼人天等所見異故諸種子者謂異熟識所持一切有漏法種此識性攝故是所緣無漏法種雖依附此識而非此性攝故非所緣雖非所緣而不相離如真如性不違唯識有根身者謂異熟識不共相種成熟力故變似色根及根依處即內大種及所造色有共相種成熟力故於他身處亦變似彼不尒應無受用他義此中有義亦變似根辯中邊說似自他身五根現故有義唯能變似依處他

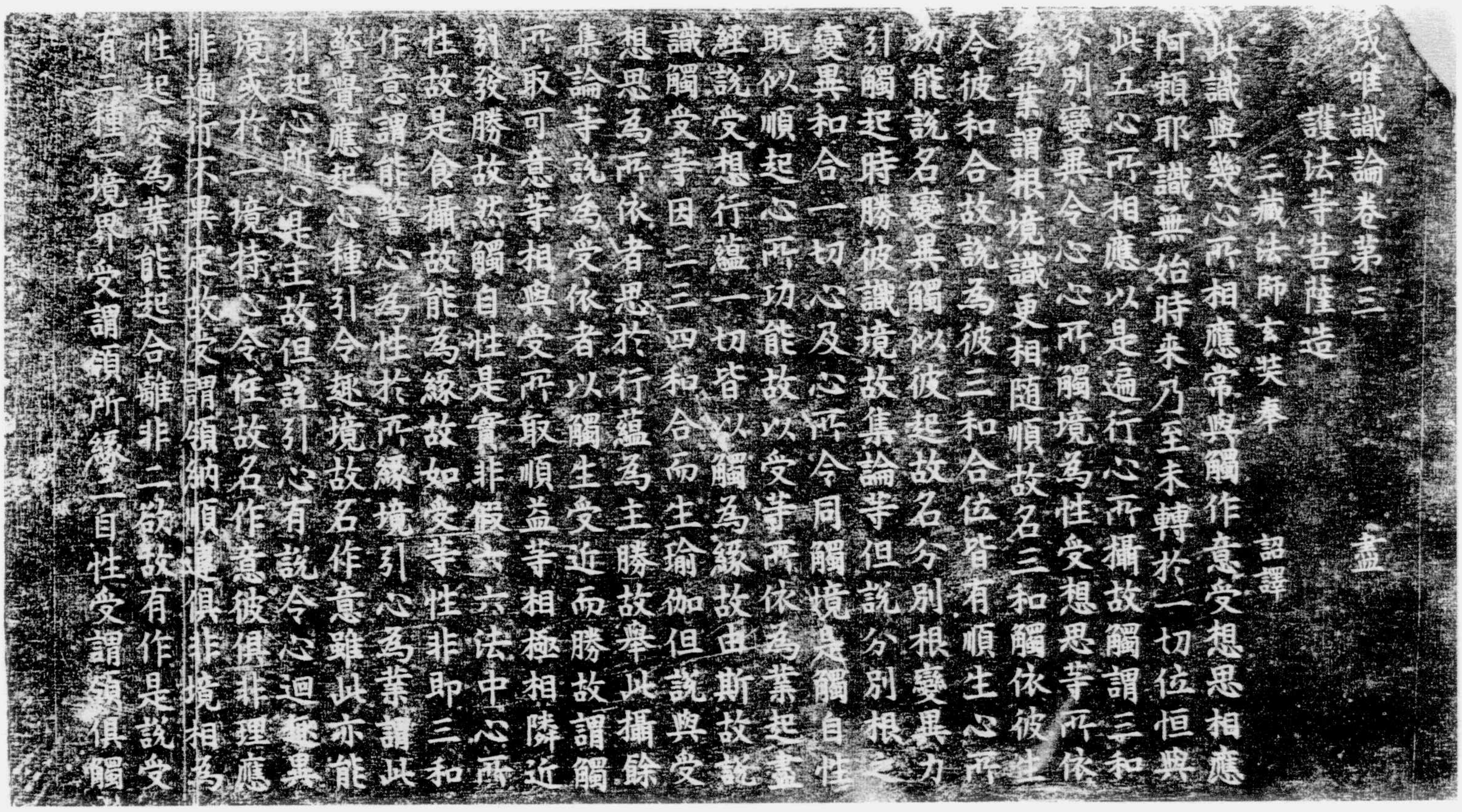


唯識論二　十六　盡

根於己非所用故似自他身五根現者說自他識各自變義故生他地或般涅盤彼餘屍骸猶見相續前來且說業力所變外器內身界地差別若定等力所變器身界地自他則不決定所變身器多恒相續變聲光等多分暫時隨現緣力擊發起故略說此識所變境者謂有漏種十有色處及墮法處所現實色何故此識不能變似心心所等為所緣耶有漏識變略有二種一隨因緣勢力故變二隨分別勢力故變初必有用後但為境異熟識變但隨因緣所變色等必有實用若變心等便無實用相分心等不能緣故須彼實用別從此生變無為等亦無實用故異熟識不緣心等至無漏位勝慧相應雖無分別而澄淨故設無實用亦現彼影不尒諸佛應非遍智故有漏位此異熟識但緣器身及有漏種在欲色界具三所緣無色界中緣有漏種猒離色故無業果色有定果色於理無違彼識亦緣此色為境不可知者謂此行相極微細故難可了知或此所緣內執受境亦微細故外器世間量難測故名不可知云何是識取所緣境行相難知如滅定中不離身識應信為有然必應許滅定有識有情攝故如有心時無想等位當知亦尒

成唯識論卷第二　終

八百八十六字

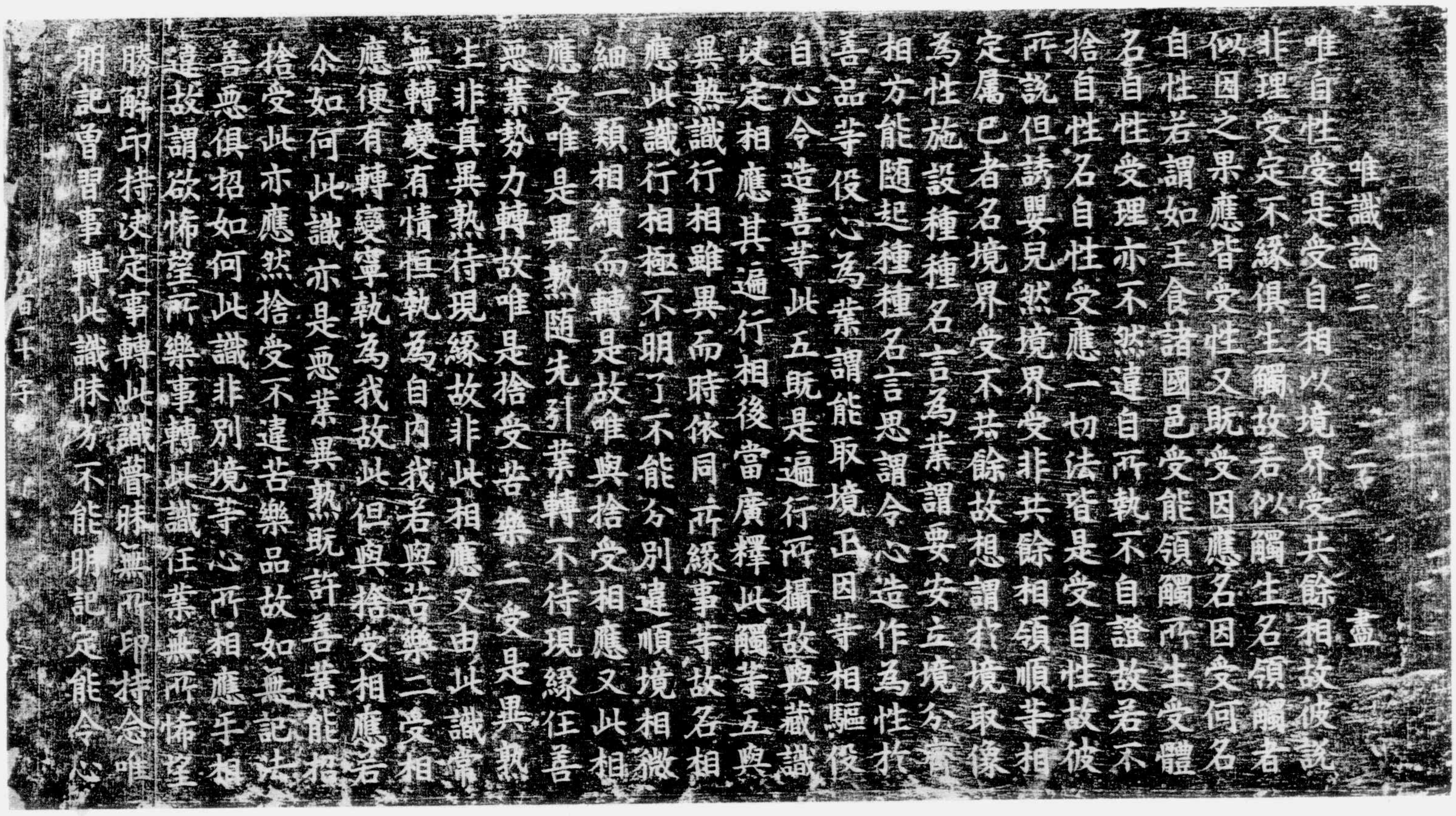


成唯識論卷第三　盡

護法等菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

此識與幾心所相應常與觸作意受想思相應阿賴耶識無始時来乃至未轉於一切位恒與此五心所相應以是遍行心所攝故觸謂三和分別變異令心心所觸境為性受想思等所依為業謂根境識更相隨順故名三和觸依彼生令彼和合故說為彼三和合位皆有順生心所功能說名變異觸似彼起故名分別根變異力引觸起時勝彼識境故集論等但說分別根之變異和合一切心及心所令同觸境是觸自性既似順起心所功能故以受等所依為業起盡經說受想行蘊一切皆以觸為緣故由斯故說識觸受等因二三四和合而生瑜伽但說與受想思為所依者思於行蘊為主勝故舉此攝餘集論等說為受依者以觸生受近而勝故謂觸所取可意等相與受所取順益等相極相隣近引發勝故然觸自性是實非假六六法中心所性故是食攝故能為緣故如受等性非即三和作意謂能警心為性於所緣境引心為業謂此警覺應起心種引令趣境故名作意雖此亦能引起心所心是主故但說引心有說令心迴趣異境或於一境持心令住故名作意彼俱非理應非遍行不異定故受謂領納順違俱非境相為性起愛為業能起合離非二欲故有作是說受有二種一境界受謂領所緣二自性受謂領俱觸



唯識論三　二　盡

唯自性受是受自相以境界受共餘相故彼說非理受定不緣俱生觸故若似觸生名領觸者似因之果應皆受性又既受因應名因受何名自性若謂如王食諸國邑受能領觸所生受體名自性受理亦不然違自所執不自證故若不捨自性名自性受應一切法皆是受自性故彼所說但誘嬰兒然境界受非共餘相領順等相定屬已者名境界受不共餘故想謂於境取像為性施設種種名言為業謂要安立境分齊相方能隨起種種名言思謂令心造作為性於善品等役心為業謂能取境正因等相驅役自心令造善等此五既是遍行所攝故與藏識決定相應其遍行相後當廣釋此觸等五與異熟識行相雖異而時依同所緣事等故名相應此識行相極不明了不能分別違順境相微細一類相續而轉是故唯與捨受相應又此相應受唯是異熟隨先引業轉不待現緣任善惡業勢力轉故唯是捨受苦樂二受是異熟生非真異熟待現緣故非此相應又由此識常無轉變有情恒執為自內我若與苦樂二受相應便有轉變寧執為我故此但與捨受相應若尒如何此識亦是惡業異熟既許善業能招捨受此亦應然捨受不違苦樂品故如無記法善惡俱招如何此識非別境等心所相應互相違故謂欲希望所樂事轉此識任業無所希望勝解印持決定事轉此識瞢昧無所印持念唯明記曾習事轉此識昧劣不能明記定能令心

百一十字

塔下三二四一

唯識論三　三　盡

專注一境此識任運剎那別緣慧唯揀擇德等事轉此識微昧不能揀擇故此不與別境相應此識唯是異熟性故善染汙等亦不相應惡作等四無記性者有間斷故定非異熟

法有四種謂善不善有覆無記無覆無記阿賴耶識何法攝耶此識唯是無覆無記異熟性故異熟若是善染汙者流轉還滅應不得成又此識是善染依故若善染者互相違故應不與二俱作所依又此識是所熏性故若善染者如極香臭應不受熏無熏習故染淨因果俱不成立故此唯是無覆無記覆謂染法障聖道故又能蔽心令不淨故此識非染故名無覆記謂善惡有愛非愛果及殊勝自體可記別故此非善惡故名無記

觸等亦如是者謂如阿賴耶識唯是無覆無記性攝觸作意受想思亦尒諸相應法必同性故又觸等五如阿賴耶亦是異熟所緣行相俱不可知緣三種境五法相應無覆無記故說觸等亦如是言有義觸等如阿賴耶亦是異熟及一切種廣說乃至無覆無記亦如是言無揀別故彼說非理所以者何觸等依識不自在故如貪信等不能受熏如何同識能持種子又若觸等亦能受熏應一有情有六種體若尒果起從何種生理不應言從六種起未見多種生一芽故若說果生唯從一種則餘五種便為無用亦不可說次第生果熏習同時勢力等故又不可說六果頓生勿一有情一剎那頃六眼識等俱時

唯識論三　四　盡

生故誰言觸等亦能受熏持諸種子不尒如何觸等如識名一切種謂觸等五有似種相名一切種觸等與識所緣等故無色觸等有所緣故親所緣緣定應有故此似種相不為因緣生現識等如觸等上似眼根等非識所依亦如似火無能燒用彼救非理觸等所緣似種等相後執受處方應與識而相例故由此前說一切種言定目受熏能持種義不尒本頌有重言失又彼所說亦如是言無揀別故咸相例者定不成證勿觸等五亦能了別觸等亦與觸等相應由此故知亦如是者隨所應說非謂一切

阿賴耶識為斷為常非斷非常以恒轉故恒謂此識無始時來一類相續常無間斷是界趣生施設本故性堅持種令不失故轉謂此識無始時來念念生滅前後變異因滅果生非常一故可為轉識熏成種故恒言遮斷轉表非常猶如暴流因果法尒如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺此識亦尒從無始來生滅相續非常非斷漂溺有情令不出離又如暴流雖風等擊起諸波浪而流不斷此識亦尒雖遇衆緣起眼識等而恒相續又如暴流漂水下上魚草等物隨流不捨此識亦尒與內習氣外觸等法恒相隨轉如是法喻意顯此識無始因果非斷常義謂此識性無始時來剎那剎那果生因滅果生故非斷因滅故非常非斷非常是緣起理故說此識恒轉如流過去未來既非實有非常可尒非斷如何斷豈得成緣起正理

計九百四十字

塔下三二三二

唯識論三　五　盡

過去未来若是實有可許非斷如何非常常
亦不成緣起正理豈斥他過已義便成若不推
邪難以顯正前因滅位後果即生如秤兩頭低
昂時等如是因果相續如流何假去来方成非
斷因現有位後果未生因是誰因果現有時前
因已滅果是誰果既無因果誰離斷常若有因
時已有後果果既本有何待前因因義既無果
義寧有無因無果豈離斷常因果義成依法
作用故所詰難非預我宗體既本有用亦應然
所待因緣亦本有故由斯汝義因果定無應信
大乘緣起正理謂此正理深妙離言因果等言
皆假施設觀現在法有引後用假立當果對說
現因觀現在法有酬前相假立曾因對說現果
假謂現識似彼相現如是因果理趣顯然遠
離二邊契會中道諸有智者應順修學有餘
部說雖無去来而有因果恒相續義謂現在
法極迅速者猶有初後生滅二時生時酬因滅
時引果時雖有二而體是一前因正滅後果正
生體相雖殊而俱是有如是因果非假施設
然離斷常又無前難誰有智者捨此信餘彼
有虛言都無實義何容一念而有二時生滅
相違寧同現在滅若現在生應未来有故名
生既是現在無故名滅寧非過去滅若非無
生應非有生既現有滅應現無又二相違如何體
一非苦樂等見有是事生滅若一時應無二生
滅若異寧說體同故生滅時俱現在有同依一
體理必不成經部師等因果相續理亦不成彼

唯識論三　六　盡

不許有阿賴耶識能持種故由此應信大乘所
說因果相續緣起正理
此識無始恒轉如流乃至何位當究竟捨阿羅
漢位方究竟捨謂諸聖者斷煩惱障究竟盡
時名阿羅漢尒時此識煩惱麤重永遠離故
說之為捨此中所說阿羅漢者通攝三乘無學
果位皆已永害煩惱賊故應受世間妙供養故
永不復受分段生故云何知然決擇分說諸阿
羅漢獨覺如来皆不成就阿賴耶故集論復
說若諸菩薩得菩提時頓斷煩惱及所知障成
阿羅漢及如来故若尒菩薩煩惱種子未永斷
盡非阿羅漢應皆成就阿賴耶識何故即彼決
擇分說不退菩薩亦不成就阿賴耶識彼說二
乘無學果位迴心趣向大菩提者必不退起煩
惱障故趣菩提故即復轉名不退菩薩彼不成
就阿賴耶識即攝在此阿羅漢中故彼論文不
違此義又不動地已上菩薩一切煩惱永不行
故法駛流中任運轉故能諸行中起諸行故刹
那刹那轉增進故此位方名不退菩薩然此菩
薩雖未斷盡異熟識中煩惱種子而緣此識
我見愛等不復執藏為自內我由斯永捨阿
賴耶名故說不成阿賴耶識此亦說彼名阿羅
漢有義初地已上菩薩已證二空所顯理故已
得二種殊勝智故已斷分別二重障故能一行
中起諸行故雖為利益起諸煩惱而彼不作煩
惱過失故此亦名不退菩薩然此菩薩雖未斷
盡俱生煩惱而緣此識所有分別我見愛等不

九百五十字　刘醜見刻

塔下三二四五

唯識論三　七　盡

復執藏爲自内我由斯亦捨阿賴耶名故說不成阿賴耶識此亦說彼名阿羅漢故集論中作如是說十地菩薩雖未永斷一切煩惱然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒不起一切煩惱過失一切地中如阿羅漢已斷煩惱故亦說彼名阿羅漢彼說非理七地已前猶有俱生我見愛等執藏此識爲自内我如何已捨阿賴耶名若彼分別我見愛等不復執藏說名爲捨則預流等諸有學位亦應已捨阿賴耶名許便違害諸論所說地上菩薩所起煩惱皆由正知不爲過失非預流等得有斯事寧可以彼例此菩薩彼六識中所起煩惱雖由正知不爲過失而第七識有漏心位任運現行執藏此識寧不與彼預流等同由此故知彼說非理然阿羅漢斷此識中煩惱麁重究竟盡故不復執藏阿賴耶識爲自内我由斯永失阿賴耶名說之爲捨非捨一切第八識體勿阿羅漢無識持種尒時便入無餘涅盤然第八識雖諸有情皆悉成就而隨義別立種種名謂或名心由種種法熏習種子所積集故或名阿陁那執持種子及諸色根令不壞故或名所知依能與染淨所知諸法爲依止故或名種子識能遍任持世出世間諸種子故此等諸名通一切位或名阿賴耶攝藏一切雜染品法令不失故我見愛等執藏以爲自内我故此名唯在異生有學非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故或名異熟識能引生死善不善業異熟果故此名唯在

唯識論三　八　盡

異生二乘諸菩薩位非如來地猶有異熟無記法故或名無垢識最極清淨諸無漏法所依止故此名唯在如來地有菩薩二乘及異生位持有漏種可受熏習未得善淨第八識故如契經說

如来無垢識　是淨無漏界　解脫一切障
圓鏡智相應

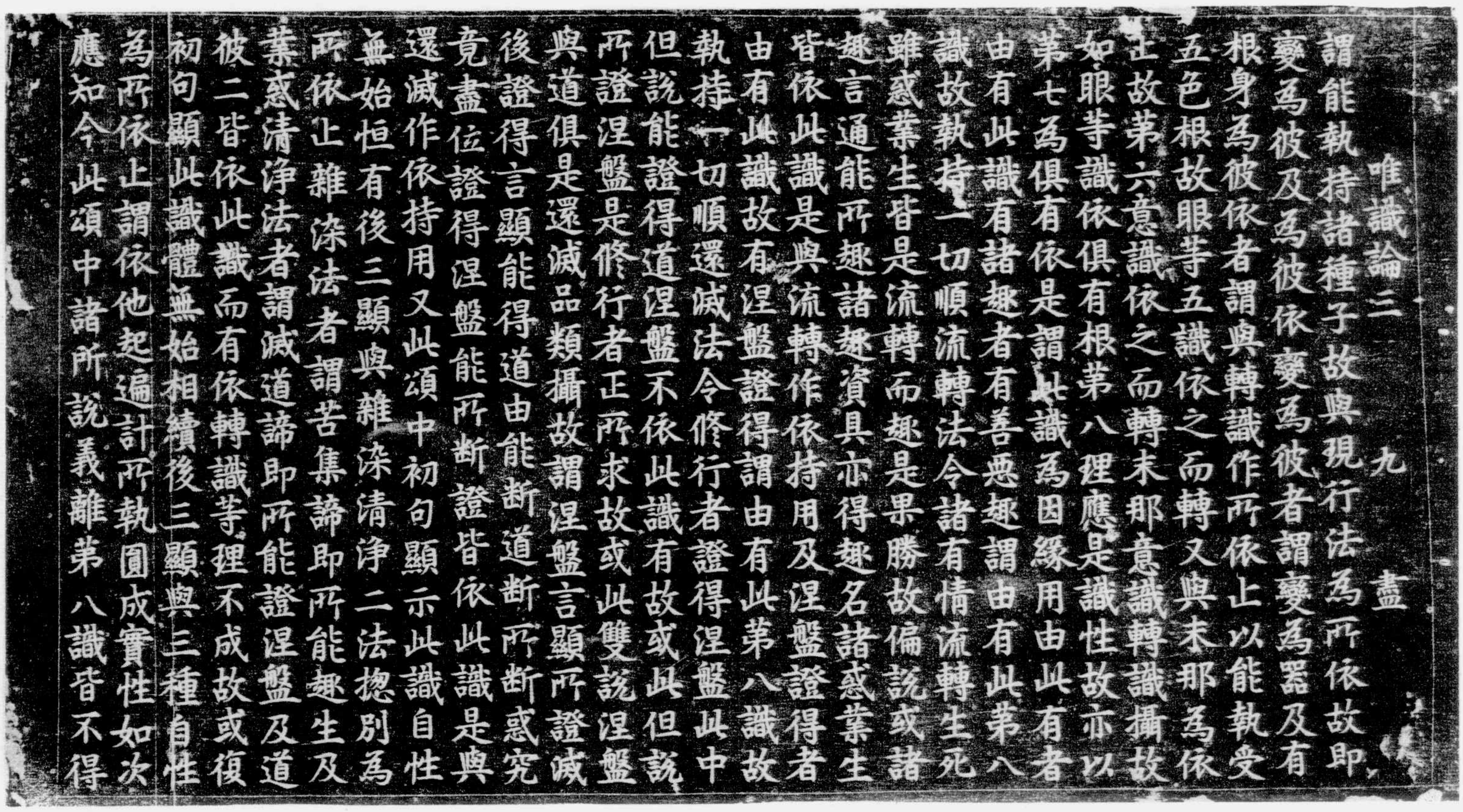
阿賴耶名過失重故最初捨故此中偏說異熟識體菩薩將得菩提時捨聲聞獨覺入無餘依涅盤時捨無垢識體無有捨時利樂有情無盡時故心等通故隨義應說然第八識總有二位一有漏位無記性攝唯與觸等五法相應但緣前說執受處境二無漏位唯善性攝與二十一心所相應謂遍行別境各五善十一與一切心恒相應故常樂證知所觀境故於所觀境恒印持故於曾受境恒明記故世尊無有不定心故於一切法常決擇故極淨信等常相應故無染汙故無散動故此亦唯與捨受相應任運恒時平等轉故以一切法爲所緣境鏡智遍緣一切法故云何應知此第八識離眼等識有別自體聖教正理爲定量故謂有大乘阿毗達磨契經中說

無始時來界　一切法等依　由此有諸趣
及涅盤證得

此第八識自性微細故以作用而顯示之頌中初半顯第八識爲因緣用後半顯與流轉還滅作依持用界是因義即種子識無始時來展轉相續親生諸法故名爲因依是緣義即執持識無始時來與一切法等爲依止故名爲緣

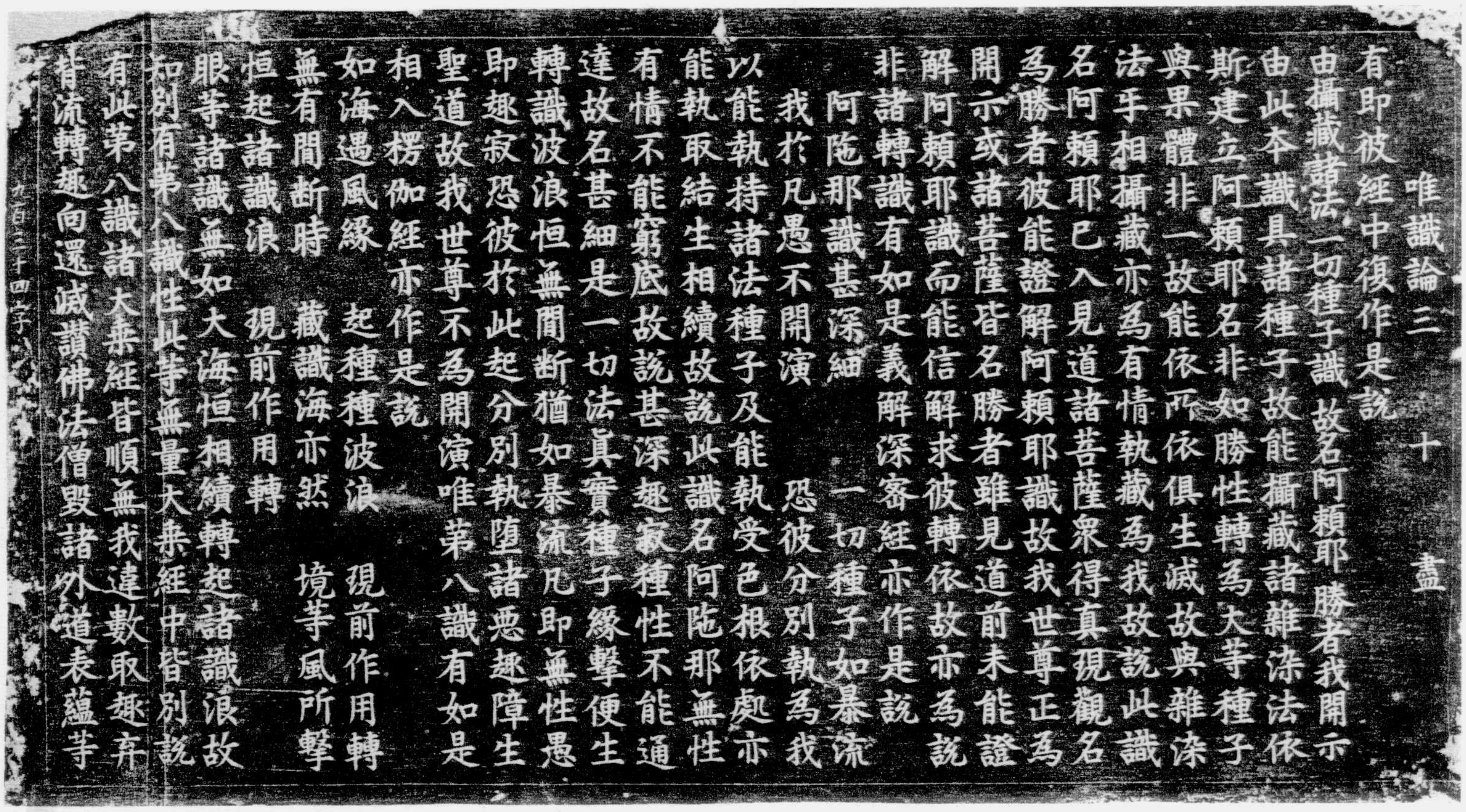
計九百二十字

塔下三二四四



唯識論三　九　盡

謂能執持諸種子故與現行法爲所依故即變爲彼及爲彼依變爲彼者謂變爲器及有根身爲彼依者謂與轉識作所依止以能執受五色根故眼等五識依之而轉又與末那爲依止故第六意識依之而轉末那意識轉識攝故如眼等識依俱有根第八理應是識性故亦以第七爲俱有依是謂此識爲因緣用由此有者由有此識有諸趣者有善惡趣謂由有此第八識故執持一切順流轉法令諸有情流轉生死雖惑業生皆是流轉而趣是果勝故偏說或諸趣言通能所趣諸趣資具亦得趣名諸惑業生皆依此識是與流轉作依持用及涅盤證得者由有此識故有涅盤證得謂由有此第八識故執持一切順還滅法令修行者證得涅盤此中但說能證得道涅盤不依此識有故或此但說所證涅盤是修行者正所求故或此雙說涅盤與道俱是還滅品類攝故謂涅盤言顯所證滅後證得言顯能得道由能斷道斷所斷惑究竟盡位證得涅盤能所斷證皆依此識是與還滅作依持用又此頌中初句顯示此識自性無始恒有後三顯與雜染清淨二法揔別爲所依止雜染法者謂苦集諦即所能趣生及業惑清淨法者謂滅道諦即所能證涅盤及道彼二皆依此識而有依轉識等理不成故或復初句顯此識體無始相續後三顯與三種自性爲所依止謂依他起遍計所執圓成實性如次應知今此頌中諸所說義離第八識皆不得



唯識論三　十　盡

有即彼經中復作是說

由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開示

由此本識具諸種子故能攝藏諸雜染法依斯建立阿賴耶名非如勝性轉爲大等種子與果體非一故能依所依俱生滅故與雜染法互相攝藏亦爲有情執藏爲我故說此識名阿賴耶已入見道諸菩薩衆得真現觀名爲勝者彼能證解阿賴耶識故我世尊正爲開示或諸菩薩皆名勝者雖見道前未能證解阿賴耶識而能信解求彼轉依故亦爲說非諸轉識有如是義解深密經亦作是說

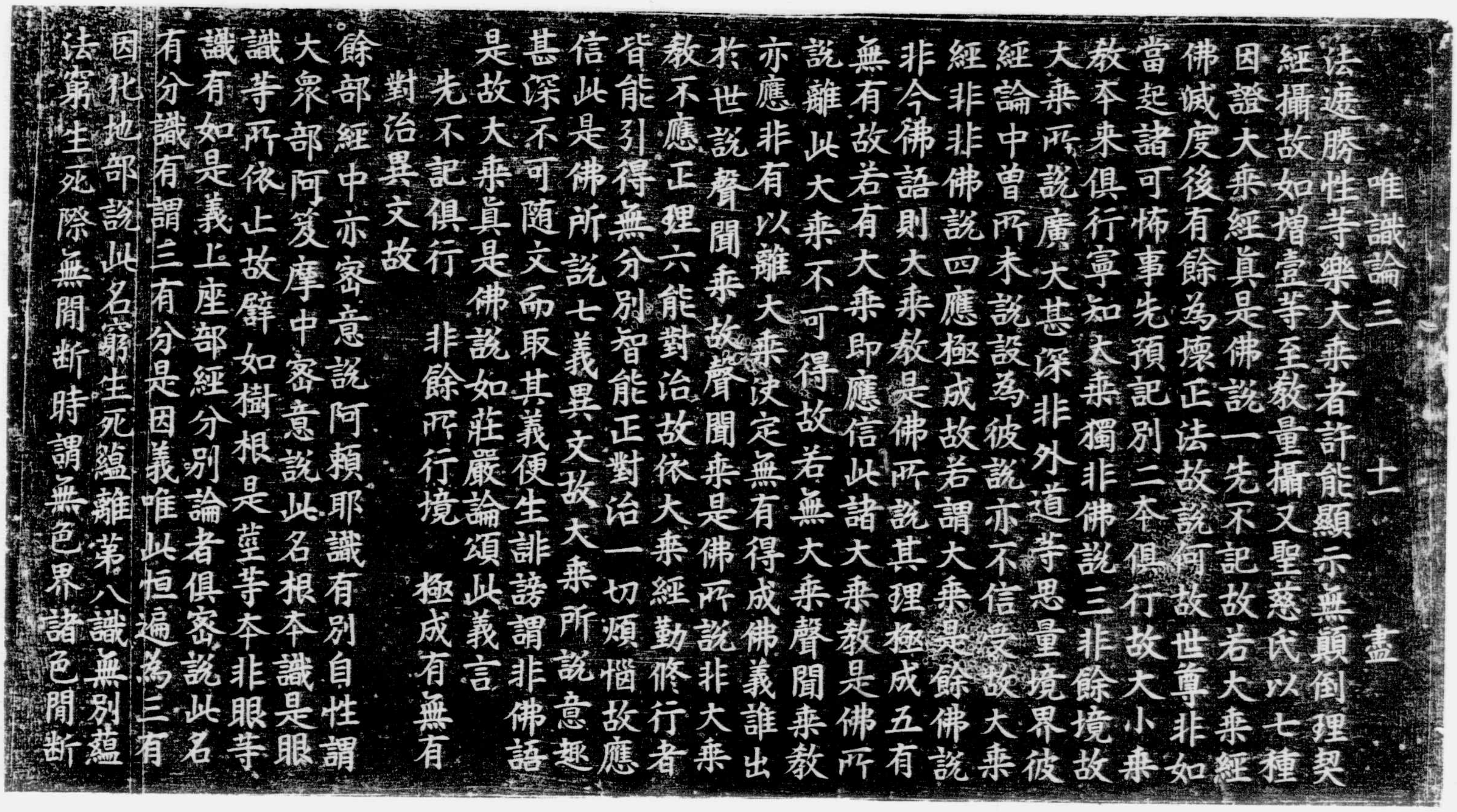
阿陁那識甚深細　一切種子如暴流
我於凡愚不開演　恐彼分別執爲我

以能執持諸法種子及能執受色根依處亦能執取結生相續故說此識名阿陁那無性有情不能窮底故說甚深趣寂種性不能通達故名甚細是一切法真實種子緣擊便生轉識波浪恒無間斷猶如暴流凡即無性愚即趣寂恐彼於此起分別執墮諸惡趣障生聖道故我世尊不爲開演唯第八識有如是相入楞伽經亦作是說

如海遇風緣　起種種波浪　現前作用轉
無有間斷時　藏識海亦然　境等風所擊
恒起諸識浪　現前作用轉

眼等諸識無如大海恒相續轉起諸識浪故知別有第八識性此等無量大乘經中皆別說有此第八識諸大乘經皆順無我違數取趣弃背流轉趣向還滅讚佛法僧毀諸外道表蘊等

九百二十四字八



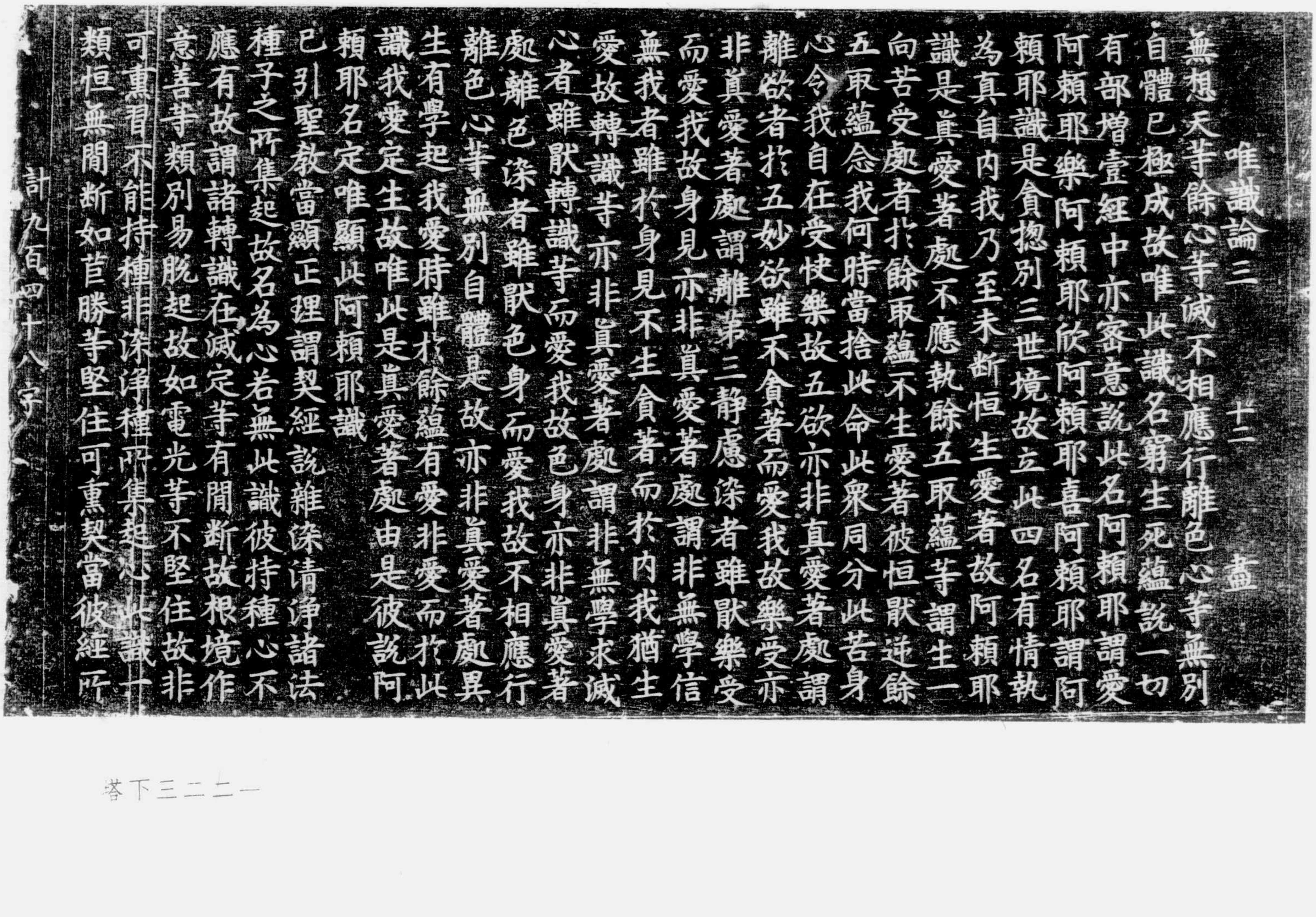
唯識論三　十一　盡

法遮勝性等樂大乘者許能顯示無顛倒理契經攝故如增壹等至教量攝又聖慈氏以七種因證大乘經眞是佛說一先不記故若大乘經佛滅度後有餘為壞正法故說何故世尊非如當起諸可怖事先預記別二本俱行故大小乘教本来俱行寧知大乘獨非佛說三非餘境故大乘所說廣大甚深非外道等思量境界彼經論中曾所未說設為彼說亦不信受故大乘經非非佛說四應極成故若謂大乘是餘佛說非今佛語則大乘教是佛所說其理極成五有無有故若有大乘即應信此諸大乘教是佛所說離此大乘不可得故若無大乘聲聞乘教亦應非有以離大乘決定無有得成佛義誰出於世說聲聞乘故聲聞乘是佛所說非大乘教不應正理六能對治故依大乘經勤脩行者皆能引得無分別智能正對治一切煩惱故應信此是佛所說七義異文故大乘所說意趣甚深不可隨文而取其義便生誹謗謂非佛語是故大乘眞是佛說如莊嚴論頌此義言

先不記俱行　非餘所行境　極成有無有

對治異文故

餘部經中亦密意說阿賴耶識有別自性謂大衆部阿笈摩中密意說此名根本識是眼識等所依止故譬如樹根是莖等本非眼等識有如是義上座部經分別論者俱密說此名有分識有謂三有分是因義唯此恒遍為三有因化地部說此名窮生死蘊離第八識無別蘊法窮生死際無間斷時謂無色界諸色間斷



唯識論三　十二　盡

無想天等餘心等滅不相應行離色心等無別自體已極成故唯此識名窮生死蘊說一切有部增壹經中亦密意說此名阿賴耶謂愛阿賴耶樂阿賴耶欣阿賴耶喜阿賴耶謂阿賴耶識是貪揔別三世境故立此四名有情執為真自內我乃至未斷恒生愛著故阿賴耶識是眞愛著處不應執餘五取蘊等謂生一向苦受處者於餘取蘊不生愛著彼恒厭逆餘五取蘊念我何時當捨此命此衆同分此苦身心令我自在受快樂故五欲亦非真愛著處謂離欲者於五妙欲雖不貪著而愛我故樂受亦非眞愛著處謂離第三靜慮染者雖厭樂受而愛我故身見亦非眞愛著處謂非無學信無我者雖於身見不生貪著而於內我猶生愛故轉識等亦非眞愛著處謂非無學求滅心者雖厭轉識等而愛我故色身亦非眞愛著處離色染者雖厭色身而愛我故不相應行離色心等無別自體是故亦非眞愛著處異生有學起我愛時雖於餘蘊有愛非愛而於此識我愛定生故唯此是眞愛著處由是彼說阿賴耶名定唯顯此阿賴耶識

已引聖教當顯正理謂契經說雜染清淨諸法種子之所集起故名為心若無此識彼持種心不應有故謂諸轉識在滅定等有間斷故根境作意善等類別易脫起故如電光等不堅住故非可熏習不能持種非染淨種所集起心此識一類恒無間斷如苣勝等堅住可熏契當彼經所

計九百四十八字

塔下三二二一

唯識論三　十三　盡

說心義若不許有能持種心非但違經亦違正理謂諸所起染淨品法無所熏故不熏成種則應所起唐捐其功染淨起時既無因種應同外道執自然生色不相應非心性故如聲光等理非染淨內法所熏豈能持種又彼離識無實自性寧可執為內種依止轉識相應諸心所法如識間斷易脫起故不自在故非心性故不能持種亦不受熏故持種心理應別有有說六識無始時來依根境等前後分位事雖轉變而類無別是所熏習能持種子由斯染淨因果皆成何要執有第八識性彼言無義所以者何執類是實則同外道許類是假便無勝用應不能持內法實種又執識類何性所攝若是善惡應不受熏許有記故猶如擇滅若是無記善惡心時無無記心此類應斷非事善惡類可無記別類必同別事性故又無心位此類定無既有間斷性非堅住如何可執持種受熏又阿羅漢或異生心識類同故應為諸染無漏法熏許便有失又眼等根或所餘法與眼等識根法類同應互相熏然汝不許故不應執識類受熏又六識身若事若類前後二念既不俱有如隔念者非互相熏能熏所熏必俱時故執唯六識俱時轉者由前理趣既非所熏故彼亦無能持種義有執色心自類無間前為後種因果義立故先所說為證不成彼執非理無熏習故謂彼自類既無熏習如何可執前為後種又間斷者應不更生二乘無學應無後蘊死位色心為後種故亦不應

唯識論三　十四　盡

執色心展轉互為種生轉識色等非所熏習前已說故有說三世諸法皆有因果感赴無不皆成何勞執有能持種識然經說心為種子者起染淨法勢用強故彼說非理過去未來非常非現如空花等非實有故又無作用不可執為因緣性故若無能持染淨種識一切因果皆不得成有執大乘遣相空理為究竟者依似比量撥無此識及一切法彼特違害前所引經知斷證修染淨因果皆執非實成大邪見外道毀謗染淨因果亦不謂全無但執非實故若一切法皆非實有菩薩不應為捨生死精勤修集菩提資粮誰有智者為除幻敵求石女兒用為軍旅故應信有能持種心依之建立染淨因果彼心即是此第八識

又契經說有異熟心善惡業感若無此識彼異熟心不應有故謂眼等識有間斷故非一切時是業果故如電光等非異熟心異熟不應斷已更續彼命根等無斯事故眼等六識業所感者猶如聲等非恒續故是異熟生非真異熟定應許有真異熟心酬牽引業遍而無斷變為身器作有情依身器離心理非有故不相應法無實體故諸轉識等非恒有故若無此心誰變身器復依何法恒立有情又在定中或不在定有別思慮無思慮時理有眾多身受生起此若無者不應後時身有怡適或復勞損若不恒有真異熟心彼位如何有此身受非佛起餘善心等位必應現起真異熟心如許

計九百五十字

唯識論三　十五　盡

起彼時非佛有情故由是恒有真異熟心彼心即是此第八識

又契經說有情流轉五趣四生若無此識彼趣生體不應有故謂要實有恒遍無雜彼法可立正實趣生非異熟法趣生雜亂住此起餘趣生法故諸異熟色及五識中業所感者不遍趣生無色界中全無彼故諸生得善及意識中業所感者雖遍趣生起無雜亂而不恒有不相應行無實自體皆不可立正實趣生唯異熟心及彼心所實恒遍無雜是正實趣生此心若無生無色界起善等位應非趣生設許趣生攝諸有漏生無色界起無漏心應非趣生便違正理勿有前過及有此失故唯異熟法是正實趣生由是如來非趣生攝佛無異熟無記法故亦非界攝非有漏故世尊已捨苦集諦故諸戲論種已永斷故正實趣生既唯異熟心及心所彼心心所離第八識理不得成故知別有此第八識

又契經說有色根身是有執受若無此識彼能執受不應有故謂五色根及彼依處唯現在世是有執受彼定由有能執受心唯異熟心先業所引非善染等一類能遍相續執受有色根身眼等轉識無如是義此言意顯眼等轉識皆無一類能遍相續執受自內有色根身非顯能執受唯異熟心勿諸佛色身無執受故然能執受有漏色身唯異熟心故作是說謂諸轉識現緣起故如聲風等彼善染等非業引故如非擇滅異熟生者非異熟故非遍依故不相續

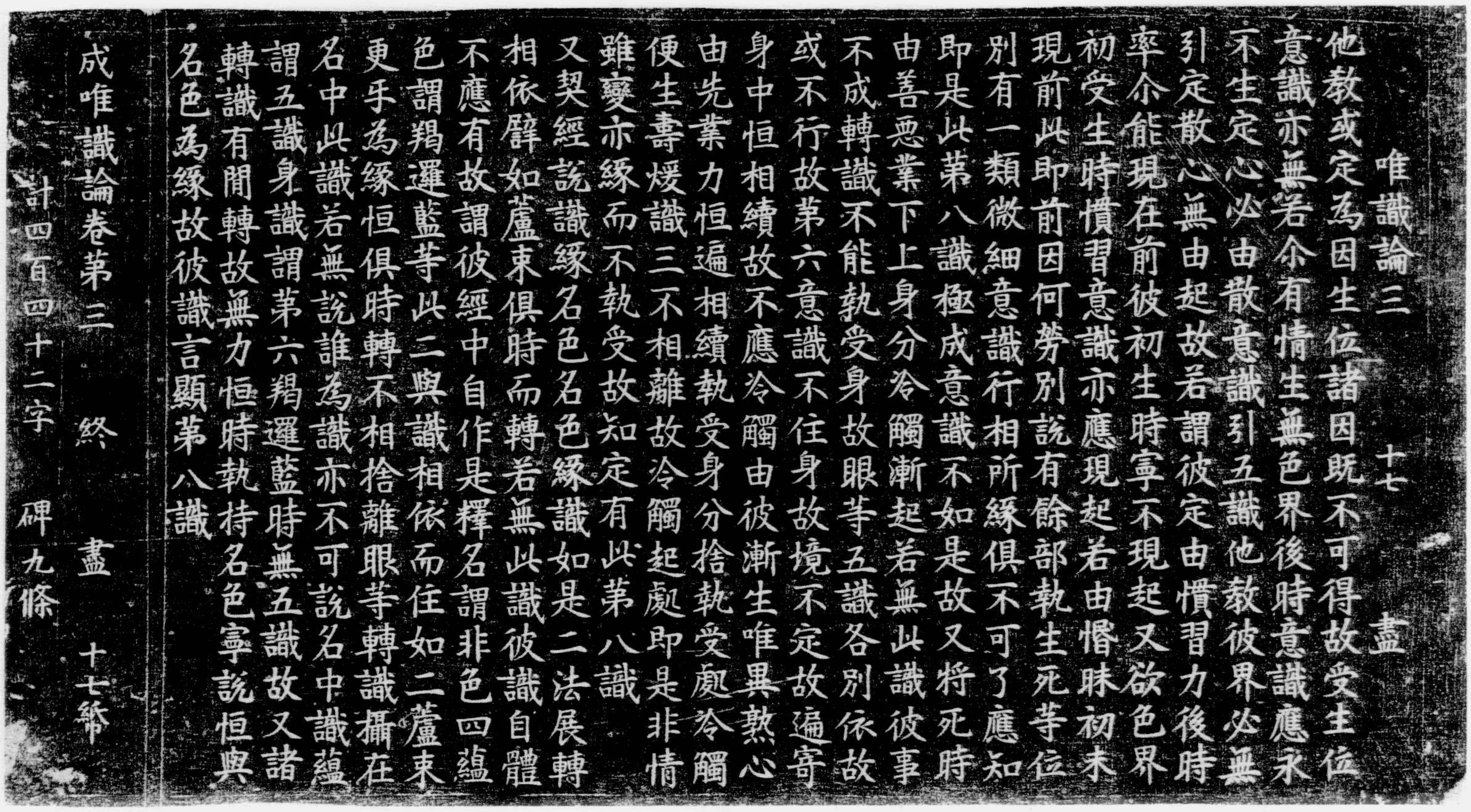
唯識論三　十六　盡

故如電光等不能執受有漏色身諸心識言亦攝心所定相應故如唯識言非諸色根不相應行可能執受有色根身無所緣故如虛空等故應別有能執受心彼心即是此第八識

又契經說壽煖識三更互依持得相續住若無此識能持壽煖令久住識不應有故謂諸轉識有間有轉如聲風等無恒持用不可立為持壽煖識唯異熟識無間無轉猶如壽煖有恒持用故可立為持壽煖識經說三法更互依持而壽與煖一類相續唯識不然豈符正理雖說三法更互依持而許唯煖不遍三界何不許識獨有間轉此於前理非為過難謂若是處具有三法無間轉者可恒相持不尒便無恒相持用前以此理顯三法中所說識言非詮轉識舉煖不遍豈壞前理故前所說其理極成又三法中壽煖二種既唯有漏故知彼識如壽與煖定非無漏生無色界起無漏心尒時何識能持彼壽由此故知有異熟識一類恒遍能持壽煖彼識即是此第八識

又契經說諸有情類受生命終必住散心非無心定若無此識生死時心不應有故謂生死時身心惛昧如睡無夢極悶絕時明了轉識必不現起又此位中六種轉識行相所緣不可知故如無心位必不現行六種轉識行相所緣有必可知如餘時故真異熟識極微細故行相所緣俱不可了是引業果一期相續恒無轉變是散有心名生死心不違正理有說五識此位定無意識取境或因五識或因

計九百三十字



唯識論三　十七　盡

他教或定爲因生位諸因既不可得故受生位意識亦無若尒有情生無色界後時意識應永不生定心必由散意識引五識他教彼界必無引定散心無由起故若謂彼定由慣習力後時率尒能現在前彼初生時寧不現起又欲色界初受生時慣習意識亦應現起若由惛昧初未現前此即前因何勞別說有餘部執生死等位別有一類微細意識行相所緣俱不可了應知即是此苐八識極成意識不如是故又將死時由善惡業下上身分冷觸漸起若無此識彼事不成轉識不能執受身故眼等五識各別依故或不行故苐六意識不住身故境不定故遍寄身中恒相續故不應冷觸由彼漸生唯異熟心由先業力恒遍相續執受身分捨執受處冷觸便生壽煖識三不相離故冷觸起處即是非情雖變亦緣而不執受故知定有此苐八識

又契經說識緣名色名色緣識如是二法展轉相依譬如蘆束俱時而轉若無此識彼識自體不應有故謂彼經中自作是釋名謂非色四蘊色謂羯邏藍等此二與識相依而住如二蘆束更互爲緣恒俱時轉不相捨離眼等轉識攝在名中此識若無說誰爲識亦不可說名中識蘊謂五識身識謂苐六羯邏藍時無五識故又諸轉識有間轉故無力恒時執持名色寧說恒與名色爲緣故彼識言顯苐八識

成唯識論卷苐三　終　盡　十七紙

計四百四十二字　碑九條

成唯識論卷第四　盡

護法等菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

又契經說一切有情皆依食住若無此識彼識食體不應有故謂契經說食有四種一者段食變壞為相謂欲界繫香味觸三於變壞時能為食事由此色處非段食攝以變壞時色無用故二者觸食觸境為相謂有漏觸纔取境時攝受喜等能為食事此觸雖與諸識相應屬六識者食義偏勝觸麤顯境攝受喜樂及順益捨資養勝故三意思食悕望為相謂有漏思與欲俱轉悕可愛境能為食事此思雖與諸識相應屬意識者食義偏勝意識於境悕望勝故四者識食執持為相謂有漏識由段觸思勢力增長能為食事此識雖通諸識自體而苐八識食義偏勝一類相續執持勝故由是集論說此四食三蘊五處十一界攝此四能持有情身命令不壞斷故名為食段食唯於欲界有用觸意思食雖遍三界而依識轉隨識有無眼等轉識有間有轉非遍恒時能持身命謂無心定睡眠悶絕無想天中有間斷故設有心位隨所依緣性界地等有轉易故於持身命非遍非恒諸有執無苐八識者依何等食經作是言一切有情皆依食住非無心位過去未来識等為食彼非現常如空花等無體用故設有體用非現在攝如虛空等非食性故亦不可說入定心等與無心位有情為食住無心時彼已滅故過去非食已極成故又不可說無想定等不相應行即為彼食段等四

唯識論四　二　盡

食所不攝故不相應法非實有故有執滅定等猶有苐六識於彼有情能為食事彼執非理後當廣破又彼應說生上二界無漏心時以何為食無漏識等破壞有故於彼身命不可為食亦不可執無漏識中有有漏種能為彼食無漏識等猶如涅槃不能執持有漏種故復不可說上界有情身命相持即互為食四食不攝彼身命故又無色無身命無能持故衆同分等無實體故由此定知異諸轉識有異熟識一類恒遍執持身命令不斷壞世尊依此故作是言一切有情皆依食住唯依取蘊建立有情佛無有漏非有情攝說為有情依食住者當知皆依示現而說既異熟識是勝食性彼識即是此苐八識又契經說住滅定者身語心行無不皆滅而壽不滅亦不離煖根無變壞識不離身若無此識住滅定者不離身識不應有故謂眼等識行相麤動於所緣境起必勞慮猒患彼故暫求止息漸次伏除至都盡位依此位立住滅定者故此定中彼識皆滅若不許有微細一類恒遍執持壽等識在依何而說識不離身若謂後時彼識還起如隔日瘧名不離身是則不應說心行滅識與想等起滅同故壽煖等根應亦如識便成大過故應許識如壽煖等實不離身又此位中若全無識應如瓦礫非有情數豈得說為住滅定者又異熟識此位若無誰能執持諸根壽煖無執持故皆應壞滅猶如死屍便無壽等

計九百二十字

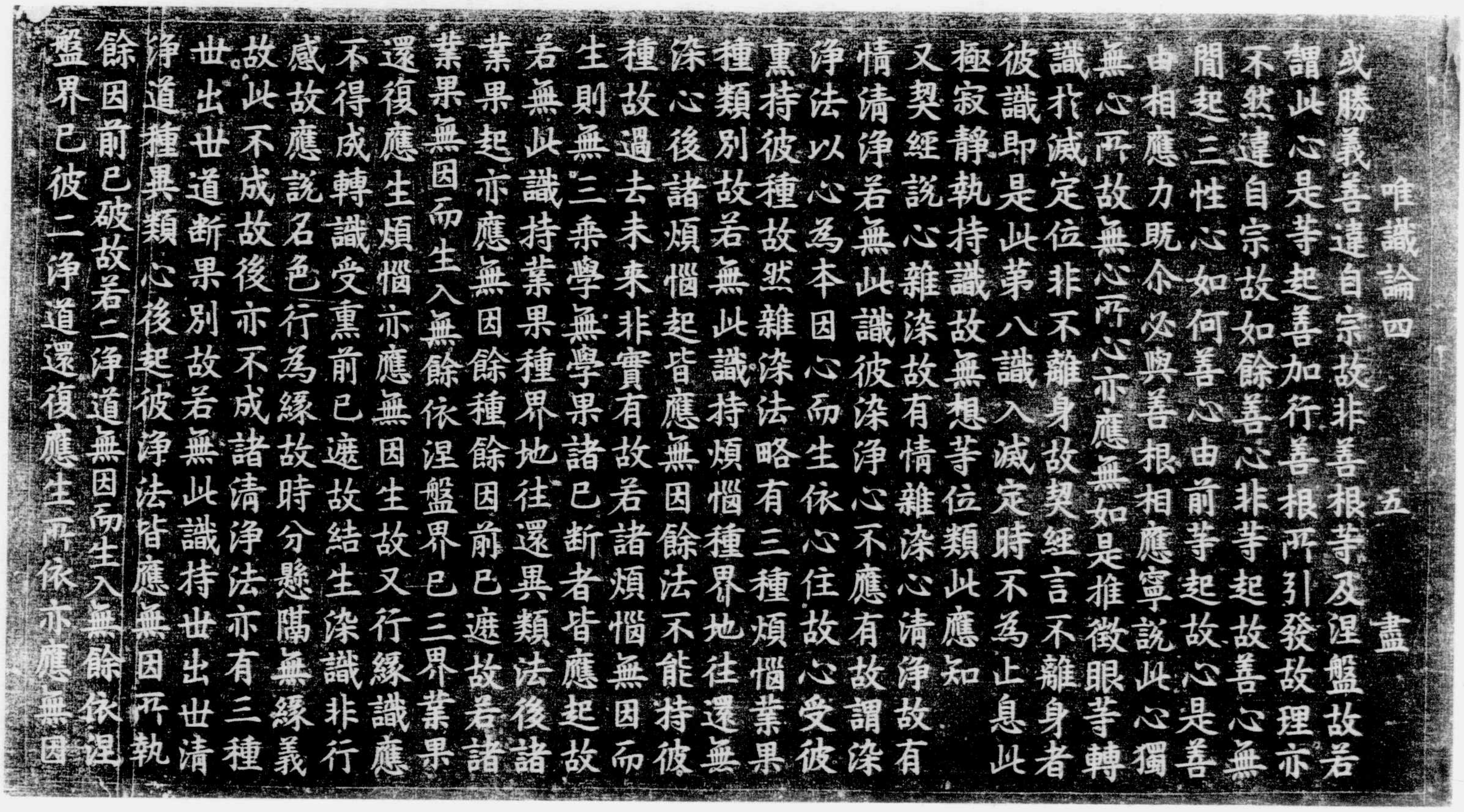
唯識論四　三　盡

既尒後識必不還生說不離身彼何所屬諸異熟識捨此身已離託餘身無重生故又若此位無持種識後識無種如何得生過去未來不相應法非實有體已極成故諸色等法離識皆無受熏持種亦已遮故然滅定等無心位中如有心位定實有識具根壽煖有情攝故由斯理趣住滅定者決定有識實不離身若謂此位有第六識名不離身亦不應理此定亦名無心定故若無五識名無心者應一切定皆名無心諸定皆無五識身故意識攝在六轉識中如五識身滅定非有或此位識行相所緣不可知故如壽煖等非第六識若此位有行相所緣可知識者應如餘位非此位攝本為上息行相所緣可了知識入此定故又若此位有第六識彼心所法為有為無若有心所經不應言住此定者心行皆滅又不應名滅受想定此定加行但猒受想故此定中唯受想滅受想二法資助心強諸心所中獨名心行說心行滅何所相違無想定中應唯想滅但猒想故然汝不許既唯受想資助心強此二滅時心亦應滅如身行滅而身猶在寧要責心令同行滅若尒語行尋伺滅時語應不滅而非所許然行於法有遍非遍遍行滅時法定隨滅非遍行滅法或猶在非遍行者謂入出息見息滅時身猶在故尋伺於語是遍行攝彼若滅時語定無故受想於心亦遍行攝許如思等大地法故受想滅時心定隨滅如何可說彼滅心在又許思等是大地法滅受想時彼亦應滅既尒信等

唯識論四　四　盡

此位亦無非遍行滅餘可在故如何可言有餘心所既許思等此位非無受想應然大地法故又此定中若有思等亦應有觸餘心所法無不皆依觸力生故若許有觸亦應有受觸緣受故既許有受想亦應生不相離故如受緣愛非一切受皆能起愛故觸緣受非一切觸皆能生受由斯所難其理不成彼救不然有差別故謂佛自簡唯無明觸所生諸受為緣生愛曾無有處簡觸生受故若有觸必有受生受與想俱其理決定或應如餘位受想亦不滅執此位中有思等故許便違害心行滅言亦不得成滅受想定若無心所識亦應無不見餘心離心所故餘遍行滅法隨滅故受等應非大地法故此識應非相應法故許則應無所依緣等如色等法亦非心故又契經說意法為緣生於意識三和合觸與觸俱起有受想思若此定中有意識者三和合故必應有觸觸既定與受想思俱如何有識而無心所若謂餘時三和有力成觸生觸能起受等由此定前猒患心所故在定位三事無能不成生觸亦無受等若尒應名滅心所定如何但說滅受想耶若謂猒時唯猒受想此二滅故心所皆滅依前所猒以立定名既尒此中心亦應滅所猒俱故如餘心所不尒如何名無心定又此定位意識是何不應是染或無記性諸善定中無此事故餘染無記心必有心所故不應猒善起染等故非求寂靜翻起散故若謂是善相應善故應無貪等善根相應此心不應是自性善

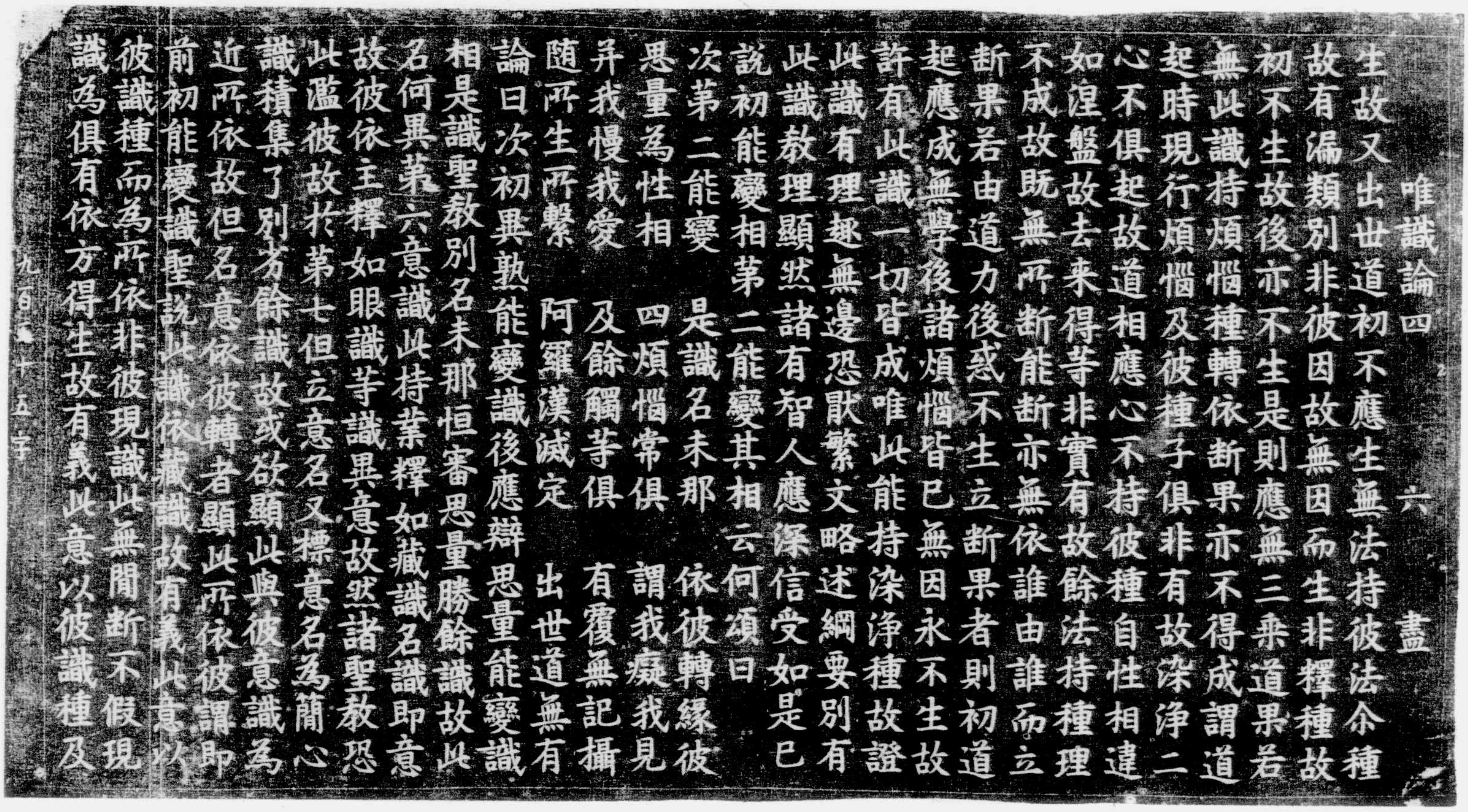
九百八十字



唯識論四　五　盡

或勝義善違自宗故非善根等及涅盤故若謂此心是等起善加行善根所引發故理亦不然違自宗故如餘善心非等起故善心無間起三性心如何善心由前等起故心是善由相應力既尒必與善根相應寧說此心獨無心所故無心所心亦應無如是推徵眼等轉識於滅定位非不離身故契經言不離身者彼識即是此第八識入滅定時不為止息此極寂靜執持識故無想等位類此應知

又契經說心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨若無此識彼染淨心不應有故謂染淨法以心為本因心而生依心住故心受彼熏持彼種故然雜染法略有三種煩惱業果種類別故若無此識持煩惱種界地往還無染心後諸煩惱起皆應無因餘法不能持彼種故過去未來非實有故若諸煩惱無因而生則無三乘學無學果諸已斷者皆應起故若無此識持業果種界地往還異類法後諸業果起亦應無因餘種餘因前已遮故若諸業果無因而生入無餘依涅盤界已三界業果還復應生煩惱亦應無因生故又行緣識應不得成轉識受熏前已遮故結生染識非行感故應說名色行為緣故時分懸隔無緣義故此不成故後亦不成諸清淨法亦有三種世出世道斷果別故若無此識持世出世清淨道種異類心後起彼淨法皆應無因所執餘因前已破故若二淨道無因而生入無餘依涅盤界已彼二淨道還復應生所依亦應無因



唯識論四　六　盡

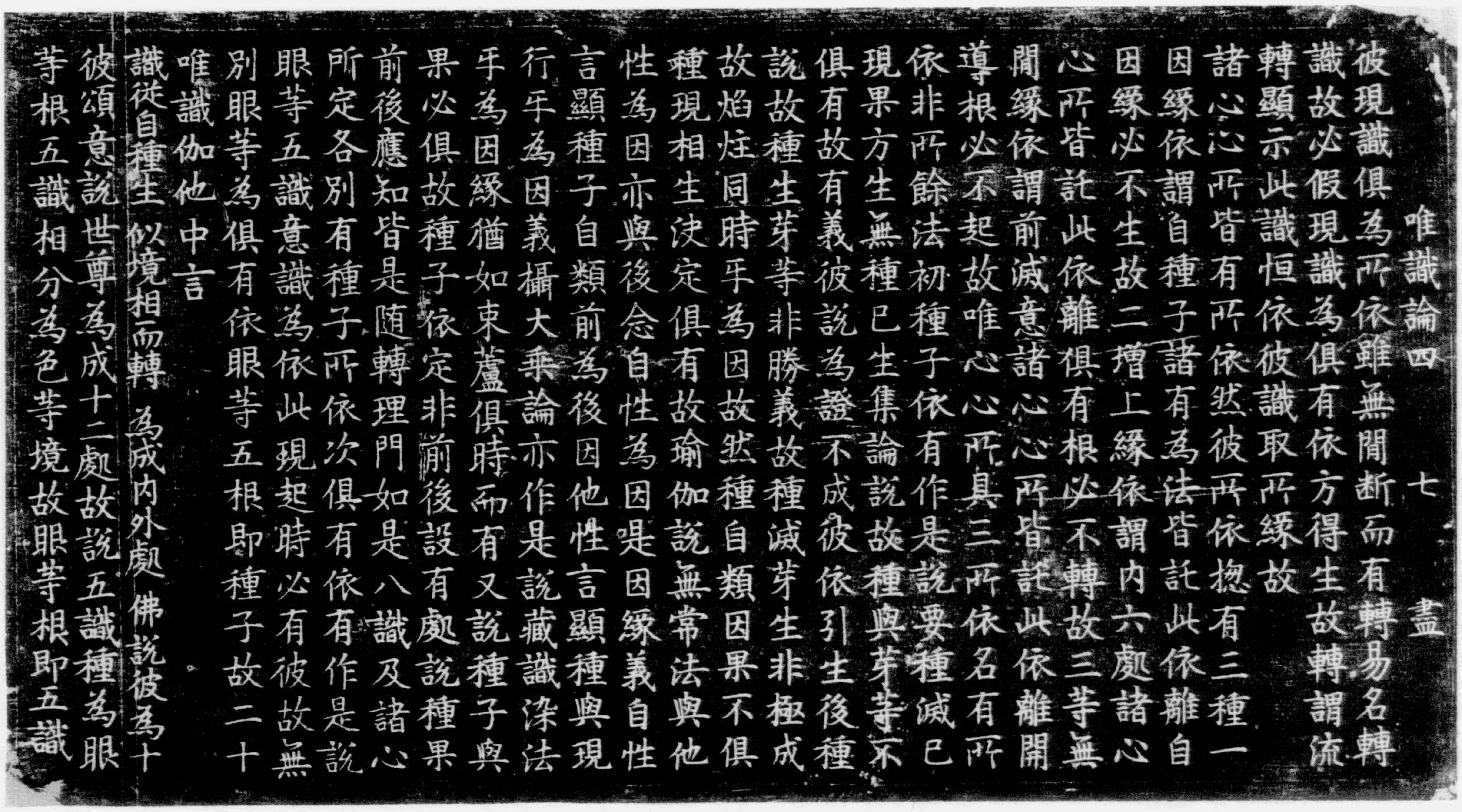
生故又出世道初不應生無法持彼法尒種故有漏類別非彼因故無因而生非釋種故初不生故後亦不生是則應無三乘道果若無此識持煩惱種轉依斷果亦不得成謂道起時現行煩惱及彼種子俱非有故染淨二心不俱起故道相應心不持彼種自性相違如涅盤故去來得等非實有故餘法持種理不成故既無所斷能斷亦無依誰由誰而立斷果若由道力後惑不生立斷果者則初道起應成無學後諸煩惱皆已無因永不生故許有此識一切皆成唯此能持染淨種故證此識有理趣無邊恐猒繁文略述綱要別有此識教理顯然諸有智人應深信受如是已說初能變相第二能變其相云何頌曰

次第二能變　是識名末那　依彼轉緣彼
思量為性相　四煩惱常俱　謂我癡我見
幷我慢我愛　及餘觸等俱　有覆無記攝
隨所生所繫　阿羅漢滅定　出世道無有

論曰次初異熟能變識後應辯思量能變識相是識聖教別名末那恒審思量勝餘識故此名何異第六意識此持業釋如藏識名識即意故彼依主釋如眼識等識異意故然諸聖教恐此濫彼故於第七但立意名又標意名為簡心識積集了別劣餘識故或欲顯此與彼意識為近所依故但名意依彼轉者顯此所依彼謂即前初能變識聖說此識依藏識故有義此意以彼識種而為所依非彼現識此無間斷不假現識為俱有依方得生故有義此意以彼識種及

九百五十五字

塔下四九七八



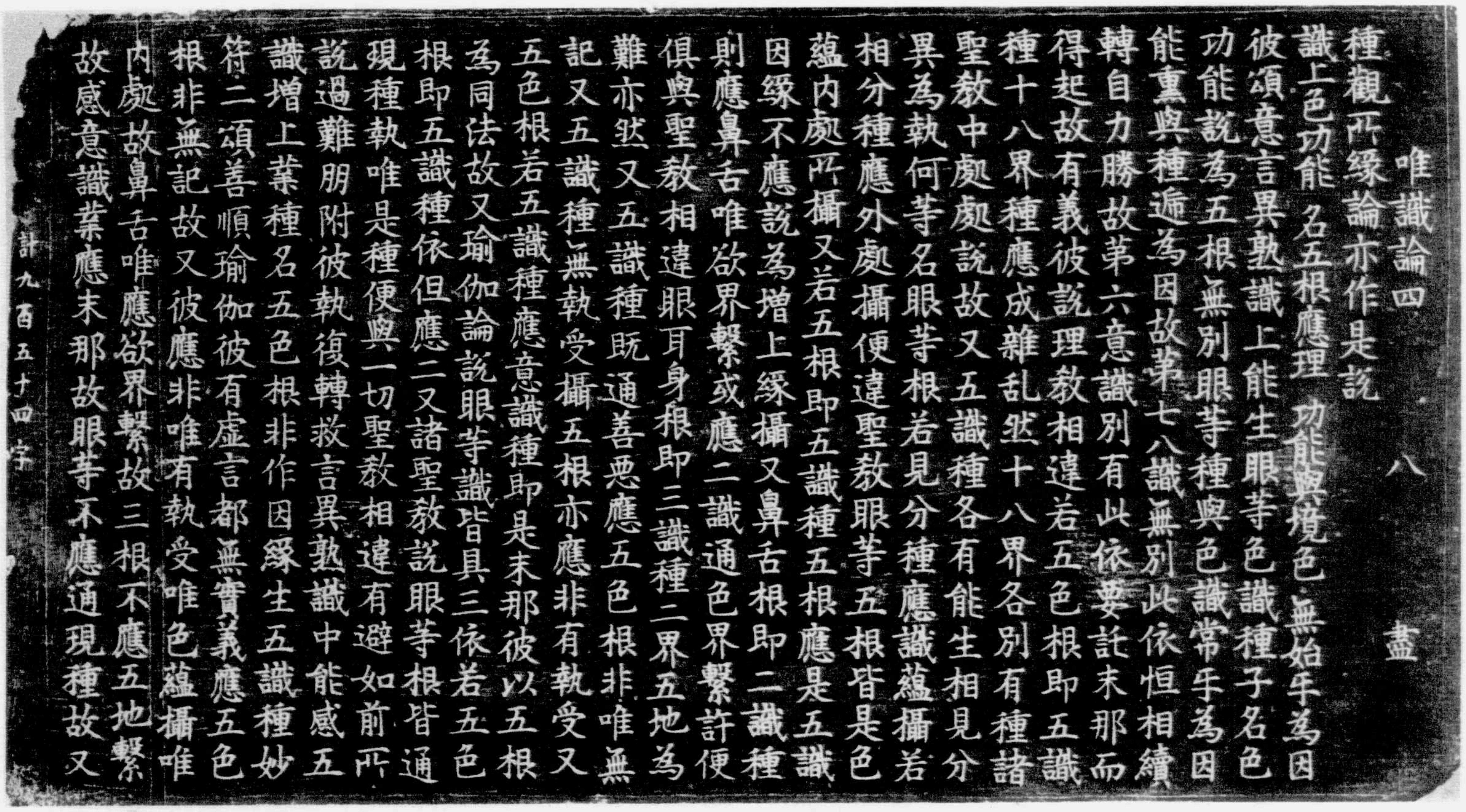
唯識論四　七　盡

彼現識俱為所依雖無間斷而有轉易名轉識故必假現識為俱有依方得生故轉謂流轉顯示此識恒依彼識取所緣故

諸心心所皆有所依然彼所依揔有三種一因緣依謂自種子諸有為法皆託此依離自因緣必不生故二增上緣依謂內六處諸心心所皆託此依離俱有根必不轉故三等無間緣依謂前滅意諸心心所皆託此依離開導根必不起故唯心心所具三所依名有所依非所餘法初種子依有作是說要種滅已現果方生無種已生集論說故種與芽等不俱有故有義彼說為證不成彼依引生後種說故種生芽等非勝義故種滅芽生非極成故焰炷同時互為因故然種自類因果不俱種現相生決定俱有故瑜伽說無常法與他性為因亦與後念自性為因是因緣義自性言顯種子自類前為後因他性言顯種與現行互為因義攝大乘論亦作是說藏識染法互為因緣猶如束蘆俱時而有又說種子與果必俱故種子依定非前後設有處說種果前後應知皆是隨轉理門如是八識及諸心所定各別有種子所依次俱有依有作是說眼等五識意識為依此現起時必有彼故無別眼等為俱有依眼等五根卽種子故二十唯識伽他中言

識從自種生　似境相而轉　為成內外處　佛說彼為十

彼頌意說世尊為成十二處故說五識種為眼等根五識相分為色等境故眼等根卽五識



唯識論四　八　盡

種觀所緣論亦作是說

識上色功能　名五根應理　功能與境色　無始互為因

彼頌意言異熟識上能生眼等色識種子名色功能說為五根無別眼等種與色識常互為因能熏與種遞為因故第七八識無別此依恒相續轉自力勝故第六意識別有此依要託末那而得起故有義彼說理教相違若五色根卽五識種十八界種應成雜亂然十八界各別有種諸聖教中處處說故又五識種各有能生相見分異為執何等名眼等根若見分種應識蘊攝若相分種應外處攝便違聖教眼等五根皆是色蘊內處所攝又若五根卽五識種五根應是五識因緣不應說為增上緣攝又鼻舌根卽二識種則應鼻舌唯欲界繫或應二識通色界繫許便俱與聖教相違眼耳身根卽三識種二界五地為難亦然又五識種既通善惡應五色根非唯無記又五識種無執受攝五根亦應非有執受又五色根若五識種應意識種卽是末那彼以五根為同法故又瑜伽論說眼等識皆具三依若五色根卽五識種依但應二又諸聖教說眼等根皆通現種執唯是種便與一切聖教相違有避如前所說過難朋附彼執復轉救言異熟識中能感五識增上業種名五色根非作因緣生五識種妙符二頌善順瑜伽彼有虛言都無實義應五色根非無記故又彼應非唯有執受唯色蘊攝唯內處故鼻舌唯應欲界繫故三根不應五地繫故感意識業應末那故眼等不應通現種故又

計九百五十四字

塔下四九八三

唯識論四　九　盡

應眼等非色根故又若五識皆業所感則應一向無記性攝善等五識既非業感應無眼等為俱有依故彼所言非為善救又諸聖教處處皆說阿賴耶識變似色根及根依處器世間等如何汝等撥無色根許眼等識變似色等不許眼等藏識所變如斯迷謬深違教理然伽他說種子功能名五根者為破離識實有色根於識所變似眼根等以有發生五識用故假名種子及色功能非謂色根即識業種又緣五境明了意識應以五識為俱有依以彼必與五識俱故若彼不依眼等識者彼應不與五識為依彼此相依勢力等故又第七識雖無間斷而見道等既有轉易應如六識有俱有依不尒彼應非轉識攝便違聖教轉識有七故應許彼有俱有依此即現行第八識攝如瑜伽說有藏識故得有末那末那為依意識得轉彼論意言現行藏識為依止故得有末那非由彼種不尒應說有藏識故意識得轉由此彼說理教相違是故應言前五轉識一定有二俱有依謂五色根同時意識第六轉識決定恒有一俱有依謂第七識若與五識俱時起者亦以五識為俱有依第七轉識決定唯有一俱有依謂第八識唯第八識恒無轉變自能立故無俱有依有義此說猶未盡理第八類餘既同識性如何不許有俱有依第七八識既恒俱轉更互為依斯有何失許現起識以種為依識種亦應許依現識能熏異熟為生長住依識種離彼不生長住故又異熟識有色界中能執持身依色

唯識論四　十　盡

根轉如契經說阿賴耶識業風所飄遍依諸根恒相續轉瑜伽亦說眼等六識各別依故不能執受有色根身若異熟識不遍依止有色諸根應如六識非能執受或所立因有不定失是故藏識若現起者定有一依謂第七識在有色界亦依色根若識種子定有一依謂異熟識初熏習位亦依能熏餘如前說有義前說皆不應理未了所依與依別故依謂一切有生滅法仗因託緣而得生住諸所仗託皆說為依如王與臣互相依等若法決定有境為主令心心所取自所緣乃是所依即內六處餘非有境定為主故此但如王非如臣等故諸聖教唯心心所名有所依非色等法無所緣故但說心所心為所依不說心所為心所依彼非主故然有處說依為所依或所依為依皆隨宜假說由此五識俱有所依定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉故同境分別染淨根夲所依別故聖教唯說依五根者以不共故又必同境近相順故第六意識俱有所依唯有二種謂七八識隨闕一種必不轉故雖五識俱取境明了而不定有故非所依聖教唯說依第七者染淨依故同轉識攝近相順故第七意識俱有所依但有一種謂第八識藏識若無定不轉故如伽他說

阿賴耶為依　故有末那轉　依止心及意　餘轉識得生

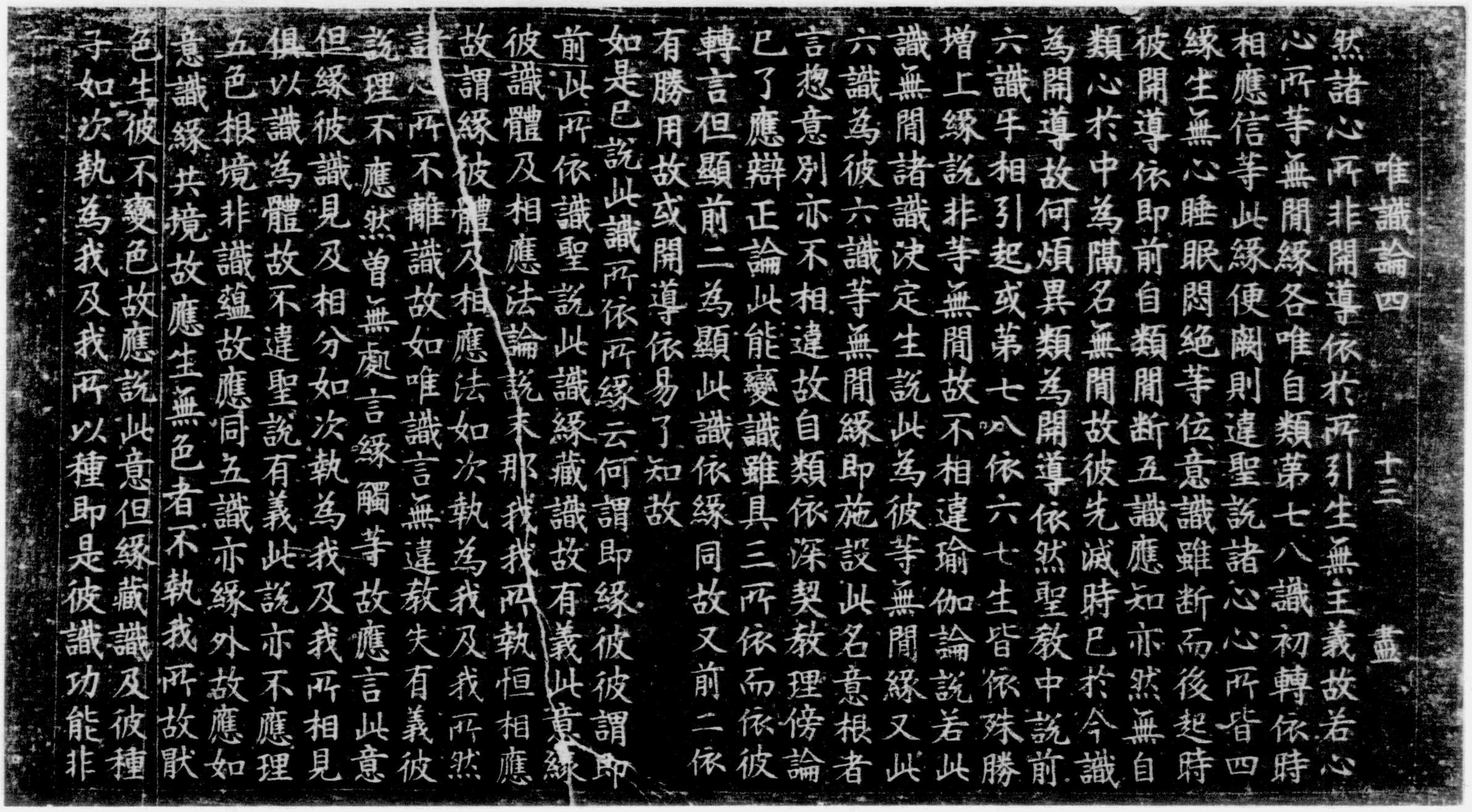
阿賴耶識俱有所依亦但一種謂第七識彼識若無定不轉故論說藏識恒與末那俱時轉故又說藏識恒依染汙此即末那而說三位無

九百八十二字

唯識論四　十一　盡
末那者依有覆說如言四位無阿頼耶非無第
八此亦應尒雖有色界亦依五根而不定有非
所依攝識種不能現取自境可有依義而無所
依心所所依隨識應說復各加自相應之心若
作是說妙符理教後開導依有義五識自他前
後不相續故必第六識所引生故唯第六識爲
開導依第六意識自相續故亦由五識所引生
故以前六識爲開導依第七八識自相續故不
假他識所引生故但以自類爲開導依有義前
說未爲究理且前五識未自在位遇非勝境可
如所說若自在位如諸佛等於境自在諸根互
用任運決定不假尋求彼五識身寧不相續等
流五識既爲決定染淨作意勢力引生專注所
緣未能捨頃如何不許多念相續故瑜伽說決
定心後方有染淨此後乃有等流眼識善不善轉
而彼不由自分別力乃至此意不趣餘境經尒
所時眼意二識或善或染相續而轉如眼識生
乃至身識應知亦尒彼意定顯經尒所時眼
意二識俱相續轉既眼識時非無意識故非二
識互相續生若增盛境相續現前逼奪身心不
能暫捨時五識身理必相續如熱地獄戲忘天
等故瑜伽言若此六識爲彼六識等無間緣即
施設此名爲意根若五識前後定唯有意識彼
論應言若此一識爲彼一識等無間緣或彼應
言若此六識爲彼一識等無間緣既不如是故
知五識有相續義五識起時必有意識能引後
念意識令起何假五識爲開導依無心睡眠悶

唯識論四　十二　盡
絕等位意識斷已後復起時藏識末那既恒相
續亦應與彼爲開導依若彼用前自類開導五
識自類何不許然此既不然彼云何尒平等性
智相應末那初起必由第六意識亦應用彼爲
開導依圓鏡智俱第八淨識初必六七方便引
生又異熟心依染汙意或依悲願相應善心既
尒必應許第八識亦以六七爲開導依由此彼
言都未究理應說五識前六識内隨用何識爲
開導依第六意識用前自類或第七八爲開導
依第七末那用前自類或第六識爲開導依阿
陁那識用前自類及第六七爲開導依皆不違
理由前說故有義此說亦不應理開導依者謂
有緣法爲主能作等無間緣此於後生心心所
法開避引導名開導依此但屬心非心所等若
此與彼無俱起義說此於彼有開導力一身八
識既容俱起如何異類爲開導依若許爲依應
不俱起便同異部心不並生又一身中諸識俱
起多少不定若容互作等無間緣色等應尒
便違聖說等無間緣唯心心所然攝大乘說色
亦容有等無間緣者是縱奪言謂假縱小乘
色心前後有等無間緣奪因緣故不尒等言
應成無用若謂等言非遮多少但表同類便違
汝執異類識作等無間緣是故八識各唯自類
爲開導依深契教理自類必無俱起義故心所
此依應隨識說雖心心所異類並生而互相應
和合似一定俱生滅事業必同一開導時餘亦
開導故展轉作等無間緣諸識不然不應爲例
計九百六十九字

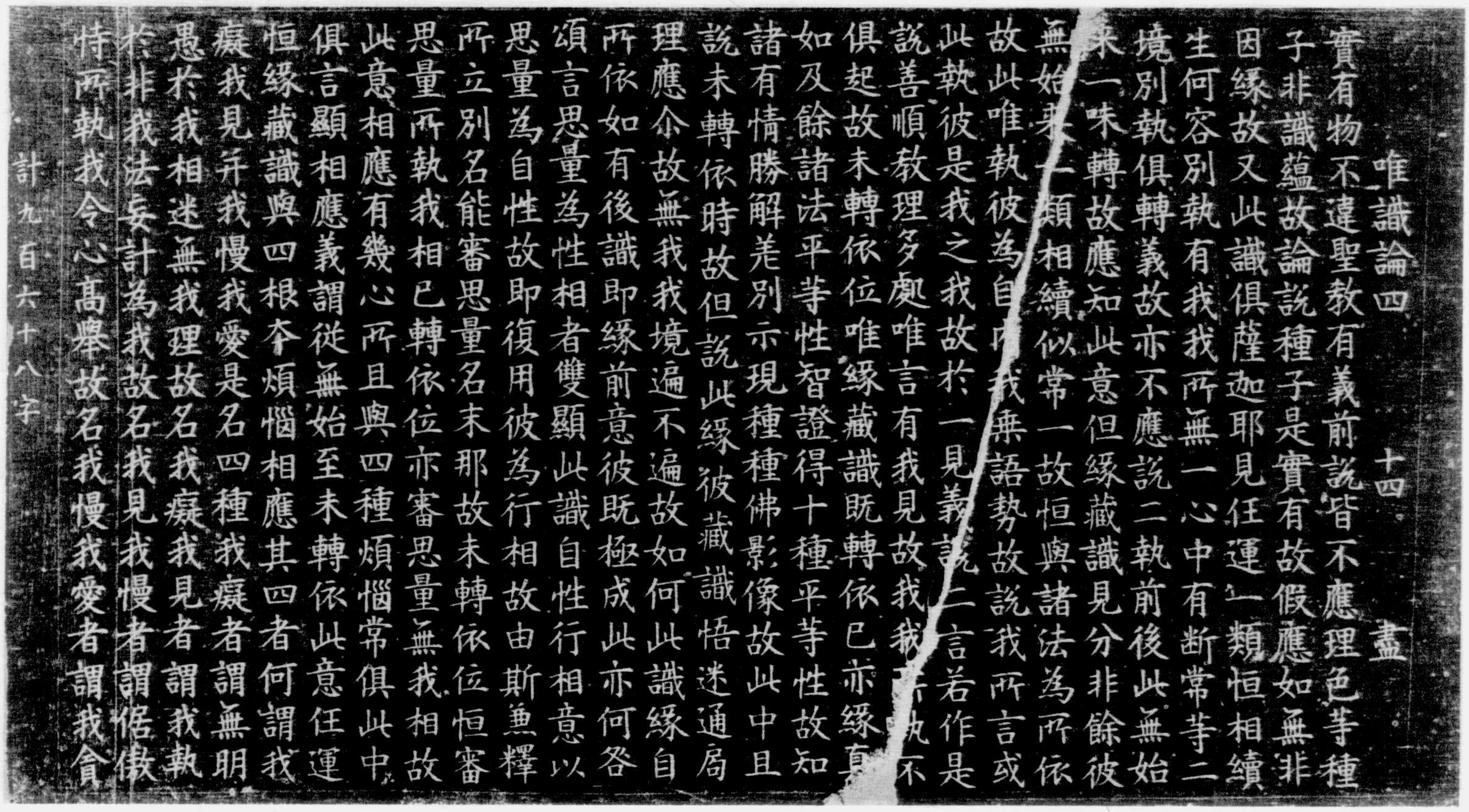
塔下三二五四



唯識論四　十三　盡

然諸心所非開導依於所引生無主義故若心心所等無間緣各唯自類第七八識初轉依時相應信等此緣便闕則違聖說諸心心所皆四緣生無心睡眠悶絶等位意識雖斷而後起時彼開導依即前自類間斷五識應知亦然無自類心於中為隔名無間故彼先滅時已於今識為開導故何煩異類為開導依然聖教中說前六識互相引起或第七八依六七生皆依殊勝增上緣說非等無間故不相違瑜伽論說若此識無間諸識決定生說此為彼等無間緣又此六識為彼六識等無間緣即施設此名意根者言揔意別亦不相違故自類依深契教理傍論已了應辯正論此能變識雖具三所依而依彼轉言但顯前二為顯此識依緣同故又前二依有勝用故或開導依易了知故

如是已說此識所依所緣云何謂即緣彼彼謂即前此所依識聖說此識緣藏識故有義此意緣彼識體及相應法論說末那我我所執恒相應故謂緣彼體及相應法如次執為我及我所然諸心所不離識故如唯識言無違教失有義彼說理不應然曾無處言緣觸等故應言此意但緣彼識見及相分如次執為我及我所相見俱以識為體故不違聖說有義此說亦不應理五色根境非識蘊故應同五識亦緣外故應如意識緣共境故應生無色者不執我所故猒色生彼不變色故應說此意但緣藏識及彼種子如次執為我及我所以種即是彼識功能非



唯識論四　十四　盡

實有物不違聖教有義前說皆不應理色等種子非識蘊故論說種子是實有故假應如無非因緣故又此識俱薩迦耶見任運一類恒相續生何容別執有我我所無一心中有斷常等二境別執俱轉義故亦不應說二執前後此無始來一味轉故應知此意但緣藏識見分非餘彼無始來一類相續似常一故恒與諸法為所依故此唯執彼為自內我乘語勢故說我所言或此執彼是我之我故於一見義說二言若作是說善順教理多處唯言有我見故我我所執不俱起故未轉依位唯緣藏識既轉依已亦緣真如及餘諸法平等性智證得十種平等性故知諸有情勝解差別示現種種佛影像故此中且說未轉依時故但說此緣彼藏識悟迷通局理應尒故無我我境遍不遍故如何此識緣自所依如有後識即緣前意彼既極成此亦何咎頌言思量為性相者雙顯此識自性行相意以思量為自性故即復用彼為行相故由斯兼釋所立別名能審思量名末那故未轉依位恒審思量所執我相已轉依位亦審思量無我相故此意相應有幾心所且與四種煩惱常俱此中俱言顯相應義謂從無始至未轉依此意任運恒緣藏識與四根本煩惱相應其四者何謂我癡我見并我慢我愛是名四種我癡者謂無明愚於我相迷無我理故名我癡我見者謂我執於非我法妄計為我故名我見我慢者謂倨傲恃所執我令心高舉故名我慢我愛者謂我貪

計九百六十八字

唯識論四　十五　盡

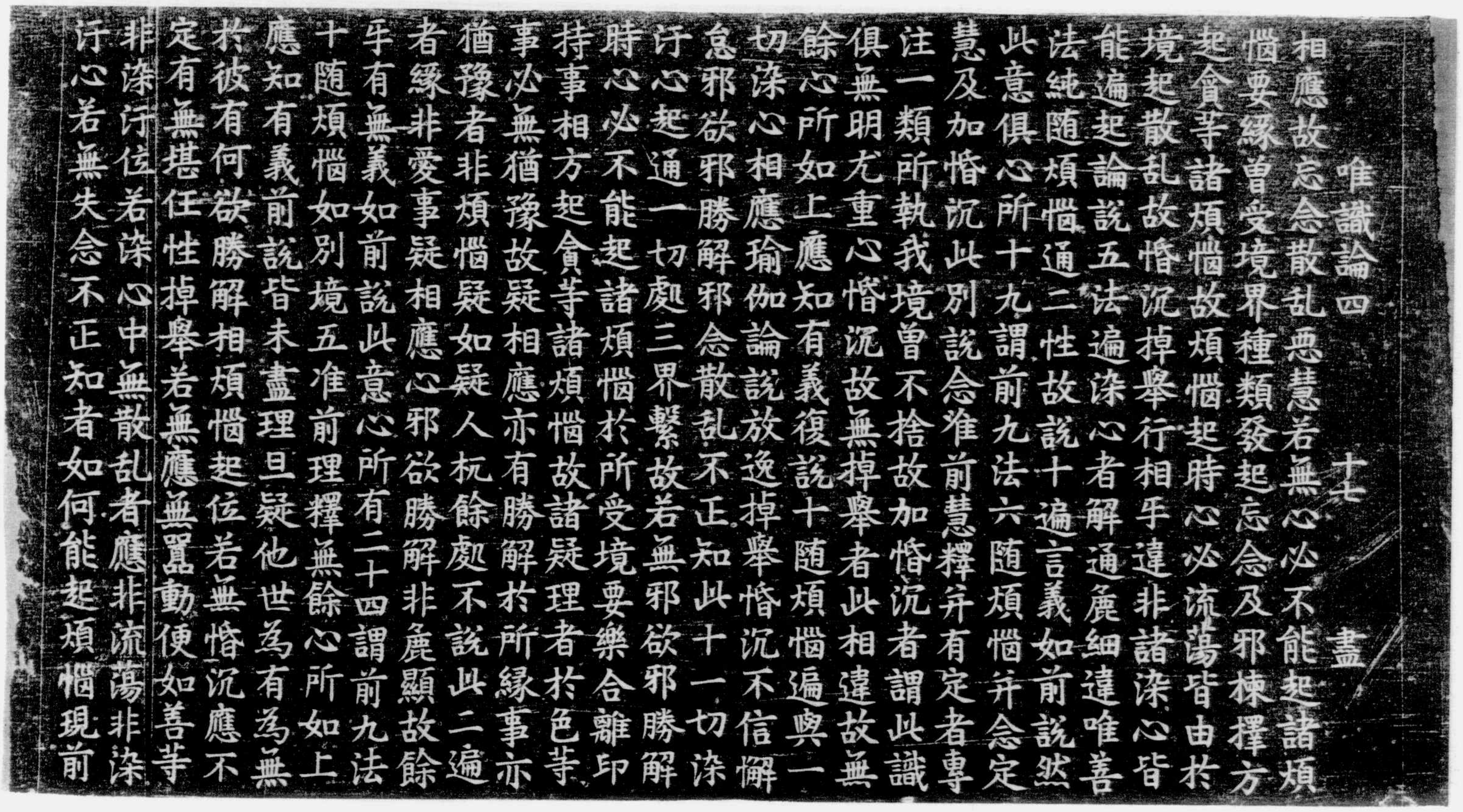
於所執我深生耽著故名我愛并表慢愛有見慢俱遮餘部執無相應義此四常起擾濁內心令外轉識恒成雜染有情由此生死輪迴不能出離故名煩惱彼有十種此何唯四有我見故餘見不生無一心中有二慧故如何此識要有我見二取邪見但分別生唯見所斷此俱煩惱唯是俱生修所斷故我所邊見依我見生此相應見不依彼起恒內執有我故要有我見由見審決疑無容起愛著我故瞋不得生故此識俱煩惱唯四見慢愛三如何俱起行相無違俱起何失瑜伽論說貪令心下慢令心舉寧不相違分別俱生外境內境所緣所恃麁細有殊故彼此文義無乖反此意心所唯有四耶不尒及餘觸等俱故有義此意心所唯九前四及餘觸等五法即觸作意受想與思意與遍行定相應故前說觸等異熟識俱恐謂同前亦是無覆顯此異彼故置餘言及是集義前四後五合與末那恒相應故此意何故無餘心所謂欲悕望未遂合事此識任運緣遂合境無所悕望故無有欲勝解印持曾未定境此識無始恒緣定事無所印持故無勝解念唯記憶曾所習事此識恒緣現所受境無所記憶故無有念定唯繫心專注一境此識任運剎那別緣既不專一故無有定慧即我見故不別說善是淨故非此識俱隨煩惱生必依煩惱前後分位差別建立此識恒與四煩惱俱前後一類分位無別故此識俱無隨煩惱惡作追悔先所造業此識任運恒緣現境非

唯識論四　十六　盡

悔先業故無惡作睡眠必依身心重昧外衆緣力有時暫起此識無始一類內執不假外緣故彼非有尋伺俱依外門而轉淺深推度麁細發言此識唯依內門而轉一類執我故非彼俱有義彼釋餘義非理頌別說此有覆攝故又闕意俱隨煩惱故煩惱必與隨煩惱俱故此餘言顯隨煩惱此中有義五隨煩惱遍與一切染心相應如集論說惛沉掉舉不信懈怠放逸於一切染汙品中恒共相應若離無堪任性等染汙性成無是處故煩惱起時心既染汙故染心位必有彼五煩惱若起必由無堪任囂動不信懈怠放逸故掉舉雖遍一切染心而貪位增但說貪分如眠與悔雖遍三性心而癡位增但說為癡分雖餘處說有隨煩惱或六或十遍諸染心而彼俱依別義說遍非彼實遍一切染心謂依二十隨煩惱中解通麁細無記不善通障定慧相顯說六依二十二隨煩惱中解通麁細二性說十故此彼說非互相違然此意俱心所十五謂前九法五隨煩惱并別境慧我見雖是別境慧攝而五十一心所法中義有差別故開為二何緣此意無餘心所謂忿等十行相麁動此識審細故非彼俱無慚無愧唯是不善此無記故非彼相應散乱令心馳流外境此恒內執一類境生不外馳流故彼非有不正知者謂起外門身語意行違越軌則此唯內執故非彼俱無餘心所義如前說有義應說六隨煩惱遍與一切染心相應瑜伽論說不信懈怠放逸忘念散乱惡慧一切染心皆

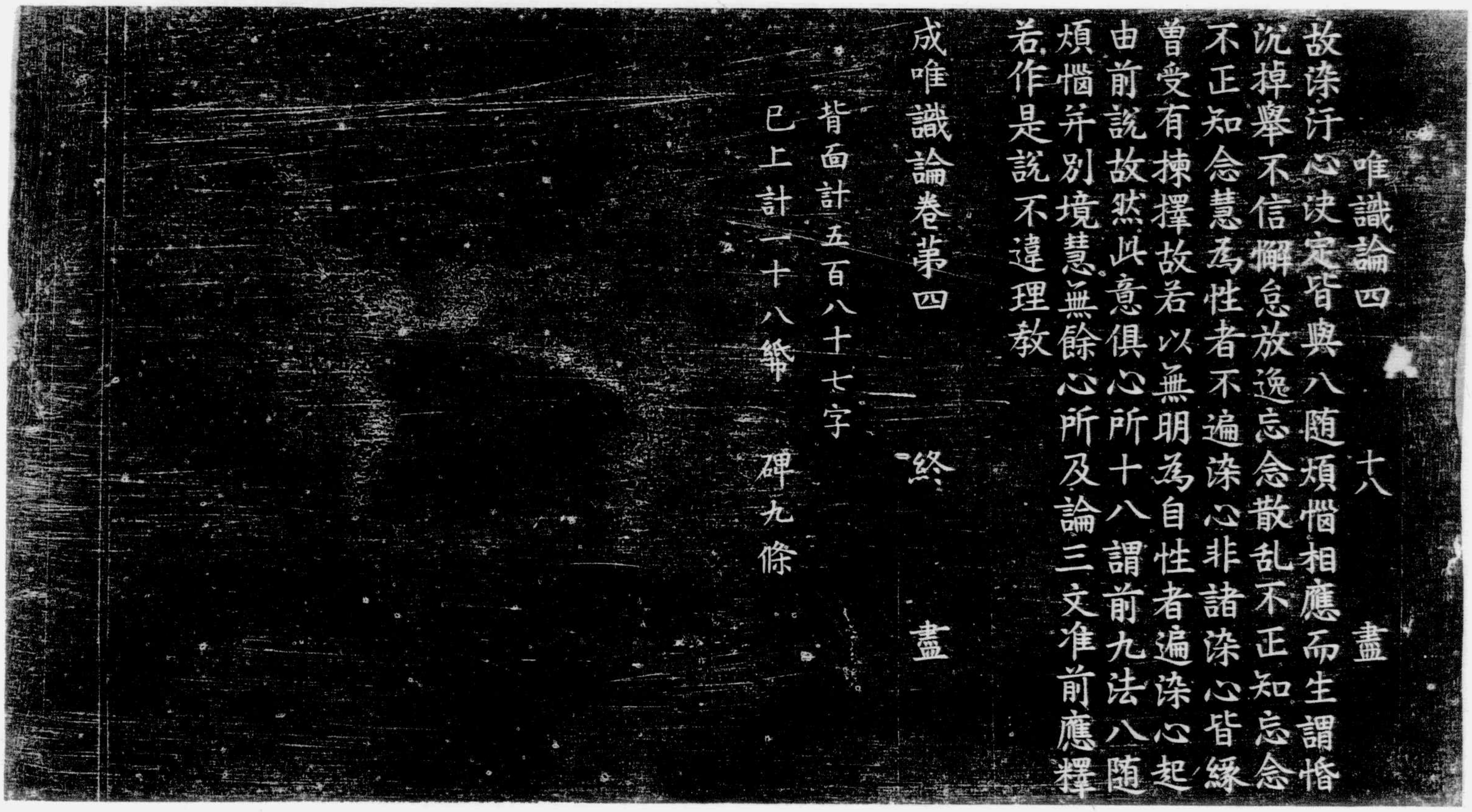
計九百六十五字

塔下三二五三



唯識論四　十七　盡

相應故忘念散乱悪慧若無心必不能起諸煩惱要緣曾受境界種類發起忘念及邪揀擇方起貪等諸煩惱故煩惱起時心必流蕩皆由於境起散乱故惽沉掉舉行相互違非諸染心皆能遍起論說五法遍染心者解通麁細違唯善法純隨煩惱通二性故說十遍言義如前說然此意俱心所十九謂前九法六隨煩惱并念定慧及加惽沉此別說念准前慧釋并有定者專注一類所執我境曾不捨故加惽沉者謂此識俱無明尤重心惽沉故無掉舉者此相違故無餘心所如上應知有義復說十隨煩惱遍與一切染心相應瑜伽論說放逸掉舉惽沉不信懈怠邪欲邪勝解邪念散乱不正知此十一切染汙心起通一切處三界繫故若無邪欲邪勝解時心必不能起諸煩惱於所受境要樂合離印持事相方起貪等諸煩惱故諸疑理者於色等事必無猶豫故疑相應亦有勝解於所緣事亦猶豫者非煩惱疑如疑人杌餘處不說此二遍者緣非愛事疑相應心邪欲勝解非麁顯故餘互有無義如前說此意心所有二十四謂前九法十隨煩惱如別境五准前理釋無餘心所如上應知有義前說皆未盡理且疑他世為有為無於彼有何欲勝解相煩惱起位若無惽沉應不定有無堪任性掉舉若無應無囂動便如善等非染汙位若染心中無散乱者應非流蕩非染汙心若無失念不正知者如何能起煩惱現前



唯識論四　十八　盡

故染汙心決定皆與八隨煩惱相應而生謂惽沉掉舉不信懈怠放逸忘念散乱不正知忘念不正知念慧為性者不遍染心非諸染心皆緣曾受有揀擇故若以無明為自性者遍染心起由前說故然此意俱心所十八謂前九法八隨煩惱并別境慧無餘心所及論三文准前應釋若作是說不違理教

成唯識論卷第四　終　盡

背面計五百八十七字

已上計一十八紙　碑九條

塔下三二五八

成唯識論卷第五　盡

護法等菩薩造

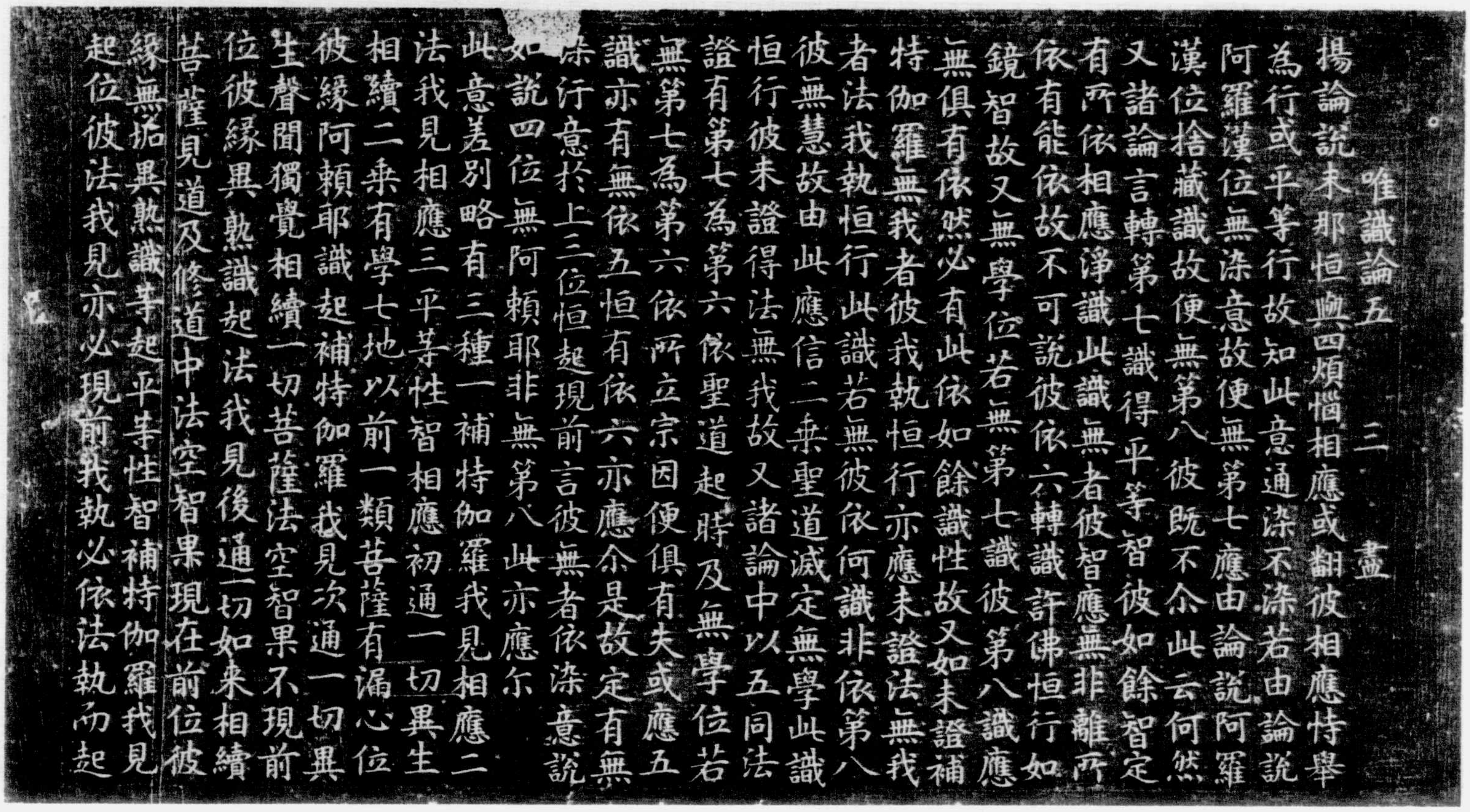
三藏法師玄奘奉　詔譯

此染汙意何受相應有義此俱唯有喜受恒內
執我生喜愛故有義不然應許喜受乃至有頂
違聖言故應說此意四受相應謂生惡趣憂受
相應緣不善業所引果故生人欲天初二靜慮
喜受相應緣有喜地善業果故第三靜慮樂
受相應緣有樂地善業果故第四靜慮乃至有
頂捨受相應緣唯捨地善業果故有義彼說亦
不應理此無始来任運一類緣內執我恒無轉易
與變異受不相應故又此末那與前藏識義有
異者皆別說之若四受俱亦應別說既不別說定
與彼同故此相應唯有捨受末轉依位與前所
說心所相應已轉依位唯二十一心所俱起謂
遍行別境各五善十一如第八識已轉依位唯
捨受俱任運轉故恒於所緣平等轉故末那心
所何性所攝有覆無記所攝非餘此意相應四
煩惱等是染法故障礙聖道隱蔽自心說名有
覆非善不善故名無記如上二界諸煩惱等定力
攝藏是無記攝此俱染法所依細故任運轉故亦
無記攝若已轉依唯是善性末那心所何地繫
耶隨彼所生彼地所繫謂生欲界現行末那相
應心所即欲界繫乃至有頂應知亦然任運恒
緣自地藏識執為內我非他地故若起彼地異熟
藏識現在前者名生彼地染汙末那緣彼執
我即繫屬彼名彼所繫或為彼地諸煩惱等之

唯識論五　二　盡

所繫縛名彼所繫若已轉依即非所繫
此染汙意無始相續何位永斷或暫斷耶阿羅
漢滅定出世道無有阿羅漢者揔顯三乘無學
果位此位染意種及現行俱永斷滅故說無有
學位滅定出世道中俱暫伏滅故說無有謂染
汙意無始時来微細一類任運而轉諸有漏道
不能伏滅三乘聖道有伏滅義真無我解違我
執故後得無漏現在前時是彼等流亦違此意
真無我解及後所得俱無漏故名出世道滅定既
是聖道等流極寂靜故此亦非有由未永斷此
種子故從滅盡定聖道起已此復現行乃至未滅
然此染意相應煩惱是俱生故非見所斷是染
汙故非非所斷極微細故所有種子與有頂地
下下煩惱一時頓斷勢力等故金剛喻定現在
前時頓斷此種成阿羅漢故無學位永不復起
二乘無學迴趣大乘從初發心至未成佛雖實
是菩薩亦名阿羅漢應義等故不別說之此中
有義末那唯有煩惱障俱聖教皆言三位無故
又說四惑恒相應故又說為識雜染依故有義
彼說教理相違出世末那經說有故無染意識
如有染時定有俱生不共依故論說藏識決定
恒與一識俱轉所謂末那意識起時則二俱轉
所謂意識及與末那若五識中隨起一識則三
俱轉乃至或時頓起五識則七俱轉若住滅定
無第七識尒時藏識應無識俱便非恒定一識
俱轉住聖道時若無第七尒時藏識應一識
俱如何可言若起意識尒時藏識定二俱轉顯

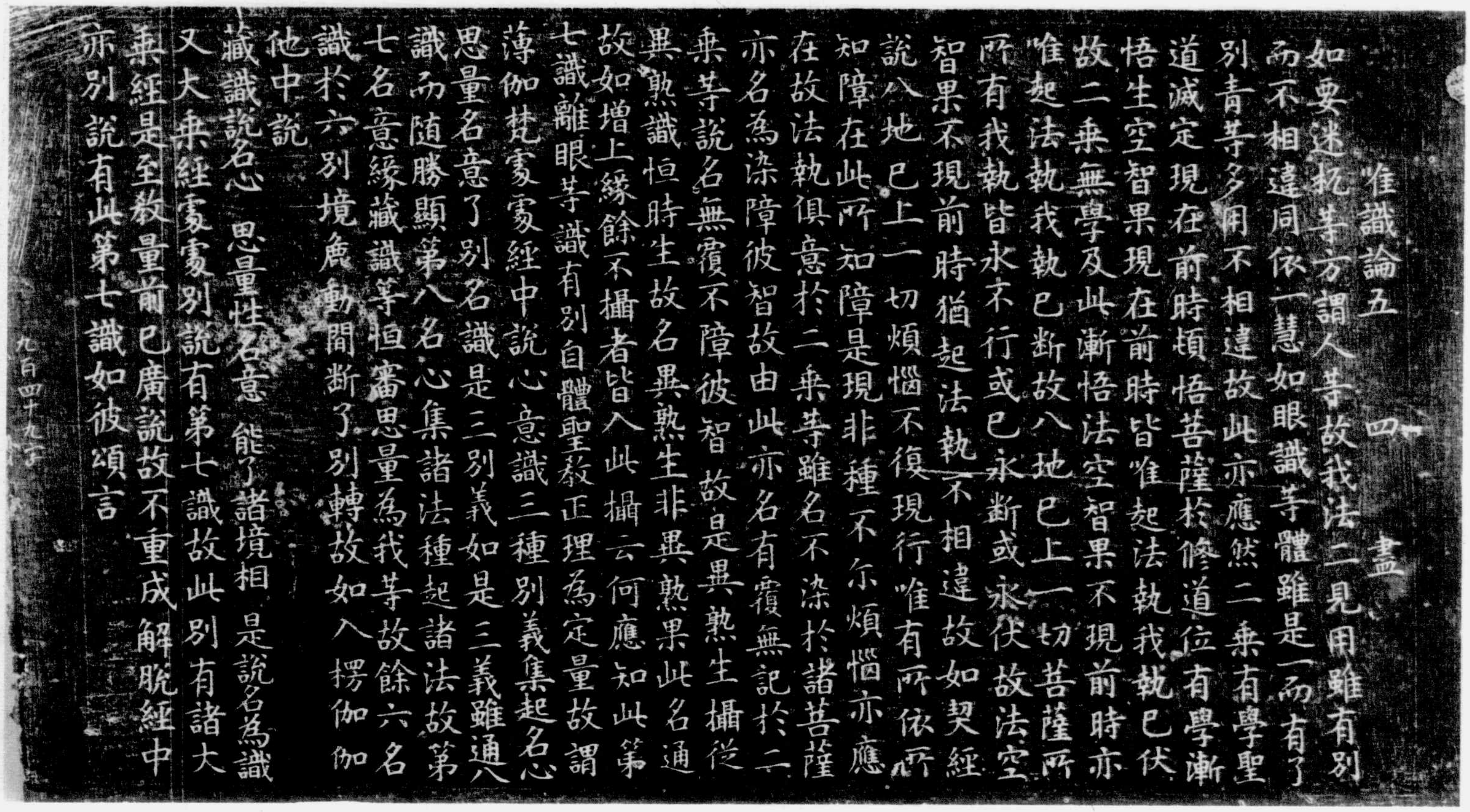
九百三十又子



唯識論五　三　盡

揚論說末那恒與四煩惱相應或翻彼相應恃舉爲行或平等行故知此意通染不染若由論說阿羅漢位無染意故便無第七應由論說阿羅漢位捨藏識故便無第八彼既不尒此云何然又諸論言轉第七識得平等智彼如餘智定有所依相應淨識此識無者彼智應無非離所依有能依故不可說彼依六轉識許佛恒行如鏡智故又無學位若無第七識彼第八識應無俱有依然必有此依如餘識性故又如未證補特伽羅無我者彼我執恒行亦應未證法無我者法我執恒行此識若無彼依何識非依第八彼無慧故由此應信二乘聖道滅定無學此識恒行彼未證得法無我故又諸論中以五同法證有第七爲第六依聖道起時及無學位若無第七爲第六依所立宗因便俱有失或應五識亦有無依五恒有依六亦應尒是故定有無染行意於上三位恒起現前言彼無者依染意說如說四位無阿賴耶非無第八此亦應尒

此意差別略有三種一補特伽羅我見相應二法我見相應三平等性智相應初通一切異生相續二乘有學七地以前一類菩薩有漏心位彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見次通一切異生聲聞獨覺相續一切菩薩法空智果不現前位彼緣異熟識起法我見後通一切如來相續菩薩見道及修道中法空智果現在前位彼緣無垢異熟識等起平等性智補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前我執必依法執而起



唯識論五　四　盡

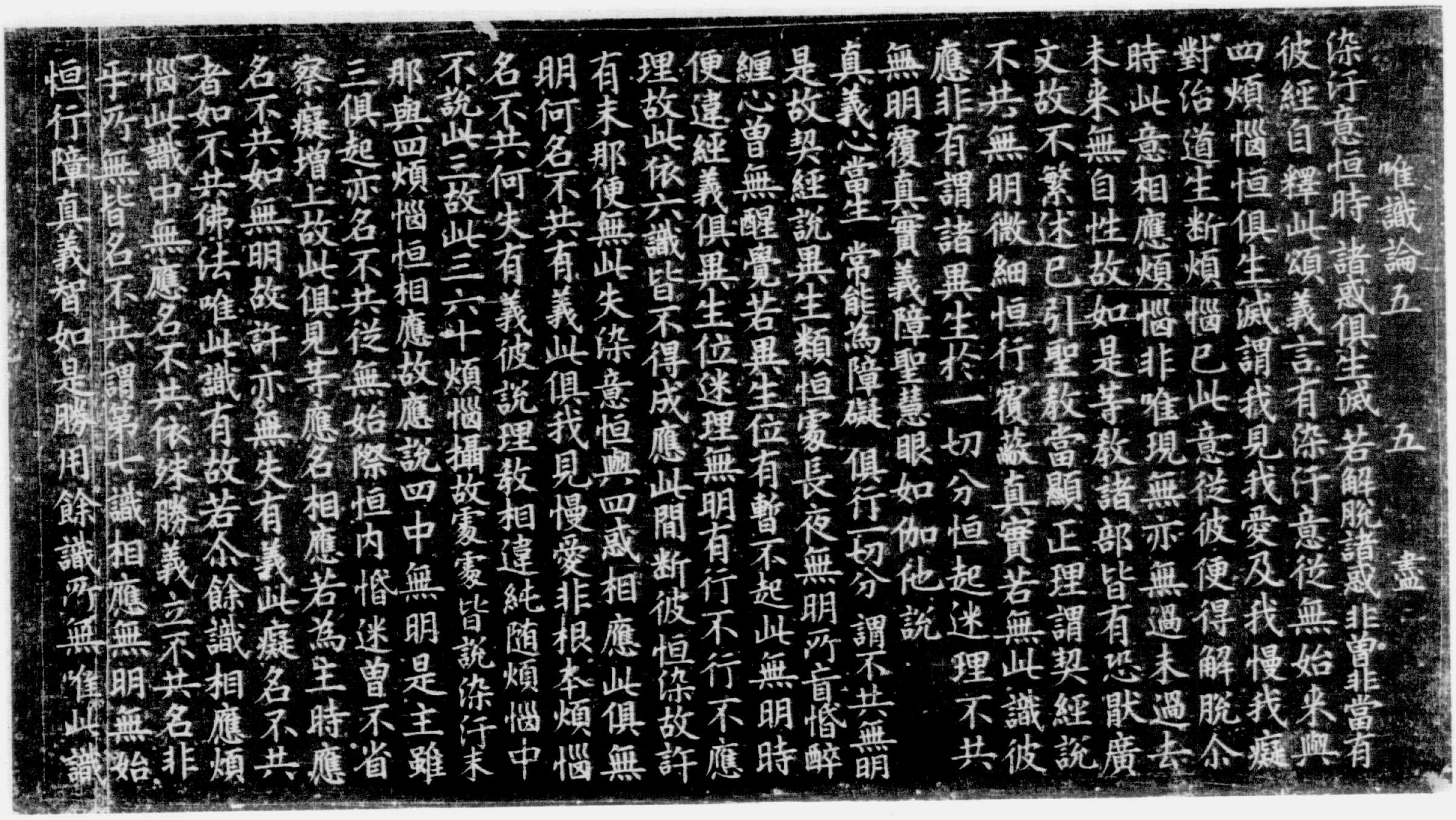
如要迷杌等方謂人等故我法二見用雖有別而不相違同依一慧如眼識等體雖是一而有了別青等多用不相違故此亦應然二乘有學聖道滅定現在前時頓悟菩薩於修道位有學漸悟生空智果現在前時皆唯起法執我執已伏故二乘無學及此漸悟法空智果不現前時亦唯起法執我執已斷故八地已上一切菩薩所所有我執皆永不行或已永斷或永伏故法空智果不現前時猶起法執不相違故如契經說八地已上一切煩惱不復現行唯有所依所知障在此所知障是現非種不尒煩惱亦應在故法執俱意於二乘等雖名不染於諸菩薩亦名爲染障彼智故由此亦名有覆無記於二乘等說名無覆不障彼智故是異熟生攝從異熟識恒時生故名異熟生非異熟果此名通故如增上緣餘不攝者皆入此攝云何應知此第七識離眼等識有別自體聖教正理爲定量故謂薄伽梵處處經中說心意識三種別義集起名心思量名意了別名識是三別義如是三義雖通八識而隨勝顯第八名心集諸法種起諸法故第七名意緣藏識等恒審思量爲我等故餘六名識於六別境麁動間斷了別轉故如入楞伽伽他中說

藏識說名心　思量性名意　能了諸境相　是說名爲識

又大乘經處處別說有第七識故此別有諸大乘經是至教量前已廣說故不重成解脫經中亦別說有此第七識如彼頌言

九百四十九字

塔下三二五六

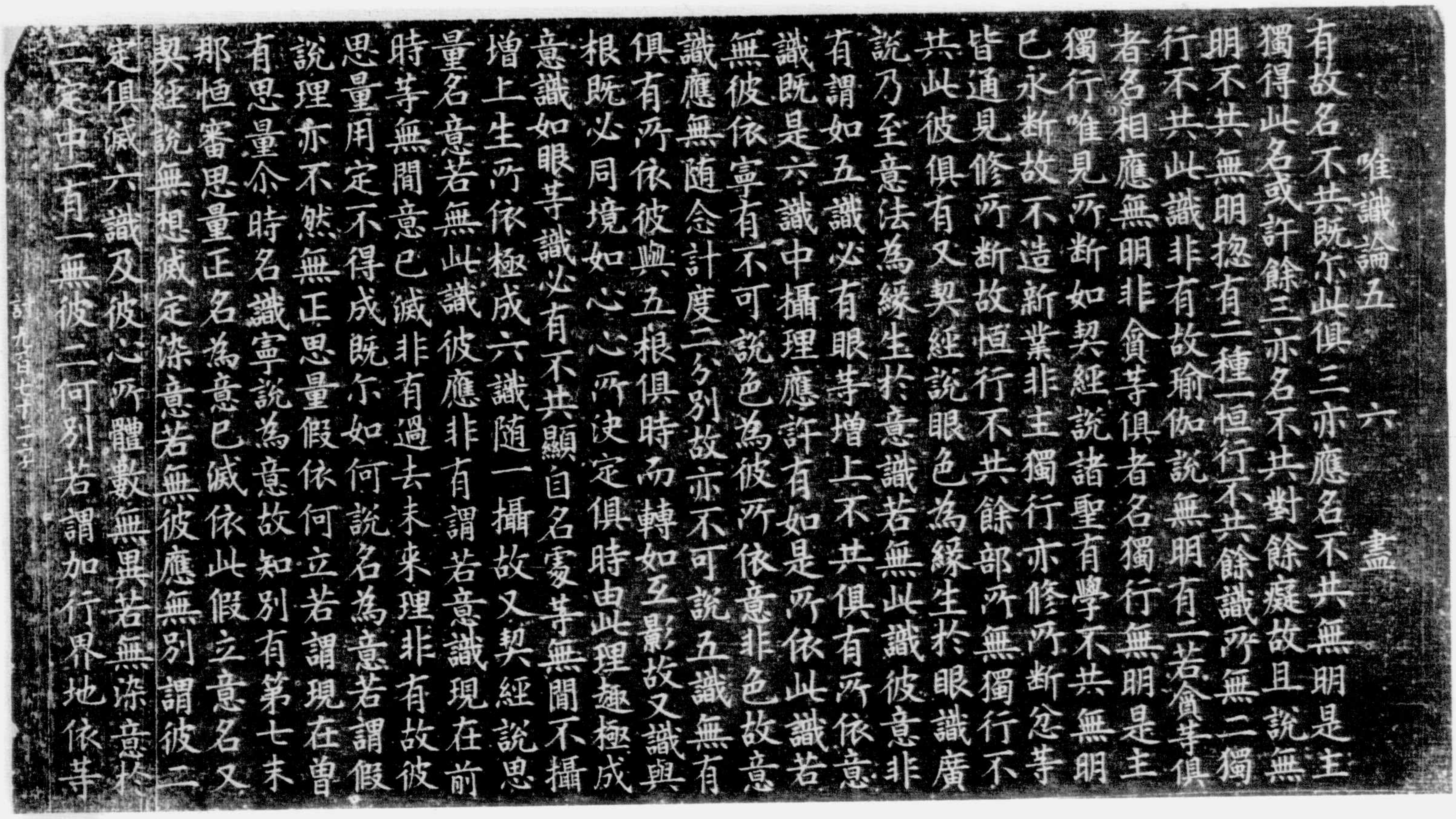


唯識論五　五　盡

染汙意恒時諸惑俱生滅若解脫諸惑非曾非當有彼經自釋此頌義言有染汙意從無始來與四煩惱恒俱生滅謂我見我愛及我慢我癡對治道生斷煩惱已此意從彼便得解脫尒時此意相應煩惱非唯現無亦無過未過去未來無自性故如是等教諸部皆有恐猒廣文故不繁述已引聖教當顯正理謂契經說不共無明微細恒行覆蔽真實若無此識彼應非有謂諸異生於一切分恒起迷理不共無明覆真實義障聖慧眼如伽他說

真義心當生　常能為障礙　俱行一切分　謂不共無明

是故契經說異生類恒處長夜無明所盲惛醉纏心曾無醒覺若異生位有暫不起此無明時便違經義俱異生位迷理無明有行不行不應理故此依六識皆不得成應此間斷彼恒染故許有末那便無此失染意恒與四惑相應此俱無明何名不共有義此俱我見慢愛非根本煩惱名不共何失有義彼說理教相違純隨煩惱中不說此三故此三六十煩惱攝故處處皆說染汙末那與四煩惱恒相應故應說四中無明是主雖三俱起亦名不共從無始際恒內惛迷曾不省察癡增上故此俱見等應名相應若為主時應名不共如無明故許亦無失有義此癡名不共者如不共佛法唯此識有故若尒餘識相應煩惱此識中無應名不共依殊勝義立不共名非手所無皆名不共謂第七識相應無明無始恒行障真義智如是勝用餘識所無唯此識

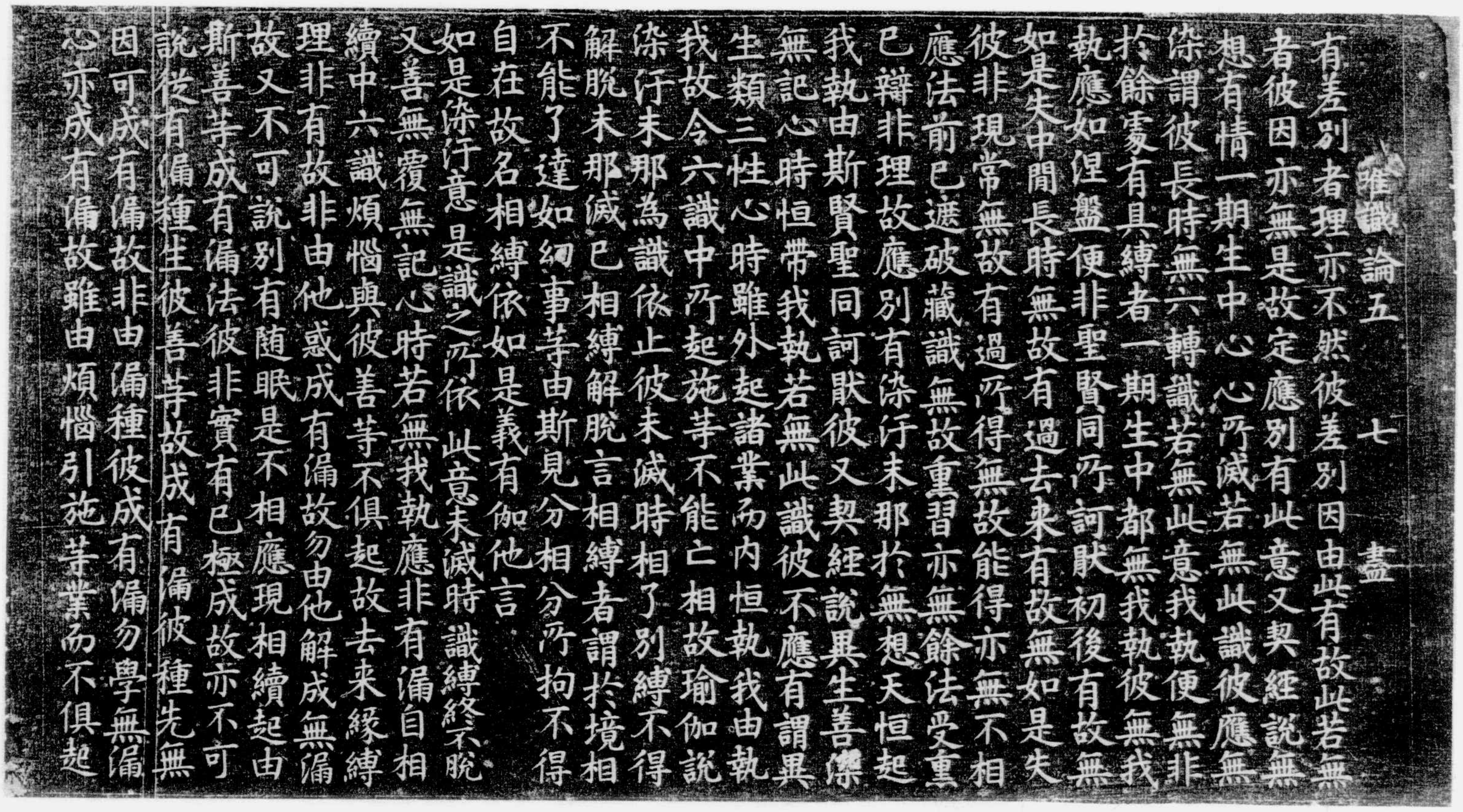


唯識論五　六　盡

有故名不共既尒此俱三亦應名不共無明是主獨得此名或許餘三亦名不共對餘癡故且說無明不共無明揔有二種一恒行不共餘識所無二獨行不共此識非有故瑜伽說無明有二若貪等俱者名相應無明非貪等俱者名獨行無明是主獨行唯見所斷如契經說諸聖有學不共無明已永斷故不造新業非主獨行亦修所斷忿等皆通見修所斷故恒行不共餘部所無獨行不共此彼俱有又契經說眼色為緣生於眼識廣說乃至意法為緣生於意識若無此識彼意非有謂如五識必有眼等增上不共俱有所依意識既是六識中攝理應許有如是所依此識若無彼依寧有不可說色為彼所依意非色故意識應無隨念計度二分別故亦不可說五識無有俱有所依彼與五根俱時而轉如牙影故又識與根既必同境如心心所決定俱時由此理趣極成意識如眼等識必有不共顯自名處等無間不攝增上生所依極成六識隨一攝故又契經說思量名意若無此識彼應非有謂若意識現在前時等無間意已滅非有過去未來理非有故彼思量用定不得成既尒如何說名為意若謂假說理亦不然無正思量假依何立若謂現在曾有思量尒時名識寧說為意故知別有第七末那恒審思量正名為意已滅依此假立意名又契經說無想滅定染意若無彼應無別謂彼二定俱滅六識及彼心所體數無異若無染意於二定中一有一無彼二何別若謂加行界地依等

計九百七十二字

塔下三二五二

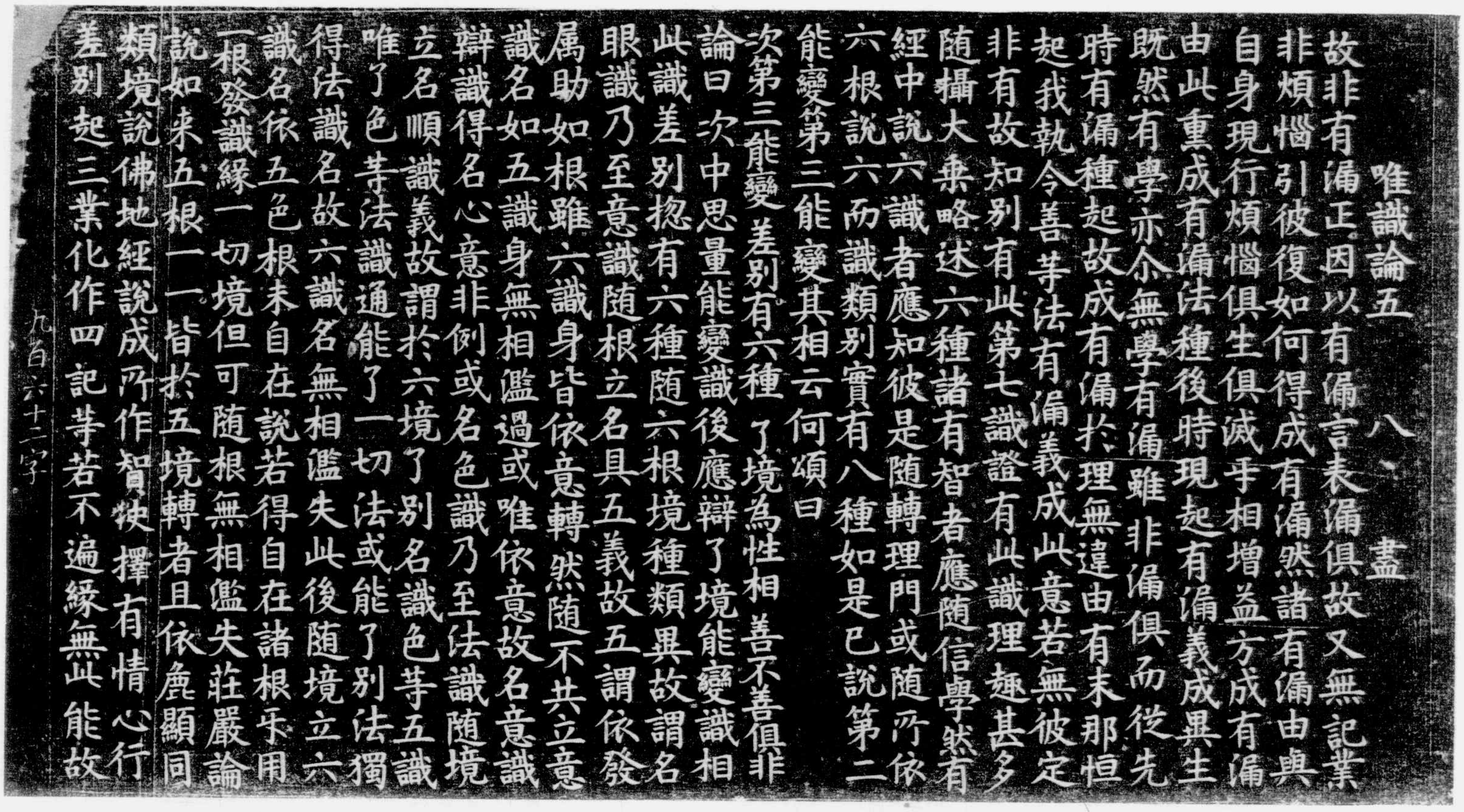


唯識論五　七　盡

有差別者理亦不然彼差別因由此有故此若無者彼因亦無是故定應別有此意又契經說無想有情一期生中心心所滅若無此識彼應無染謂彼長時無六轉識若無此意我執便無非於餘處有具縛者一期生中都無我執彼無我執應如涅槃便非聖賢同所訶厭初後有故無如是失中間長時無故有過去来有故無如是失彼非現常無故有過所得無故能得亦無不相應法前已遮破藏識無故熏習亦無餘法受熏已辯非理故應別有染汙末那於無想天恒起我執由斯賢聖同訶厭彼又契經說異生善染無記心時恒帶我執若無此識彼不應有謂異生類三性心時雖外起諸業而內恒執我由執我故令六識中所起施等不能亡相故瑜伽說染汙末那為識依止彼未滅時相了別縛不得解脫末那滅已相縛解脫言相縛者謂於境相不能了達如幻事等由斯見分相分所拘不得自在故名相縛依如是義有伽他言

如是染汙意　是識之所依　此意未滅時　識縛終不脫

又善無覆無記心時若無我執應非有漏自相續中六識煩惱與彼善等不俱起故去来緣縛理非有故非由他惑成有漏故勿由他解成無漏故又不可說別有隨眠是不相應現相續起由斯善等成有漏法彼非實有已極成故亦不可說從有漏種生彼善等故成有漏彼種先無因可成有漏故非由漏種彼成有漏勿學無漏心亦成有漏故雖由煩惱引施等業而不俱起



唯識論五　八　盡

故非有漏正因以有漏言表漏俱故又無記業非煩惱引彼復如何得成有漏然諸有漏由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益方成有漏由此熏成有漏法種後時現起有漏義成異生既然有學亦尒無學有漏雖非漏俱而從先時有漏種起故成有漏於理無違由有末那恒起我執令善等法有漏義成此意若無彼定非有故知別有此第七識證此識理趣甚多隨攝大乘略述六種諸有智者應隨信學然有經中說六識者應知彼是隨轉理門或隨所依六根說六而識類別實有八種如是已說第二能變第三能變其相云何頌曰

次第三能變　差別有六種　了境為性相　善不善俱非

論曰次中思量能變識後應辯了境能變識相此識差別揔有六種隨六根境種類異故謂名眼識乃至意識隨根立名具五義故五謂依發屬助如根雖六識身皆依意轉然隨不共立意識名如五識身無相濫過或唯依意故名意識辯識得名心意非例或名色識乃至法識隨境立名順識義故謂於六境了別名識色等五識唯了色等法識通能了一切法或能了別法獨得法識名故六識名無相濫失此後隨境立六識名依五色根未自在說若得自在諸根互用一根發識緣一切境但可隨根無相濫失莊嚴論說如來五根一一皆於五境轉者且依麤顯同類境說佛地經說成所作智決擇有情心行差別起三業化作四記等若不遍緣無此能故

九百六十二字

塔下三二六〇

唯識論五　九　盡

然六轉識所依所緣麁顯極成故此不說前隨義便已說所依此所緣境義便當說次言了境為性相者雙顯六識自性行相識以了境為自性故即復用彼為行相故由斯兼釋所立別名能了別境名為識故如契經說眼識云何謂依眼根了別諸色廣說乃至意識云何謂依意根了別諸法彼經且說不共所依未轉依位見分所了餘所依了如前已說此六轉識何性攝耶謂善不善俱非性攝俱非者謂無記非善不善故名俱非能為此世他世順益故名為善人天樂果雖於此世能為順益非於他世故不名善能為此世他世違損故名不善惡趣苦果雖於此世能為違損非於他世故非不善於善不善益損義中不可記別故名無記此六轉識若與信等十一相應是善性攝與無慚等十法相應不善性攝俱不相應無記性攝有義六識三性不俱同外門轉互相違故五識必由意識導引俱生同境成善染故若許五識三性俱行意識尒時應通三性便違正理故定不俱瑜伽等說藏識一時與轉識相應三性俱起者彼依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識三性容俱率尒等流眼等五識或多或少容俱起故五識與意雖定俱生而善性等不必同故前所設難於此唐捐故瑜伽說若遇聲緣從定起者與定相應意識俱轉餘耳識生非唯彼定相應意識能取此聲若不尒者於此音聲不領受故不應出定非取聲時即便出定領受聲已若有悕望後時方出在定耳識率尒聞聲

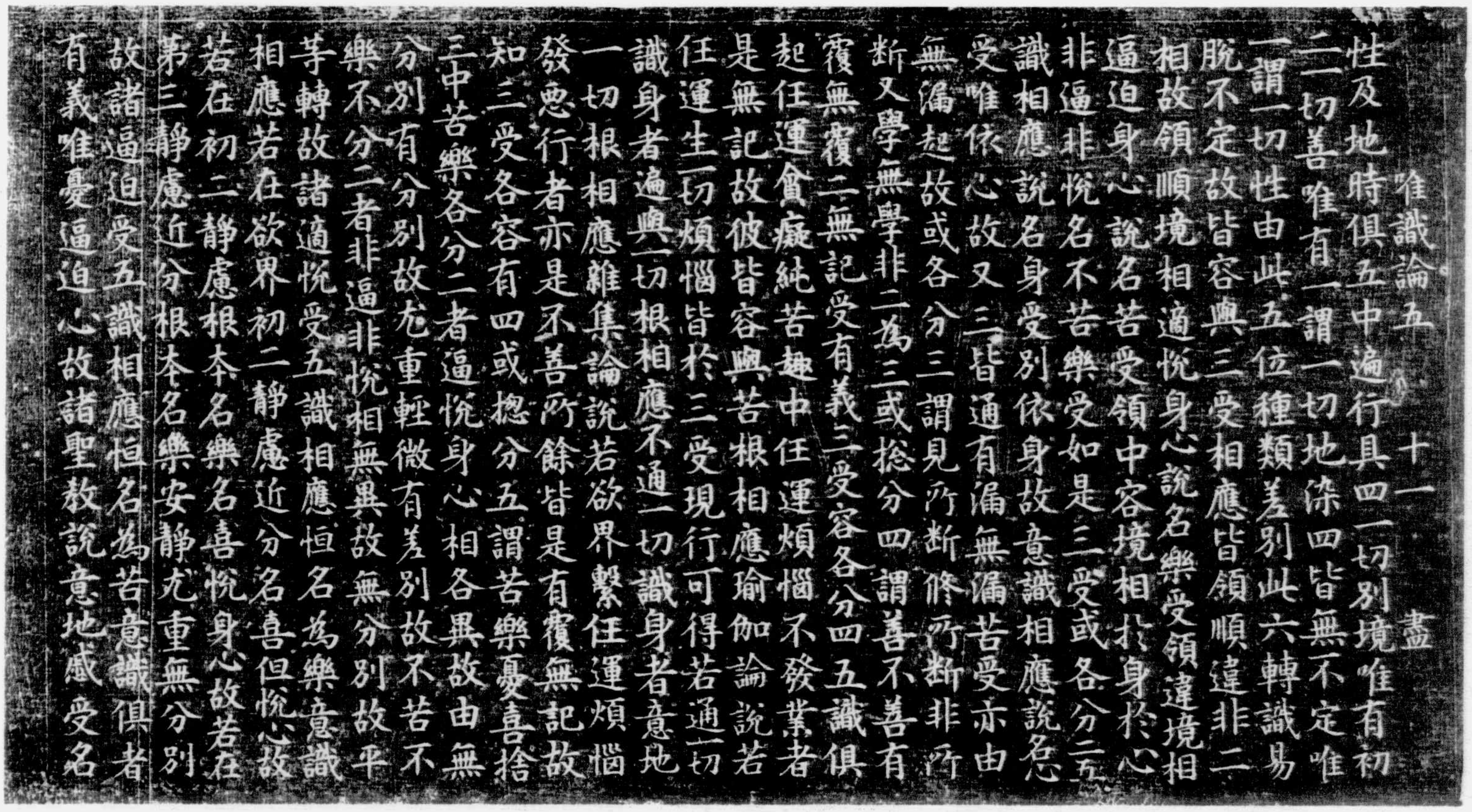
計九百五十八字

唯識論五　十　盡

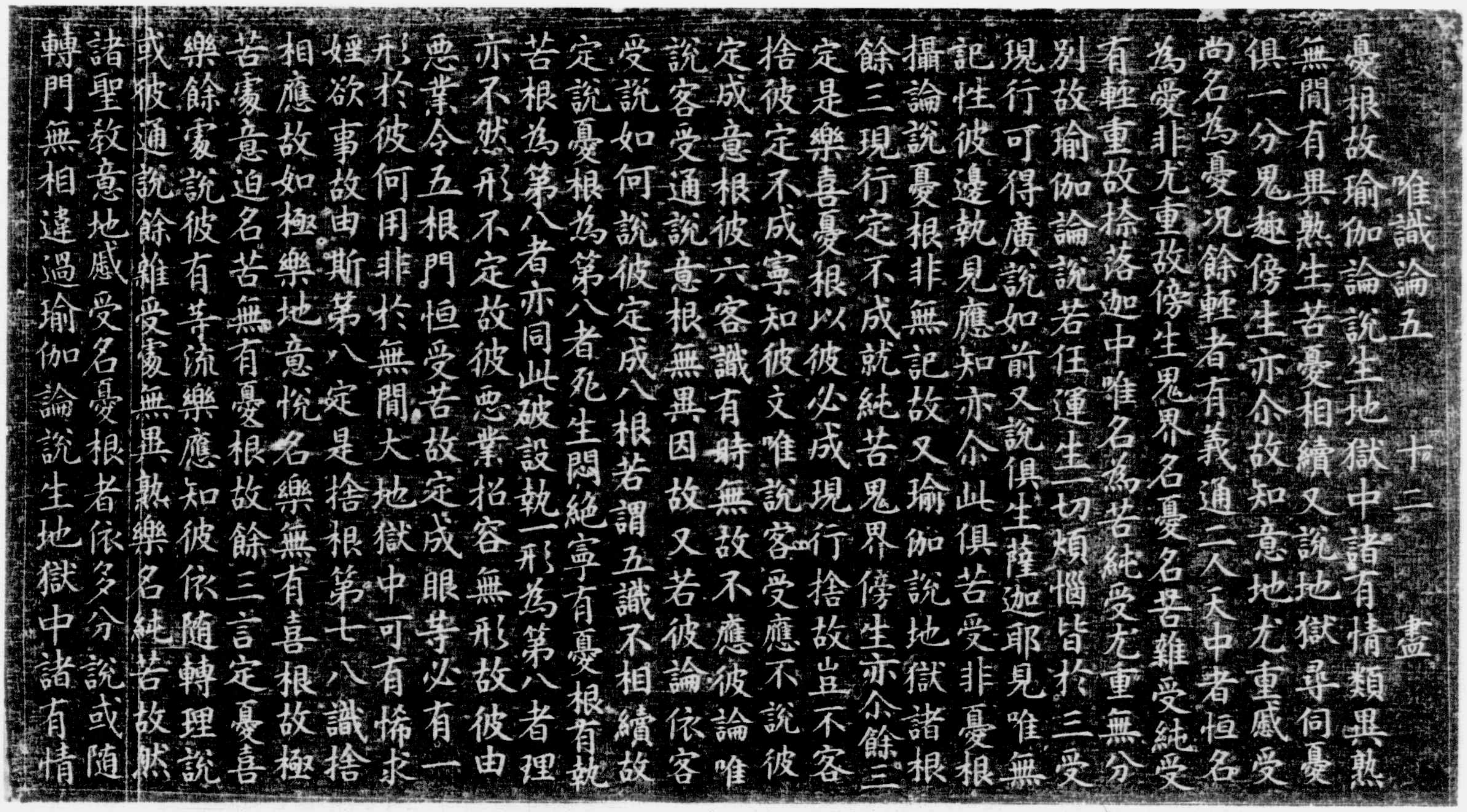
理應非善未轉依者率尒墮心定無記故由此誠證五俱意識非定與五善等性同諸處但言五俱意識亦緣五境不說同性雜集論說等引位中五識無者依多分說若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同無偏注者便無記性故六轉識三性容俱得自在位唯善性攝佛色心等道諦攝故已永滅除戲論種故六識與幾心所相應頌曰

此心所遍行　別境善煩惱　隨煩惱不定　皆三受相應

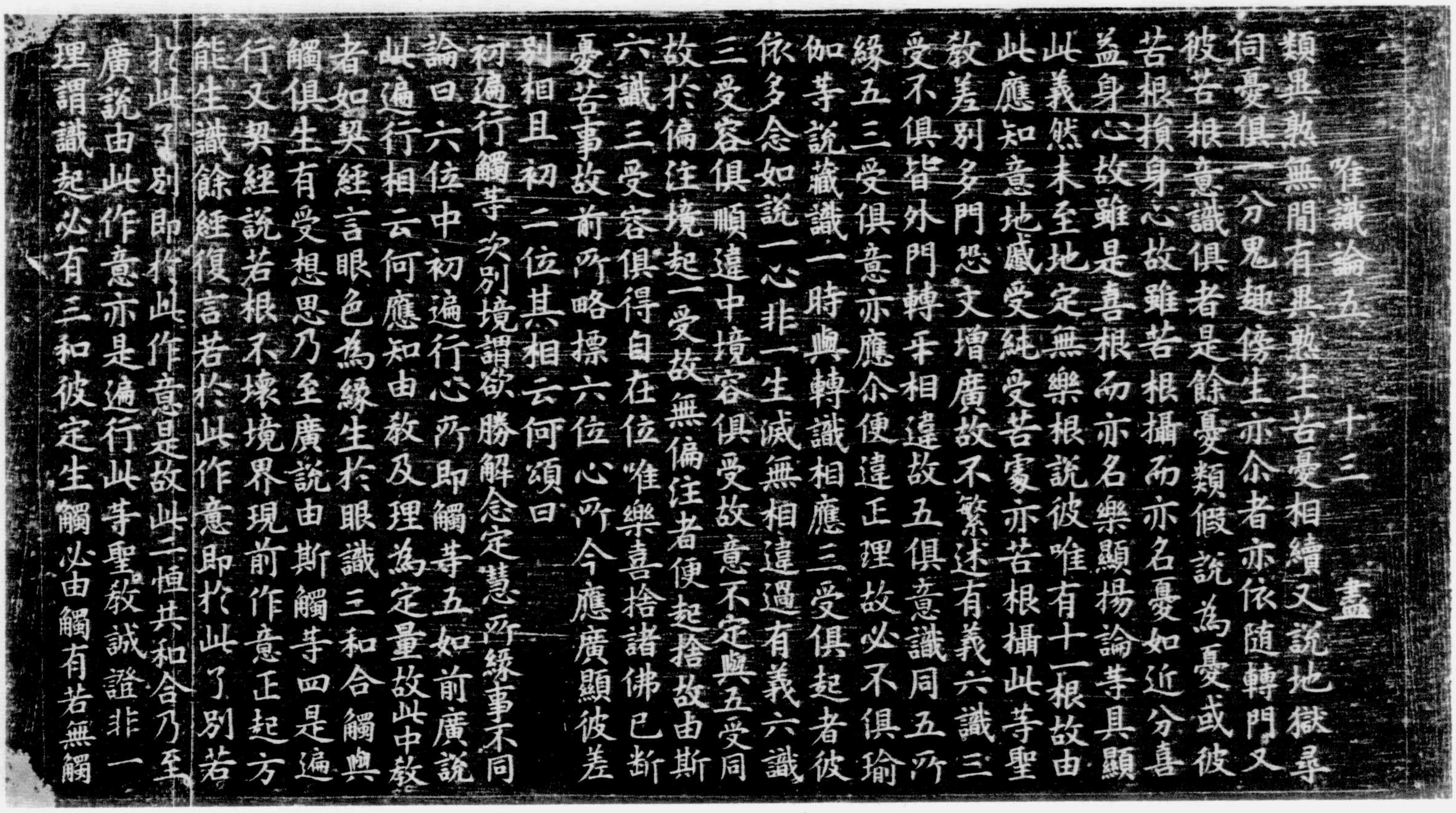
論曰此六轉識惣與六位心所相應謂遍行等恒依心起與心相應繫屬於心故名心所如屬我物立我所名心於所緣唯取惣相心所於彼亦取別相助成心事得心所名如畫師資作模填彩故瑜伽說識能了別事之惣相作意了此所未了相即諸心所取別相觸能了此可意等相受能了此攝受等相想能了此言說因相思能了此正因等相故作意等名心所法此表心所亦緣惣相餘處復說欲亦能了可樂事相勝解亦了決定事相念亦能了慣習事相定慧亦了德失等相由此於境起善染等諸心所法皆於所緣兼取別相雖諸心所名義無異而有六位種類差別謂遍行有五別境亦五善有十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四如是六位合五十一一切心中定可得故緣別境而得生故唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故然瑜伽論合六為五煩惱隨煩惱俱是染故復以四一切辯五差別謂一切



唯識論五　十一　盡
性及地時俱五中遍行具四一切別境唯有初
二一切善唯有一謂一切地染四皆無不定唯
一謂一切性由此五位種類差別此六轉識易
脫不定故皆容與三受相應皆領順違非二
相故領順境相適悅身心說名樂受領違境相
逼迫身心說名苦受領中容境相於身於心
非逼非悅名不苦樂受如是三受或各分二五
識相應說名身受別依身故意識相應說名心
受唯依心故又三皆通有漏無漏苦受亦由
無漏起故或各分三謂見所斷修所斷非所
斷又學無學非二為三或總分四謂善不善有
覆無覆二無記受有義三受容各分四五識俱
起任運貪癡純苦趣中任運煩惱不發業者
是無記故彼皆容與苦根相應瑜伽論說若
任運生一切煩惱皆於三受現行可得若通一切
識身者遍與一切根相應不通一切識身者意地
一切根相應雜集論說若欲界繫任運煩惱
發惡行者亦是不善所餘皆是有覆無記故
知三受各容有四或總分五謂苦樂憂喜捨
三中苦樂各分二者逼悅身心相各異故由無
分別有分別故尤重輕微有差別故不苦不
樂不分二者非逼非悅相無異故無分別故平
等轉故諸適悅受五識相應恒名為樂意識
相應若在欲界初二靜慮近分名喜但悅心故
若在初二靜慮根本名樂名喜悅身心故若在
第三靜慮近分根本名樂安靜尤重無分別
故諸逼迫受五識相應恒名為苦意識俱者
有義唯憂逼迫心故諸聖教說意地慼受名

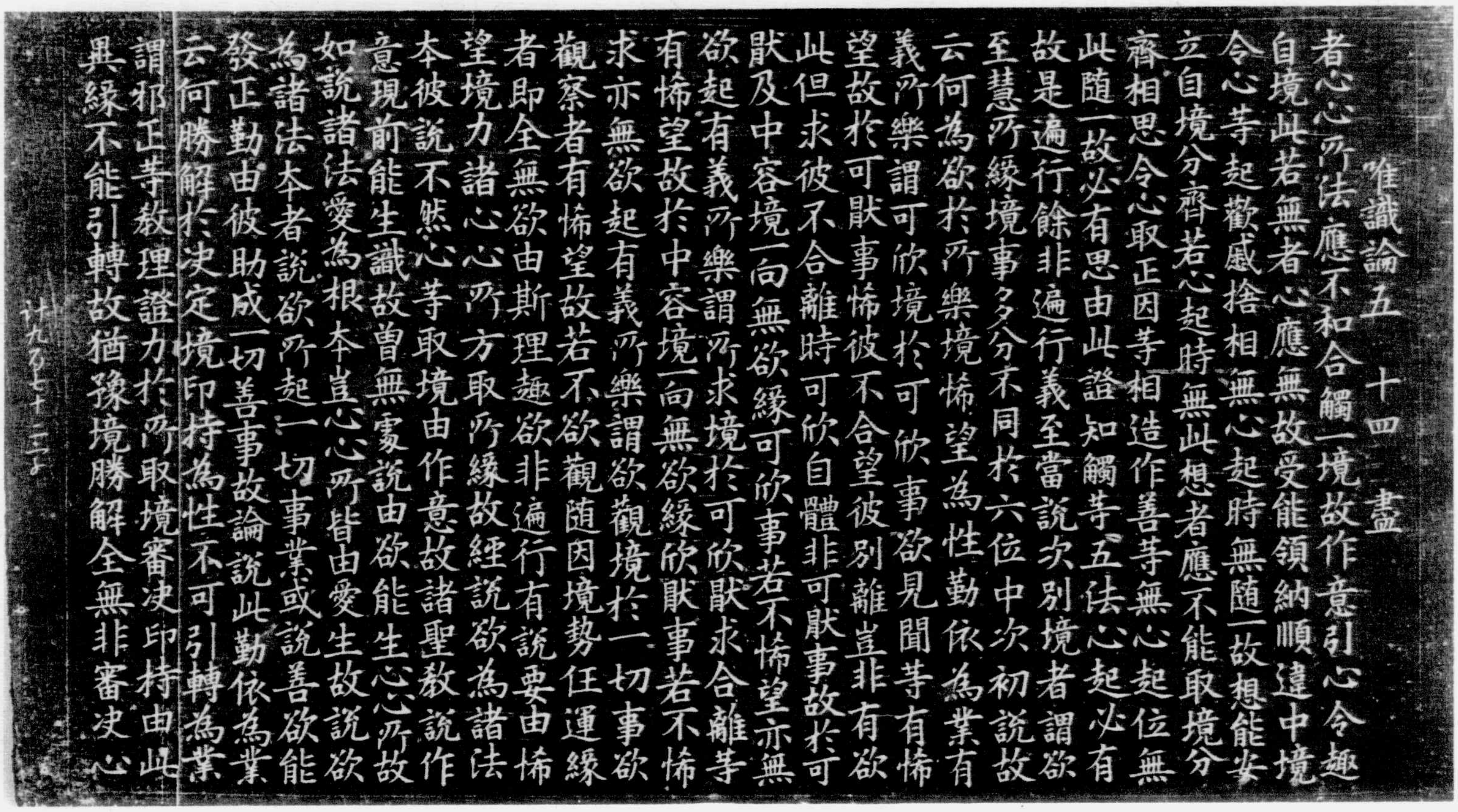


唯識論五　十二　盡
憂根故瑜伽論說生地獄中諸有情類異熟
無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋伺憂
俱一分鬼趣傍生亦尒故知意地尤重慼受
尚名為憂況餘輕者有義通二人天中者恒名
為憂非尤重故傍生鬼界名憂名苦雜受純受
有輕重故捺落迦中唯名為苦純受尤重無分
別故瑜伽論說若任運生一切煩惱皆於三受
現行可得廣說如前又說俱生薩迦耶見唯無
記性彼邊執見應知亦尒此俱苦受非憂根
攝論說憂根非無記故又瑜伽說地獄諸根
餘三現行定不成就純苦鬼界傍生亦尒餘三
定是樂喜憂根以彼必成現行捨故豈不容
捨彼定不成寧知彼文唯說容受應不說彼
定成意根彼六容識有時無故不應彼論唯
說容受通說意根無異因故又若彼論依容
受說如何說彼定成八根若謂五識不相續故
定說憂根為第八者死生悶絕寧有憂根有執
苦根為第八者亦同此破設執一形為第八者理
亦不然形不定故彼惡業招容無形故彼由
惡業令五根門恒受苦故定成眼等必有一
形於彼何用非於無間大地獄中可有悕求
婬欲事故由斯第八定是捨根第七八識捨
相應故如極樂地意悅名樂無有喜根故極
苦處意迫名苦無有憂根故餘三言定憂喜
樂餘處說彼有等流樂應知彼依隨轉理說
或彼通說餘雜受處無異熟樂名純苦故然
諸聖教意地慼受名憂根者依多分說或隨
轉門無相違過瑜伽論說生地獄中諸有情



唯識論五　十三　盡

類異熟無間有異熟生苦憂相續又說地獄尋
伺憂俱一分鬼趣傍生亦尒者亦依隨轉門又
彼苦根意識俱者是餘憂類假說為憂或彼
苦根損身心故雖苦根攝而亦名憂如近分喜
益身心故雖是喜根而亦名樂顯揚論等具顯
此義然未至地定無樂根說彼唯有十一根故由
此應知意地慼受純受苦處亦苦根攝此等聖
教差别多門恐文增廣故不繁述有義六識三
受不俱皆外門轉互相違故五俱意識同五所
緣五三受俱意亦應尒便違正理故必不俱瑜
伽等說藏識一時與轉識相應三受俱起者彼
依多念如說一心非一生滅無相違過有義六識
三受容俱順違中境容俱受故意不定與五受同
故於偏注境起一受故無偏注者便起捨故由斯
六識三受容俱得自在位唯樂喜捨諸佛已斷
憂苦事故前所略標六位心所今應廣顯彼差
别相且初二位其相云何頌曰
初遍行觸等　次别境謂欲勝解念定慧所緣事不同
論曰六位中初遍行心所即觸等五如前廣說
此遍行相云何應知由教及理為定量故此中教
者如契經言眼色為緣生於眼識三和合觸與
觸俱生有受想思乃至廣說由斯觸等四是遍
行又契經說若根不壞境界現前作意正起方
能生識餘經復言若於此作意即於此了别若
於此了别即於此作意是故此二恒共和合乃至
廣說由此作意亦是遍行此等聖教誠證非一
理謂識起必有三和彼定生觸必由觸有若無觸

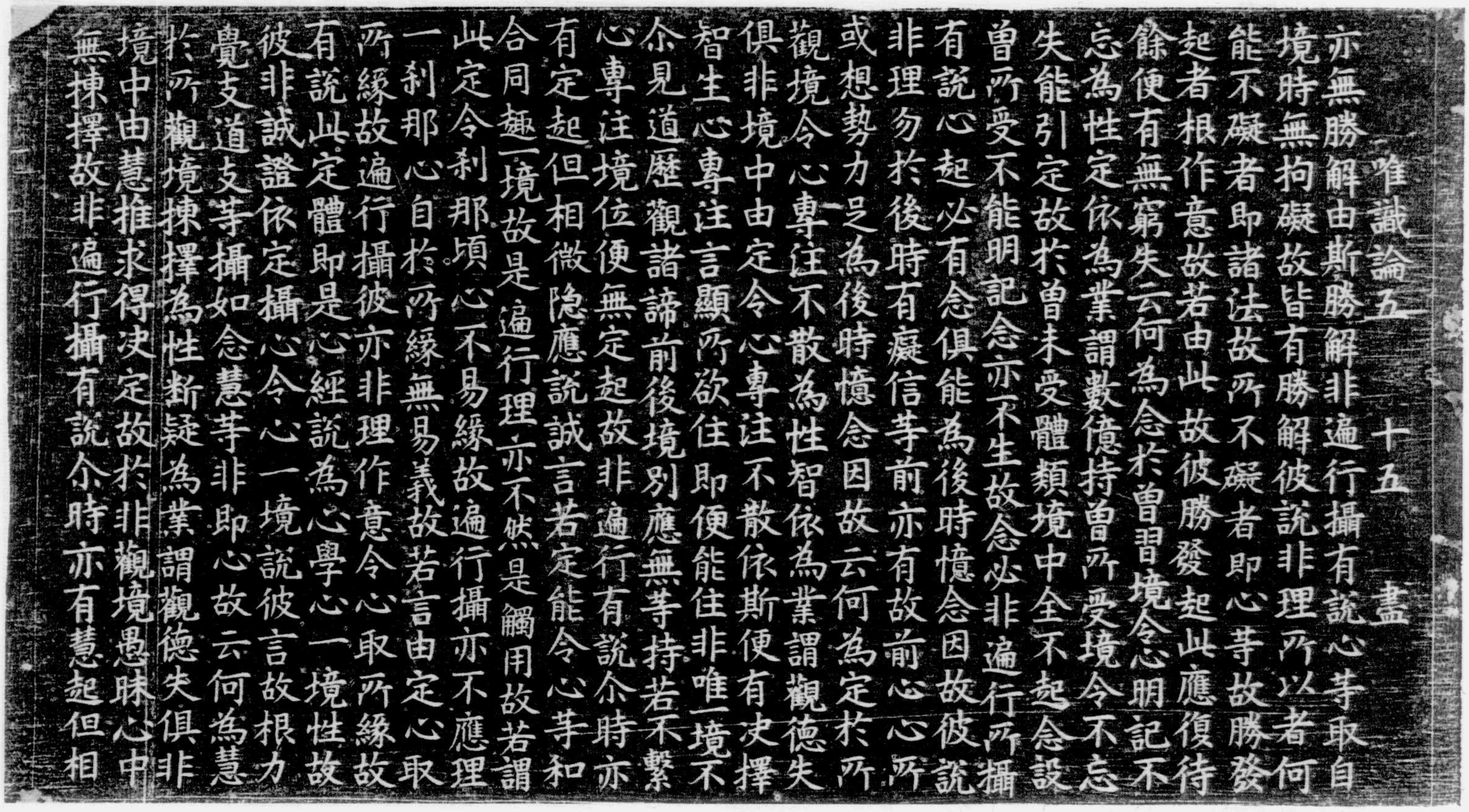


唯識論五　十四　盡

者心心所法應不和合觸一境故作意引心令趣
自境此若無者心應無故受能領納順違中境
令心等起歡慼捨相無心起時無隨一故想能安
立自境分齊若心起時無此想者應不能取境分
齊相思令心取正因等相造作善等無心起位無
此隨一故必有思由此證知觸等五法心起必有
故是遍行餘非遍行義至當說次别境者謂欲
至慧所緣境事多分不同於六位中次初說故
云何為欲於所樂境悕望為性勤依為業有
義所樂謂可欣境於可欣事欲見聞等有悕
望故於可猒事悕彼不合望彼别離豈非有欲
此但求彼不合離時可欣自體非可猒事故於可
猒及中容境一向無欲緣可欣事若不悕望亦無
欲起有義所樂謂所求境於可欣猒求合離等
有悕望故於中容境一向無欲緣欣猒事若不悕
求亦無欲起有義所樂謂欲觀境於一切事欲
觀察者有悕望故若不欲觀隨因境勢任運緣
者即全無欲由斯理趣欲非遍行有說要由悕
望境力諸心心所方取所緣故經說欲為諸法
本彼說不然心等取境由作意故諸聖教說作
意現前能生識故曾無處說由欲能生心心所故
如說諸法愛為根本豈心心所皆由愛生故說欲
為諸法本者說欲所起一切事業或說善欲能
發正勤由彼助成一切善事故論說此勤依為業
云何勝解於决定境印持為性不可引轉為業
謂邪正等教理證力於所取境審决印持由此
異緣不能引轉故猶豫境勝解全無非審决心

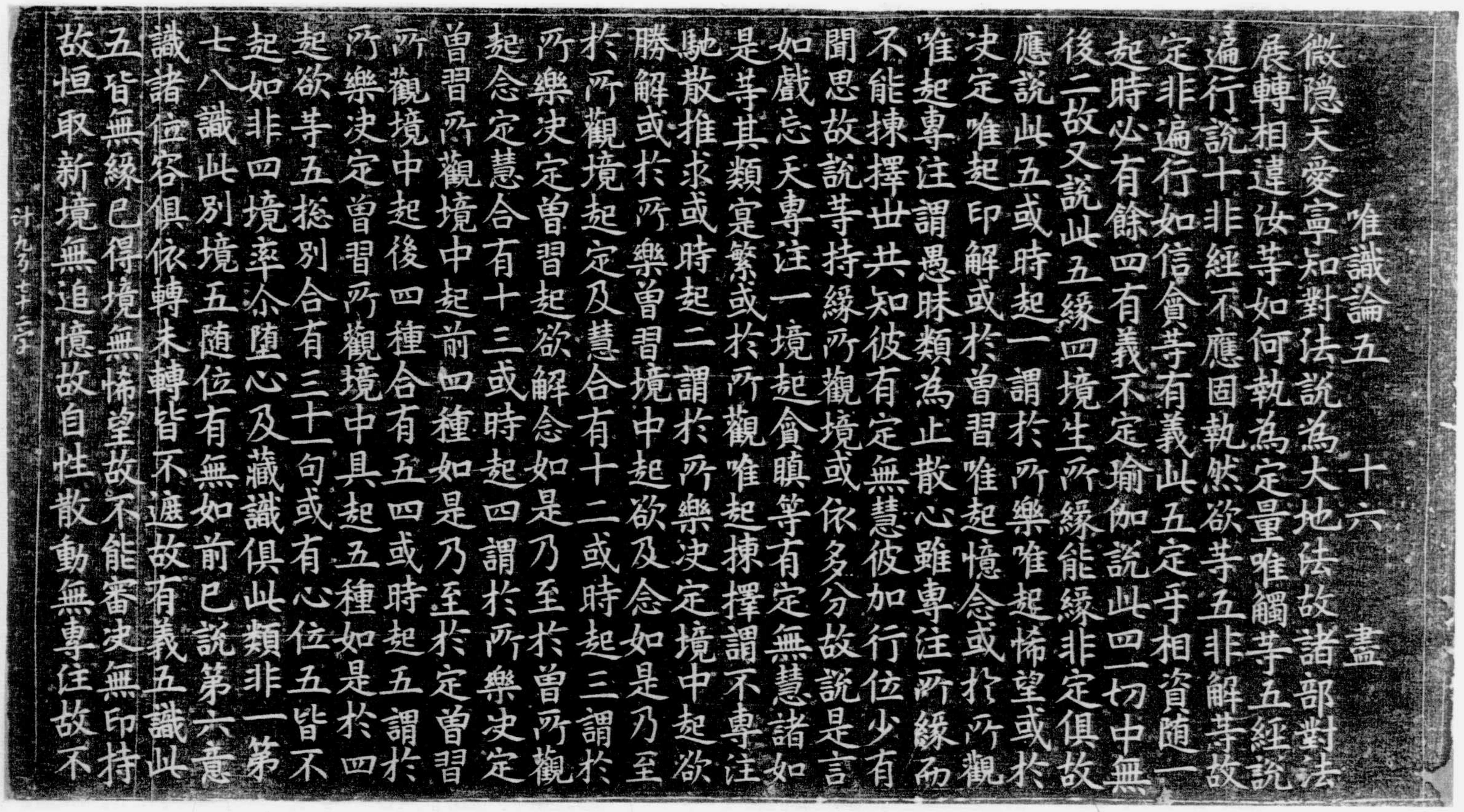
计九百七十二字

塔下四九八八



唯識論五　十五　盡

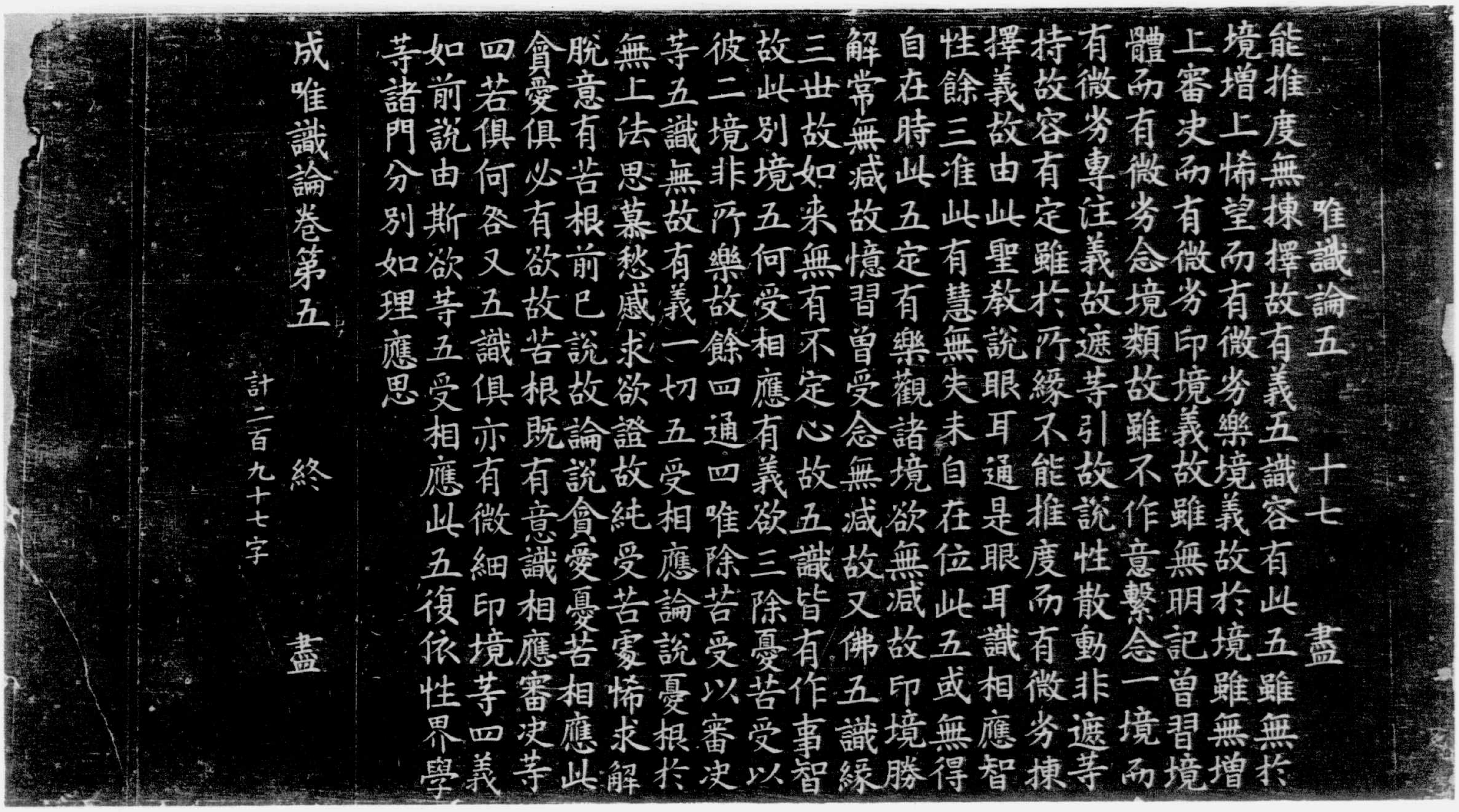
亦無勝解由斯勝解非遍行攝有說心等取自境時無拘礙故皆有勝解彼說非理所以者何能不礙者即諸法故所不礙者即心等故勝發起者根作意故若由此故彼勝發起此應復待餘便有無窮失云何為念於曾習境令心明記不忘為性定依為業謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故於曾未受體類境中全不起念設曾所受不能明記念亦不生故念必非遍行所攝有說心起必有念俱能為後時憶念因故彼說非理勿於後時有癡信等前亦有故前心心所或想勢力是為後時憶念因故云何為定於所觀境令心專注不散為性智依為業謂觀德失俱非境中由定令心專注不散依斯便有決擇智生心專注言顯所欲住即便能住非唯一境不尒見道歷觀諸諦前後境別應無等持若不繫心專注境位便無定起故非遍行有說尒時亦有定起但相微隱應說誠言若定能令心等和合同趣一境故是遍行理亦不然是觸用故若謂此定令剎那頃心不易緣故遍行攝亦不應理一剎那心自於所緣無易義故若言由定心取所緣故遍行攝彼亦非理作意令心取所緣故有說此定體即是心經說為心學心一境性故彼非誠證依定攝心令心一境說彼言故根力覺支道支等攝如念慧等非即心故云何為慧於所觀境揀擇為性斷疑為業謂觀德失俱非境中由慧推求得決定故於非觀境愚昧心中無揀擇故非遍行攝有說尒時亦有慧起但相



唯識論五　十六　盡

微隱天愛寧知對法說為大地法故諸部對法展轉相違汝等如何執為定量唯觸等五經說遍行說十非經不應固執然欲等五非解等故定非遍行如信貪等有義此五定互相資隨一起時必有餘四有義不定瑜伽說此四一切中無後二故又說此五緣四境生所緣能緣非定俱故應說此五或時起一謂於所樂唯起希望或於決定唯起印解或於曾習唯起憶念或於所觀唯起專注謂愚昧類為止散心雖專注所緣而不能揀擇世共知彼有定無慧彼加行位少有聞思故說等持緣所觀境或依多分故說是言如戲忘天專注一境起貪瞋等有定無慧諸如是等其類寔繁或於所觀唯起揀擇謂不專注馳散推求或時起二謂於所樂決定境中起欲勝解或於所樂曾習境中起欲及念如是乃至於所觀境起定及慧合有十二或時起三謂於所樂決定曾習起欲解念如是乃至於曾所觀起念定慧合有十三或時起四謂於所樂決定曾習所觀境中起前四種如是乃至於定曾習所觀境中起後四種合有五四或時起五謂於所樂決定曾習所觀境中具起五種如是於四起欲等五揔別合有三十一句或有心位五皆不起如非四境率尒墮心及藏識俱此類非一第七八識此別境五隨位有無如前已說第六意識諸位容俱依轉未轉皆不遮故有義五識此五皆無緣已得境無希望故不能審決無印持故恒取新境無追憶故自性散動無專注故不

计九万七千三字



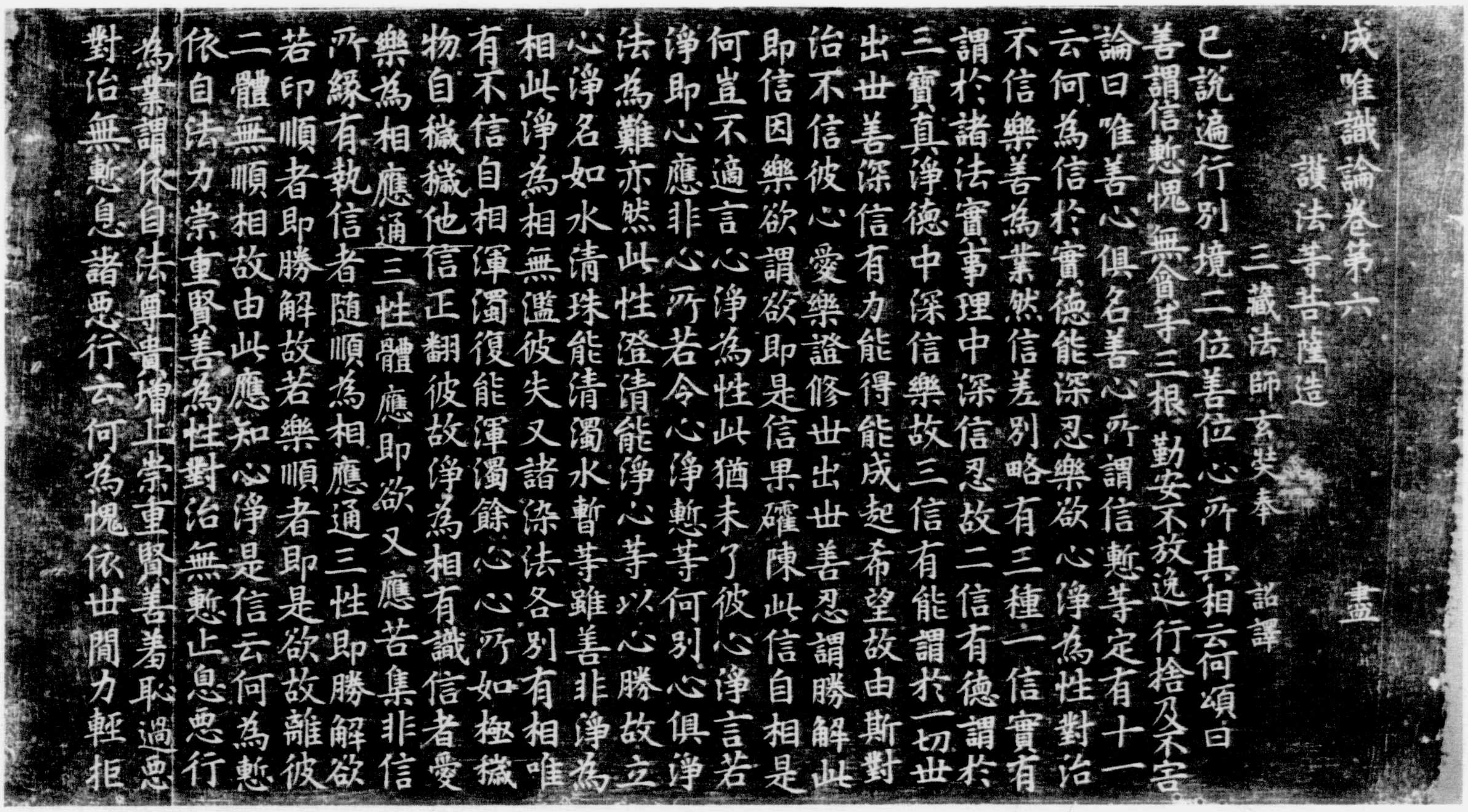
唯識論五　十七　盡

能推度無揀擇故有義五識容有此五雖無於境增上悕望而有微劣樂境義故於境雖無增上審决而有微劣印境義故雖無明記曾習境體而有微劣念境類故雖不作意繫念一境而有微劣專注義故遮䒭引故說性散動非遮䒭持故容有定雖於所緣不能推度而有微劣揀擇義故由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性餘三准此有慧無失未自在位此五或無得自在時此五定有樂觀諸境欲無減故印境勝解常無減故憶習曾受念無減故又佛五識緣三世故如来無有不定心故五識皆有作事智故此別境五何受相應有義欲三除憂苦受以彼二境非所樂故餘四通四唯除苦受以審决䒭五識無故有義一切五受相應論說憂根於無上法思慕愁慼求欲證故純受苦處悕求解脫意有苦根前已說故論說貪愛憂苦相應此貪愛俱必有欲故苦根既有意識相應審决䒭四若俱何咎又五識俱亦有微細印境䒭四義如前說由斯欲䒭五受相應此五復依性界學䒭諸門分別如理應思

成唯識論卷第五　終　盡

計二百九十七字

塔下四九六〇



成唯識論卷第六　　　　盡

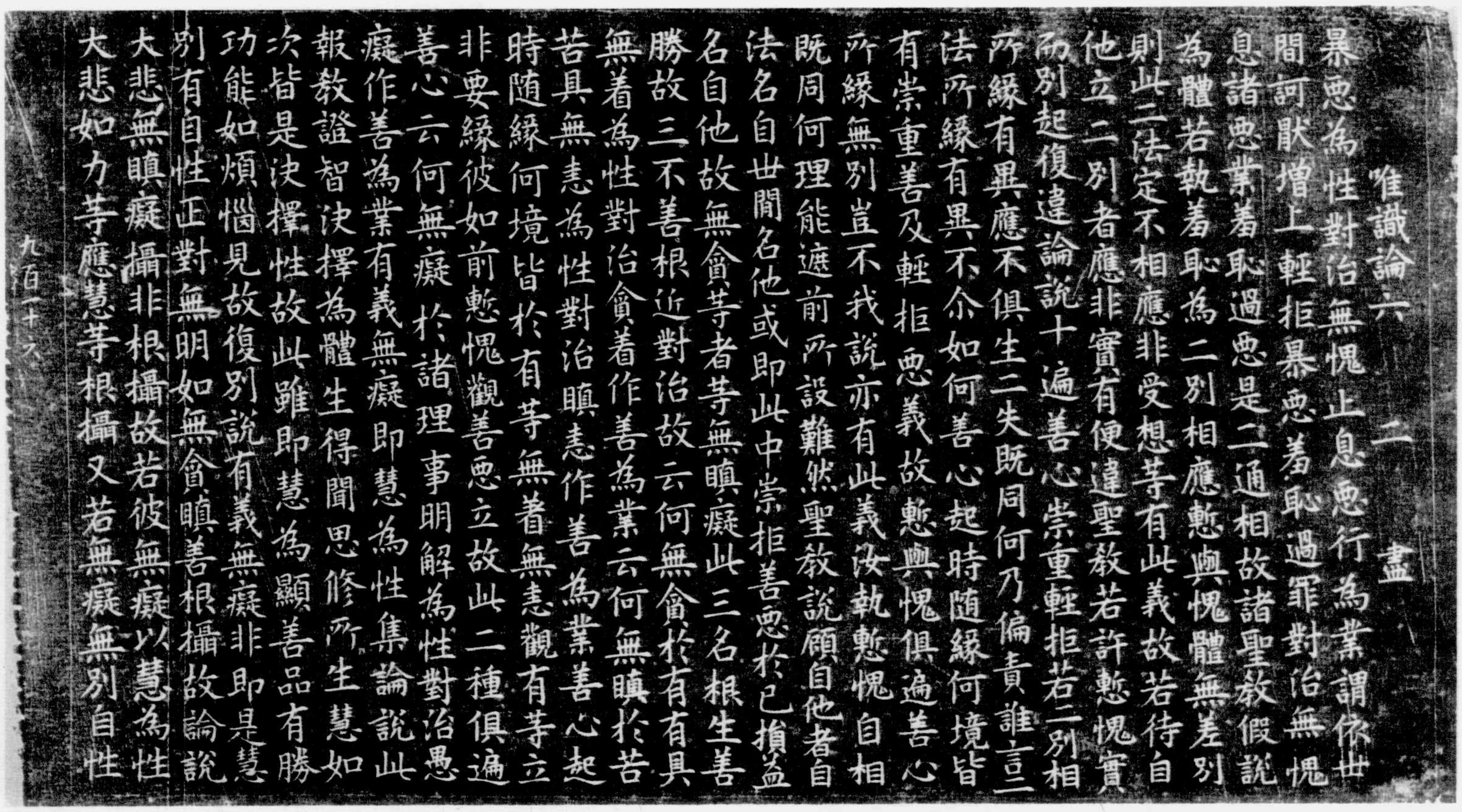
護法等菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

已說徧行別境二位善位心所其相云何頌曰

善謂信慚愧無貪等三根勤安不放逸行捨及不害

論曰唯善心俱名善心所謂信慚等定有十一云何為信於實德能深忍樂欲心淨為性對治不信樂善為業然信差別略有三種一信實有謂於諸法實事理中深信忍故二信有德謂於三寶真淨德中深信樂故三信有能謂於一切世出世善深信有力能得能成起希望故由斯對治不信彼心愛樂證修世出世善忍謂勝解此即信因樂欲謂欲即是信果確陳此信自相是何豈不適言心淨為性此猶未了彼心淨言若淨即心應非心所若令心淨慚等何別心俱淨法為難亦然此性澄清能淨心等以心勝故立心淨名如水清珠能清濁水慚等雖善非淨為相此淨為相無濫彼失又諸染法各別有相唯有不信自相渾濁復能渾濁餘心心所如極穢物自穢穢他信正翻彼故淨為相有說信者愛樂為相應通三性體應即欲又應苦集非信所緣有執信者隨順為相應通三性即勝解欲若印順者即勝解故若樂順者即是欲故離彼二體無順相故由此應知心淨是信云何為慚依自法力崇重賢善為性對治無慚止息惡行為業謂依自法尊貴增上崇重賢善羞恥過惡對治無慚息諸惡行云何為愧依世間力輕拒

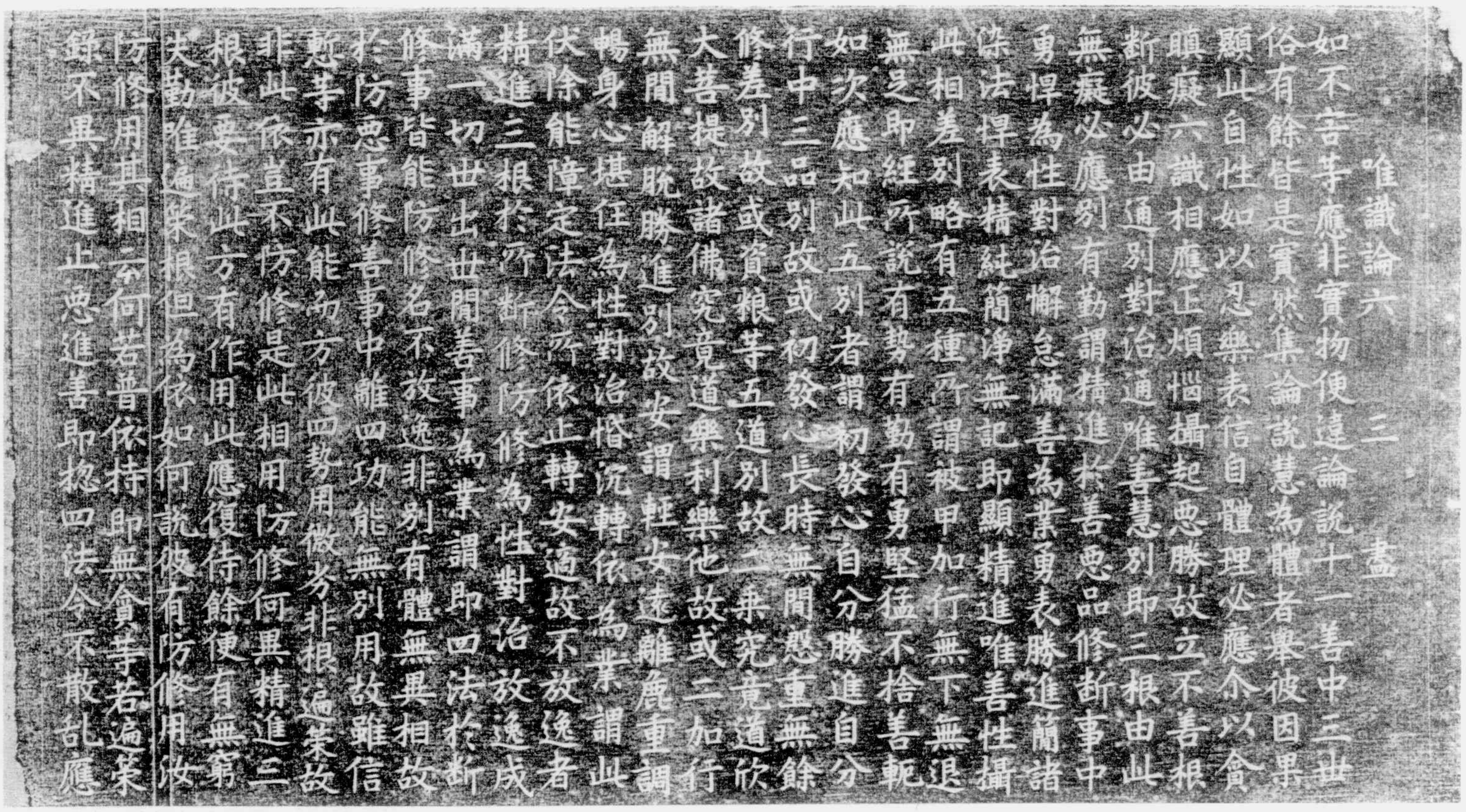


唯識論六　二　盡

暴惡為性對治無愧止息惡行為業謂依世間訶猒增上輕拒暴惡羞恥過罪對治無愧息諸惡業羞恥過惡是二通相故諸聖教假說為體若執羞恥為二別相應慚與愧體無差別則此二法定不相應非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許慚愧實而別起復違論說十遍善心崇重輕拒若二別相所緣有異應不俱生二失既同何乃偏責誰言二法所緣有異不尒如何善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡義故慚與愧俱遍善心所緣無別豈不我說亦有此義汝執慚愧自相既同何理能遮前所設難然聖教說顧自他者自法名自世間名他或即此中崇拒善惡於己損益名自他故無貪等者等無瞋癡此三名根生善勝故三不善根近對治故云何無貪於有有具無著為性對治貪著作善為業云何無瞋於苦苦具無恚為性對治瞋恚作善為業善心起時隨緣何境皆於有等無著無恚觀有等立非要緣彼如前慚愧觀善惡立故此二種俱遍善心云何無癡於諸理事明解為性對治愚癡作善為業有義無癡即慧為性集論說此報教證智決擇為體生得聞思修所生慧如次皆是決擇性故此雖即慧為顯善品有勝功能如煩惱見故復別說有義無癡非即是慧別有自性正對無明如無貪瞋善根攝故論說大悲無瞋癡攝非根攝故若彼無癡以慧為性大悲如力等應慧等根攝又若無癡無別自性

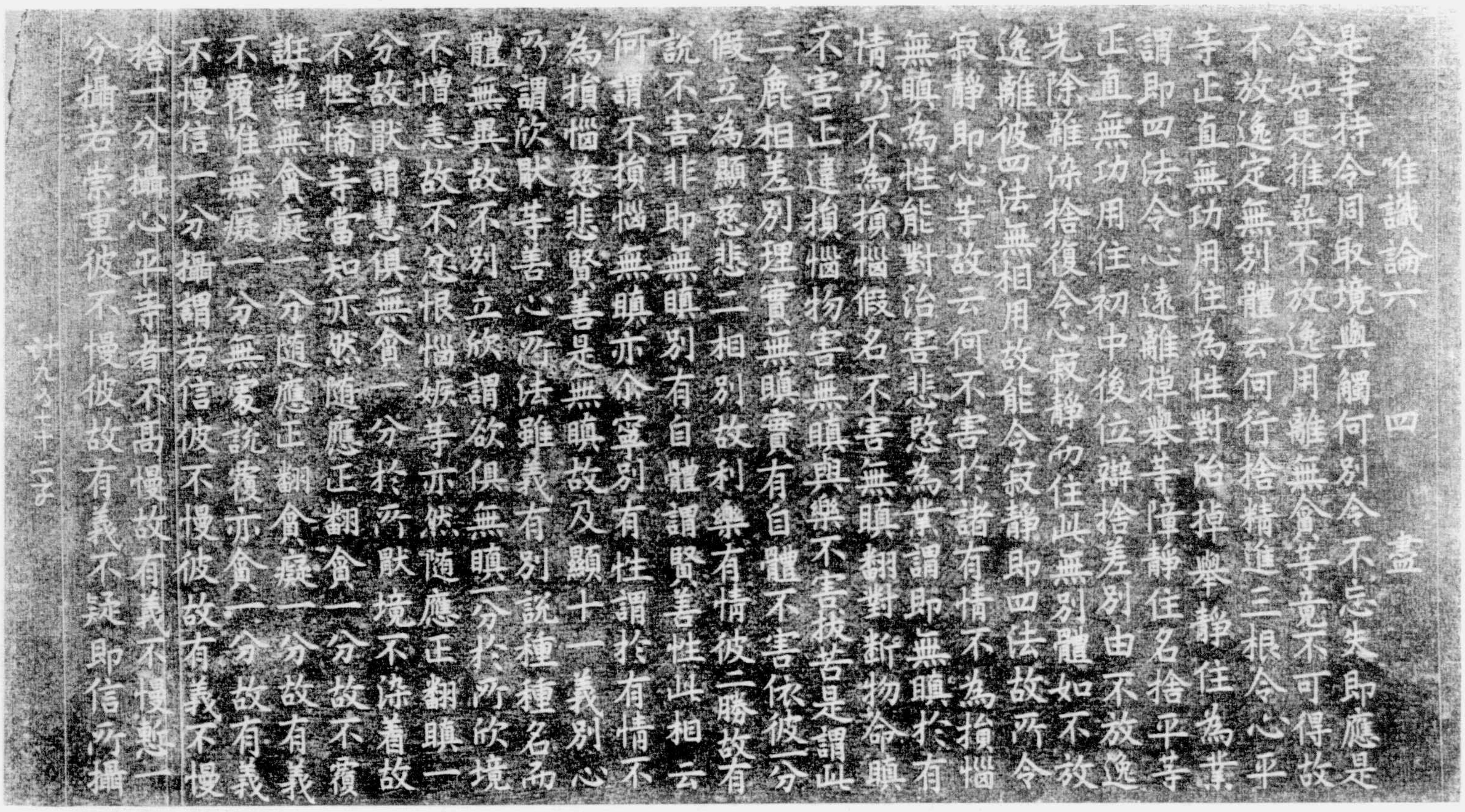
九佰一十六

塔下四九七四



唯識論六　三　盡

如不言等應非實物便違論說十一善中三世
俗有餘皆是實然集論說慧為體者舉彼因果
顯此自性如以忍樂表信自體理必應尒以貪
瞋癡六識相應正煩惱攝起惡勝故立不善根
斷彼必由通別對治通唯善慧別即三根由此
無癡必應別有勤謂精進於善惡品修斷事中
勇悍為性對治懈怠滿善為業勇表勝進簡諸
染法悍表精純簡淨無記即顯精進唯善性攝
此相差別略有五種所謂被甲加行無下無退
無足即經所說有勢有勤有勇堅猛不捨善軛
如次應知此五別者謂初發心自分勝進自分
行中三品別故或初發心長時無間慇重無餘
修差別故或資粮等五道別故二乘究竟道欣
大菩提故諸佛究竟道樂利樂他故或二加行
無間解脫勝進別故安謂輕安遠離麁重調
暢身心堪任為性對治惛沉轉依為業謂此
伏除能障定法令所依止轉安適故不放逸者
精進三根於所斷修防修為性對治放逸成
滿一切世出世間善事為業謂即四法於斷
修事皆能防修名不放逸非別有體無異相故
於防惡事修善事中離四功能無別用故雖信
慚等亦有此能而方彼四勢用微劣非根遍策故
非此依豈不防修是此相用防修何異精進三
根彼要待此方有作用此應復待餘便有無窮
失勤唯遍策根但為依如何說彼有防修用汝
防修用其相云何若普依持即無貪等若遍策
錄不異精進止惡進善即總四法令不散亂應

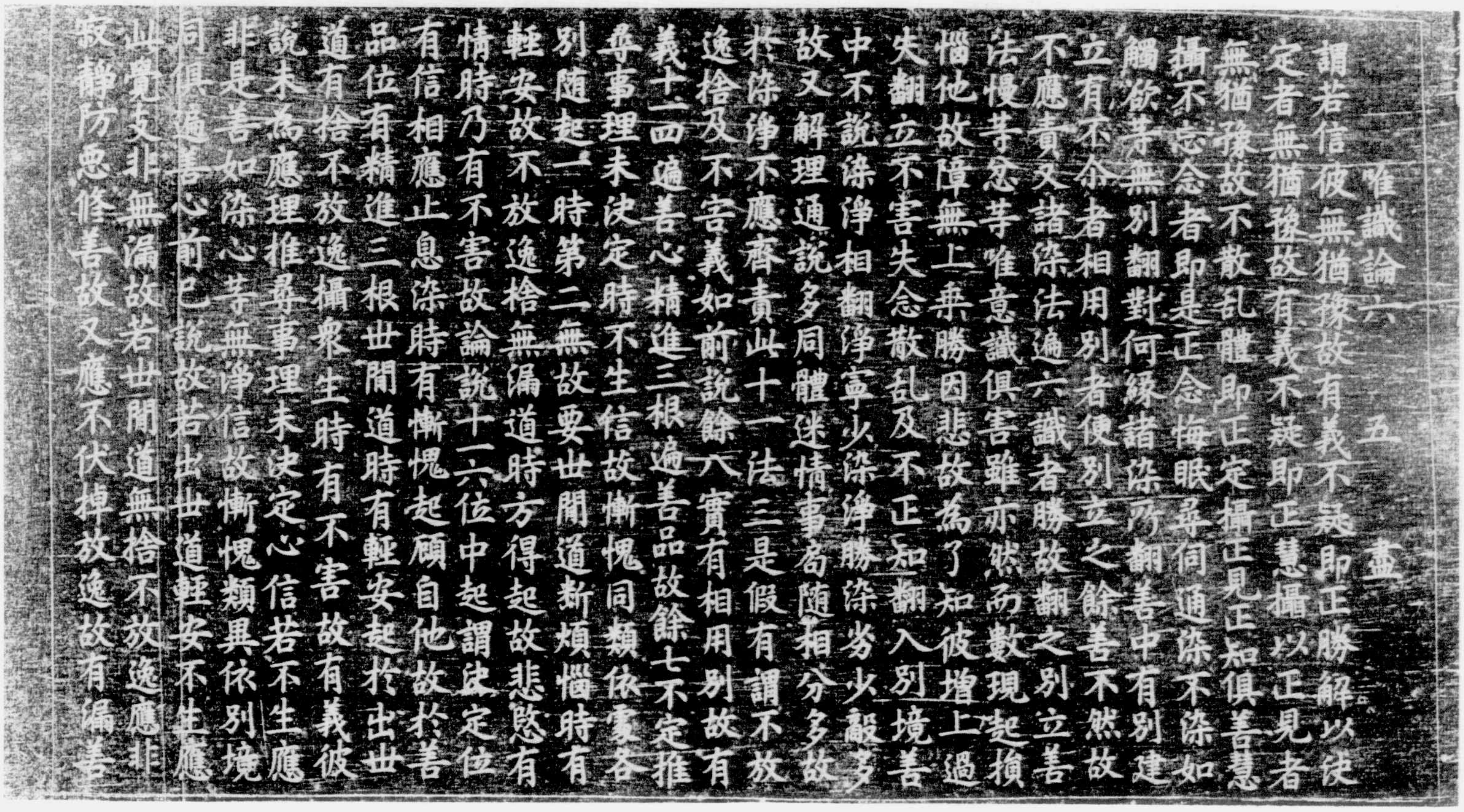


唯識論六　四　盡

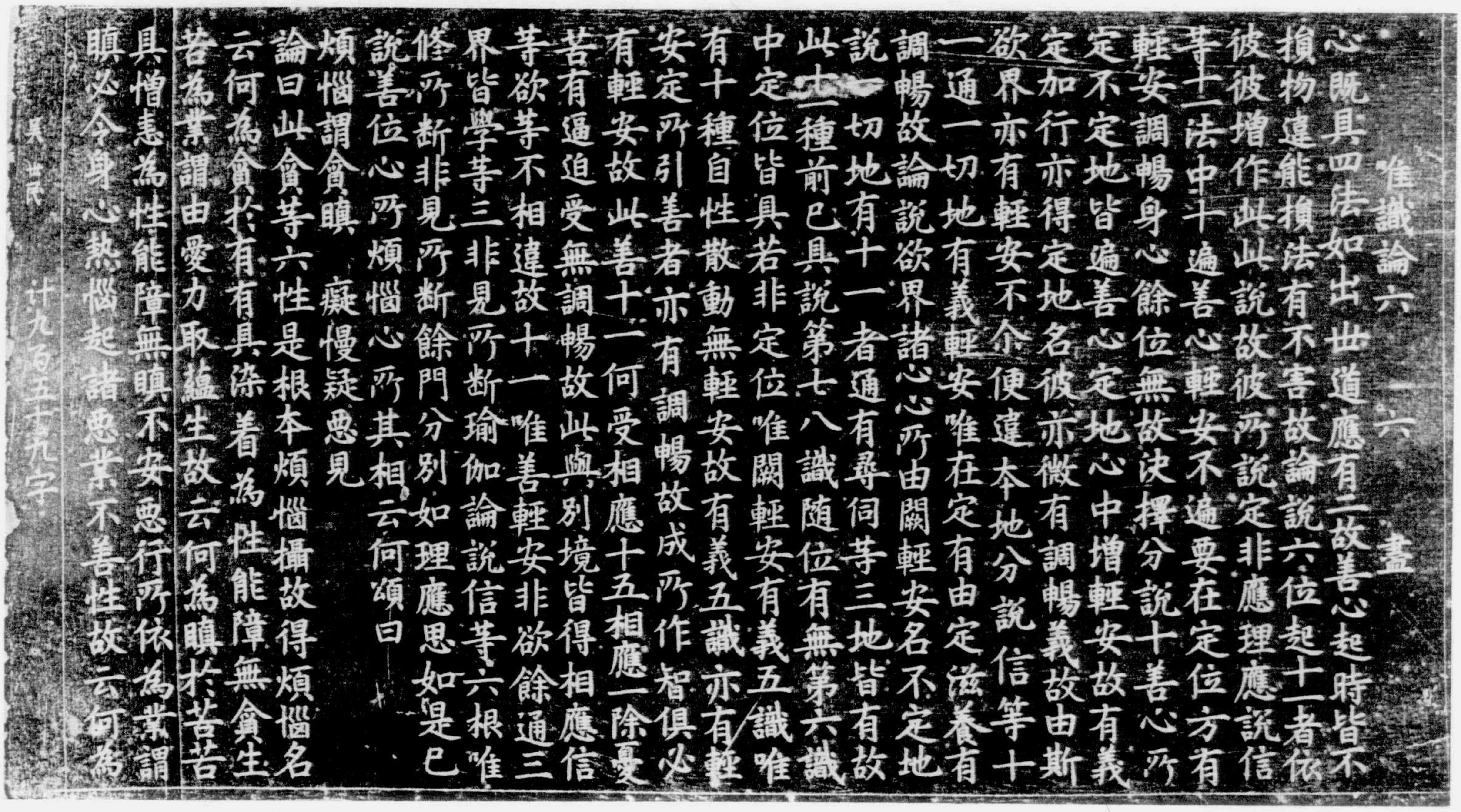
是等持令同取境與觸何別令不忘失即應是
念如是推尋不放逸用離無貪等竟不可得故
不放逸定無別體云何行捨精進三根令心平
等正直無功用住為性對治掉舉靜住為業
謂即四法令心遠離掉舉等障靜住名捨平等
正直無功用住初中後位辯捨差別由不放逸
先除雜染捨復令心寂靜而住此無別體如不放
逸離彼四法無相用故能令寂靜即四法故所令
寂靜即心等故云何不害於諸有情不為損惱
無瞋為性能對治害悲愍為業謂即無瞋於有
情所不為損惱假名不害無瞋翻對斷物命瞋
不害正違損惱物害無瞋與樂不害拔苦是謂此
二麁相差別理實無瞋實有自體不害依彼一分
假立為顯慈悲二相別故利樂有情彼二勝故有
說不害非即無瞋別有自體謂賢善性此相云
何謂不損惱無瞋亦尒寧別有性謂於有情不
為損惱慈悲賢善是無瞋故及顯十一義別心
所謂欣猒等善心所法雖義有別說種種名而
體無異故不別立欣謂欲俱無瞋一分於所欣境
不憎恚故不忿恨惱嫉等亦然隨應正翻瞋一
分故猒謂慧俱無貪一分於所猒境不染着故
不慳憍等當知亦然隨應正翻貪一分故不覆
誑諂無貪癡一分隨應正翻貪癡一分故有義
不覆唯無癡一分無處說覆亦貪一分故有義
不慢信一分攝謂若信彼不慢彼故有義不慢
捨一分攝心平等者不高慢故有義不慢慚一
分攝若崇重彼不慢彼故有義不疑即信所攝

廿九行十二字

塔下三二六七

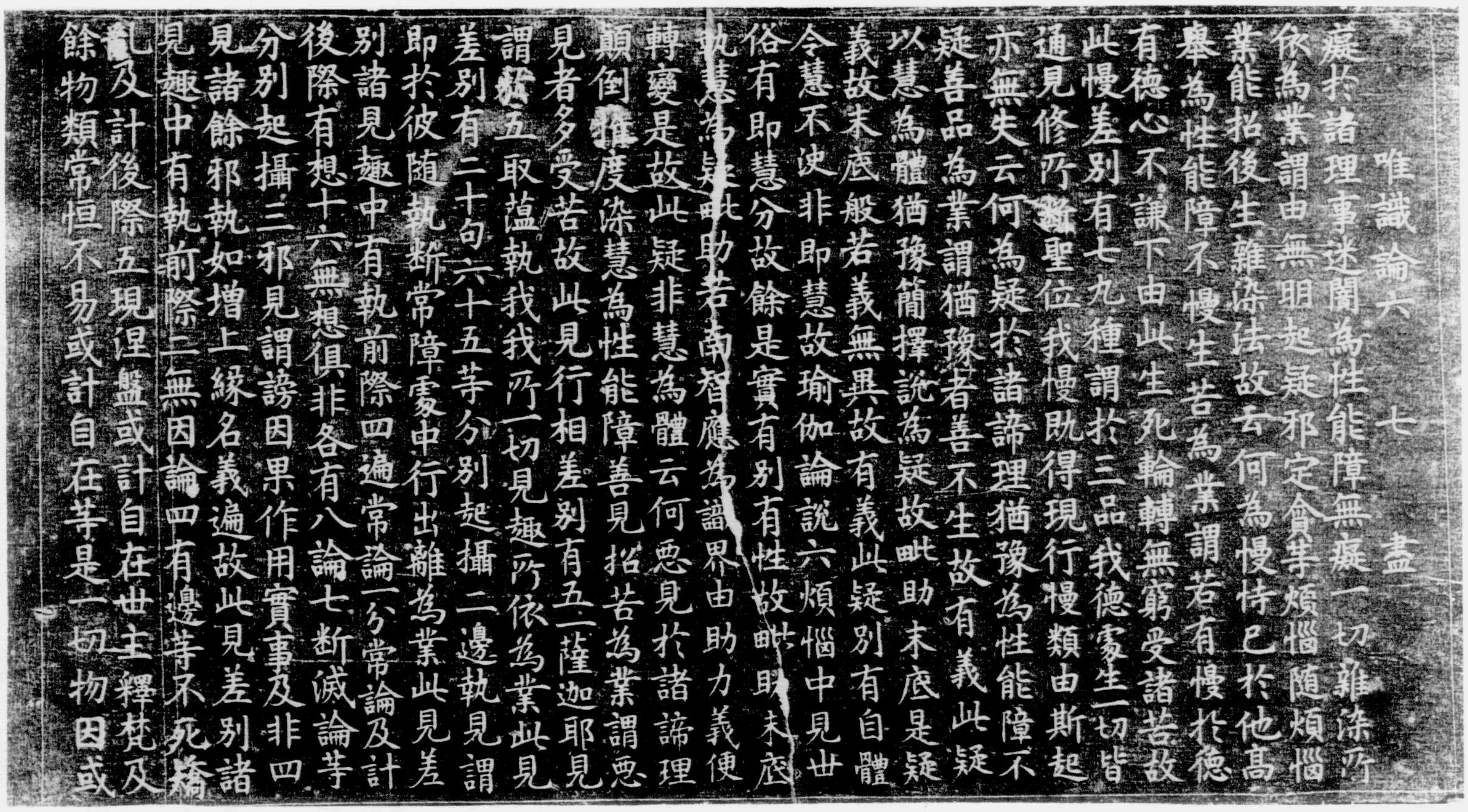


唯識論六　五　盡
謂若信彼無猶豫故有義不疑即正勝解以彼
定者無猶豫故有義不疑即正慧攝以正見者
無猶豫故不散乱體即正定攝正見正知俱善慧
攝不忘念者即是正念悔眠尋伺通染不染如
觸欲等無別翻對何緣諸染所翻善中有別建
立有不尒者相用別者便別立之餘善不然故
不應責又諸染法遍六識者勝故翻之別立善
法慢等忿等唯意識俱害雖亦然而數現起損
惱他故障無上乘勝因悲故為了知彼增上過
失翻立不害失念散乱及不正知翻入別境善
中不說染淨相翻淨寧少染淨勝染劣少敵多
故又解理通說多同體迷情事局隨相分多故
於染淨不應齊責此十一法三是假有謂不放
逸捨及不害義如前說餘八實有相用別故有
義十一四遍善心精進三根遍善品故餘七不定推
尋事理未決定時不生信故慚愧同類依處各
別隨起一時第二無故要世間道斷煩惱時有
輕安故不放逸捨無漏道時方得起故悲愍有
情時乃有不害故論說十一六位中起謂決定位
有信相應止息染時有慚愧起顧自他故於善
品位有精進三根世間道時有輕安起於出世
道有捨不放逸攝衆生時有不害故有義彼
說未為應理推尋事理未決定心信若不生應
非是善如染心等無淨信故慚愧類異依別境
同俱遍善心前已說故若出世道輕安不生應
此覺支非無漏故若世間道無捨不放逸應非
寂靜防惡修善故又應不伏掉放逸故有漏善

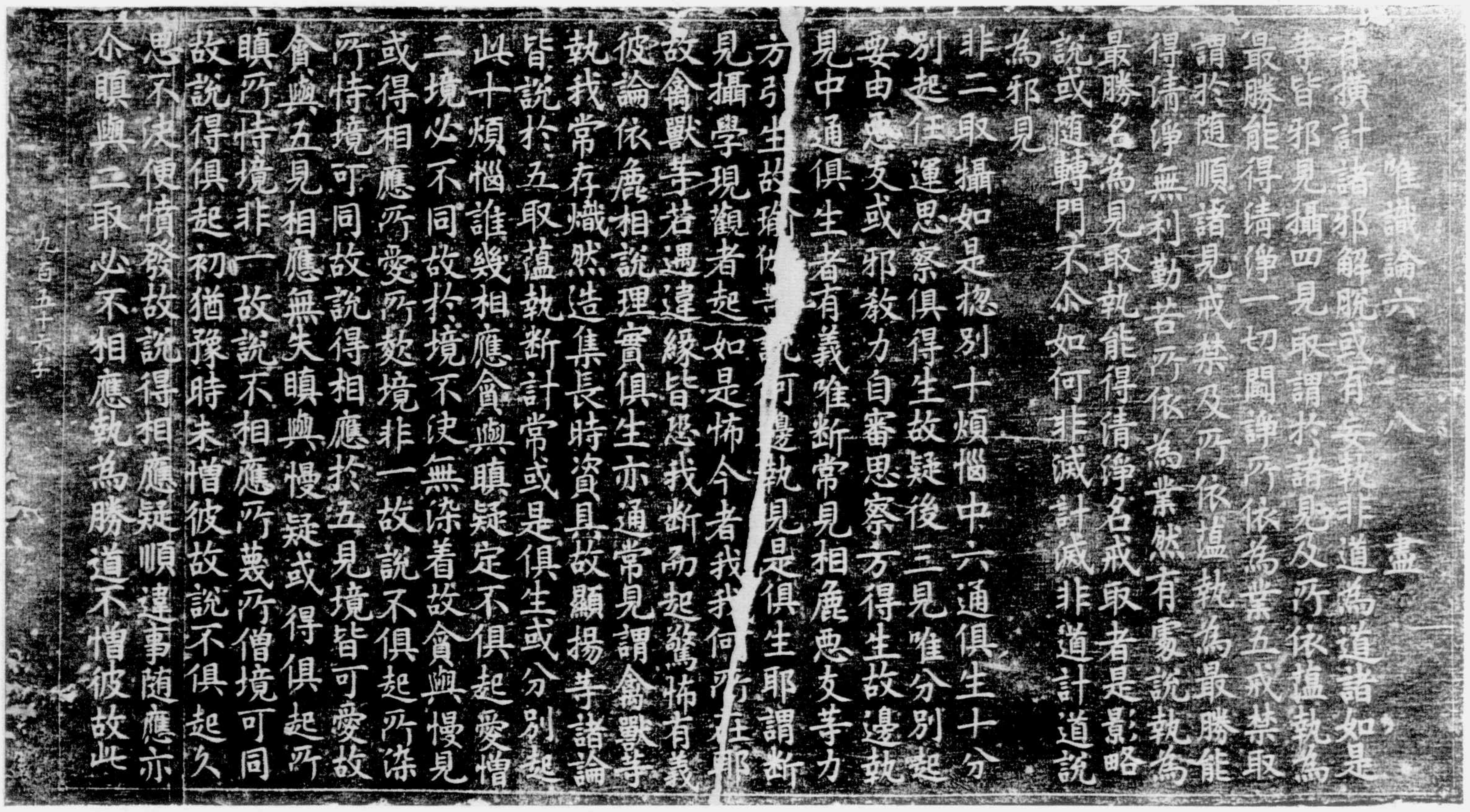


唯識論六　一六　盡
心既具四法如出世道應有二故善心起時皆不
損物違能損法有不害故論說六位起十一者依
彼彼增作此此說故彼彼所說定非應理應說信
等十一法中十遍善心輕安不遍要在定位方有
輕安調暢身心餘位無故決擇分說十善心所
定不定地皆遍善心定地心中增輕安故有義
定加行亦得定地名彼亦微有調暢義故由斯
欲界亦有輕安不尒便違本地分說信等十
一通一切地有義輕安唯在定有由定滋養有
調暢故論說欲界諸心心所由闕輕安名不定地
說一切地有十一者通有尋伺等三地皆有故
此十一種前已具說第七八識隨位有無第六識
中定位皆具若非定位唯闕輕安有義五識唯
有十種自性散動無輕安故有義五識亦有輕
安定所引善者亦有調暢故成所作智俱必
有輕安故此善十一何受相應十五相應一除憂
苦有逼迫受無調暢故此與別境皆得相應信
等欲等不相違故十一唯善輕安非欲餘通三
界皆學等三非見所斷瑜伽論說信等六根唯
修所斷非見所斷餘門分別如理應思如是已
說善位心所煩惱心所其相云何頌曰
煩惱謂貪瞋　癡慢疑惡見
論曰此貪等六性是根本煩惱攝故得煩惱名
云何為貪於有有具染着為性能障無貪生
苦為業謂由愛力取蘊生故云何為瞋於苦苦
具憎恚為性能障無瞋不安惡行所依為業謂
瞋必令身心熱惱起諸惡業不善性故云何為
吳　世民　計九百五十九字

塔下四九八九

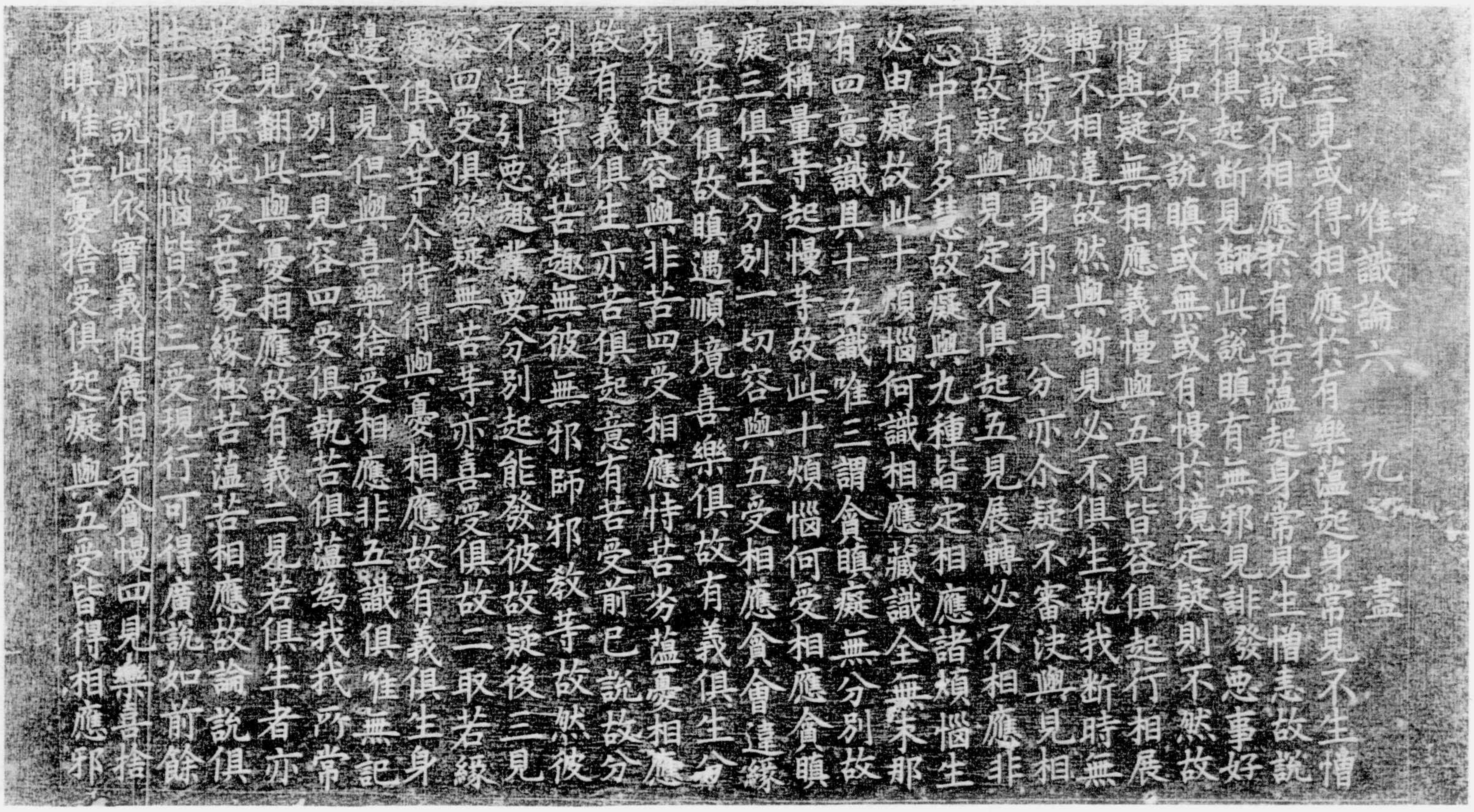


唯識論六　七　盡
癡於諸理事迷闇為性能障無癡一切雜染所
依為業謂由無明起疑邪定貪等煩惱隨煩惱
業能招後生雜染法故云何為慢恃己於他高
舉為性能障不慢生苦為業謂若有慢於德
有德心不謙下由此生死輪轉無窮受諸苦故
此慢差別有七九種謂於三品我德處生一切皆
通見修所斷聖位我慢既得現行慢類由斯起
亦無失云何為疑於諸諦理猶豫為性能障不
疑善品為業謂猶豫者善不生故有義此疑
以慧為體猶豫簡擇說為疑故毘助末底是疑
義故末底般若義無異故有義此疑別有自體
令慧不決非即慧故瑜伽論說六煩惱中見世
俗有即慧分故餘是實有別有性故毘助末底
執慧為疑毘助若南智應為識界由助力義便
轉變是故此疑非慧為體云何惡見於諸諦理
顛倒推度染慧為性能障善見招苦為業謂惡
見者多受苦故此見行相差別有五一薩迦耶見
謂於五取薀執我我所一切見趣所依為業此見
差別有二十句六十五等分別起攝二邊執見謂
即於彼隨執斷常障處中行出離為業此見差
別諸見趣中有執前際四遍常論一分常論及計
後際有想十六無想俱非各有八論七斷滅論等
分別起攝三邪見謂謗因果作用實事及非四
見諸餘邪執如增上緣名義遍故此見差別諸
見趣中有執前際二無因論四有邊等不死矯
亂及計後際五現涅槃或計自在世主釋梵及
餘物類常恒不易或計自在等是一切物因或



唯識論六　八　盡
有橫計諸邪解脫或有妄執非道為道諸如是
等皆邪見攝四見取謂於諸見及所依薀執為
最勝能得清淨一切鬪諍所依為業五戒禁取
謂於隨順諸見戒禁及所依薀執為最勝能
得清淨無利勤苦所依為業然有處說執為
最勝名為見取執能得清淨名戒取者是影略
說或隨轉門不尒如何非滅計滅非道計道說
為邪見
非二取攝如是總別十煩惱中六通俱生十分
別起任運思察俱得生故疑後三見唯分別起
要由惡友或邪教力自審思察方得生故邊執
見中通俱生者有義唯斷常見相麤惡友等力
方引生故瑜伽等說何邊執見是俱生耶謂斷
見攝學現觀者起如是怖今者我我何所在耶
故禽獸等若遇違緣皆恐我斷而起驚怖有義
彼論依麤相說理實俱生亦通常見謂禽獸等
執我常存熾然造集長時資具故顯揚等諸論
皆說於五取薀執斷計常或是俱生或分別起
此十煩惱誰幾相應貪與瞋疑定不俱起愛憎
二境必不同故於境不決無染着故貪與慢見
或得相應所愛所陵境非一故說不俱起所染
所恃境可同故說得相應於五見境皆可愛故
貪與五見相應無失瞋與慢疑或得俱起所
瞋所恃境非一故說不相應所蔑所憎境可同
故說得俱起初猶豫時未憎彼故說不俱起久
思不決便憤發故說得相應疑順違事隨應亦
尒瞋與二取必不相應執為勝道不憎彼故此
九百五十六字

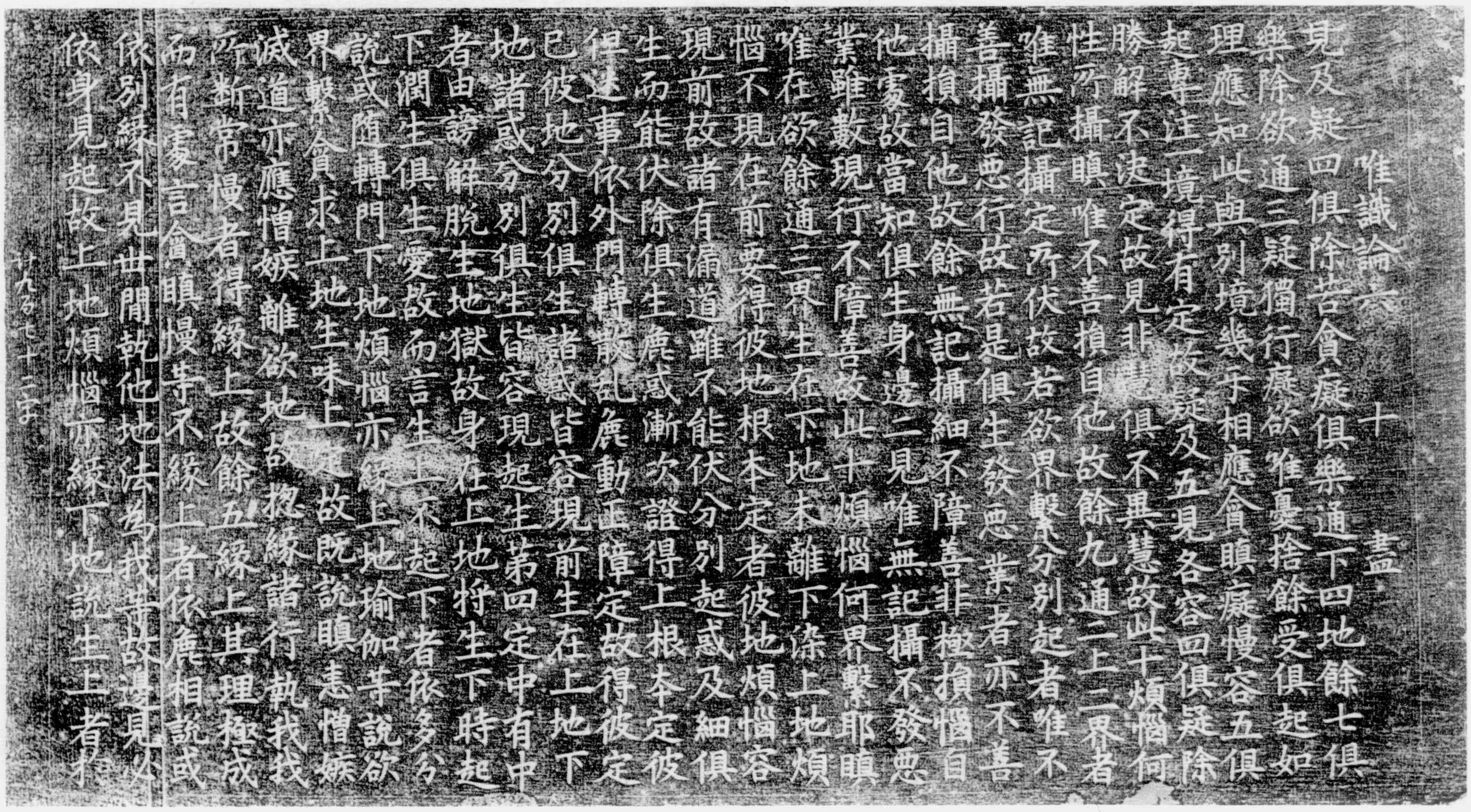
塔下四九九〇



唯識論六　九　盡

與二見或得相應扵有樂蘊起身常見不生憎故說不相應扵有苦蘊起身常見生憎恚故說得俱起斷見翻此說瞋有無邪見誹撥惡事好事如次說瞋或無或有慢扵境定疑則不然故慢與疑無相應義慢與五見皆容俱起行相展轉不相違故然與斷見必不俱生執我斷時無陵恃故與身邪見一分亦尒疑不審決與見相違故疑與見定不俱起五見展轉必不相應非一心中有多慧故癡與九種皆定相應諸煩惱生必由癡故此十煩惱何識相應藏識全無末那有四意識具十五識唯三謂貪瞋癡無分別故由稱量等起慢等故此十煩惱何受相應貪瞋癡三俱生分別一切容與五受相應貪會違緣憂苦俱故瞋遇順境喜樂俱故有義俱生分別起慢容與非苦四受相應恃苦劣蘊憂相應故有義俱生亦苦俱起意有苦受前已說故分別慢等純苦趣無彼無邪師邪教等故然彼不造引惡趣業要分別起能發彼故疑後三見容四受俱欲疑無苦等亦喜受俱故二取若緣憂俱見等尒時得與憂相應故有義俱生身邊二見但與喜樂捨受相應非五識俱唯無記故分別二見容四受俱執苦俱蘊為我我所常斷見翻此與憂相應故有義二見若俱生者亦苦受俱純受苦處緣極苦蘊苦相應故論說俱生一切煩惱皆扵三受現行可得廣說如前餘

如前說此依實義隨麁相者貪慢四見樂喜捨俱瞋唯苦憂捨受俱起癡與五受皆得相應邪



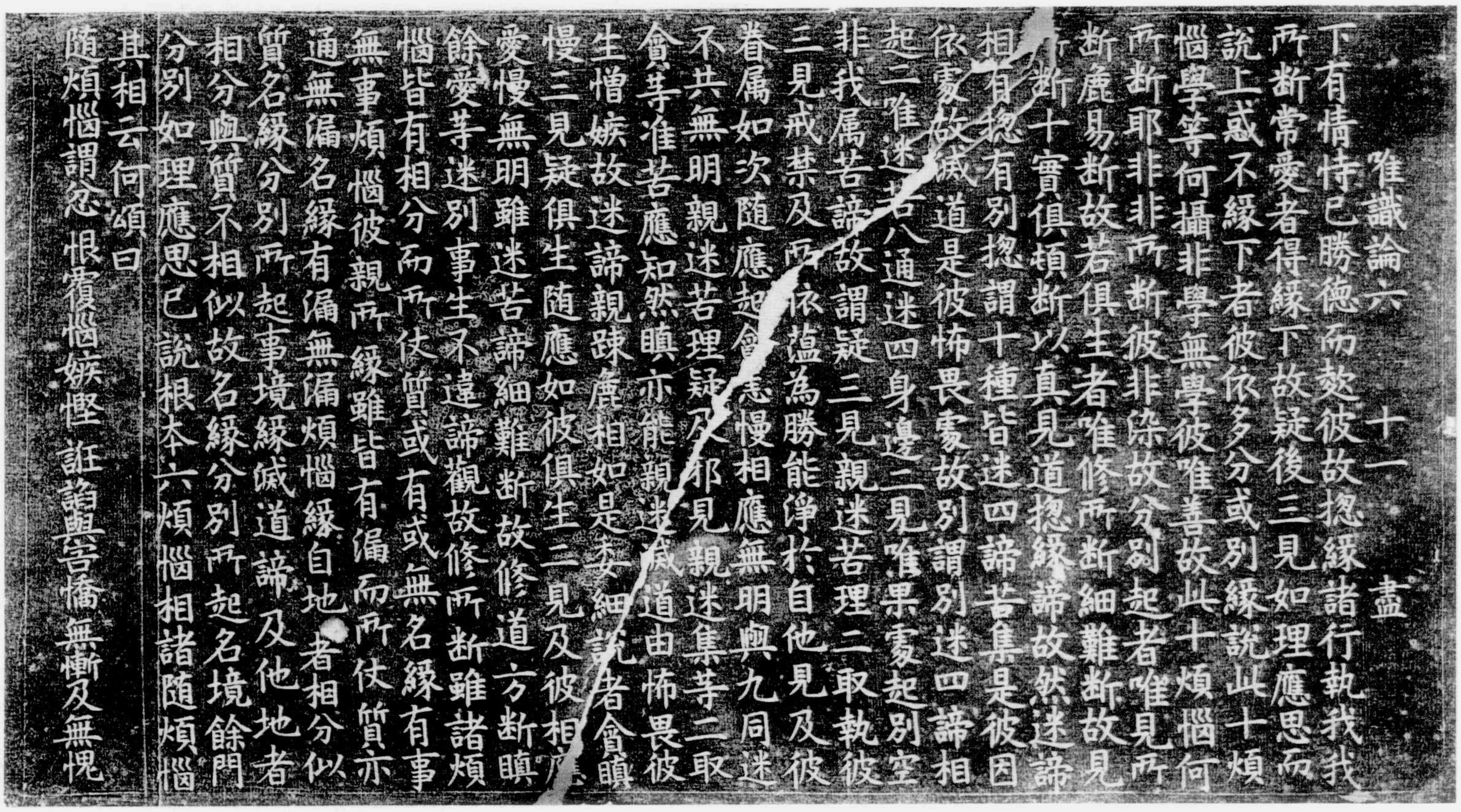
唯識論六　十　盡

見及疑四俱除苦貪癡俱樂通下四地餘七俱樂除欲通三疑獨行癡欲唯憂捨餘受俱起如理應知此與別境幾互相應貪瞋癡慢容五俱起專注一境得有定故疑及五見各容四俱疑除勝解不決定故見非慧俱不異慧故此十煩惱何性所攝瞋唯不善損自他故餘九通二上二界者唯無記攝定所伏故若欲界繫分別起者唯不善攝發惡行故若是俱生發惡業者亦不善攝損自他故餘無記攝細不障善非極損惱自他處故當知俱生身邊二見唯無記攝不發惡業雖數現行不障善故此十煩惱何界繫耶瞋唯在欲餘通三界生在下地未離下染上地煩惱不現在前要得彼地根本定者彼地煩惱容現前故諸有漏道雖不能伏分別起惑及細俱生而能伏除俱生麁惑漸次證得上根本定彼但迷事依外門轉散亂麁動正障定故得彼定已彼地分別俱生諸惑皆容現前生在上地下地諸惑分別俱生皆容現起生第四定中有中者由謗解脫生地獄故身在上地將生下時起下潤生俱生愛故而言生上不起下者依多分說或隨轉門下地煩惱亦緣上地瑜伽等說欲界繫貪求上地生味上定故既說瞋恚憎嫉滅道亦應憎嫉離欲地故總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故餘五緣上其理極成而有處言貪瞋慢等不緣上者依麁相說或

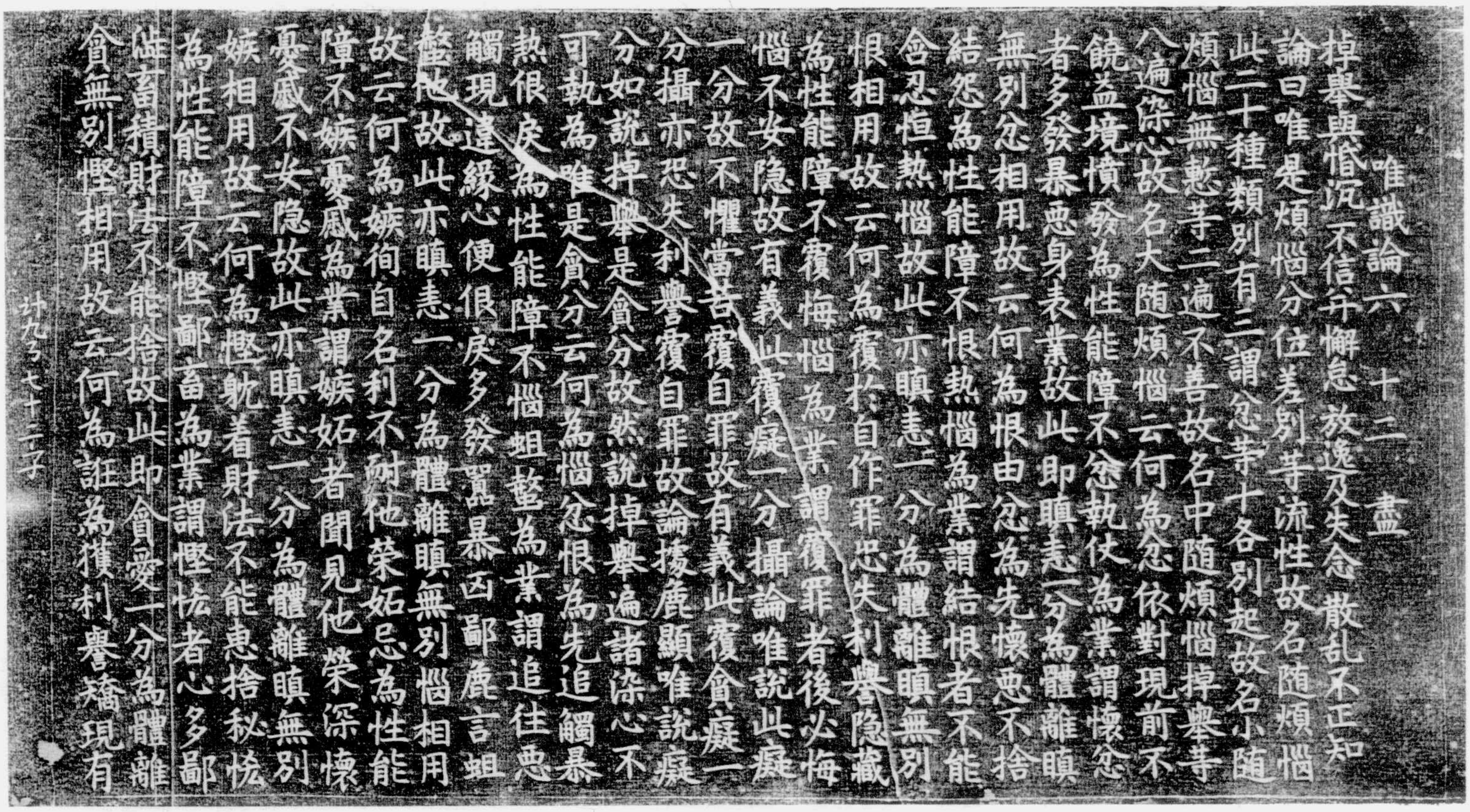
依別緣不見世間執他地法為我等故邊見必依身見起故上地煩惱亦緣下地說生上者於

廿九石七十二字

塔下三二六五



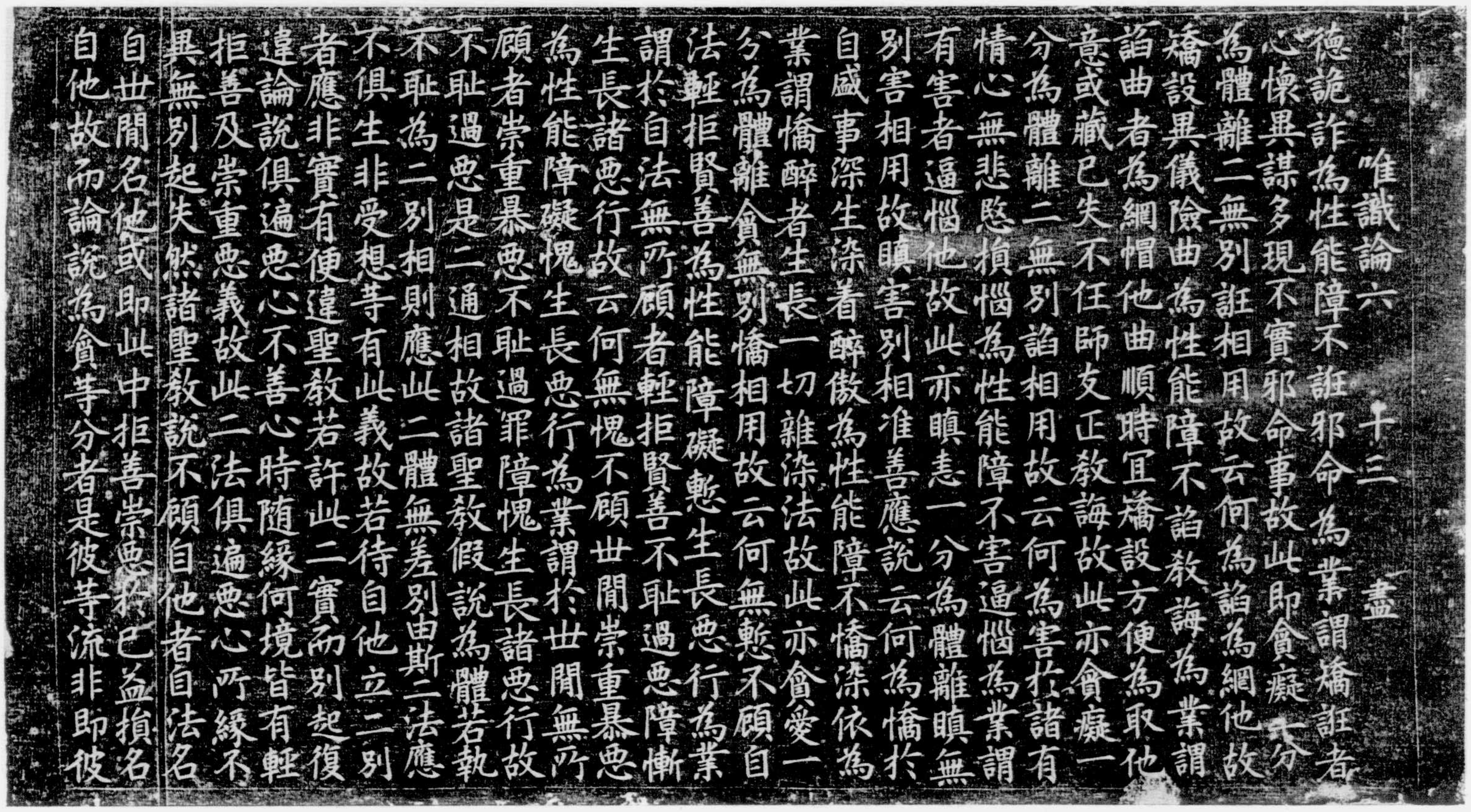
唯識論六　十一　盡
下有情恃己勝德而起彼故惣緣諸行執我我
所斷常愛者得緣下故疑後三見如理應思而
說上惑不緣下者彼依多分或別緣說此十煩
惱學等何攝非學無學彼唯善故此十煩惱何
所斷耶非非所斷彼非染故分別起者唯見所
斷麁易斷故若俱生者唯修所斷細難斷故見
所斷十實俱頓斷以真見道惣緣諦故然迷諦
相有惣有別惣謂十種皆迷四諦苦集是彼因
依處故滅道是彼怖畏處故別謂別迷四諦相
起二唯迷苦八通迷四身邊二見唯果處起別空
非我屬苦諦故謂疑三見親迷苦理二取執彼
三見戒禁及所依蘊為勝能淨於自他見及彼
眷屬如次隨應起貪恚慢相應無明與九同迷
不共無明親迷苦理疑及邪見親迷集等二取
貪等准苦應知然瞋亦能親迷滅道由怖畏彼
生憎嫉故迷諦親踈麁相如是委細說者貪瞋
慢三見疑俱生隨應如彼俱生二見及彼相應
愛慢無明雖迷苦諦細難斷故修道方斷瞋
餘愛等迷別事生不違諦觀故修所斷雖諸煩
惱皆有相分而所仗質或有或無名緣有事
無事煩惱彼親所緣雖皆有漏而所仗質亦
通無漏名緣有漏無漏煩惱緣自地者相分似
質名緣分別所起事境緣滅道諦及他地者
相分與質不相似故名緣分別所起名境餘門
分別如理應思已說根本六煩惱相諸隨煩惱
其相云何頌曰
隨煩惱謂忿　恨覆惱嫉慳　誑諂與害憍　無慚及無愧



唯識論六　十二　盡
掉舉與惛沉　不信并懈怠　放逸及失念　散乱不正知
論曰唯是煩惱分位差別等流性故名隨煩惱
此二十種類別有三謂忿等十各別起故名小隨
煩惱無慚等二遍不善故名中隨煩惱掉舉等
八遍染心故名大隨煩惱云何為忿依對現前不
饒益境憤發為性能障不忿執仗為業謂懷忿
者多發暴惡身表業故此即瞋恚一分為體離瞋
無別忿相用故云何為恨由忿為先懷惡不捨
結怨為性能障不恨熱惱為業謂結恨者不能
含忍恒熱惱故此亦瞋恚一分為體離瞋無別
恨相用故云何為覆於自作罪恐失利譽隱藏
為性能障不覆悔惱為業謂覆罪者後必悔
惱不安隱故有義此覆癡一分攝論唯說此癡
一分故不懼當苦覆自罪故有義此覆貪癡一
分攝亦恐失利譽覆自罪故論據麁顯唯說癡
分如說掉舉是貪分故然說掉舉遍諸染心不
可執為唯是貪分云何為惱忿恨為先追觸暴
熱佷戾為性能障不惱蛆螫為業謂追往惡
觸現違緣心便佷戾多發囂暴凶鄙麁言蛆
螫他故此亦瞋恚一分為體離瞋無別惱相用
故云何為嫉徇自名利不耐他榮妒忌為性能
障不嫉憂慼為業謂嫉妬者聞見他榮深懷
憂慼不安隱故此亦瞋恚一分為體離瞋無別
嫉相用故云何為慳耽着財法不能惠捨秘悋
為性能障不慳鄙畜為業謂慳悋者心多鄙
澀畜積財法不能捨故此即貪愛一分為體離
貪無別慳相用故云何為誑為獲利譽矯現有

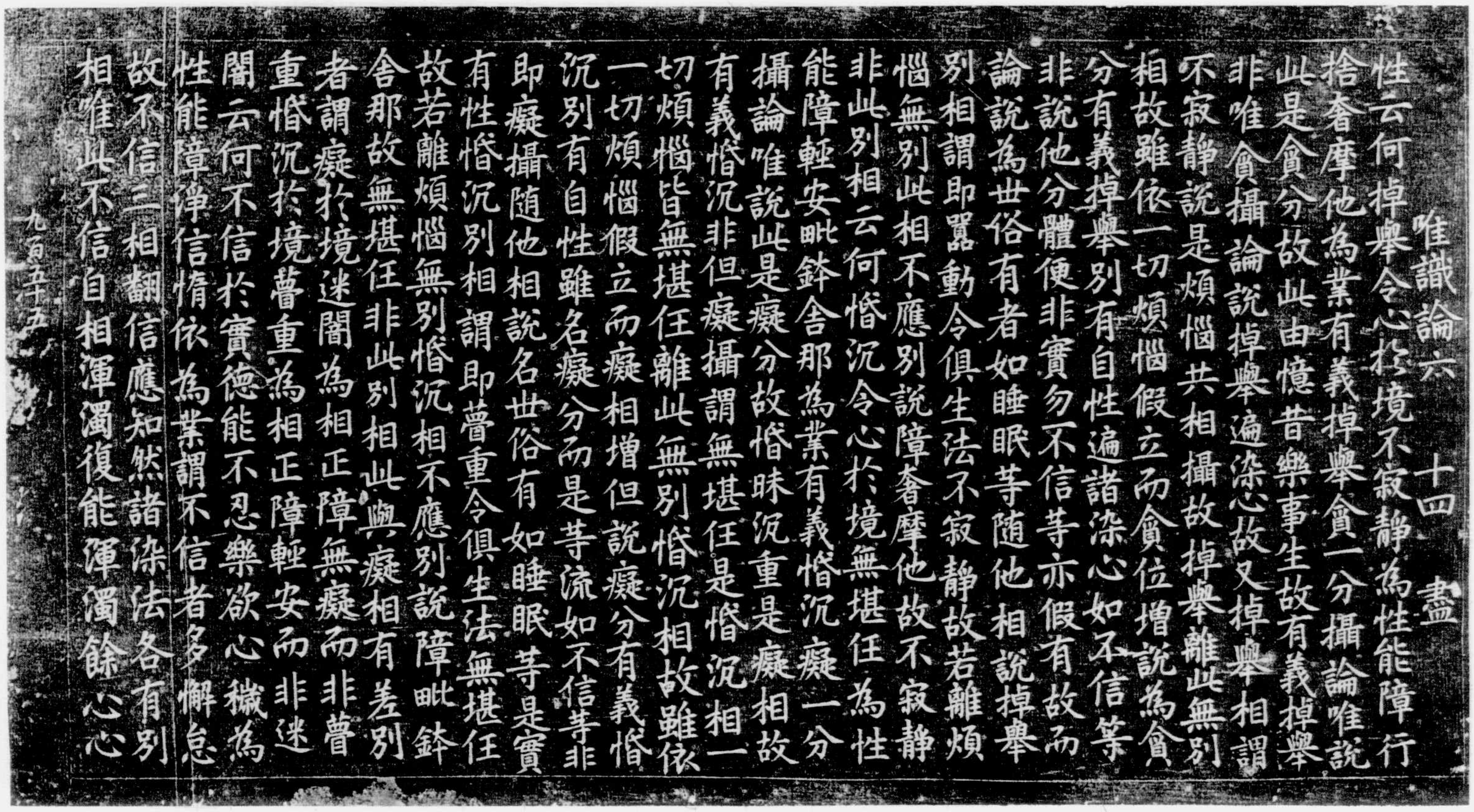
计九了七十三子

塔下四九九九



唯識論六　十三　盡

德詭詐為性能障不誑邪命為業謂矯誑者心懷異謀多現不實邪命事故此即貪癡一分為體離二無別誑相用故云何為諂為網他故矯設異儀險曲為性能障不諂教誨為業謂諂曲者為網帽他曲順時宜矯設方便為取他意或藏己失不任師友正教誨故此亦貪癡一分為體離二無別諂相用故云何為害於諸有情心無悲愍損惱為性能障不害逼惱為業謂有害者逼惱他故此亦瞋恚一分為體離瞋無別害相用故瞋害別相准善應說云何為憍於自盛事深生染着醉傲為性能障不憍染依為業謂憍醉者生長一切雜染法故此亦貪愛一分為體離貪無別憍相用故云何無慚不顧自法輕拒賢善為性能障礙慚生長惡行為業謂於自法無所顧者輕拒賢善不恥過惡障慚生長諸惡行故云何無愧不顧世間崇重暴惡為性能障礙愧生長惡行為業謂於世間無所顧者崇重暴惡不恥過罪障愧生長諸惡行故不恥過惡是二通相故諸聖教假說為體若執不恥為二別相則應此二體無差別由斯二法應不俱生非受想等有此義故若待自他立二別者應非實有便違聖教若許此二實而別起復違論說俱遍惡心不善心時隨緣何境皆有輕拒善及崇重惡義故此二法俱遍惡心所緣不異無別起失然諸聖教說不顧自他者自法名自世間名他或即此中拒善崇惡於己益損名自他故而論說為貪等分者是彼等流非即彼

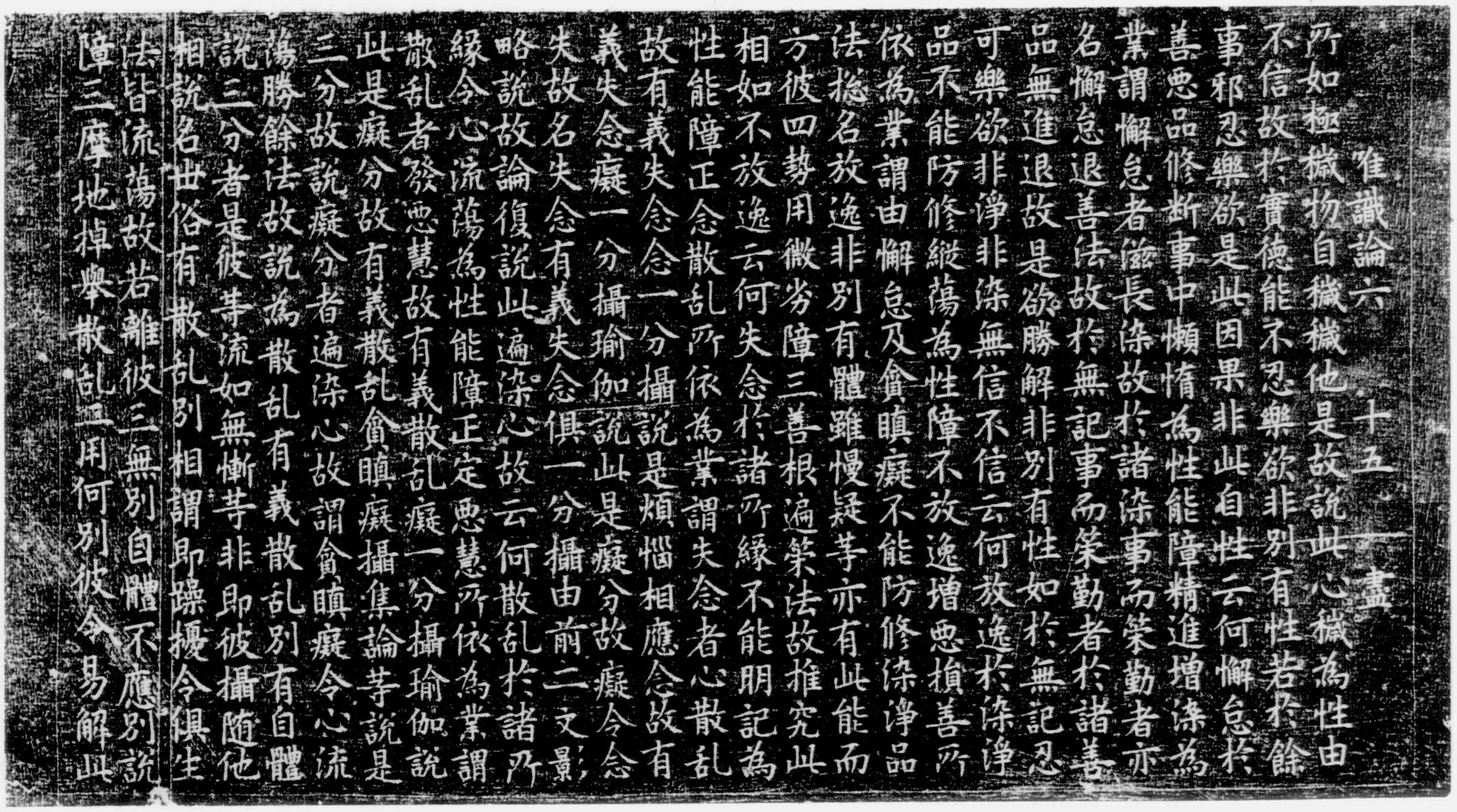


唯識論六　十四　盡

性云何掉舉令心於境不寂靜為性能障行捨奢摩他為業有義掉舉貪一分攝論唯說此是貪分故此由憶昔樂事生故有義掉舉非唯貪攝論說掉舉遍染心故又掉舉相謂不寂靜說是煩惱共相攝故掉舉離此無別相故雖依一切煩惱假立而貪位增說為貪分有義掉舉別有自性遍諸染心如不信等非說他分體便非實勿不信等亦假有故而論說為世俗有者如睡眠等隨他相說掉舉別相謂即囂動令俱生法不寂靜故若離煩惱無別此相不應別說障奢摩他故不寂靜非此別相云何惛沉令心於境無堪任為性能障輕安毗鉢舍那為業有義惛沉癡一分攝論唯說此是癡分故惛昧沉重是癡相故有義惛沉非但癡攝謂無堪任是惛沉相一切煩惱皆無堪任離此無別惛沉相故雖依一切煩惱假立而癡相增但說癡分有義惛沉別有自性雖名癡分而是等流如不信等非即癡攝隨他相說名世俗有如睡眠等是實有性惛沉別相謂即瞢重令俱生法無堪任故若離煩惱無別惛沉相不應別說障毗鉢舍那故無堪任非此別相此與癡相有差別者謂癡於境迷闇為相正障無癡而非瞢重惛沉於境瞢重為相正障輕安而非迷闇云何不信於實德能不忍樂欲心穢為性能障淨信惰依為業謂不信者多懈怠故不信三相翻信應知然諸染法各有別相唯此不信自相渾濁復能渾濁餘心心

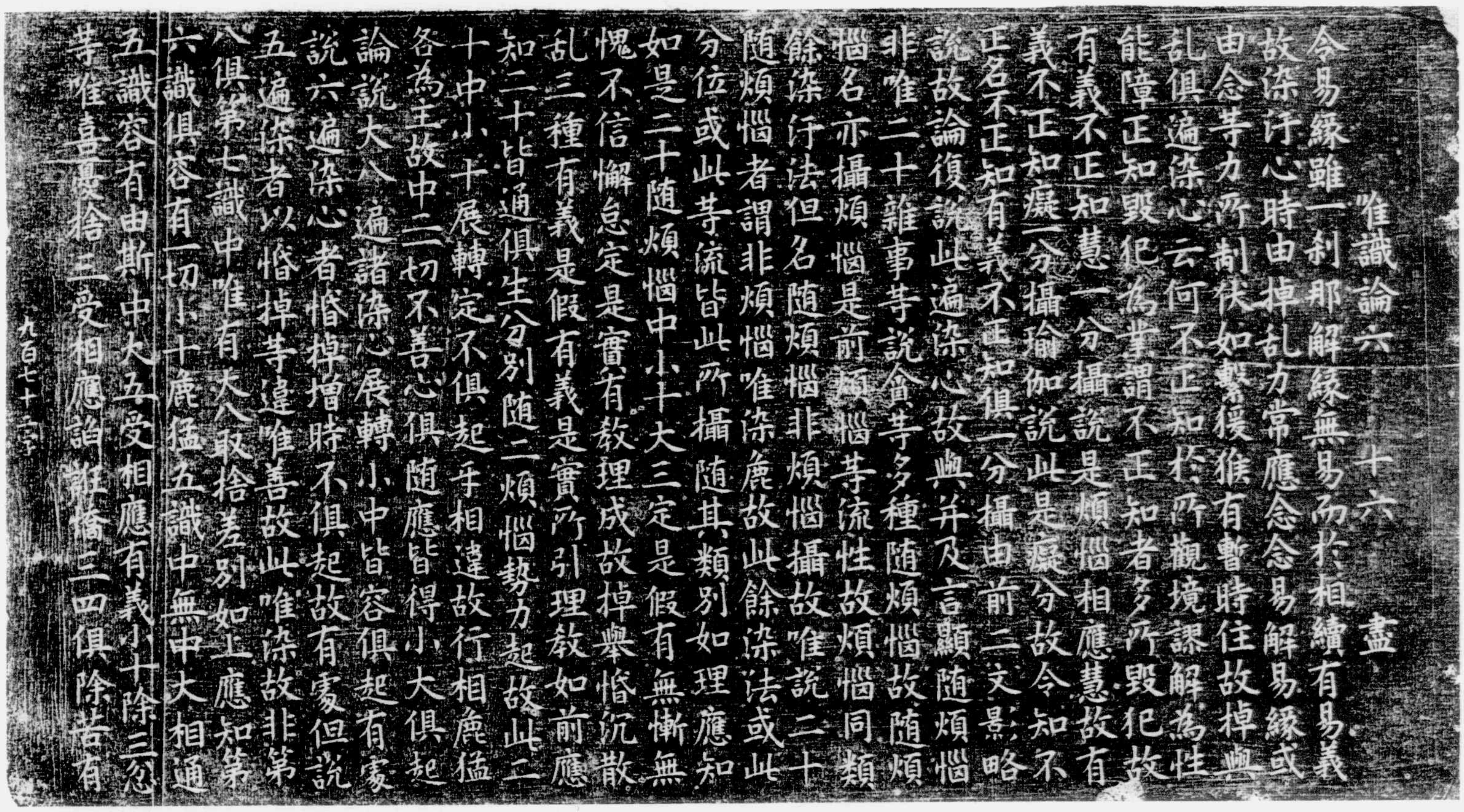
九百五十五

塔下四九九五



唯識論六　十五　盡

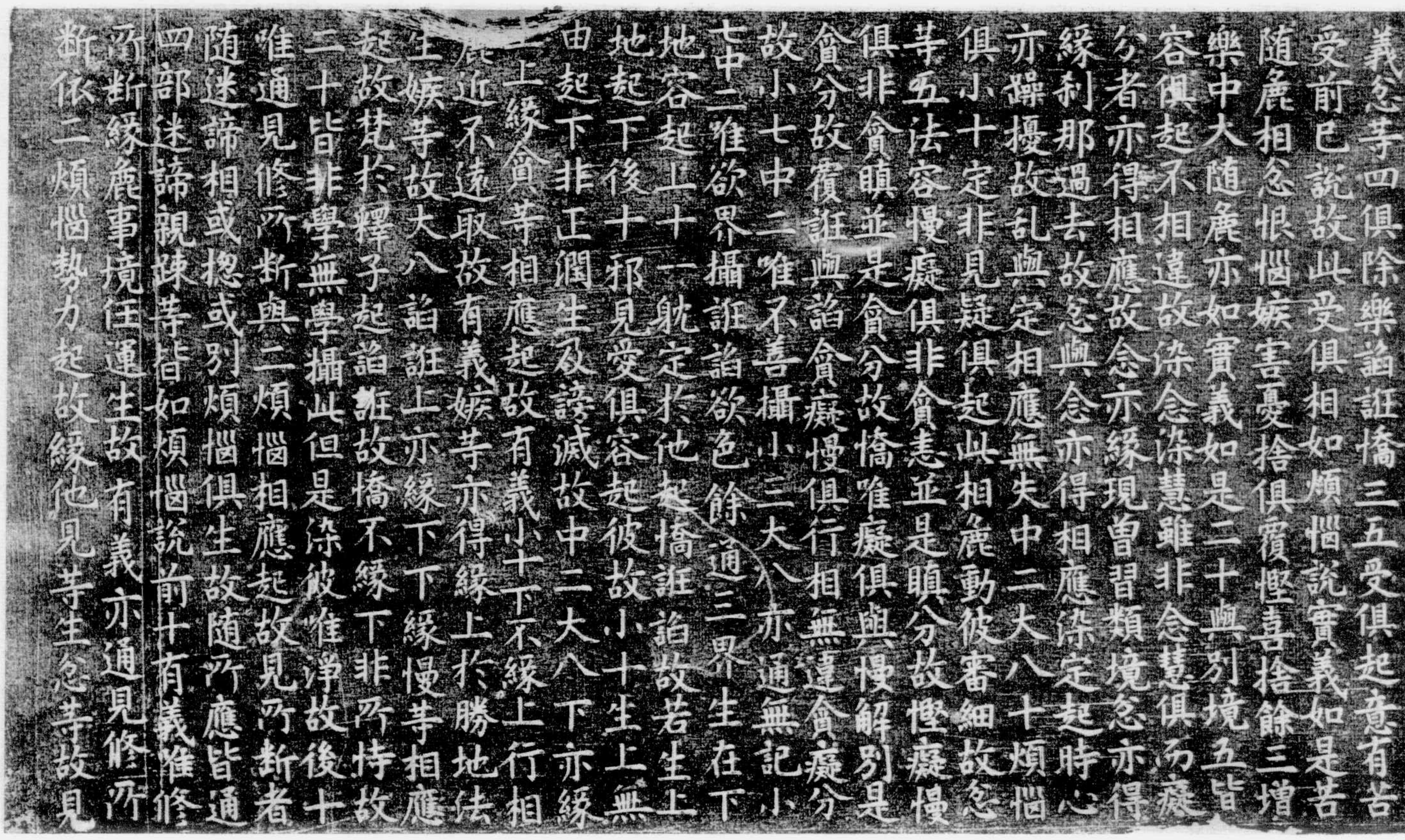
所如極穢物自穢穢他是故說此心穢為性由不信故於實德能不忍樂欲非別有性若於餘事邪忍樂欲是此因果非此自性云何懈怠於善惡品修斷事中懶惰為性能障精進增染為業謂懈怠者滋長染故於諸染事而策勤者亦名懈怠退善法故於無記事而策勤者於諸善品無進退故是欲勝解非別有性如於無記忍可樂欲非淨非染無信不信云何放逸於染淨品不能防修縱蕩為性障不放逸增惡損善所依為業謂由懈怠及貪瞋癡不能防修染淨品法總名放逸非別有體雖慢疑等亦有此能而方彼四勢用微劣障三善根遍策法故推究此相如不放逸云何失念於諸所緣不能明記為性能障正念散乱所依為業謂失念者心散乱故有義失念念一分攝說是煩惱相應念故有義失念癡一分攝瑜伽說此是癡分故癡令念失故名失念有義失念俱一分攝由前二文影略說故論復說此遍染心故云何散乱於諸所緣令心流蕩為性能障正定惡慧所依為業謂散乱者發惡慧故有義散乱癡一分攝瑜伽說此是癡分故有義散乱貪瞋癡攝集論等說是三分故說癡分者遍染心故謂貪瞋癡令心流蕩勝餘法故說為散乱有義散乱別有自體說三分者是彼等流如無慚等非即彼攝隨他相說名世俗有散乱別相謂即躁擾令俱生法皆流蕩故若離彼三無別自體不應別說障三摩地掉舉散乱二用何別彼令易解此



唯識論六　十六　盡

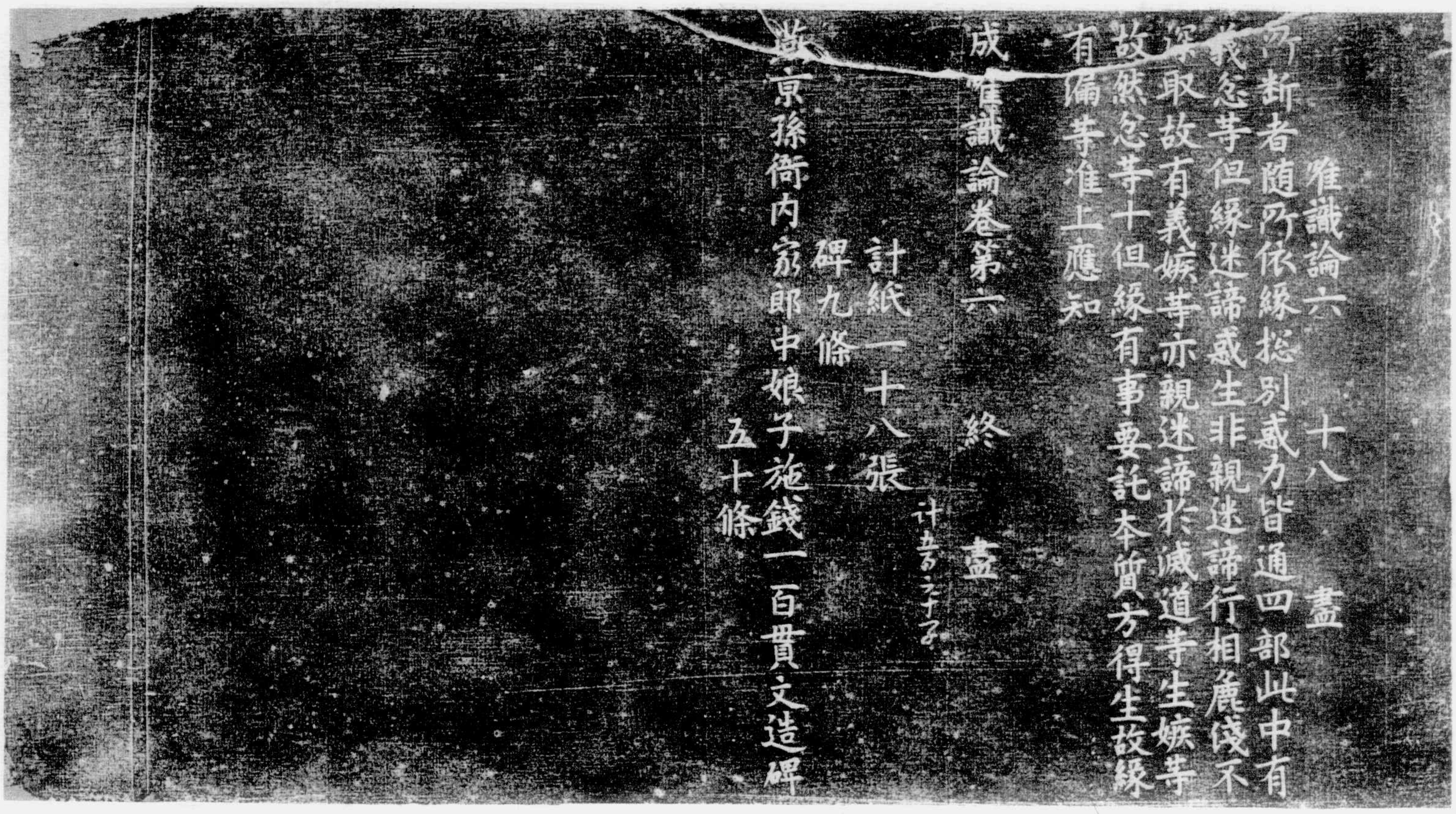
令易緣雖一剎那解緣無易而於相續有易義故染汙心時由掉乱力常應念念易解易緣或由念等力所制伏如繫猨猴有暫時住故掉與乱俱遍染心云何不正知於所觀境謬解為性能障正知毀犯為業謂不正知者多所毀犯故有義不正知慧一分攝說是煩惱相應慧故有義不正知癡一分攝瑜伽說此是癡分故令知不正名不正知有義不正知俱一分攝由前二文影略說故論復說此遍染心故與并及言顯隨煩惱非唯二十雜事等說貪等多種隨煩惱故隨煩惱名亦攝煩惱是前煩惱等流性故煩惱同類餘染汙法但名隨煩惱非煩惱攝故唯說二十隨煩惱者謂非煩惱唯染麁故此餘染法或此分位或此等流皆此所攝隨其類別如理應知如是二十隨煩惱中小十大三定是假有無慚無愧不信懈怠定是實有教理成故掉舉惛沉散乱三種有義是假有義是實所引理教如前應知二十皆通俱生分別隨二煩惱勢力起故此二十中小十展轉定不俱起互相違故行相麁猛各為主故中二一切不善心俱隨應皆得小大俱起論說大八遍諸染心展轉小中皆容俱起有處但說六遍染心者惛掉增時不俱起故有處但說五遍染者以惛掉等違唯善故此唯染故非第八俱第七識中唯有大八取捨差別如上應知第六識俱容有一切小十麁猛五識中無中大相通五識容有由斯中大五受相應有義小十除三忿等唯喜憂捨三受相應諂誑憍三四俱除苦有

九百七十二字



唯識論六　十七　盡

義忿等四俱除樂謟誑憍三五受俱起意有苦受前已說故此受俱相如煩惱說實義如是若隨麁相忿恨惱嫉害憂捨俱覆慳喜捨餘三增樂中大隨麁亦如實義如是二十與別境五皆容俱起不相違故染念染慧雖非念慧俱而癡分者亦得相應故念亦緣現曽習類境忿亦得緣剎那過去故忿與念亦得相應染定起時心亦躁擾故乱與定相應無失中二大八十煩惱俱小十定非見疑俱起此相麁動彼審細故忿等五法容慢癡俱非貪恚並是瞋分故慳癡慢俱非貪瞋並是貪分故憍唯癡俱與慢解別是貪分故覆誑與謟貪癡慢俱行相無違貪癡分故小七中二唯不善攝小三大八亦通無記小七中二唯欲界攝誑謟欲色餘通三界生在下地容起上十一躭定於他起憍誑謟故若生上地起下後十邪見愛俱容起彼故小十生上無由起下非正潤生及謗滅故中二大八下亦緣上上緣貪等相應起故有義小十下不緣上行相麁近不遠取故有義嫉等亦得緣上於勝地法生嫉等故大八謟誑上亦緣下下緣慢等相應起故梵於釋子起謟誑故憍不緣下非所恃故二十皆非學無學攝此但是染彼唯淨故後十唯通見修所斷與二煩惱相應起故見所斷者隨迷諦相或總或別煩惱俱生故隨所應皆通四部迷諦親疏等皆如煩惱說前十有義唯修所斷緣麁事境任運生故有義亦通見修所斷依二煩惱勢力起故緣他見等生忿等故見



唯識論六　十八　盡

所斷者隨所依緣揔別惑力皆通四部此中有義忿等但緣迷諦惑生非親迷諦行相麁淺不深取故有義嫉等亦親迷諦於滅道等生嫉等故然忿等十但緣有事要託本質方得生故緣有漏等准上應知

成唯識論卷第六　終　盡

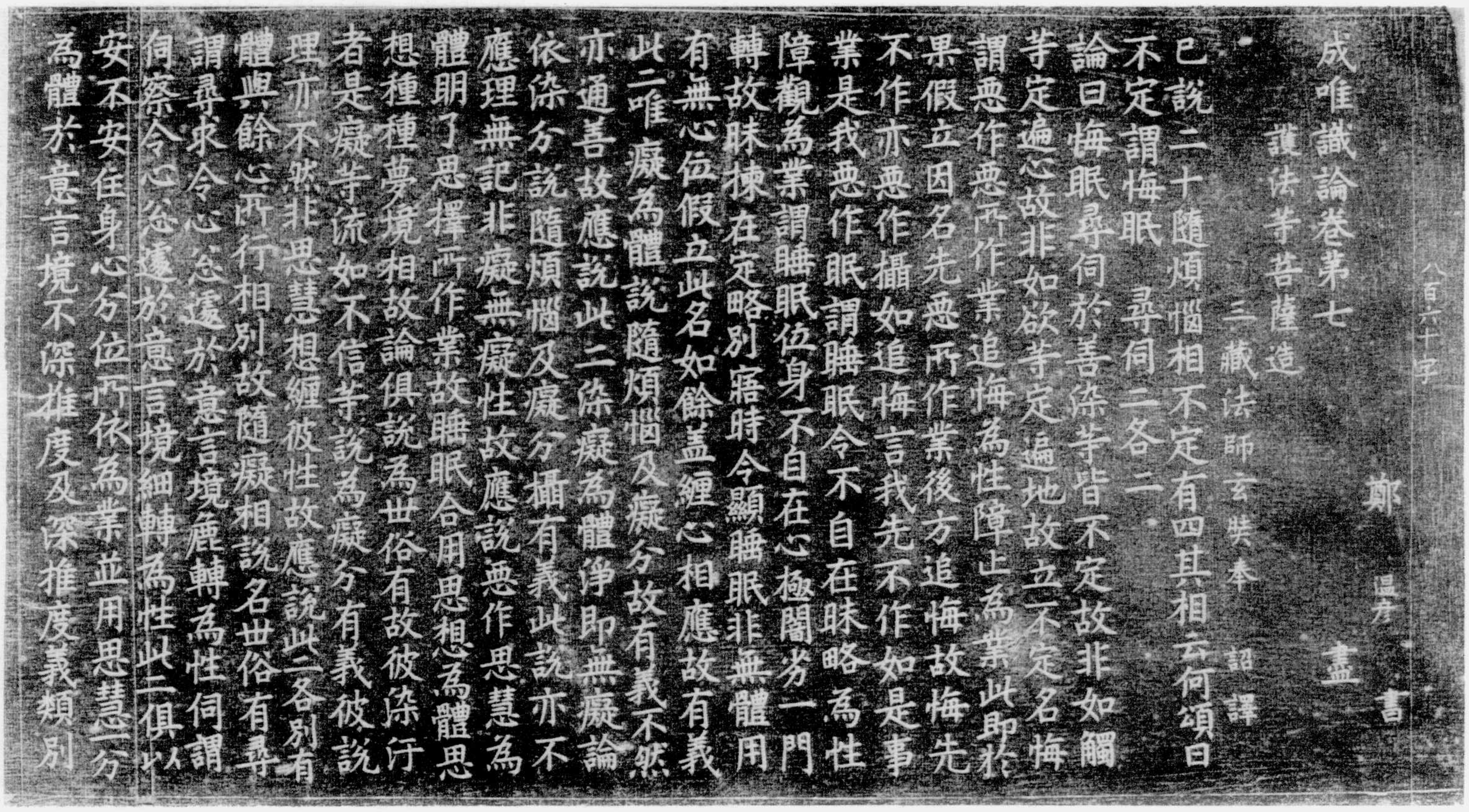
計紙一十八張　计壹万二千字

碑九條

燕京孫衙內家郎中娘子施錢一百貫文造碑

五十條

塔下五〇〇二



八百六十字

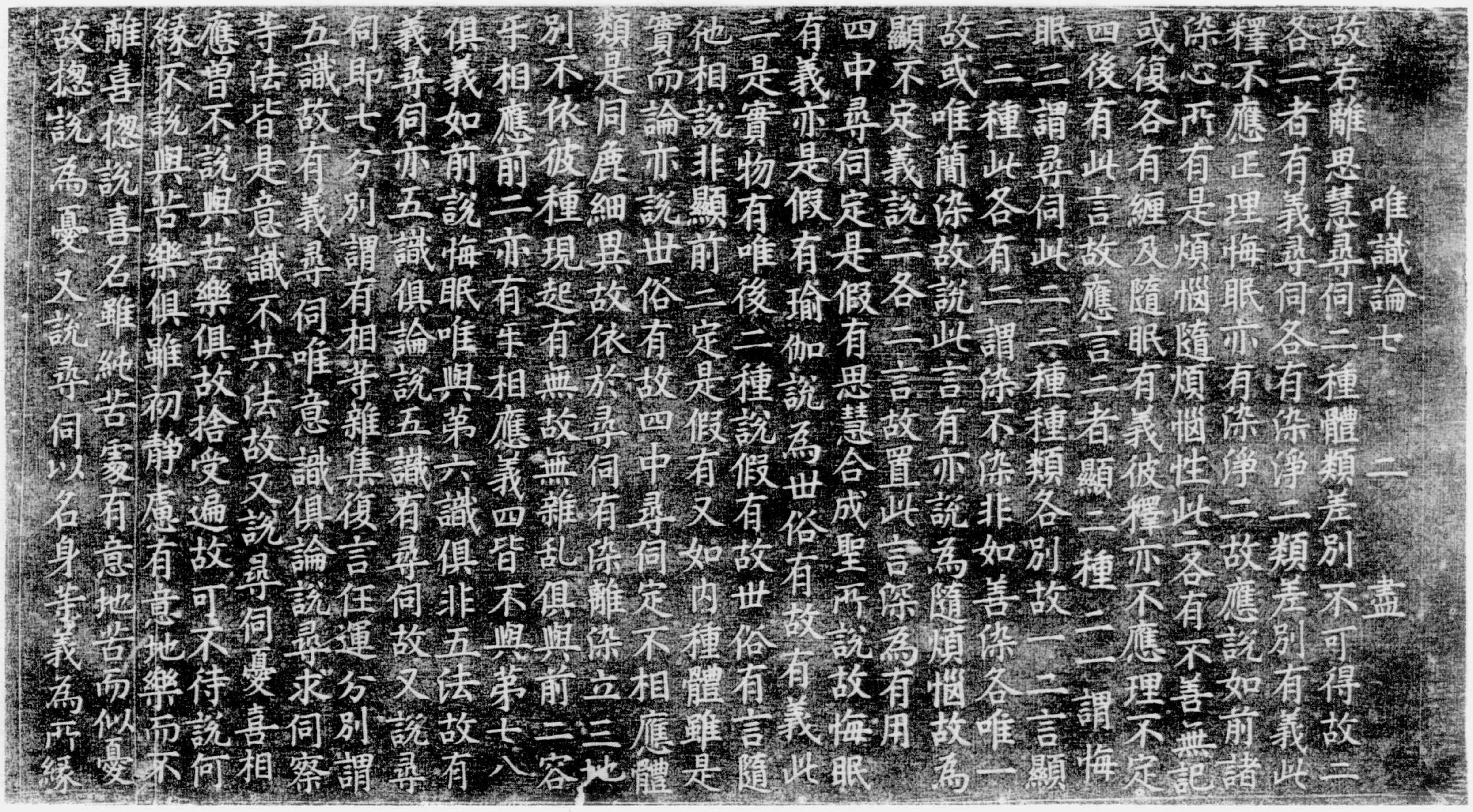
成唯識論卷第七

護法等菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

鄭温彦盡書

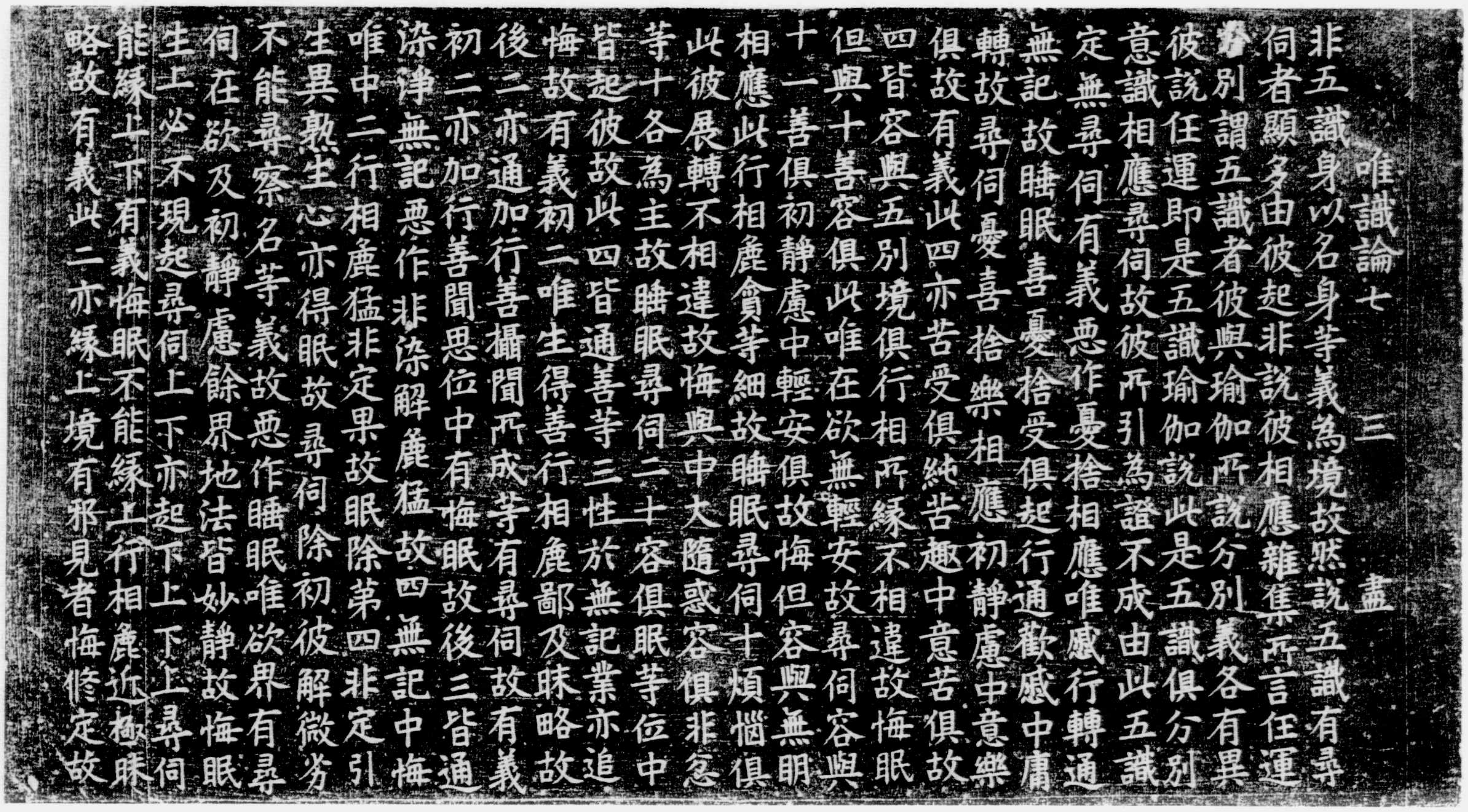
已說二十隨煩惱相不定有四其相云何頌曰
不定謂悔眠尋伺二各二
論曰悔眠尋伺於善染等皆不定故非如觸
等定遍心故非如欲等定遍地故立不定名悔
謂惡作惡所作業追悔為性障止為業此即於
果假立因名先惡所作業後方追悔故悔先
不作亦惡作攝如追悔言我先不作如是事
業是我惡作眠謂睡眠令不自在昧略為性
障觀為業謂睡眠位身不自在心極闇劣一門
轉故昧揀在定略別寤時令顯睡眠非無體用
有無心位假立此名如餘蓋纏心相應故有義
此二唯癡為體說隨煩惱及癡分故有義不然
亦通善故應說此二染癡為體淨即無癡論
依染分說隨煩惱及癡分攝有義此說亦不
應理無記非癡無癡性故應說惡作思慧為
體明了思擇所作業故睡眠合用思想為體思
想種種夢境相故論俱說為世俗有故彼染汙
者是癡等流如不信等說為癡分有義彼說
理亦不然非思慧想纏彼性故應說此二各別有
體與餘心所行相別故隨癡相說名世俗有尋
謂尋求令心忩遽於意言境麤轉為性伺謂
伺察令心忩遽於意言境細轉為性此二俱以
安不安住身心分位所依為業並用思慧一分
為體於意言境不深推度及深推度義類別



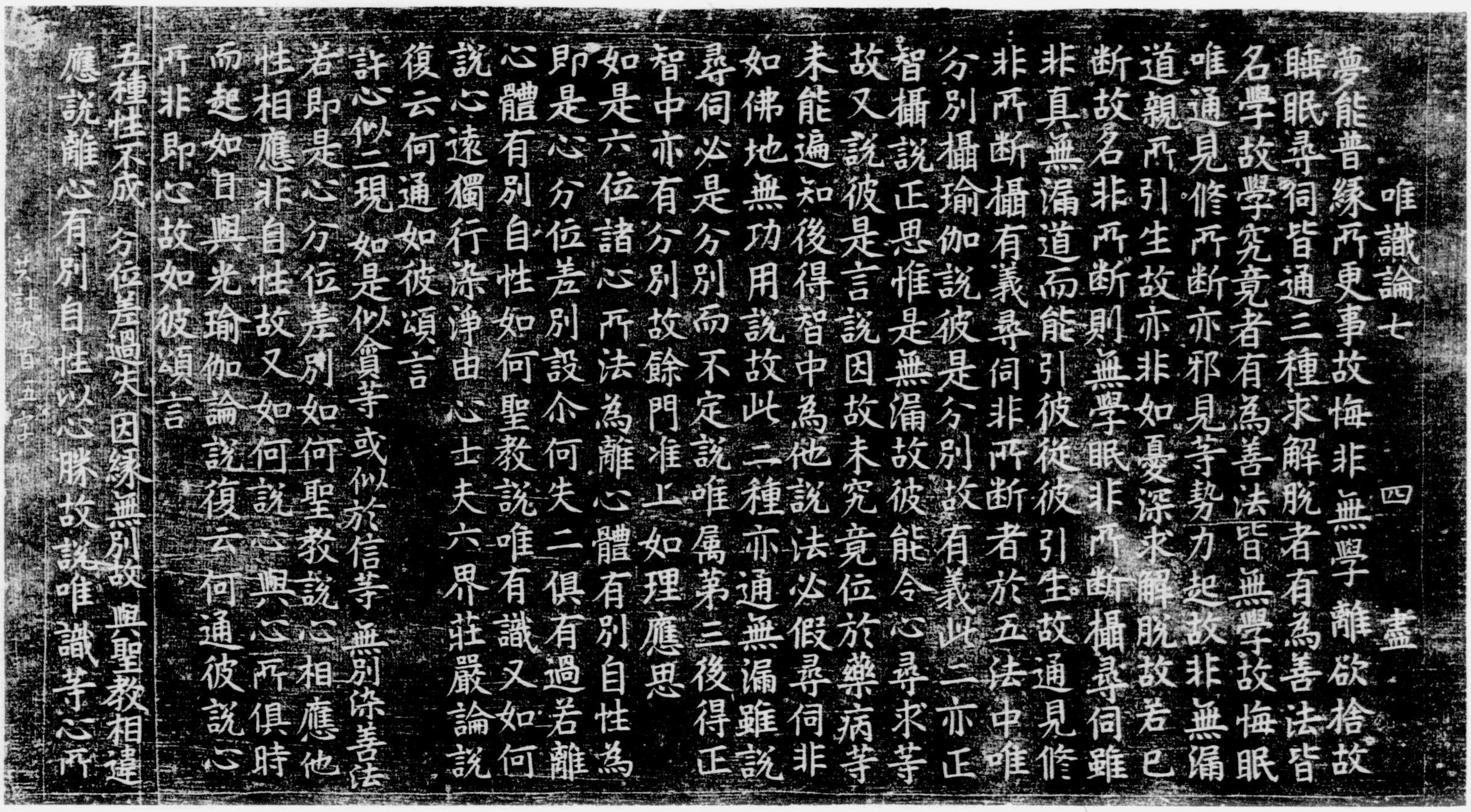
唯識論七　二　盡

故若離思慧尋伺二種體類差別不可得故二
各二者有義尋伺各有染淨二類差別有義此
釋不應正理悔眠亦有染淨二故應說如前諸
染心所有是煩惱隨煩惱性此二各有不善無記
或復各有纏及隨眠有義彼釋亦不應理不定
四後有此言故應言二者顯二種二一謂悔
眠二謂尋伺此二二種種類各別故一二言顯
二二種此各有二謂染不染非如善染各唯一
故或唯簡染故說此言有亦說為隨煩惱故為
顯不定義說二各二言故置此言深為有用
四中尋伺定是假有思慧合成聖所說故悔眠
有義亦是假有瑜伽說為世俗有故有義此
二是實物有唯後二種說假有故世俗有言隨
他相說非顯前二定是假有又如內種體雖是
實而論亦說世俗有故四中尋伺定不相應體
類是同麤細異故依於尋伺有染離染立三地
別不依彼種現起有無故無雜亂俱與前二容
互相應前二亦有互相應義四皆不與第七八
俱義如前說悔眠唯與第六識俱非五法故有
義尋伺亦五識俱論說五識有尋伺故又說尋
伺即七分別謂有相等雜集復言任運分別謂
五識故有義尋伺唯意識俱論說尋求伺察
等法皆是意識不共法故又說尋伺憂喜相
應曾不說與苦樂俱故捨受遍故可不待說何
緣不說與苦樂俱雖初靜慮有意地樂而不
離喜摠說喜名雖純苦處有意地苦而似憂
故摠說為憂又說尋伺以名身等義為所緣

塔下四九九二

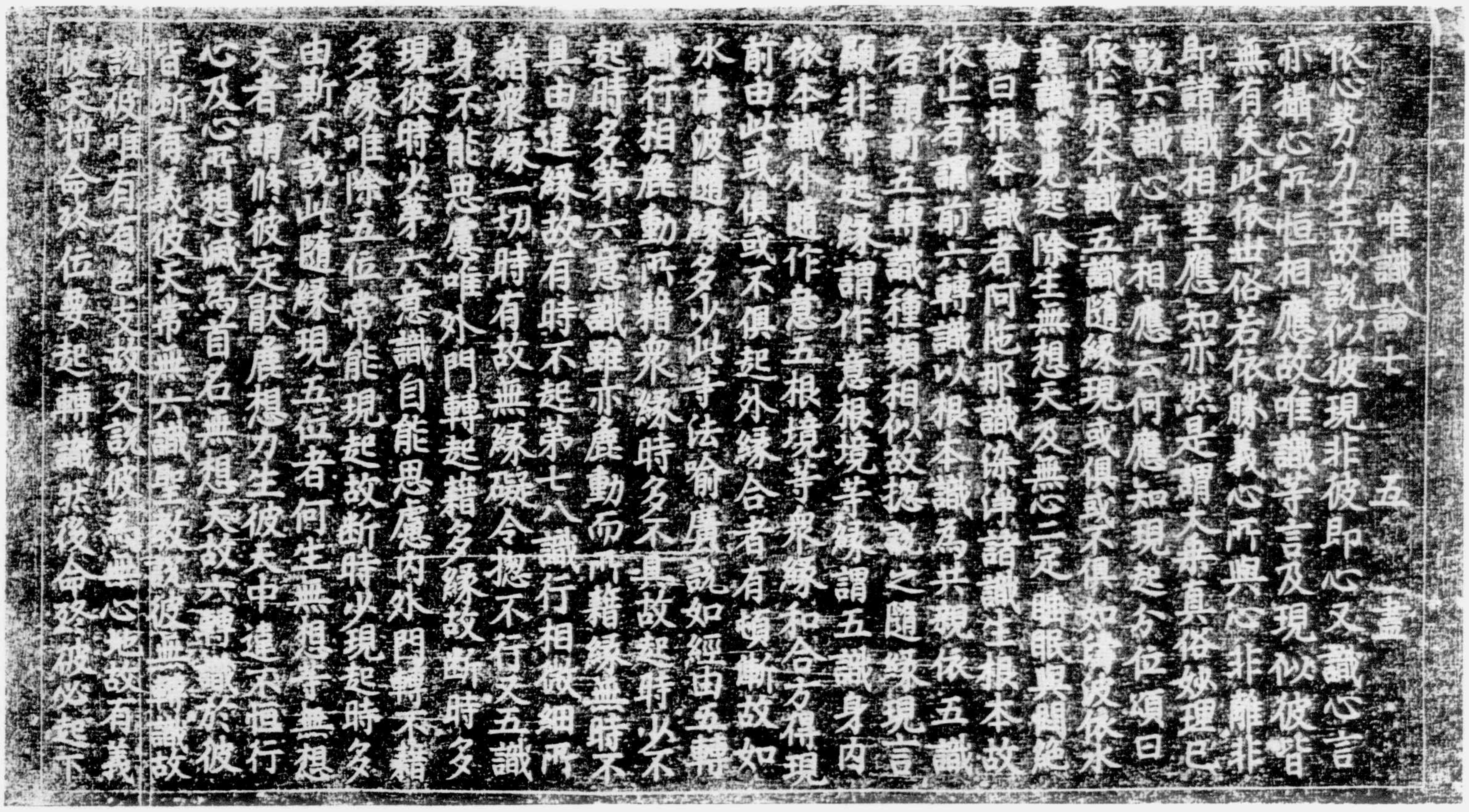


唯識論七　三　盡
非五識身以名身等義為境故然說五識有尋
伺者顯多由彼起非說彼相應雜集所言任運
分別謂五識者彼與瑜伽所說分別義各有異
彼說任運即是五識瑜伽說此是五識俱分別
意識相應尋伺故彼所引為證不成由此五識
定無尋伺有義惡作憂捨相應唯慼行轉通
無記故睡眠喜憂捨受俱起行通歡慼中庸
轉故尋伺憂喜捨樂相應初靜慮中意樂
俱故有義此四亦苦受俱純苦趣中意苦俱故
四皆容與五別境俱行相所緣不相違故悔眠
但與十善容俱此唯在欲無輕安故尋伺容與
十一善俱初靜慮中輕安俱故悔但容與無明
相應此行相麁貪等細故睡眠尋伺十煩惱俱
此彼展轉不相違故悔與中大隨惑容俱非忿
等十各為主故睡眠尋伺二十容俱眠等位中
皆起彼故此四皆通善等三性於無記業亦追
悔故有義初二唯生得善行相麁鄙及昧略故
後二亦通加行善攝聞所成等有尋伺故有義
初二亦加行善聞思位中有悔眠故後三皆通
染淨無記惡作非染解麁猛故四無記中悔
唯中二行相麁猛非定果故眠除第四非定引
生異熟生心亦得眠故尋伺除初彼解微劣
不能尋察名等義故惡作睡眠唯欲界有尋
伺在欲及初靜慮餘界地法皆妙靜故悔眠
生上必不現起尋伺上下亦起下上下上尋伺
能緣上下有義悔眠不能緣上行相麁近極昧
略故有義此二亦緣上境有邪見者悔修定故



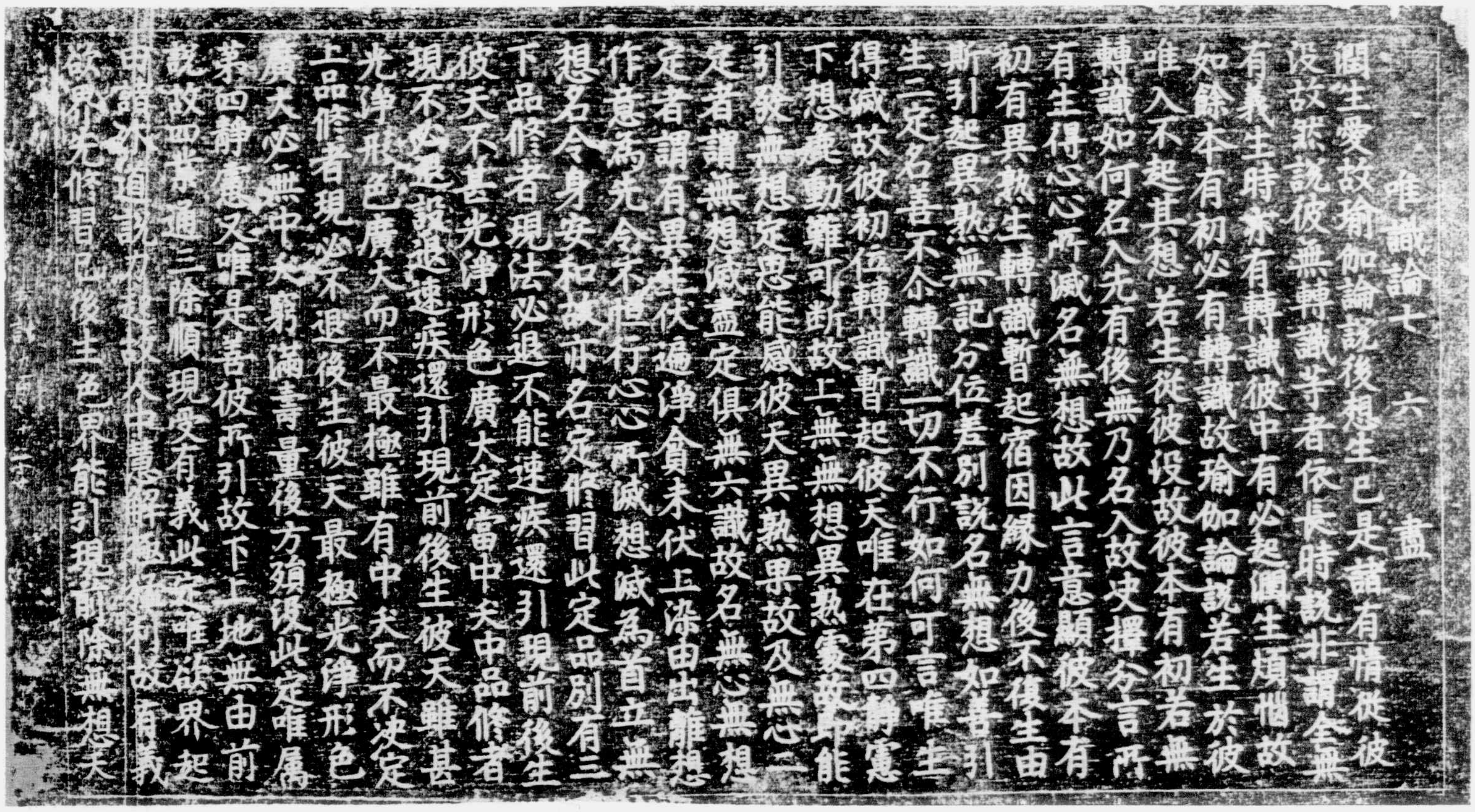
唯識論七　四　盡
夢能普緣所更事故悔非無學離欲捨故
睡眠尋伺皆通三種求解脫者有為善法皆
名學故學究竟者有為善法皆無學故悔眠
唯通見修所斷亦邪見等勢力起故非無漏
道親所引生故亦非如憂深求解脫故若已
斷故名非所斷則無學眠非所斷攝尋伺雖
非真無漏道而能引彼從彼引生故通見修
非所斷攝有義尋伺非所斷者於五法中唯
分別攝瑜伽說彼是分別故有義此二亦正
智攝說正思惟是無漏故彼能令心尋求等
故又說彼是言說因故未究竟位於藥病等
未能遍知後得智中為他說法必假尋伺非
如佛地無功用說故此二種亦通無漏雖說
尋伺必是分別而不定說唯屬第三後得正
智中亦有分別故餘門准上如理應思
如是六位諸心所法為離心體有別自性為
即是心分位差別設尒何失二俱有過若離
心體有別自性如何聖教說唯有識又如何
說心遠獨行染淨由心士夫六界莊嚴論說
復云何通如彼頌言
許心似二現如是似貪等或似於信等無別染善法
若即是心分位差別如何聖教說心相應他
性相應非自性故又如何說心與心所俱時
而起如日與光瑜伽論說復云何通彼說心
所非即心故如彼頌言
五種性不成分位差過失因緣無別故與聖教相違
應說離心有別自性以心勝故說唯識等心所
共計玖百五字

塔下五〇〇三



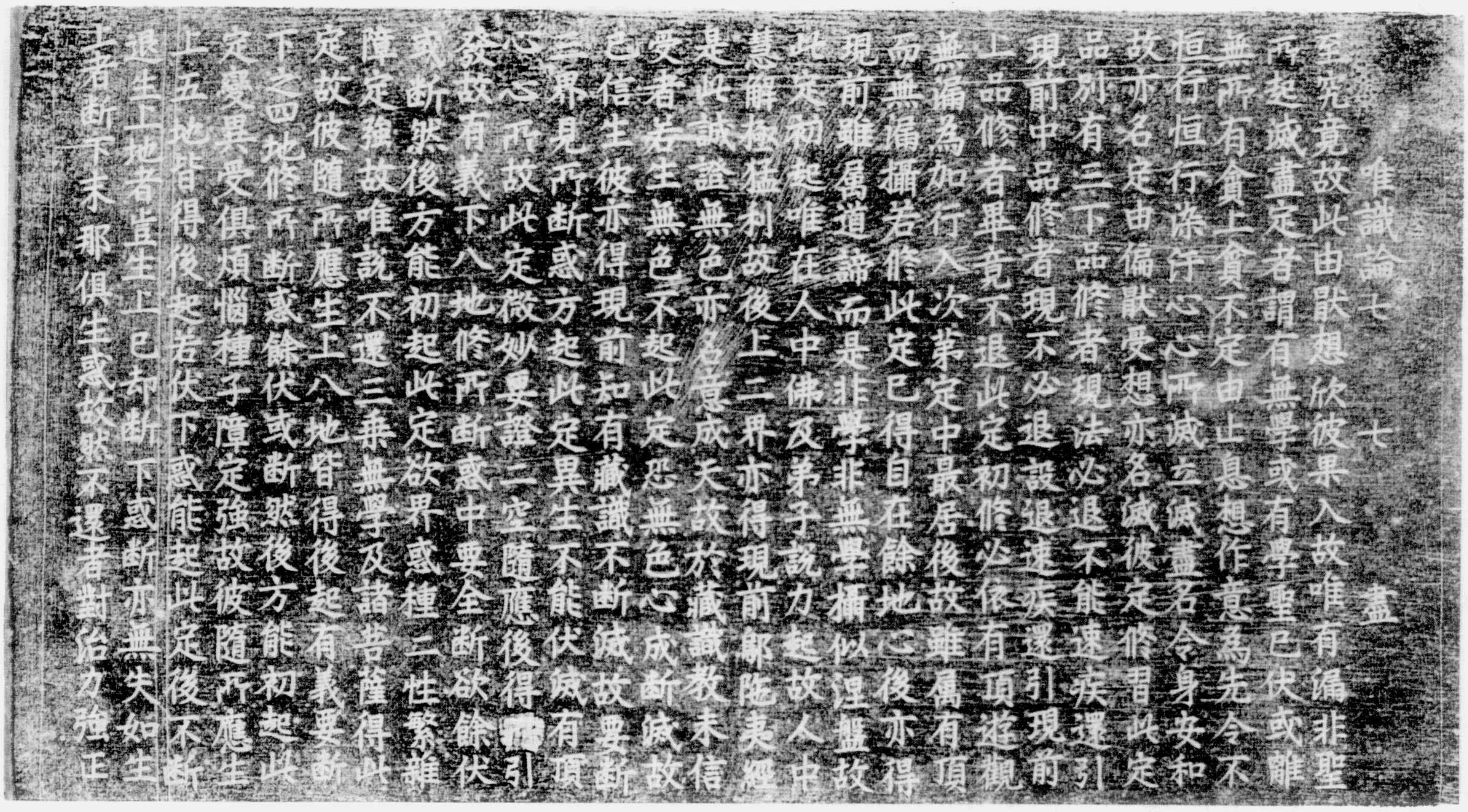
唯識論七　五　盡

依心勢力生故說似彼現非彼即心又識心言
亦攝心所恒相應故唯識等言及現似彼皆
無有失此依世俗若依勝義心所與心非離非
即諸識相望應知亦然是謂大乘真俗妙理已
說六識心所相應云何應知現起分位頌曰
依止根本識　五識隨緣現　或俱或不俱　如濤波依水
意識常現起　除生無想天　及無心二定　睡眠與悶絕
論曰根本識者阿陀那識染淨諸識生根本故
依止者謂前六轉識以根本識為共親依五識
者謂前五轉識種類相似故總說之隨緣現言
顯非常起緣謂作意根境等緣謂五識身內
依本識外隨作意五根境等衆緣和合方得現
前由此或俱或不俱起外緣合者有頓漸故如
水濤波隨緣多少此等法喻廣說如經由五轉
識行相麁動所藉衆緣時多不具故起時少不
起時多第六意識雖亦麁動而所藉緣無時不
具由違緣故有時不起第七八識行相微細所
藉衆緣一切時有故無緣礙令總不行又五識
身不能思慮唯外門轉起藉多緣故斷時多
現行時少第六意識自能思慮內外門轉不藉
多緣唯除五位常能現起故斷時少現起時多
由斯不說此隨緣現五位者何生無想等無想
天者謂修彼定厭麁想力生彼天中違不恒行
心及心所想滅為首名無想天故六轉識於彼
皆斷有義彼天常無六識聖教說彼無轉識故
說彼唯有有色支故又說彼為無心地故有義
彼天將命終位要起轉識然後命終彼必起下



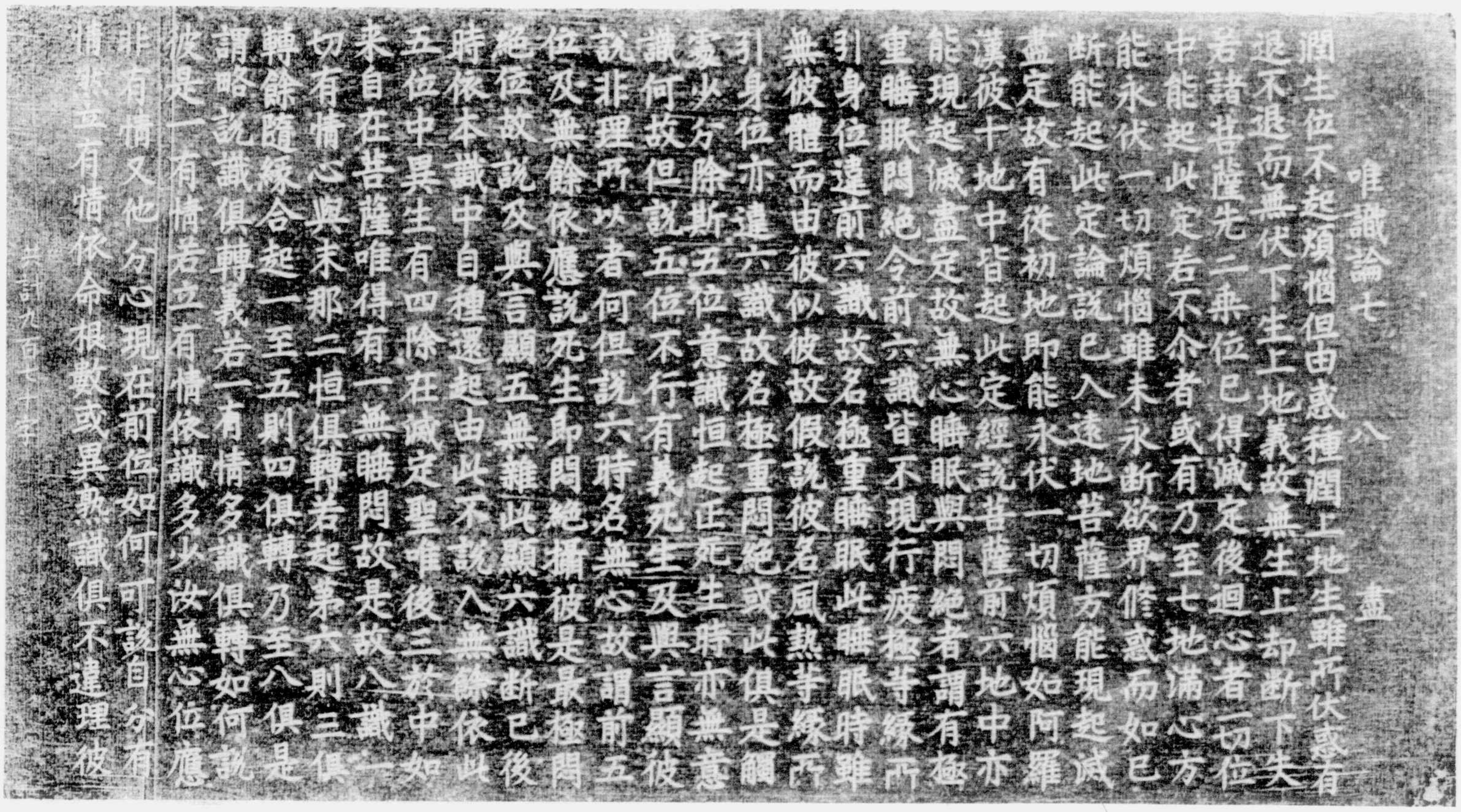
唯識論七　六　盡

潤生愛故瑜伽論說後想生已是諸有情從彼
沒故然說彼無轉識等者依長時說非謂全無
有義生時亦有轉識彼中有必起潤生煩惱故
如餘本有初必有轉識故瑜伽論說若生於彼
唯入不起其想若生從彼沒故彼本有初若無
轉識如何名入先有後無乃名入故決擇分言所
有生得心心所滅名無想故此言意顯彼本有
初有異熟生轉識暫起宿因緣力後不復生由
斯引起異熟無記分位差別說名無想如善引
生二定名善不爾轉識一切不行如何可言唯生
得滅故彼初位轉識暫起彼天唯在第四靜慮
下想麁動難可斷故上無無想異熟處故即能
引發無想定思能感彼天異熟果故及無心二
定者謂無想滅盡定俱無六識故名無心無想
定者謂有異生伏遍淨貪未伏上染由出離想
作意為先令不恒行心心所滅想滅為首立無
想名令身安和故亦名定修習此定品別有三
下品修者現法必退不能速疾還引現前後生
彼天不甚光淨形色廣大定當中夭中品修者
現不必退設退速疾還引現前後生彼天雖甚
光淨形色廣大而不最極雖有中夭而不決定
上品修者現必不退後生彼天最極光淨形色
廣大必無中夭窮滿壽量後方殞沒此定唯屬
第四靜慮又唯是善彼所引故下上地無由前
說故四業通三除順現受有義此定唯欲界起
由諸外道說力起故人中慧解極猛利故有義
欲界先修習已後生色界能引現前除無想天



唯識論七　七　盡

至究竟故此由猒想欣彼果入故唯有漏非聖所起滅盡定者謂有無學或有學聖已伏或離無所有貪上貪不定由止息想作意為先令不恒行恒行染汙心心所滅立滅盡名令身安和故亦名定由偏猒受想亦名滅彼定修習此定品別有三下品修者現法必退不能速疾還引現前中品修者現不必退設退速疾還引現前上品修者畢竟不退此定初修必依有頂遊觀無漏為加行入次第定中最居後故雖屬有頂而無漏攝若修此定已得自在餘地心後亦得現前雖屬道諦而是非學非無學攝似涅槃故此定初起唯在人中佛及弟子說力起故人中慧解極猛利故後上二界亦得現前鄔陀夷經是此誠證無色亦名意成天故於藏識教未信受者若生無色不起此定恐無色心成斷滅故已信生彼亦得現前知有藏識不斷滅故要斷三界見所斷惑方起此定異生不能伏滅有頂心心所故此定微妙要證二空隨應後得所引發故有義下八地修所斷惑中要全斷欲餘伏或斷然後方能初起此定欲界惑種二性繁雜障定強故唯說不還三乘無學及諸菩薩得此定故彼隨所應生上八地皆得後起有義要斷下之四地修所斷惑餘伏或斷然後方能初起此定變異受俱煩惱種子障定強故彼隨所應生上五地皆得後起若伏下惑能起此定後不斷退生上地者豈生上已却斷下惑斷亦無失如生上者斷下末那俱生惑故然不還者對治力強正

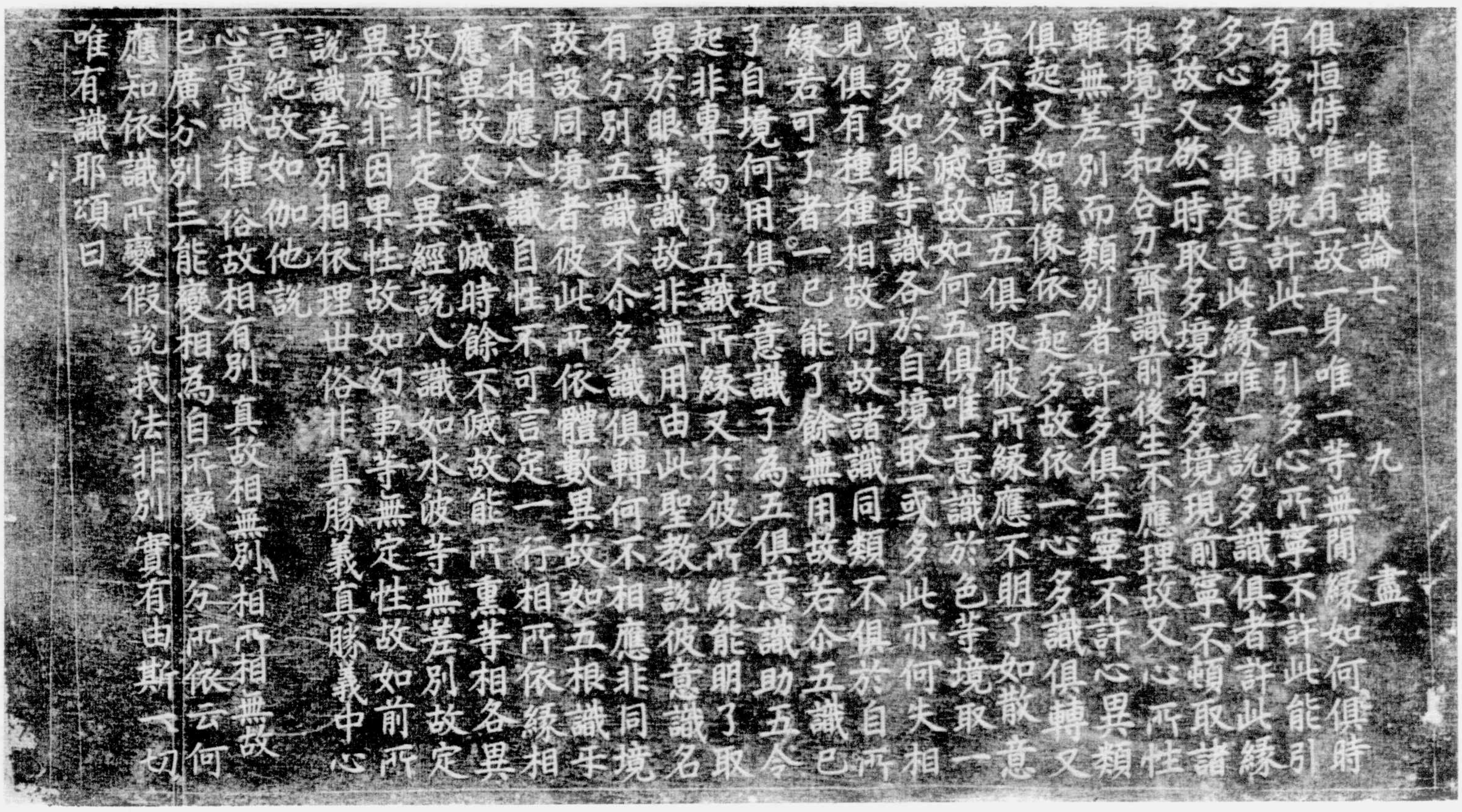


唯識論七　八　盡

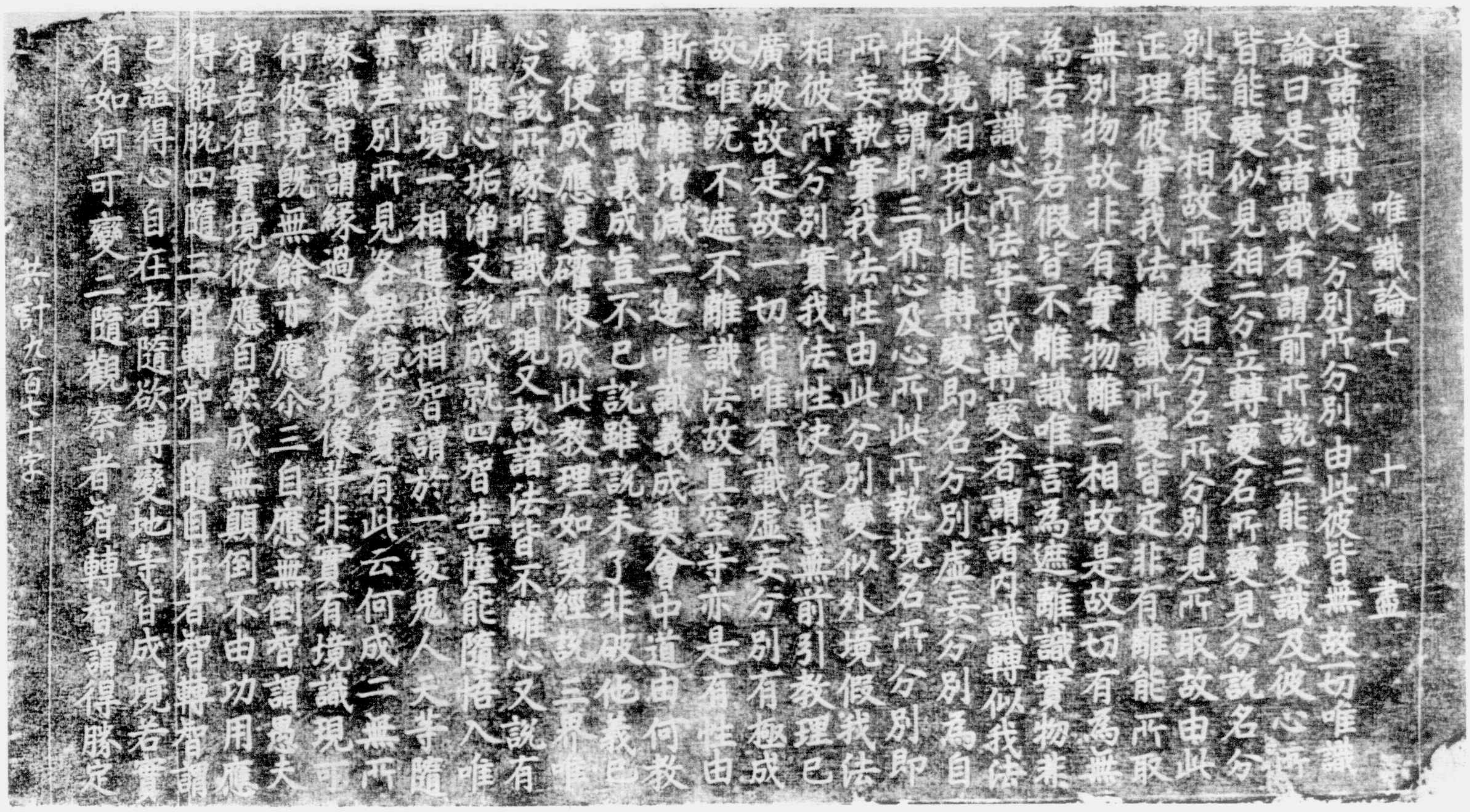
潤生位不起煩惱但由惑種潤上地生雖所伏惑有退不退而無伏下生上地義故無生上却斷下失若諸菩薩先二乘位已得滅定後迴心者一切位中能起此定若不尒者或有乃至七地滿心方能永伏一切煩惱雖未永斷欲界修惑而如已斷能起此定論說已入遠地菩薩方能現起滅盡定故有從初地即能永伏一切煩惱如阿羅漢彼十地中皆起此定經說菩薩前六地中亦能現起滅盡定故無心睡眠與悶絕者謂有極重睡眠悶絕令前六識皆不現行疲極等緣所引身位違前六識故名極重睡眠此睡眠時雖無彼體而由彼似彼故假說彼名風熱等緣所引身位亦違六識故名極重悶絕或此俱是觸處少分除斷五位意識恒起正死生時亦無意識何故但說五位不行有義死生及與言顯彼說非理所以者何但說六時名無心故謂前五位及無餘依應說死生即悶絕攝彼是最極悶絕位故說及與言顯五無雜此顯六識斷已後時依本識中自種還起由此不說入無餘依此五位中異生有四除在滅定聖唯後三於中如來自在菩薩唯得有一無睡悶故是故八識一切有情心與末那二恒俱轉若起第六則三俱轉餘隨緣合起一至五則四俱轉乃至八俱是謂略說識俱轉義若一有情多識俱轉如何說彼是一有情若立有情依識多少汝無心位應非有情又他分心現在前位如何可說自分有情然立有情依命根數或異熟識俱不違理彼

共計九百七十字

塔下三二八〇



唯識論七　九　盡
俱恒時唯有一故一身唯一等無間緣如何俱時
有多識轉既許此一引多心所寧不許此能引
多心又誰定言此緣唯一說多識俱者許此緣
多故又欲一時取多境者多境現前寧不頓取諸
根境等和合力齊識前後生不應理故又心所性
雖無差別而類別者許多俱生寧不許心異類
俱起又如浪像依一起多故依一心多識俱轉又
若不許意與五俱取彼所緣應不明了如散意
識緣久滅故如何五俱唯一意識於色等境取一
或多如眼等識各於自境取一或多此亦何失相
見俱有種種相故何故諸識同類不俱於自所
緣若可了者一已能了餘無用故若尒五識已所
了自境何用俱起意識了為五俱意識助五令
起非專為了五識所緣又於彼所緣能明了取
異於眼等識故非無用由此聖教說彼意識名
有分別五識不尒多識俱轉何不相應非同境
故設同境者彼此所依體數異故如五根識互
不相應八識自性不可言定一行相所依緣相
應異故又一滅時餘不滅故能所熏等相各異
故亦非定異經說八識如水波等無差別故定
異應非因果性故如幻事等無定性故如前所
說識差別相依理世俗非真勝義真勝義中心
言絕故如伽他說
心意識八種俗故相有別真故相無別相所相無故
已廣分別三能變相為自所變二分所依云何
應知依識所變假說我法非別實有由斯一切
唯有識耶頌曰



唯識論七　十　盡
是諸識轉變分別所分別由此彼皆無故一切唯識
論曰是諸識者謂前所說三能變識及彼心所
皆能變似見相二分立轉變名所變見分說名分
別能取相故所變相分名所分別見所取故由此
正理彼實我法離識所變皆定非有離能所取
無別物故非有實物離二相故是故一切有為無
為若實若假皆不離識唯言為遮離識實物非
不離識心所法等或轉變者謂諸內識轉似我法
外境相現此能轉變即名分別虛妄分別為自
性故謂即三界心及心所此所執境名所分別即
所妄執實我法性由此分別變似外境假我法
相彼所分別實我法性決定皆無前引教理已
廣破故是故一切皆唯有識虛妄分別有極成
故唯既不遮不離識法故真空等亦是有性由
斯遠離增減二邊唯識義成契會中道由何教
理唯識義成豈不已說雖說未了非破他義已
義便成應更確陳成此教理如契經說三界唯
心又說所緣唯識所現又說諸法皆不離心又說有
情隨心垢淨又說成就四智菩薩能隨悟入唯
識無境一相違識相智謂於一處鬼人天等隨
業差別所見各異境若實有此云何成二無所
緣識智謂緣過未夢境像等非實有境識現可
得彼境既無餘亦應尒三自應無倒智謂愚夫
智若得實境彼應自然成無顛倒不由功用應
得解脫四隨三智轉智一隨自在者智轉智謂
已證得心自在者隨欲轉變地等皆成境若實
有如何可變二隨觀察者智轉智謂得勝定
共計九百七十字

塔下四九五二

唯識論七　十一　盡

修法觀者隨觀一境衆相現前境若是實寧隨心轉三隨無分別智轉智謂起證實無分別智一切境相皆不現前境若是實何容不現菩薩成就此四智者於唯識理決定悟入又伽他說

心意識所緣皆非離自性故我說一切唯有識無餘

此等聖教誠證非一極成眼等識五隨一故如餘不親緣離自色等餘識識故如眼識等亦不親緣離自諸法此親所緣定非離此二隨一故如彼能緣所緣法故如相應法決定不離心及心所此等正理誠證非一故於唯識應深信受我法非有空識非無離有離無故契中道慈尊依此說二頌言

虛妄分別有於此二都無此中唯有空於彼亦有此
故說一切法非空非不空有無及有故是則契中道

此頌且依染依他說理實亦有淨分依他若唯內識似外境起寧見世間情非情物處時身用定不定轉如夢境等應釋此疑何緣世尊說十二處依識所變非別實有為入我空說六二法如遮斷見說續有情為入法空復說唯識令知外法亦非有故此唯識性豈不亦空不尒如何非所執故謂依識變妄執實法理不可得說為法空非無離言正智所證唯識性故說為法空此識若無便無俗諦俗諦無故真諦亦無真俗相依而建立故撥無二諦是惡取空諸佛說為不可治者應知諸法有空不空由此慈尊說前二頌若諸色處亦識為體何緣乃似色相顯

唯識論七　十二　盡

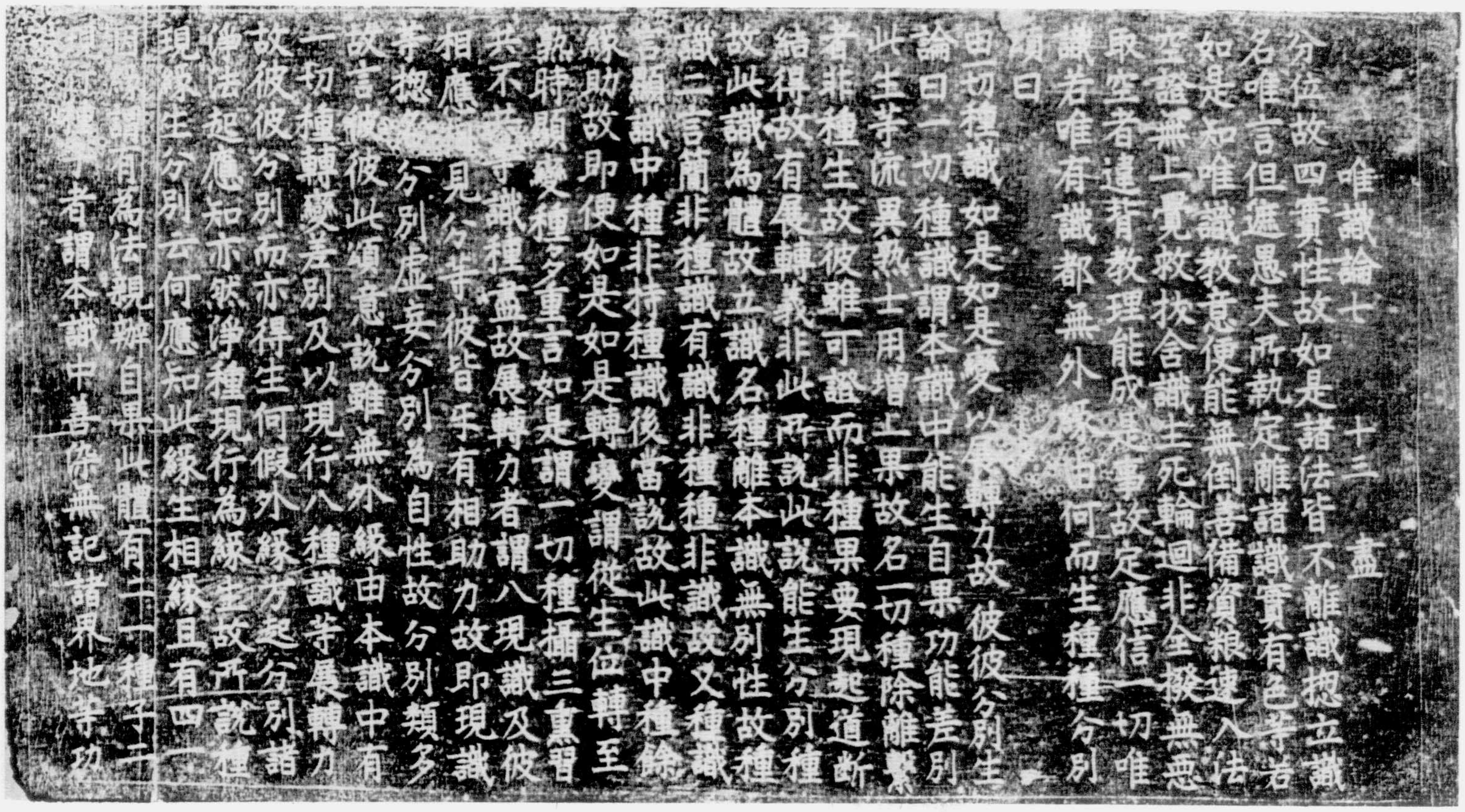
現一類堅住相續而轉名言熏習勢力起故與染淨法為依處故謂此若無應無顛倒便無雜染亦無淨法是故諸識亦似色現如有頌言

乱相及乱體應許為色識及與非色識若無餘亦無

色等外境分明現證現量所得寧撥為無現量證時不執為外後意分別妄生外想故現量境是自相分識所變故亦說為有意識所執外實色等妄計有故說彼為無又色等境非色似色非外似外如夢所緣不可執為是實外色若覺時色皆如夢境不離識者如從夢覺知彼唯心何故覺時於自色境不知唯識如夢未覺不能自知要至覺時方能追覺覺時境色應知亦尒未真覺位不能自知至真覺時亦能追覺未得真覺恒處夢中故佛說為生死長夜由斯未了色境唯識外色實無可非內識境他心實有寧非自所緣誰說他心非自識境但不說彼是親所緣謂識生時無實作用非如手等親執外物日等舒光親照外境但如鏡等似外境現名了他心非親能了親所了者謂自所變故契經言無有少法能取餘法但識生時似彼相現名取彼物如緣他心色等亦尒既有異境何名唯識奇哉固執觸處生疑豈唯識教但說一識不尒如何汝應諦聽若唯一識寧有十方凡聖尊卑因果等別誰為誰說何法何求故唯識言有深意趣識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯真如識自相故識相應故二所變故三

九百七十六字

塔下三二一八



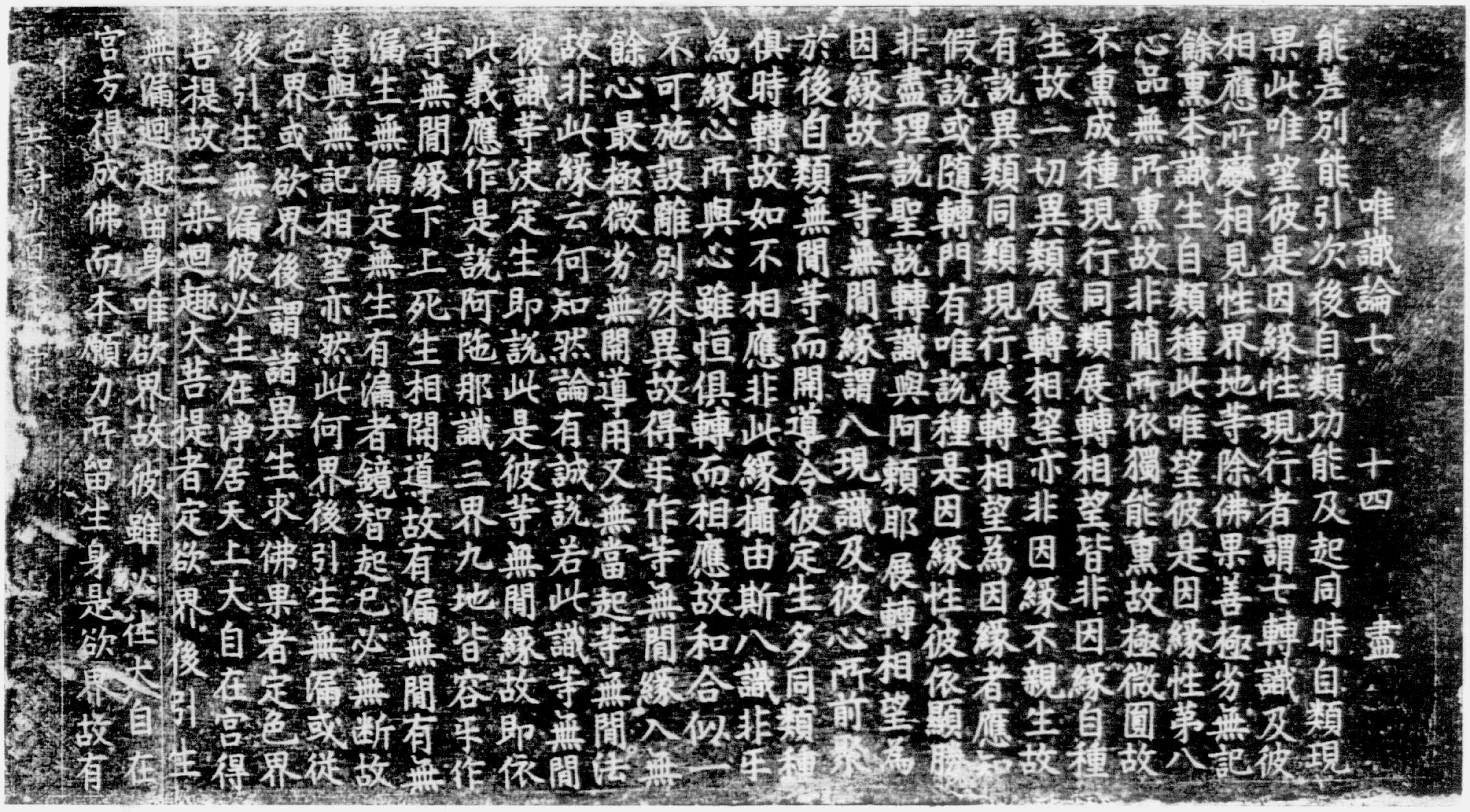
唯識論七　十三　盡一

分位故四實性故如是諸法皆不離識揔立識名唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等若如是知唯識教意便能無倒善備資糧速入法空證無上覺救拔含識生死輪迴非全撥無惡取空者違背教理能成是事故定應信一切唯識若唯有識都無外緣由何而生種種分別

頌曰

由一切種識如是如是變以展轉力故彼彼分別生

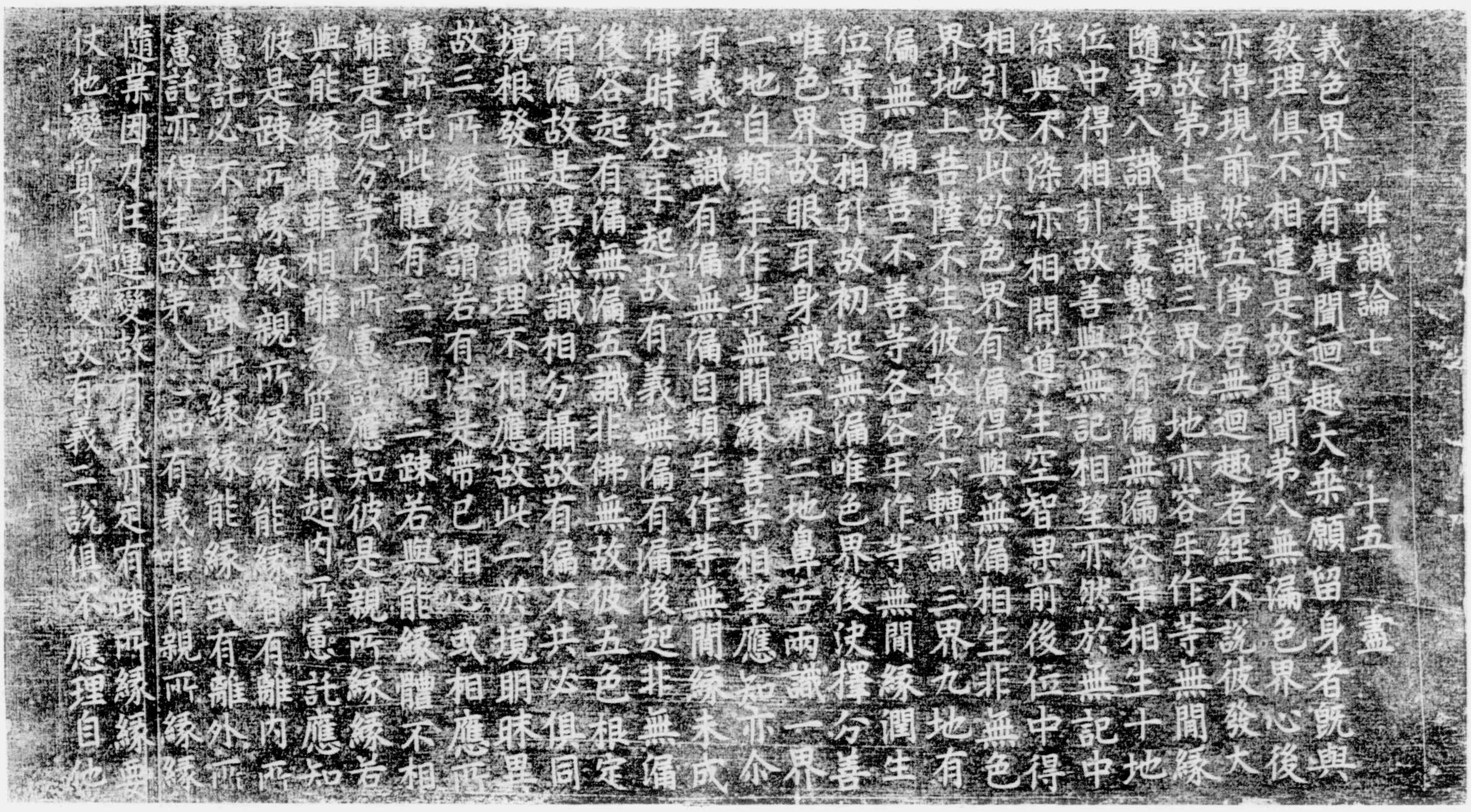
論曰一切種識謂本識中能生自果功能差別此生等流異熟士用增上果故名一切種除離繫者非種生故彼雖可證而非種果要現起道斷結得故有展轉義非此所說此說能生分別種故此識為體故立識名種離本識無別性故種識二言簡非種識有識非種種非識故又種識言顯識中種非持種識後當說故此識中種餘緣助故即便如是如是轉變謂從生位轉至熟時顯變種多重言如是謂一切種攝三熏習共不共等識種盡故展轉力者謂八現識及彼相應見分等彼皆互有相助力故即現識等揔名分別虛妄分別為自性故分別類多故言彼彼此頌意說雖無外緣由本識中有一切種轉變差別及以現行八種識等展轉力故彼彼分別而亦得生何假外緣方起分別諸淨法起應知亦然淨種現行為緣生故所說種現緣生分別云何應知此緣生相緣且有四一因緣謂有為法親辦自果此體有二一種子二現行種子者謂本識中善染無記諸界地等功



唯識論七　十四　盡

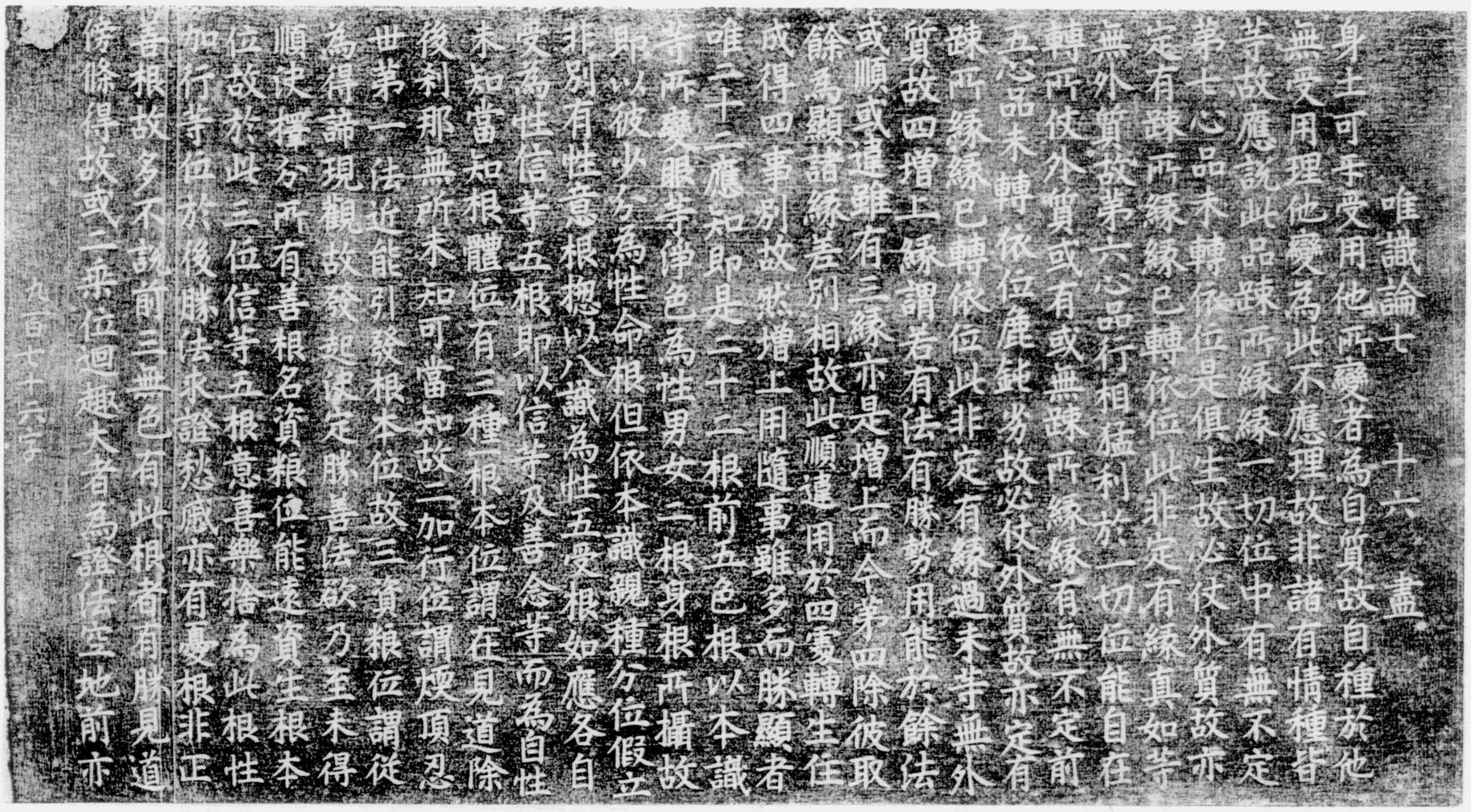
能差別能引次後自類功能及起同時自類現果此唯望彼是因緣性現行者謂七轉識及彼相應所變相見性界地等除佛果善極劣無記餘熏本識生自類種此唯望彼是因緣性苐八心品無所熏故非簡所依獨能熏故極微圓故不熏成種現行同類展轉相望皆非因緣自種生故一切異類展轉相望亦非因緣不親生故有說異類同類現行展轉相望為因緣者應知假說或隨轉門有唯說種是因緣性彼依顯勝非盡理說聖說轉識與阿賴耶展轉相望為因緣故二等無間緣謂八現識及彼心所前聚於後自類無間等而開導令彼定生多同類種俱時轉故如不相應非此緣攝由斯八識非互為緣心所與心雖恒俱轉而相應故和合似一不可施設離別殊異故得互作等無間緣入無餘心最極微劣無開導用又無當起等無間法故非此緣云何知然論有誠說若此識等無間彼識等決定生即說此是彼等無間緣故即依此義應作是說阿陁那識三界九地皆容互作等無間緣下上死生相開導故有漏無間有無漏生無漏定無生有漏者鏡智起已必無斷故善與無記相望亦然此何界後引生無漏或從色界或欲界後謂諸異生求佛果者定色界後引生無漏彼必生在淨居天上大自在宮得菩提故二乘迴趣大菩提者定欲界後引生無漏迴趣留身唯欲界故彼雖必往大自在宮方得成佛而本願力所留生身是欲界故有

塔下三二八三



唯識論七　十五　盡

義色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者既與教理俱不相違是故聲聞第八無漏色界心後亦得現前然五淨居無迴趣者經不說彼發大心故第七轉識三界九地亦容互作等無間緣隨第八識生處繫故有漏無漏容互相生十地位中得相引故善與無記相望亦然於無記中染與不染亦相開導生空智果前後位中得相引故此欲色界有漏得與無漏相生非無色界地上菩薩不生彼故第六轉識三界九地有漏無漏善不善等各容互作等無間緣潤生位等更相引故初起無漏唯色界後決擇分善唯色界故眼耳身識二界二地鼻舌兩識一界一地自類互作等無間緣善等相望應知亦尒有義五識有漏無漏自類互作等無間緣未成佛時容互起故有義無漏有漏後起非無漏後容起有漏無漏五識非佛無故彼五色根定有漏故是異熟識相分攝故有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故此二於境明昧異故三所緣緣謂若有法是帶己相心或相應所慮所託此體有二一親二疎若與能緣體不相離是見分等內所慮託應知彼是親所緣緣若與能緣體雖相離為質能起內所慮託應知彼是疎所緣緣親所緣緣能緣皆有離內所慮託必不生故疎所緣緣能緣或有離外所慮託亦得生故第八心品有義唯有親所緣緣隨業因力任運變故有義亦定有疎所緣緣要仗他變質自方變故有義二說俱不應理自他

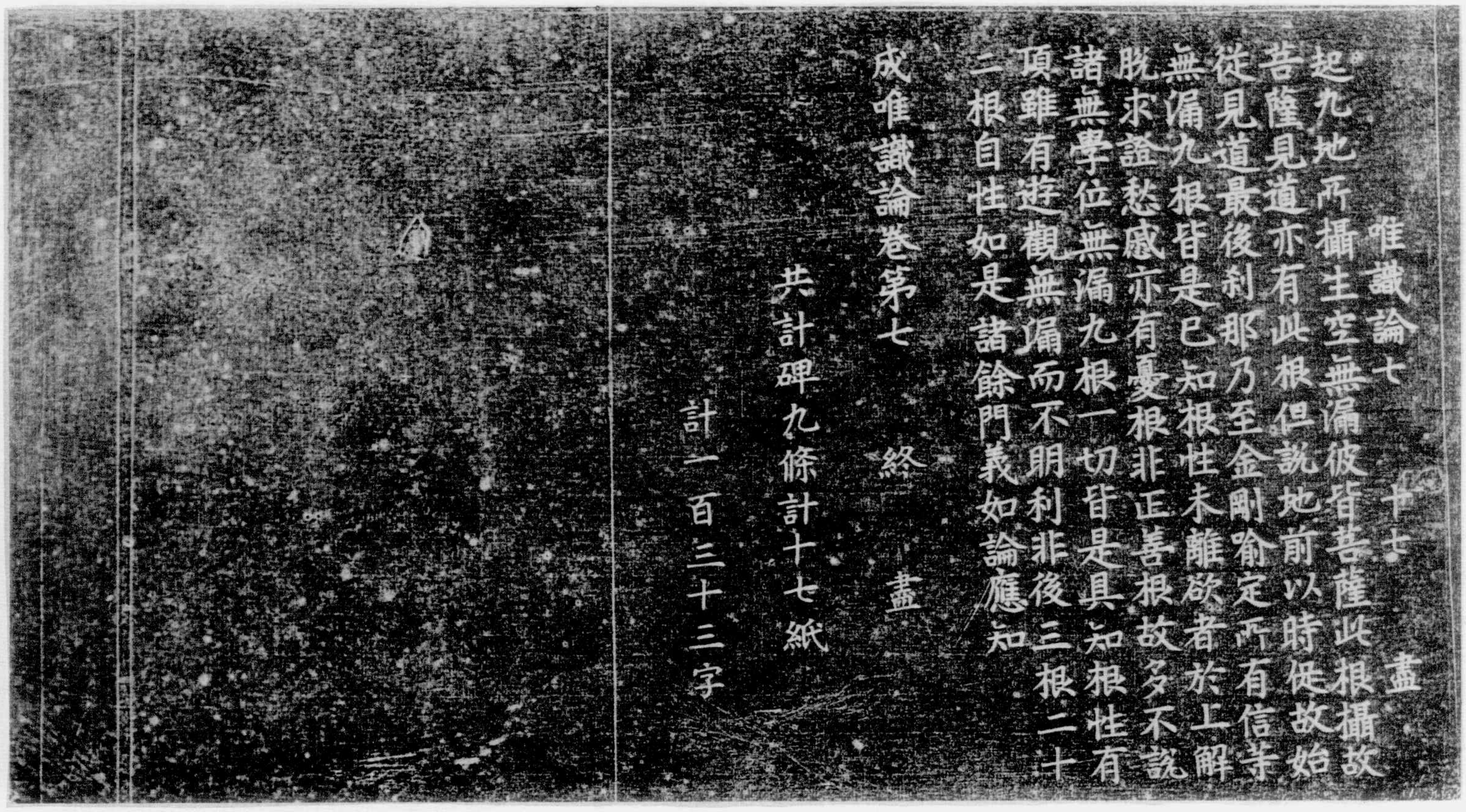


唯識論七　十六　盡

身土可互受用他所變者為自質故自種於他無受用理他變為此不應理故非諸有情種皆等故應說此品疎所緣緣一切位中有無不定第七心品未轉依位是俱生故必仗外質故亦定有疎所緣緣已轉依位此非定有緣真如等無外質故第六心品行相猛利於一切位能自在轉所仗外質或有或無疎所緣緣有無不定前五心品未轉依位麤鈍劣故必仗外質故亦定有疎所緣緣已轉依位此非定有緣過未等無外質故四增上緣謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違雖有三緣亦是增上而今第四除彼取餘為顯諸緣差別相故此順違用於四處轉生住成得四事別故然增上用隨事雖多而勝顯者唯二十二應知即是二十二根前五色根以本識等所變眼等淨色為性男女二根身根所攝故即以彼少分為性命根但依本識親種分位假立非別有性意根總以八識為性五受根如應各自受為性信等五根即以信等及善念等而為自性未知當知根體位有三種一根本位謂在見道除後剎那無所未知可當知故二加行位謂煗頂忍世第一法近能引發根本位故三資糧位謂從為得諦現觀故發起決定勝善法欲乃至未得順決擇分所有善根名資糧位能遠資生根本位故於此三位信等五根意喜樂捨為此根性加行等位於後勝法求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說前三無色有此根者有勝見道傍修得故或二乘位迴趣大者為證法空地前亦

九百七十六字

塔下三二六八



唯識論七　十七　盡

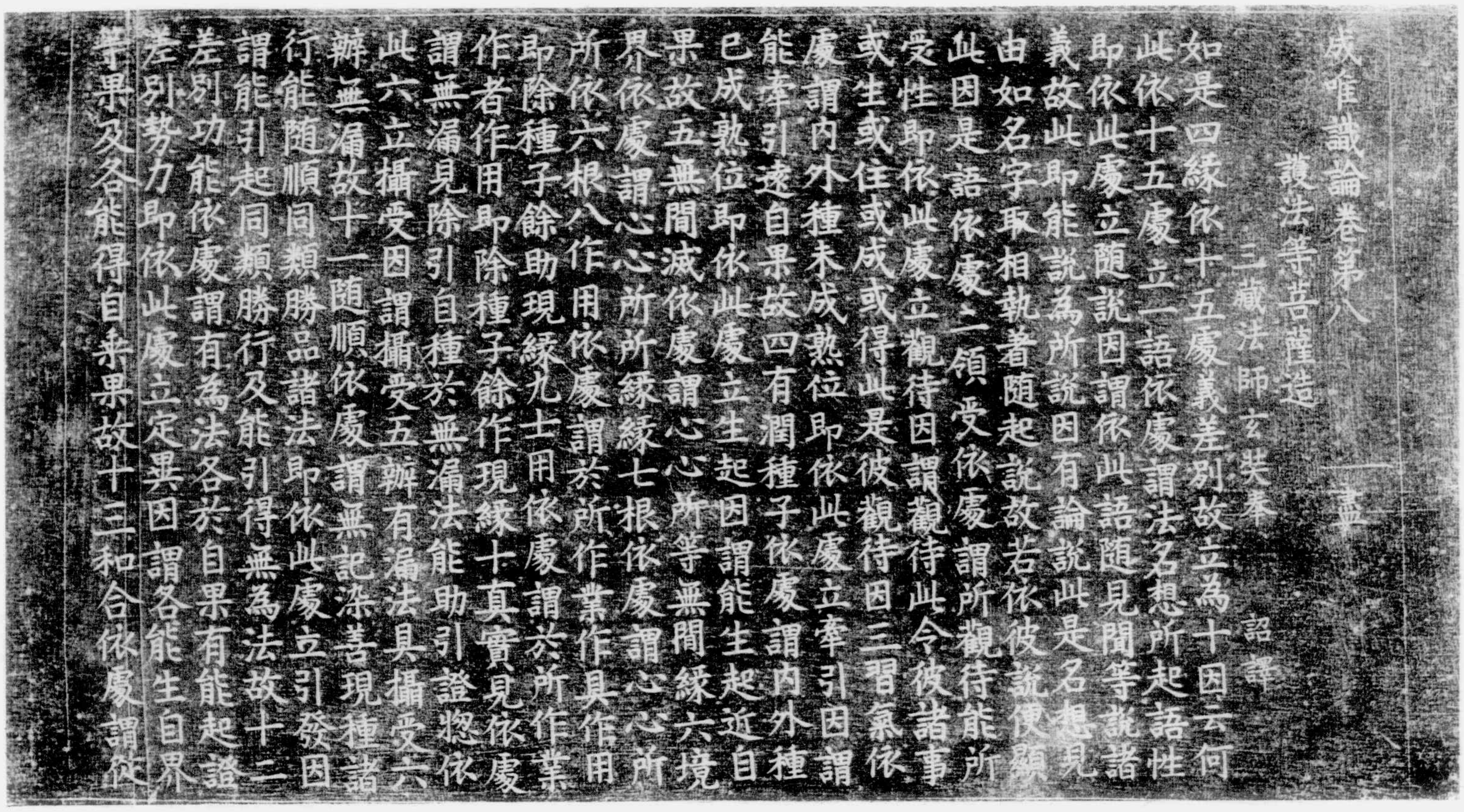
起九地所攝生空無漏彼皆菩薩此根攝故
菩薩見道亦有此根但說地前以時促故始
從見道最後刹那乃至金剛喻定所有信等
無漏九根皆是已知根性未離欲者於上解
脫求證愁慼亦有憂根非正善根故多不說
諸無學位無漏九根一切皆是具知根性有
頂雖有遊觀無漏而不明利非後三根二十
二根自性如是諸餘門義如論應知

成唯識論卷第七　終　盡

共計碑九條計十七紙

計一百三十三字

塔下三二六一



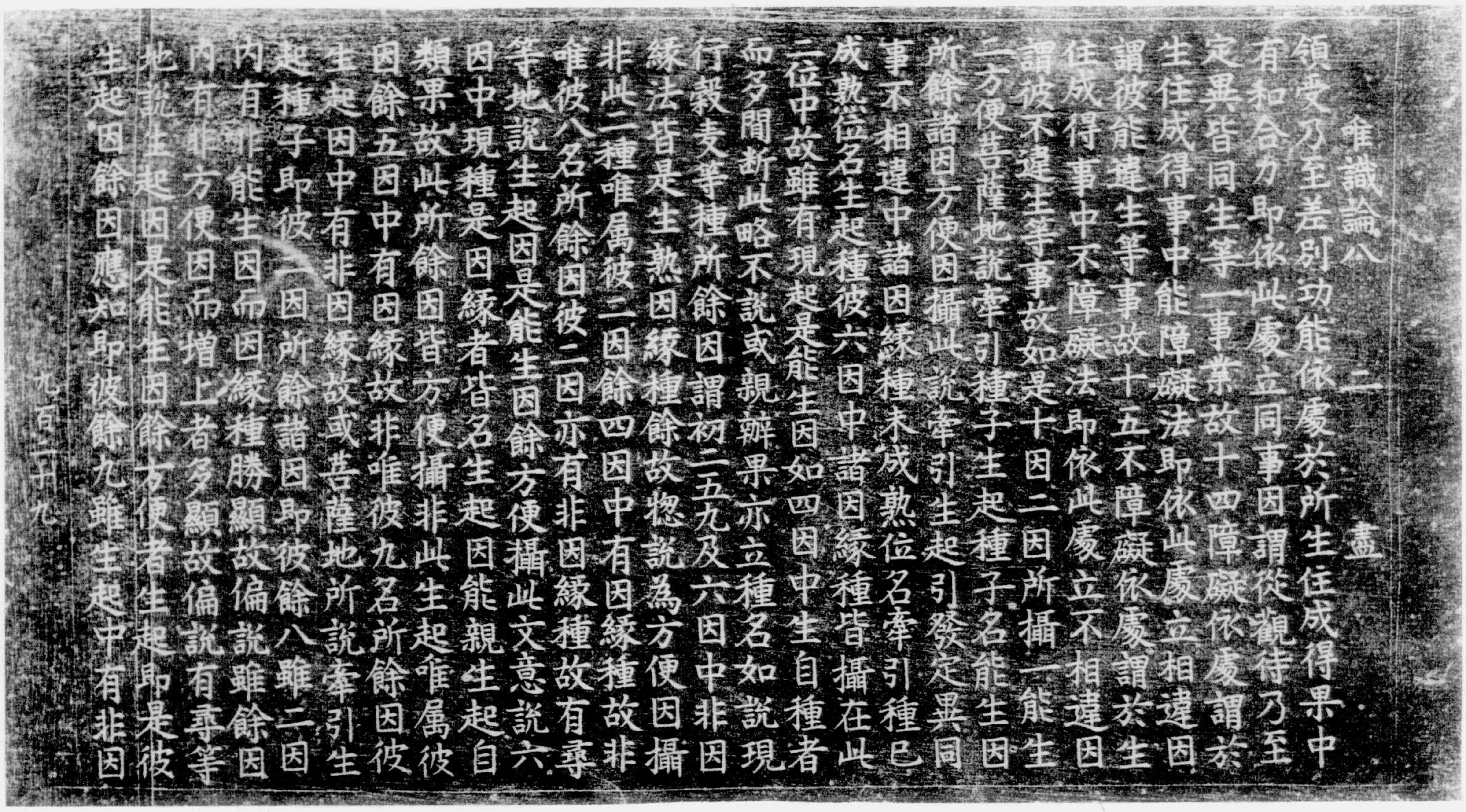
一　盡

成唯識論卷第八

護法等菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

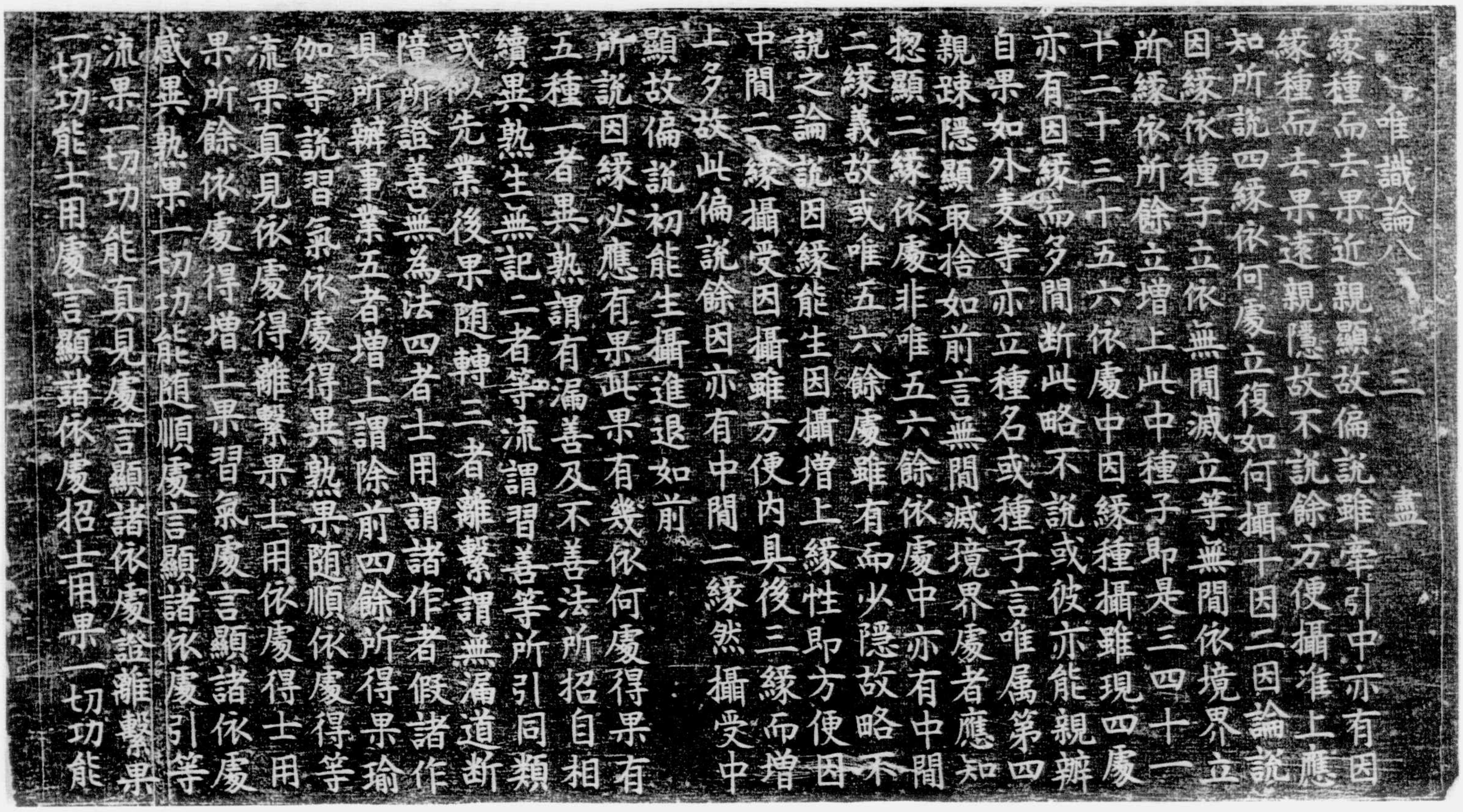
如是四緣依十五處義差別故立為十因云何
此依十五處立一語依處謂法名想所起語性
即依此處立隨說因謂依此語隨見聞等說諸
義故此即能說為所說因有論說此是名想見
由如名字取相執著隨起說故若依彼說便顯
此因是語依處二領受依處謂所觀待能所
受性即依此處立觀待因謂觀待此令彼諸事
或生或住或成或得此是彼觀待因三習氣依
處謂內外種未成熟位即依此處立牽引因謂
能牽引遠自果故四有潤種子依處謂內外種
已成熟位即依此處立生起因謂能生起近自
果故五無間滅依處謂心心所等無間緣六境
界依處謂心心所所緣緣七根依處謂心心所
所依六根八作用依處謂於所作業作具作用
即除種子餘助現緣九士用依處謂於所作業
作者作用即除種子餘作現緣十真實見依處
謂無漏見除引自種於無漏法能助引證總依
此六立攝受因謂攝受五辦有漏法具攝受六
辦無漏故十一隨順依處謂無記染善現種諸
行能隨順同類勝品諸法即依此處立引發因
謂能引起同類勝行及能引得無為法故十二
差別功能依處謂有為法各於自果有能起證
差別勢力即依此處立定異因謂各能生自界
等果及各能得自乘果故十三和合依處謂從



唯識論八　二　盡

領受乃至差別功能依處於所生住成得果中
有和合力即依此處立同事因謂從觀待乃至
定異皆同生等一事業故十四障礙依處謂於
生住成得事中能障礙法即依此處立相違因
謂彼能違生等事故十五不障礙依處謂於生
住成得事中不障礙法即依此處立不相違因
謂彼不違生等事故如是十因二因所攝一能生
二方便菩薩地說牽引種子生起種子名能生因
所餘諸因方便因攝此說牽引生起引發定異同
事不相違中諸因緣種未成熟位名牽引種已
成熟位名生起種彼六因中諸因緣種皆攝在此
二位中故雖有現起是能生因如四因中生自種者
而多間斷此略不說或親辦果亦立種名如說現
行穀麦等種所餘因謂初二五九及六因中非因
緣法皆是生熟因緣種餘故總說為方便因攝
非此二種唯屬彼二因餘四因中有因緣種故非
唯彼八名所餘因彼二因亦有非因緣種故有尋
等地說生起因是能生因餘方便攝此文意說六
因中現種是因緣者皆名生起因能親生起自
類果故此所餘因皆方便攝非此生起唯屬彼
因餘五因中有因緣故非唯彼九名所餘因彼
生起因中有非因緣故或菩薩地所說牽引生
起種子即彼二因所餘諸因即彼餘八雖二因
內有非能生因而因緣種勝顯故偏說雖餘因
內有非方便因而增上者多顯故偏說有尋等
地說生起因是能生因餘方便者生起即是彼
生起因餘因應知即彼餘九雖生起中有非因

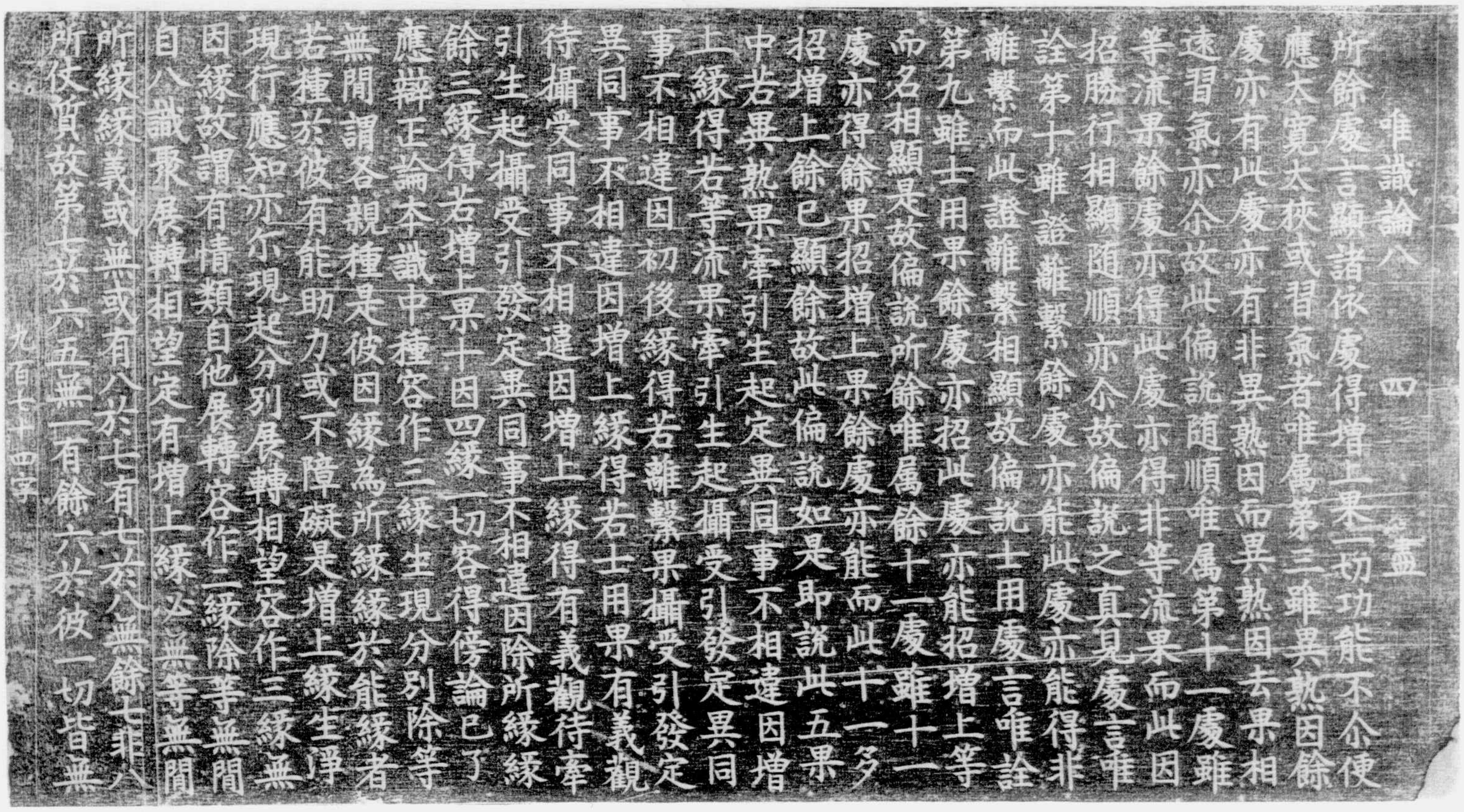
九百二十九



唯識論八　三　盡

緣種而去果近親顯故偏說雖牽引中亦有因緣種而去果遠親隱故不說餘方便攝准上應知所說四緣依何處立復如何攝十因二因論說因緣依種子立依無間滅立等無間依境界立所緣依所餘立增上此中種子即是三四十一十二十三十五六依處中因緣種攝雖現四處亦有因緣而多間斷此略不說或彼亦能親辦自果如外麦等亦立種名或種子言唯屬第四親疎隱顯取捨如前言無間滅境界處者應知揔顯二緣依處非唯五六餘依處中亦有中間二緣義故或唯五六餘處雖有而必隱故略不說之論說因緣能生因攝增上緣性即方便因中間二緣攝受因攝雖方便內具後三緣而增上多故此偏說餘因亦有中間二緣然攝受中顯故偏說初能生攝進退如前

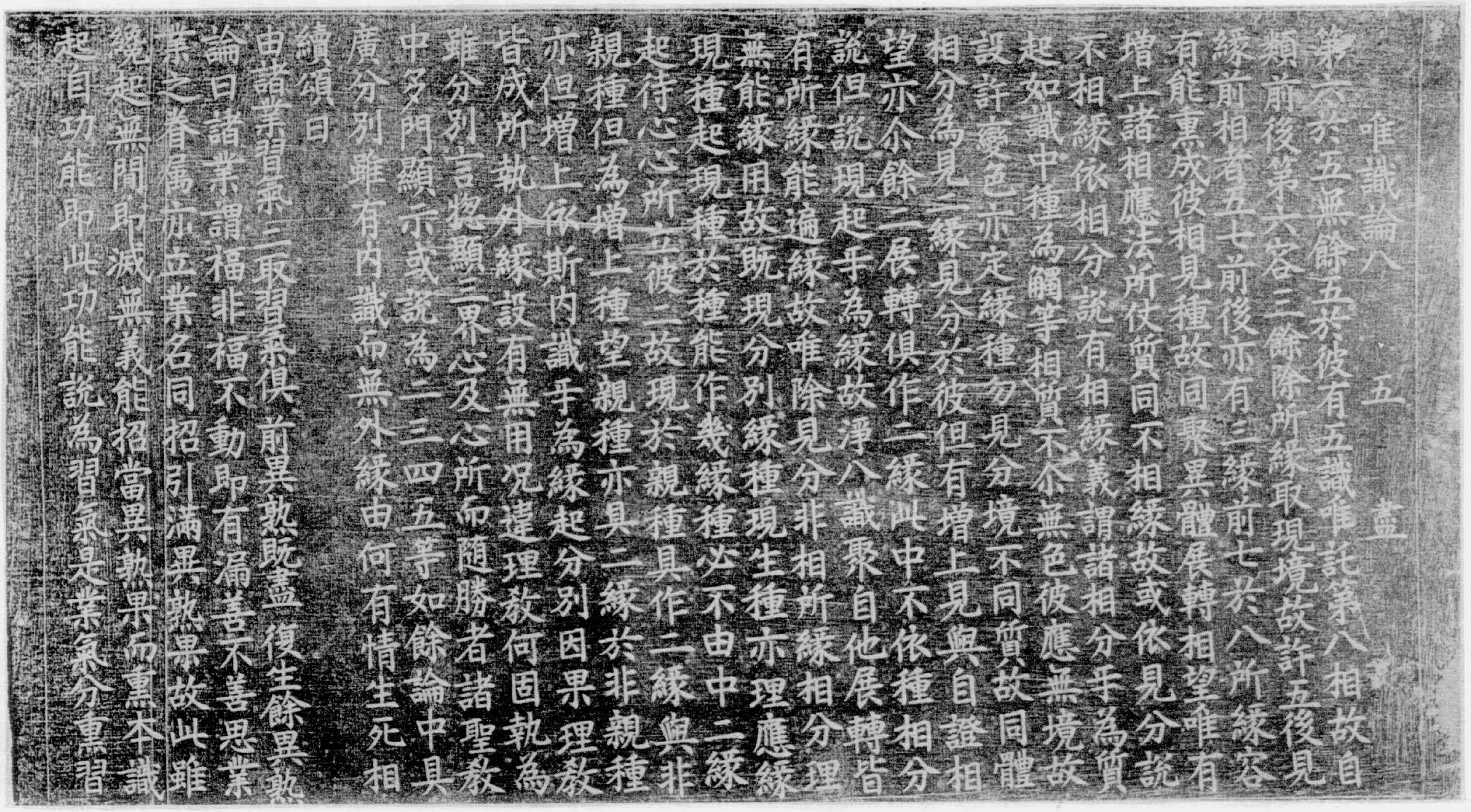
所說因緣必應有果此果有幾依何處得果有五種一者異熟謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記二者等流謂習善等所引同類或似先業後果隨轉三者離繫謂無漏道斷障所證善無為法四者士用謂諸作者假諸作具所辦事業五者增上謂除前四餘所得果瑜伽等說習氣依處得異熟果隨順依處得等流果真見依處得離繫果士用依處得士用果所餘依處得增上果習氣處言顯諸依處感異熟果一切功能隨順處言顯諸依處引等流果一切功能真見處言顯諸依處證離繫果一切功能士用處言顯諸依處招士用果一切功能



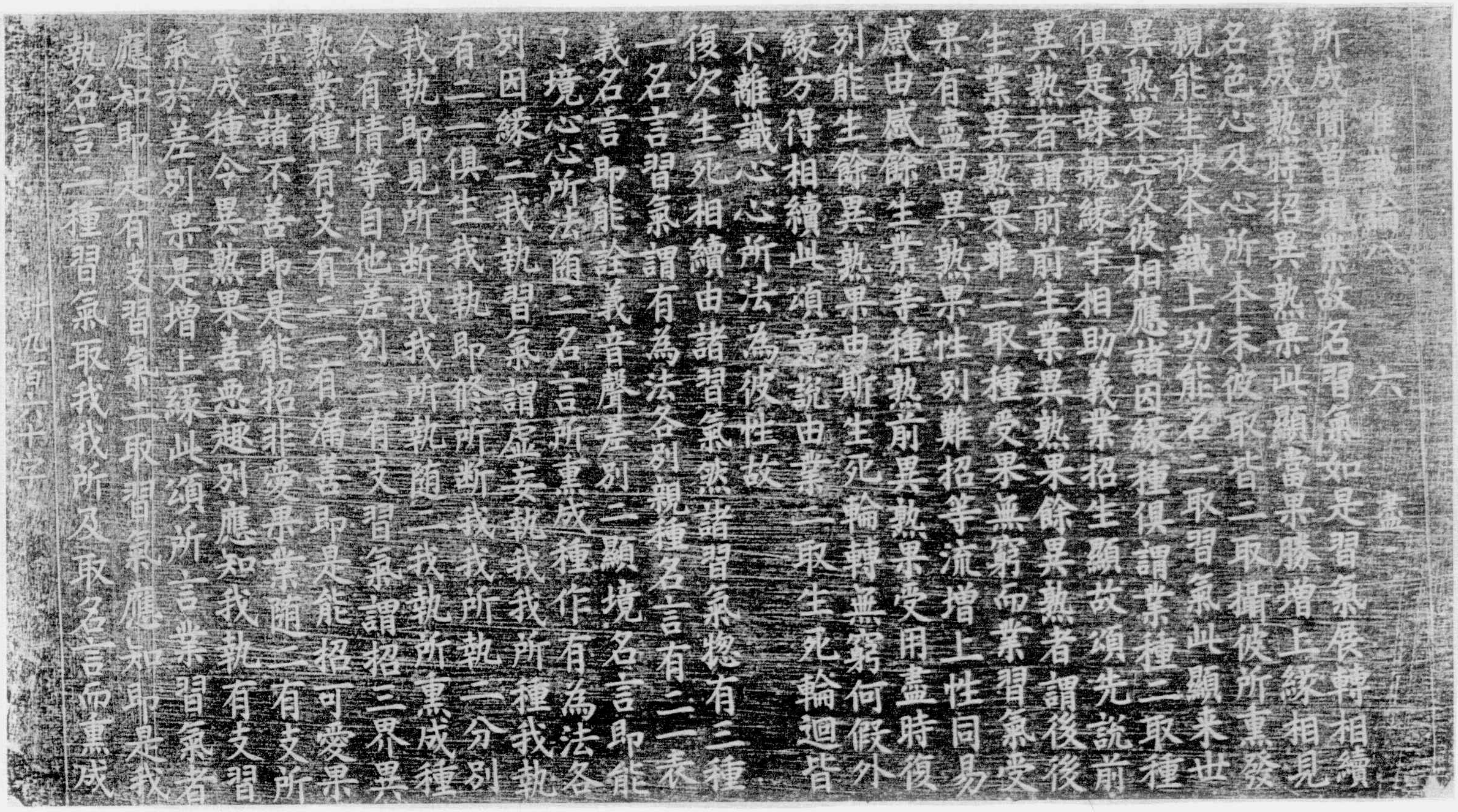
唯識論八　四　盡

所餘處言顯諸依處得增上果一切功能不尒便應太寬太狹或習氣者唯屬第三雖異熟因餘處亦有此處亦有非異熟因而異熟因去果相遠習氣亦尒故此偏說隨順唯屬第十一處雖等流果餘處亦得此處亦得非等流果而此因招勝行相顯隨順亦尒故偏說之真見處言唯詮第十雖證離繫餘處亦能此處亦能得非離繫而此證離繫相顯故偏說士用處言唯詮第九雖士用果餘處亦招此處亦能招增上等而名相顯是故偏說所餘唯屬餘十一處雖十一處亦得餘果招增上果餘處亦能而此十一多招增上餘已顯餘故此偏說如是即說此五果中若異熟果牽引生起定異同事不相違因增上緣得若等流果牽引生起攝受引發定異同事不相違因初後緣得若離繫果攝受引發定異同事不相違因增上緣得若士用果有義觀待攝受同事不相違因增上緣得有義觀待牽引生起攝受引發定異同事不相違因除所緣緣餘三緣得若增上果十因四緣一切容得傍論已了應辯正論本識中種容作三緣生現分別除等無間謂各親種是彼因緣為所緣緣於能緣者若種於彼有能助力或不障礙是增上緣生淨現行應知亦尒現起分別展轉相望容作三緣無因緣故謂有情類自他展轉容作二緣除等無間自八識聚展轉相望定有增上緣必無等無間所緣緣義或無或有八於七有七於八無餘七非八所仗質故第七於六五無一有餘六於彼一切皆無

九百七十四字

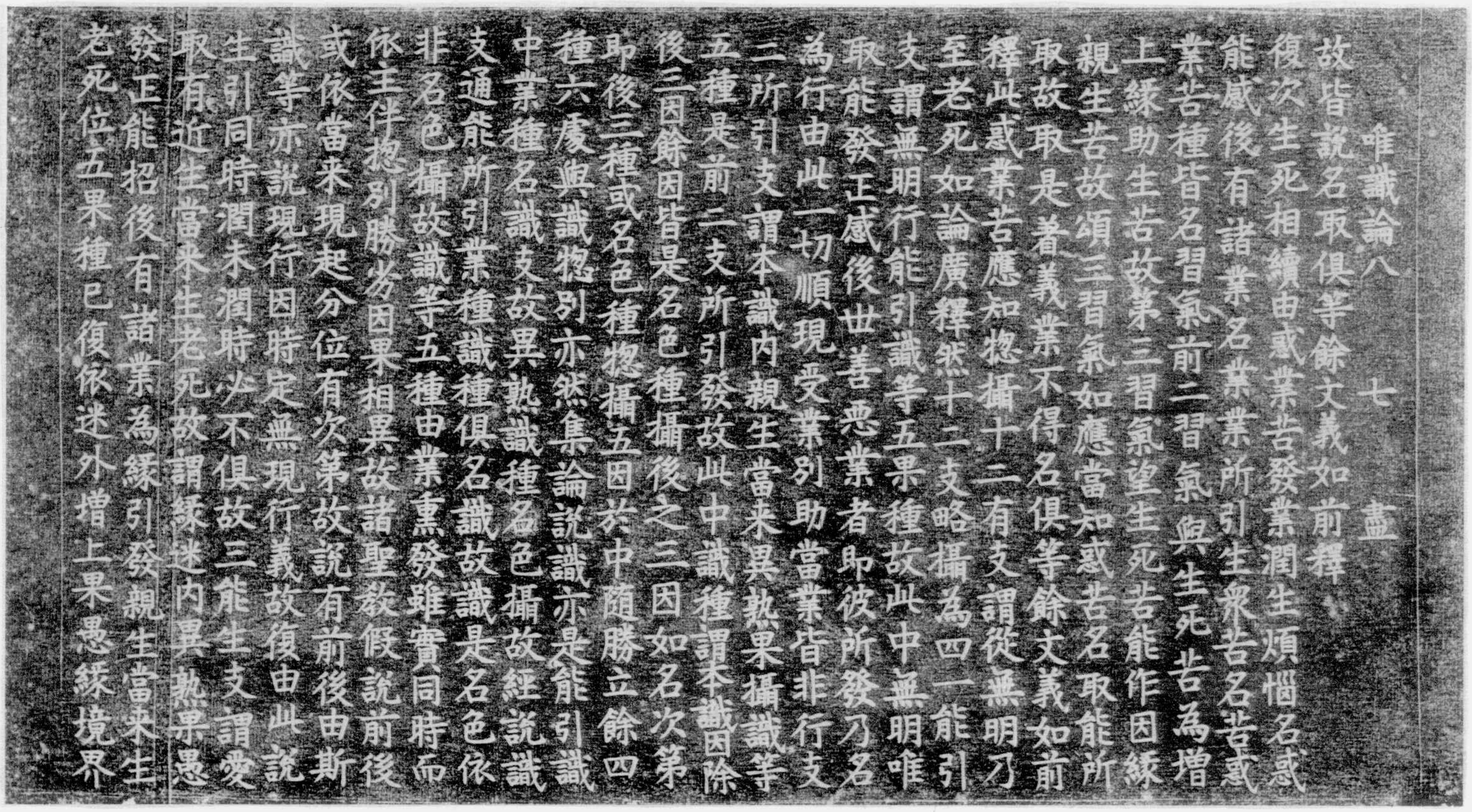


唯識論八　五　盡
第六於五無餘五於彼有五識唯託第八相故自
類前後第六容三餘除所緣取現境故許五後見
緣前相者五七前後亦有二緣前七於八所緣容
有能熏成彼相見種故同聚異體展轉相望唯有
增上諸相應法所仗質同不相緣故或依見分說
不相緣依相分說有相緣義謂諸相分互為質
起如識中種為觸等相質不尒無色彼應無境故
設許變色亦定緣種勿見分境不同質故同體
相分為見二緣見分於彼但有增上見與自證相
望亦尒餘二展轉俱作二緣此中不依種相分
說但說現起互為緣故淨八識聚自他展轉皆
有所緣能遍緣故唯除見分非相所緣相分理
無能緣用故既現分別緣種現生種亦理應緣
現種起現種於種能作幾緣種必不由中二緣
起待心心所立彼二故現於親種具作二緣與非
親種但為增上種望親種亦具二緣於非親種
亦但增上依斯內識互為緣起分別因果理教
皆成所執外緣設有無用況違理教何固執為
雖分別言總顯三界心及心所而隨勝者諸聖教
中多門顯示或說為二三四五等如餘論中具
廣分別雖有內識而無外緣由何有情生死相
續頌曰
由諸業習氣二取習氣俱前異熟既盡復生餘異熟
論曰諸業謂福非福不動即有漏善不善思業
業之眷屬亦立業名同招引滿異熟果故此雖
纔起無間即滅無義能招當異熟果而熏本識
起自功能即此功能說為習氣是業氣分熏習

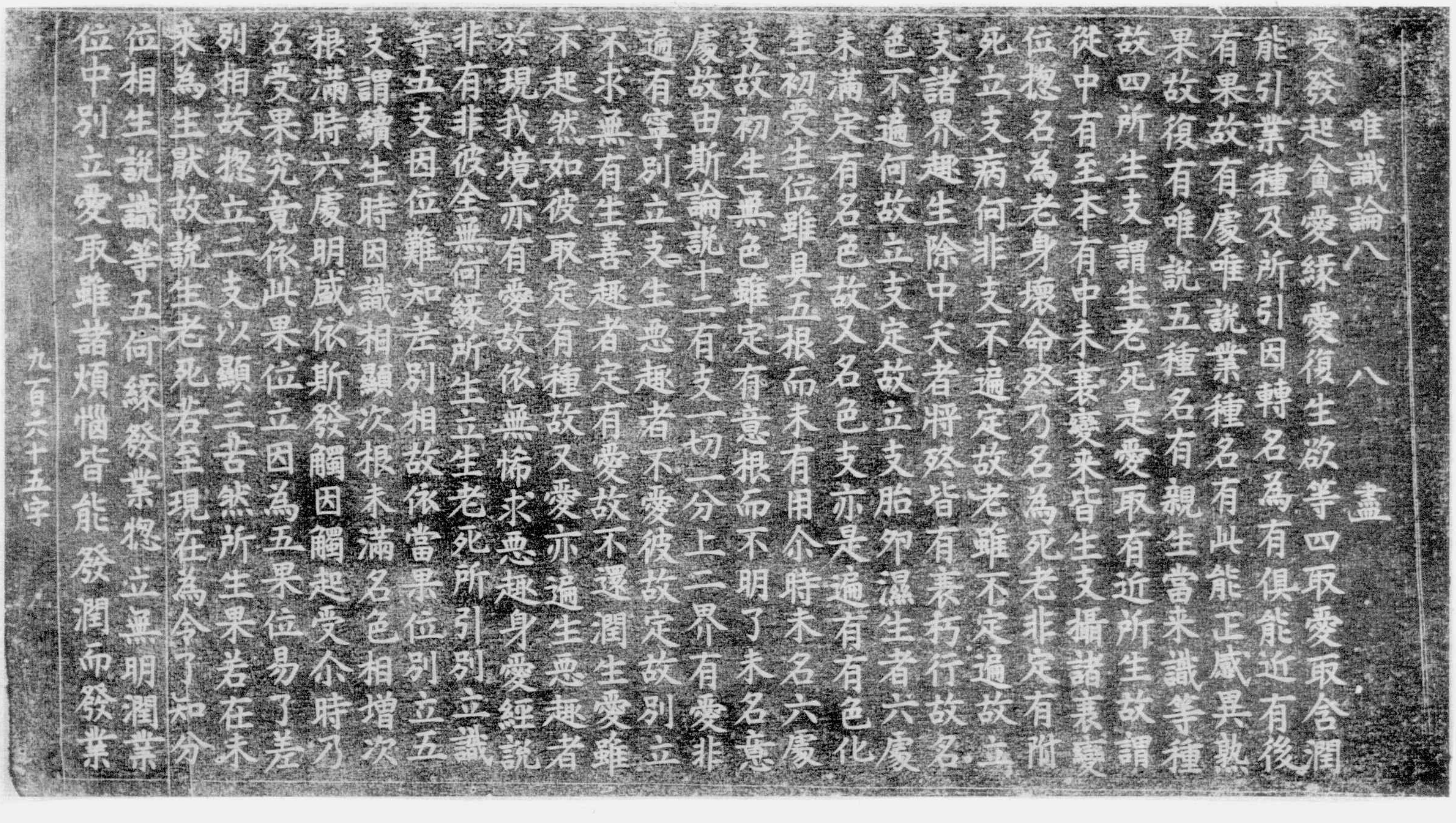


唯識論八　六　盡
所成簡曾現業故名習氣如是習氣展轉相續
至成熟時招異熟果此顯當果勝增上緣相見
名色心及心所本末彼取皆二取攝彼所熏發
親能生彼本識上功能名二取習氣此顯來世
異熟果心及彼相應諸因緣種俱謂業種二取種
俱是疎親緣互相助義業招生顯故頌先說前
異熟者謂前前生業異熟果餘異熟者謂後後
生業異熟果雖二取種受果無窮而業習氣受
果有盡由異熟果性別難招等流增上性同易
感由感餘生業等種熟前異熟果受用盡時復
別能生餘異熟果由斯生死輪轉無窮何假外
緣方得相續此頌意說由業二取生死輪迴皆
不離識心心所法為彼性故
復次生死相續由諸習氣然諸習氣總有三種
一名言習氣謂有為法各別親種名言有二一表
義名言即能詮義音聲差別二顯境名言即能
了境心心所法隨二名言所熏成種作有為法各
別因緣二我執習氣謂虛妄執我我所種我執
有二一俱生我執即修所斷我我所執二分別
我執即見所斷我我所執隨二我執所熏成種
令有情等自他差別三有支習氣謂招三界異
熟業種有支有二一有漏善即是能招可愛果
業二諸不善即是能招非愛果業隨二有支所
熏成種令異熟果善惡趣別應知我執有支習
氣於差別果是增上緣此頌所言業習氣者
應知即是有支習氣二取習氣應知即是我
執名言二種習氣取我我所及取名言而熏成
卅九行六十字

塔下三二八一

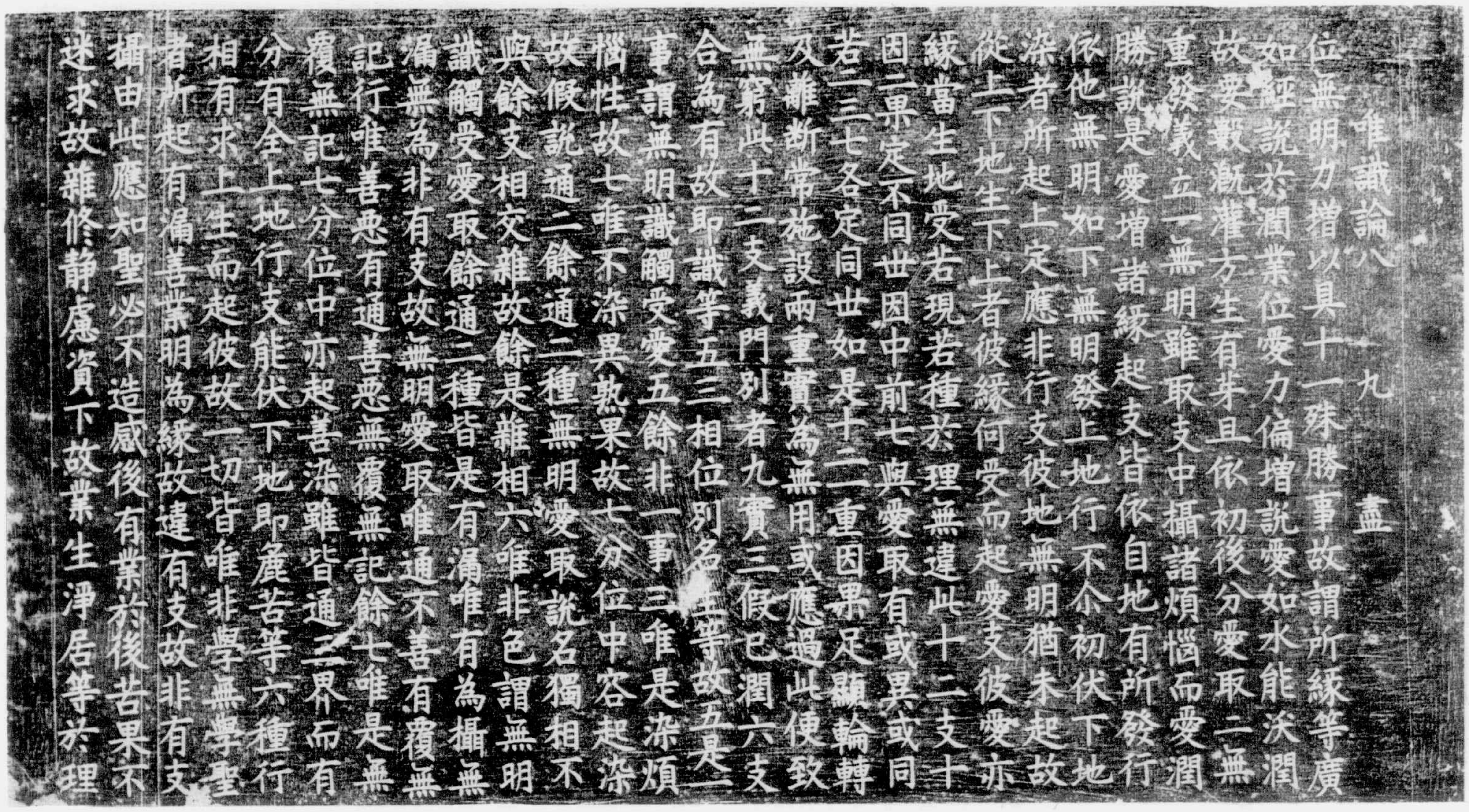


唯識論八　七　盡
故皆說名取俱等餘文義如前釋
復次生死相續由惑業苦發業潤生煩惱名惑
能感後有諸業名業業所引生衆苦名苦惑
業苦種皆名習氣前二習氣與生死苦為增
上緣助生苦故第三習氣望生死苦能作因緣
親生苦故頌三習氣如應當知惑苦名取能所
取故取是著義業不得名俱等餘文義如前
釋此惑業苦應知揔攝十二有支謂從無明乃
至老死如論廣釋然十二支略攝為四一能引
支謂無明行能引識等五果種故此中無明唯
取能發正感後世善惡業者卽彼所發乃名
為行由此一切順現受業別助當業皆非行支
二所引支謂本識內親生當来異熟果攝識等
五種是前二支所引發故此中識種謂本識因除
後三因餘因皆是名色種攝後之三因如名次第
卽後三種或名色種揔攝五因於中隨勝立餘四
種六處與識揔別亦然集論說識亦是能引識
中業種名識支故異熟識種名色攝故經說識
支通能所引業種識種俱名識故識是名色依
非名色攝故識等五種由業熏發雖實同時而
依主伴揔別勝劣因果相異故諸聖教假說前後
或依當来現起分位有次第故說有前後由斯
識等亦說現行因時定無現行義故復由此說
生引同時潤未潤時必不俱故三能生支謂愛
取有近生當来生老死故謂緣迷內異熟果愚
發正能招後有諸業為緣引發親生當来生
老死位五果種已復依迷外增上果愚緣境界

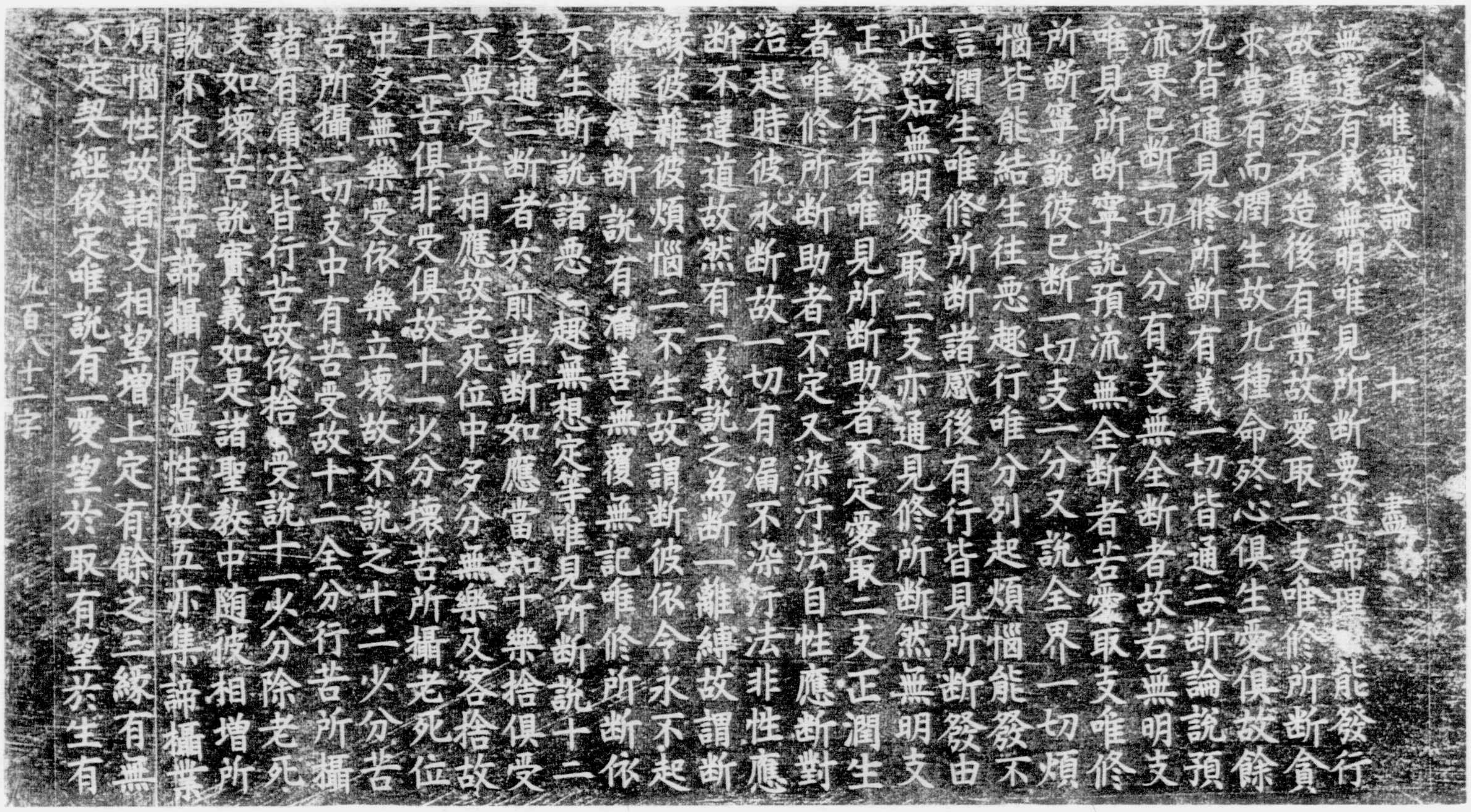


唯識論八　八　盡
愛發起貪愛緣愛復生欲等四取愛取合潤
能引業種及所引因轉名為有俱能近有後
有果故有處唯說業種名有此能正感異熟
果故復有唯說五種名有親生當来識等種
故四所生支謂生老死是愛取有近所生故謂
從中有至本有中未衰變来皆生支攝諸衰變
位揔名為老身壞命終乃名為死老非定有附
死立支病何非支不遍定故老雖不定遍故立
支諸界趣生除中夭者將終皆有衰朽行故名
色不遍何故立支定故立支胎卵濕生者六處
未滿定有名色故又名色支亦是遍有有色化
生初受生位雖具五根而未有用尒時未名六處
支故初生無色雖定有意根而不明了未名意
處故由斯論說十二有支一切一分上二界有愛非
遍有寧別立支生惡趣者不愛彼故定故別立
不求無有生善趣者定有愛故不還潤生愛雖
不起然如彼取定有種故又愛亦遍生惡趣者
於現我境亦有愛故依無悕求惡趣身愛經說
非有非彼全無何緣所生立生老死所引別立識
等五支因位難知差別相故依當果位別立五
支謂續生時因識相顯次根未滿名色相增次
根滿時六處明盛依斯發觸因觸起受尒時乃
名受果究竟依此果位立因為五果位易了差
別相故揔立二支以顯三苦然所生果若在未
来為生猒故說生老死若至現在為令了知分
位相生說識等五何緣發業揔立無明潤業
位中別立愛取雖諸煩惱皆能發潤而發業
九百六十五字

塔下五一八四

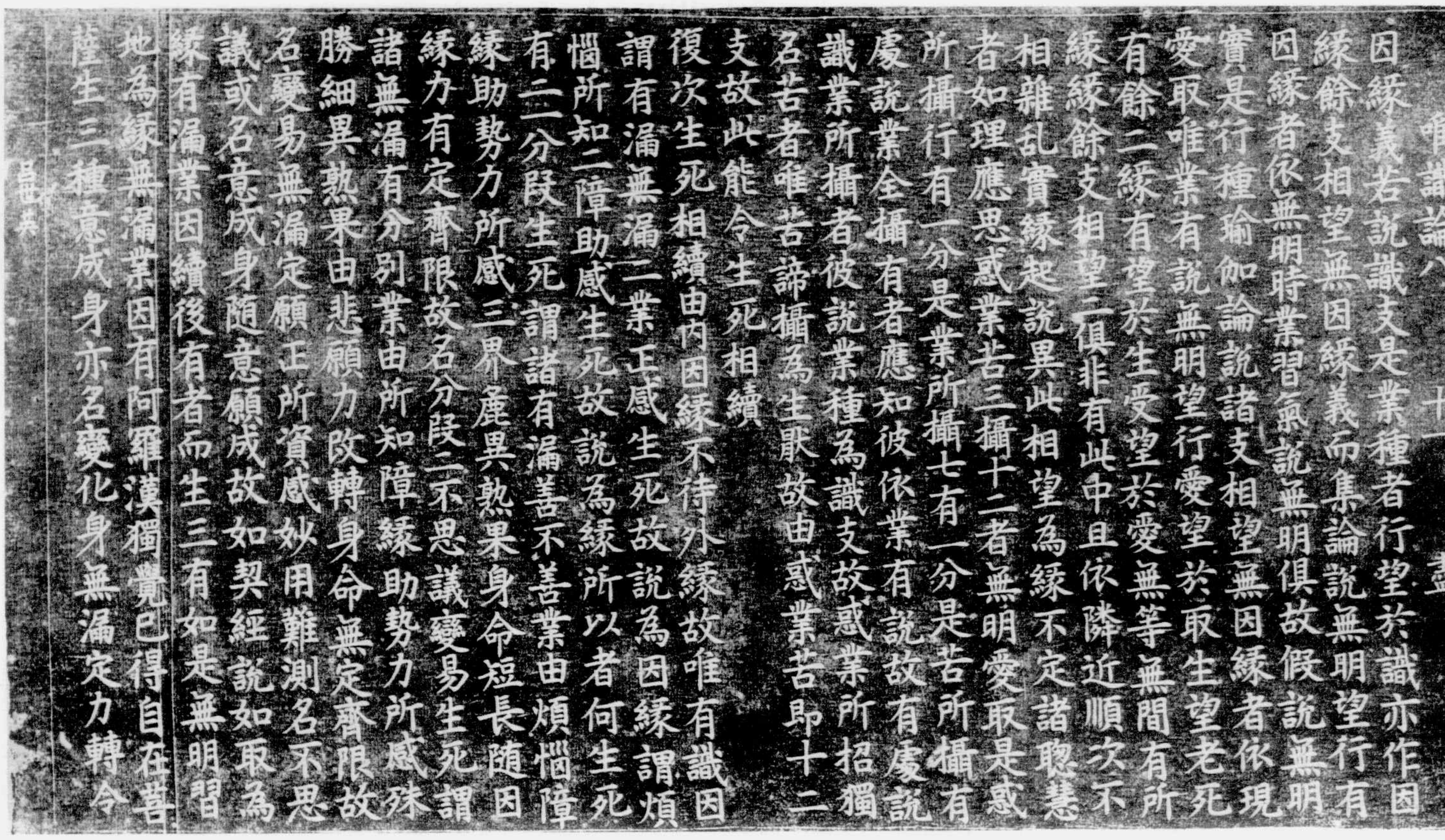


唯識論八　九　盡
位無明力增以具十一殊勝事故謂所緣等廣
如經說於潤業位愛力偏增說愛如水能沃潤
故要數溉灌方生有芽且依初後分愛取二無
重發義立一無明雖取支中攝諸煩惱而愛潤
勝說是愛增諸緣起支皆依自地有所發行
依他無明如下無明發上地行不尒初伏下地
染者所起上定應非行支彼地無明猶未起故
從上下地生下上者彼緣何受而起愛支彼愛亦
緣當生地受若現若種於理無違此十二支十
因二果定不同世因中前七與愛取有或異或同
若二三七各定同世如是十二一重因果足顯輪轉
及離斷常施設兩重實為無用或應過此便致
無窮與十二支義門別者九實三假已潤六支
合為有故即識等五三相位別名生等故五是一
事謂無明識觸受愛五餘非一事三唯是染煩
惱性故七唯不染異熟果故七分位中容起染
故假說通二餘通二種無明愛取說名獨相不
與餘支相交雜故餘是雜相六唯非色謂無明
識觸受愛取餘通二種皆是有漏唯有為攝無
漏無為非有支故無明愛取唯通不善有覆無
記行唯善惡有通善惡無覆無記餘七唯是無
覆無記七分位中亦起善染雖皆通三界而有
分有全上地行支能伏下地即麁苦等六種行
相有求上生而起彼故一切皆唯非學無學聖
者所起有漏善業明為緣故違有支故非有支
攝由此應知聖必不造感後有業於後苦果不
迷求故雜修靜慮資下故業生淨居等於理



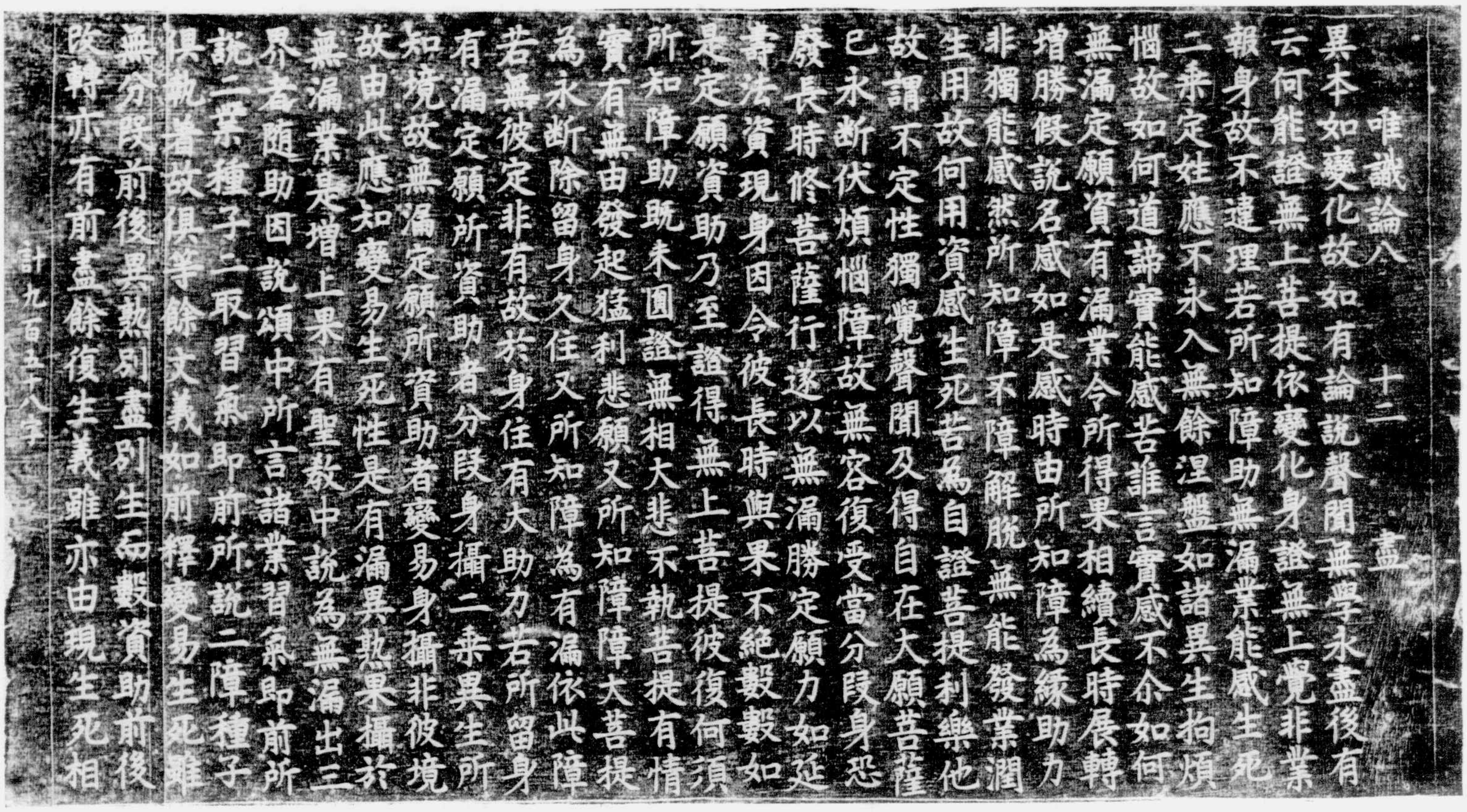
唯識論八　十　盡
無違有義無明唯見所斷要迷諦理能發行
故聖必不造後有業故愛取二支唯修所斷貪
求當有而潤生故九種命終心俱生愛俱故餘
九皆通見修所斷有義一切皆通二斷論說預
流果已斷一切一分有支無全斷者故若無明支
唯見所斷寧說預流無全斷者若愛取支唯修
所斷寧說彼已斷一切支一分又說全界一切煩
惱皆能結生往惡趣行唯分別起煩惱能發不
言潤生唯修所斷諸感後有行皆見所斷發由
此故知無明愛取三支亦通見修所斷然無明支
正發行者唯見所斷助者不定愛取二支正潤生
者唯修所斷助者不定又染汙法自性應斷對
治起時彼永斷故一切有漏不染汙法非性應
斷不違道故然有二義說之為斷一離縛故謂斷
緣彼雜彼煩惱二不生故謂斷彼依令永不起
依離縛斷說有漏善無覆無記唯修所斷依
不生斷說諸惡趣無想定等唯見所斷說十二
支通二斷者於前諸斷如應當知十樂捨俱受
不與受共相應故老死位中多分無樂及容捨故
十一苦俱非受俱故十一少分壞苦所攝老死位
中多無樂受依樂立壞故不說之十二少分苦
苦所攝一切支中有苦受故十二全分行苦所攝
諸有漏法皆行苦故依捨受說十一少分除老死
支如壞苦說實義如是諸聖教中隨彼相增所
說不定皆苦諦攝取蘊性故五亦集諦攝業
煩惱性故諸支相望增上定有餘之三緣有無
不定契經依定唯說有一愛望於取有望於生有
九百八十二字

塔下五二一三



唯識論八　十一　盡
因緣義若說識支是業種者行望於識亦作因
緣餘支相望無因緣義而集論說無明望行有
因緣者依無明時業習氣說無明俱故假說無明
實是行種瑜伽論說諸支相望無因緣者依現
愛取唯業有說無明望行愛望於取生望老死
有餘二緣有望於生愛望無等無間有所
緣緣餘支相望二俱非有此中且依隣近順次不
相雜乱實緣起說異此相望為緣不定諸聰慧
者如理應思惑業苦三攝十二者無明愛取是惑
所攝行有一分是業所攝七有一分是苦所攝有
處說業全攝有者應知彼依業有說故有處說
識業所攝者彼說業種為識支故惑業所招獨
名苦者唯苦諦攝為生猒故由惑業苦即十二
支故此能令生死相續
復次生死相續由內因緣不待外緣故唯有識因
謂有漏無漏二業正感生死故說為因緣謂煩
惱所知二障助感生死故說為緣所以者何生死
有二一分段生死謂諸有漏善不善業由煩惱障
緣助勢力所感三界麤異熟果身命短長隨因
緣力有定齊限故名分段二不思議變易生死謂
諸無漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊
勝細異熟果由悲願力攺轉身命無定齊限故
名變易無漏定願正所資感妙用難測名不思
議或名意成身隨意願成故如契經說如取為
緣有漏業因續後有者而生三有如是無明習
地為緣無漏業因有阿羅漢獨覺已得自在菩
薩生三種意成身亦名變化身無漏定力轉令

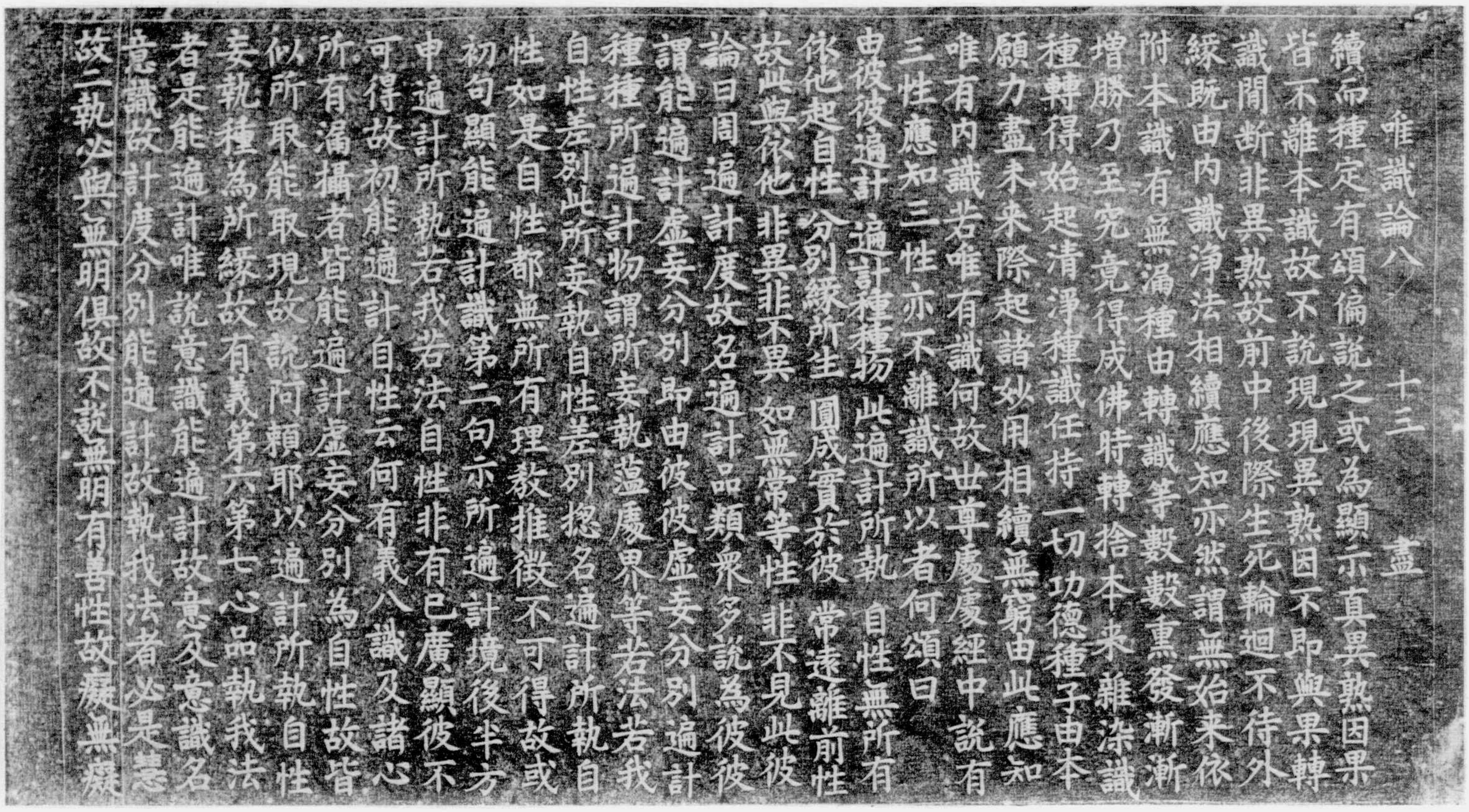
邑兵



唯識論八　十二　盡
異本如變化故如有論說聲聞無學永盡後有
云何能證無上菩提依變化身證無上覺非業
報身故不違理若所知障助無漏業能感生死
二乘定姓應不永入無餘涅盤如諸異生拘煩
惱故如何道諦實能感苦誰言實感不尒如何
無漏定願資有漏業令所得果相續長時展轉
增勝假說名感如是感時由所知障為緣助力
非獨能感然所知障不障解脫無能發業潤
生用故何用資感生死苦為自證菩提利樂他
故謂不定性獨覺聲聞及得自在大願菩薩
已永断伏煩惱障故無容復受當分段身恐
廢長時脩菩薩行遂以無漏勝定願力如延
壽法資現身因令彼長時與果不絕數數如
是定願資助乃至證得無上菩提彼復何須
所知障助既未圓證無相大悲不執菩提有情
實有無由發起猛利悲願又所知障障大菩提
為永断除留身久住又所知障為有漏依此障
若無彼定非有故於身住有大助力若所留身
有漏定願所資助者分段身攝二乘異生所
知境故無漏定願所資助者變易身攝非彼境
故由此應知變易生死性是有漏異熟果攝於
無漏業是增上果有聖教中說為無漏出三
界者隨助因說頌中所言諸業習氣即前所
說二業種子二取習氣即前所說二障種子
俱執著故俱等餘文義如前釋變易生死雖
無分段前後異熟別盡別生而數資助前後
攺轉亦有前盡餘復生義雖亦由現生死相

計九百五十八字

塔下五一七九

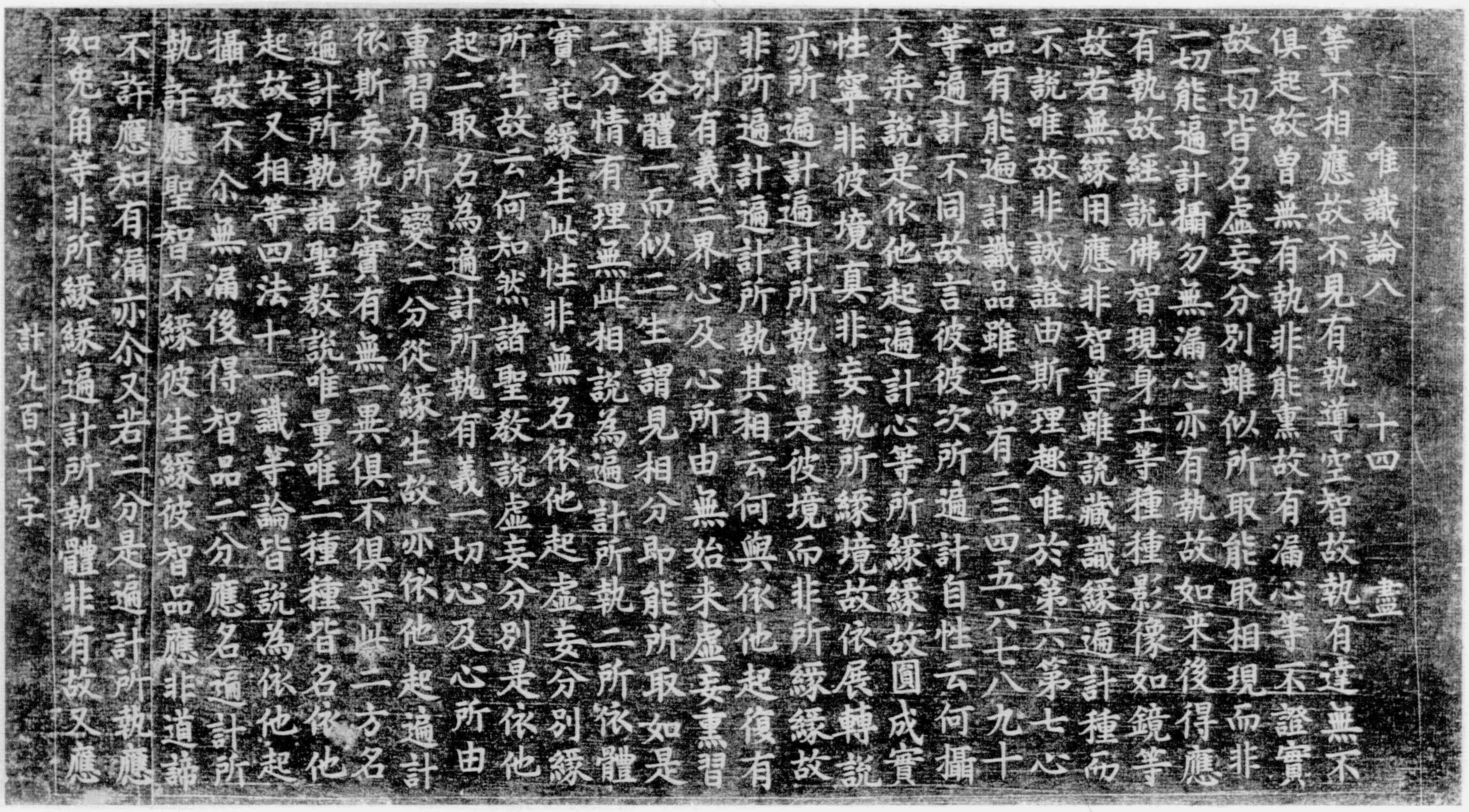


唯識論八　十三　盡

續而種定有頌偏說之或為顯示真異熟因果皆不離本識故不說現現異熟因不即與果轉識間斷非異熟故前中後際生死輪迴不待外緣既由内識淨法相續應知亦然謂無始来依附本識有無漏種由轉識等數數熏發漸漸增勝乃至究竟得成佛時轉捨本来雜染識種轉得始起清淨種識任持一切功德種子由本願力盡未来際起諸妙用相續無窮由此應知唯有内識若唯有識何故世尊處處經中說有三性應知三性亦不離識所以者何頌曰

由彼彼遍計　遍計種種物　此遍計所執　自性無所有
依他起自性　分別緣所生　圓成實於彼　常遠離前性
故此與依他　非異非不異　如無常等性　非不見此彼

論曰周遍計度故名遍計品類衆多說為彼彼謂能遍計虛妄分別即由彼彼虛妄分別遍計種種所遍計物謂所妄執蘊處界等若法若我自性差別此所妄執自性差別揔名遍計所執自性如是自性都無所有理教推徵不可得故或初句顯能遍計識第二句示所遍計境後半方申遍計所執若我若法自性非有已廣顯彼不可得故初能遍計自性云何有義八識及諸心所有漏攝者皆能遍計虛妄分別為自性故皆似所取能取現故說阿賴耶以遍計所執自性妄執種為所緣故有義第六第七心品執我法者是能遍計唯說意識能遍計故意及意識名意識故計度分別能遍計故執我法者必是慧故二執必與無明俱故不說無明有善性故癡無癡

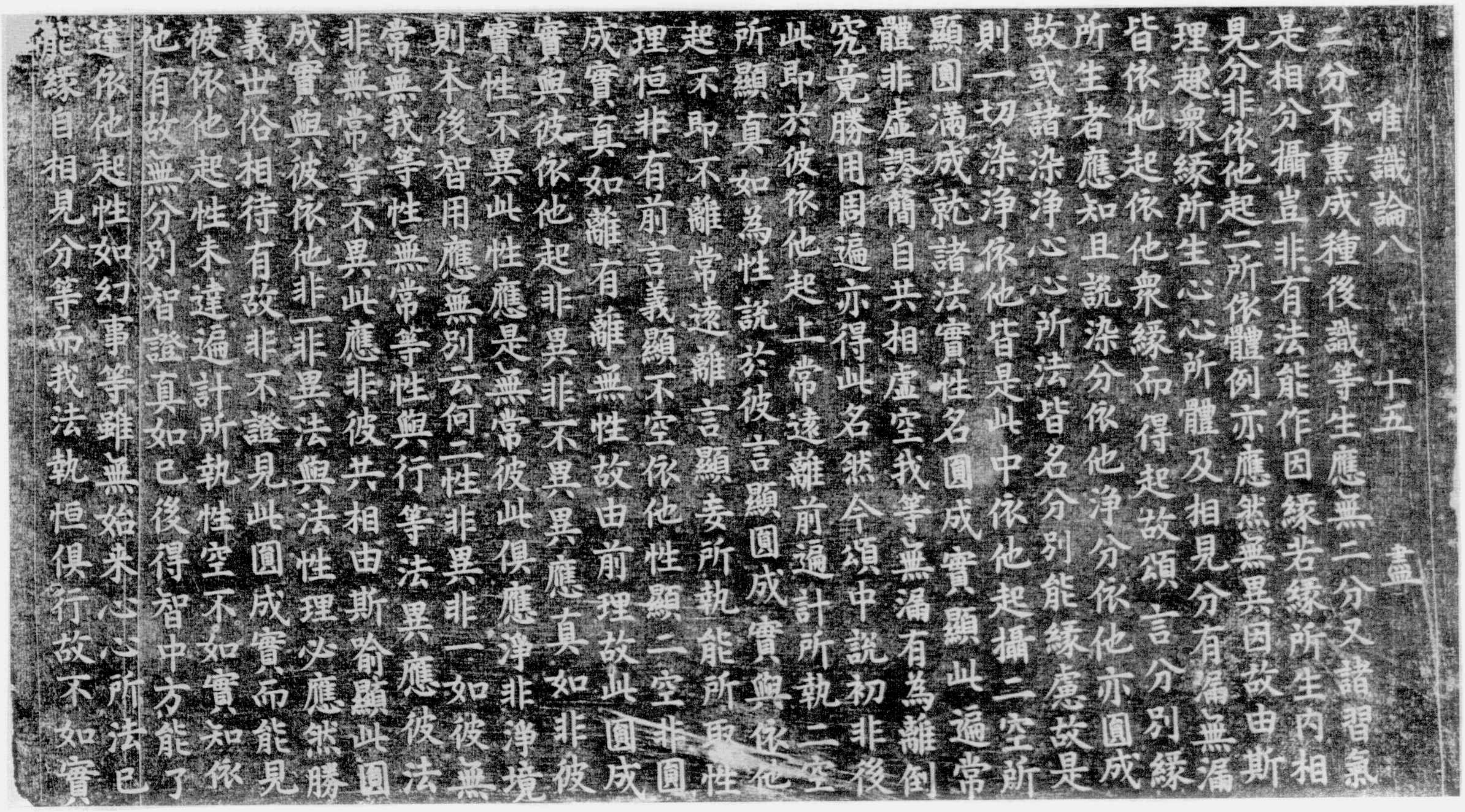


唯識論八　十四　盡

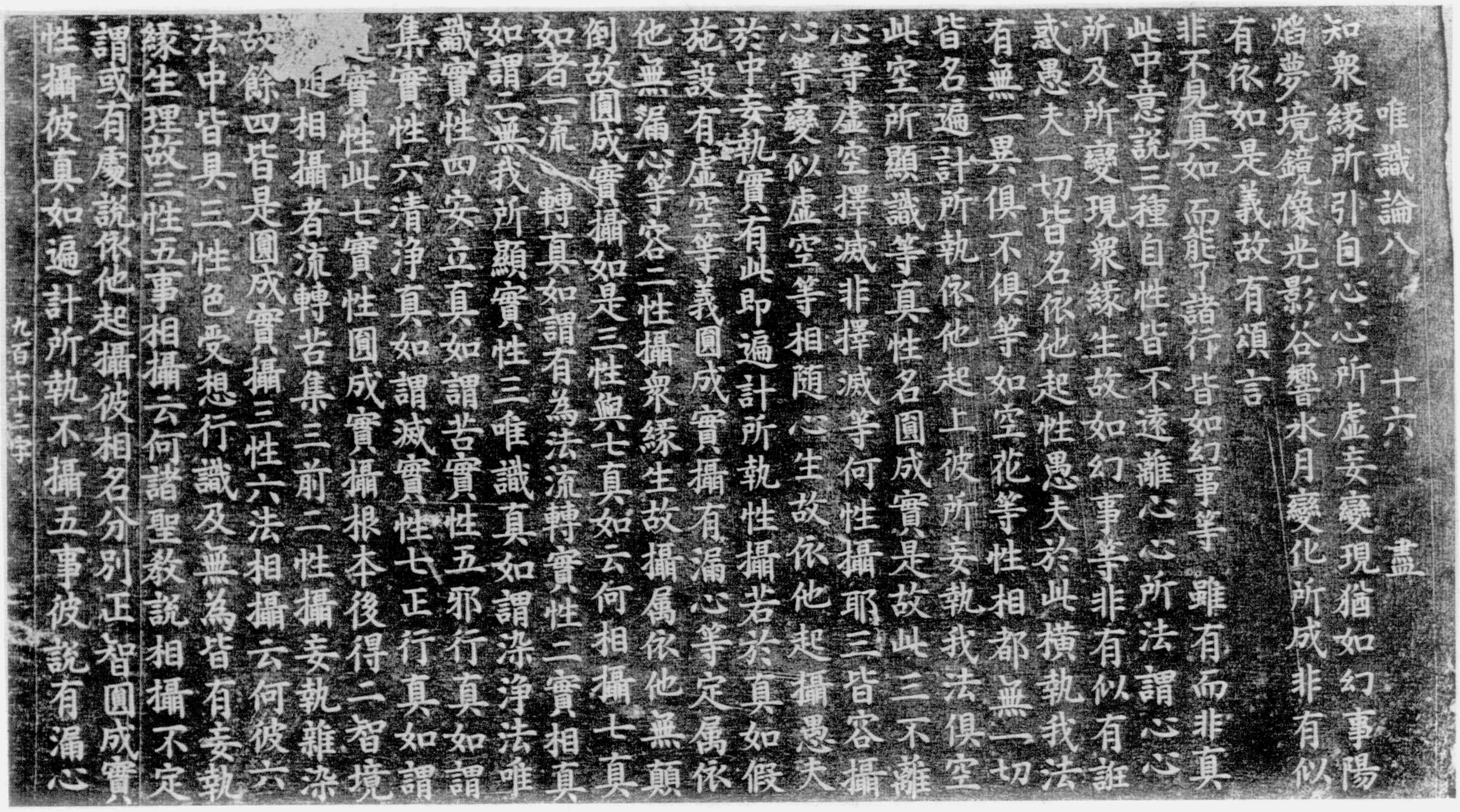
等不相應故不見有執導空智故執有違無不俱起故曾無有執非能熏故有漏心等不證實故一切皆名虛妄分別雖似所取能取相現而非一切能遍計攝勿無漏心亦有執故如来後得應有執故經說佛智現身土等種種影像如鏡等故若無緣用應非智等雖說藏識緣遍計種而不說唯故非誠證由斯理趣唯於第六第七心品有能遍計識品雖二而有一二三四五六七八九十等遍計不同故言彼彼次所遍計自性云何攝大乘說是依他起遍計心等所緣緣故圓成實性寧非彼境真非妄執所緣境故依展轉說亦所遍計遍計所執雖是彼境而非所緣緣故非所遍計遍計所執其相云何與依他起復有何別有義三界心及心所由無始来虛妄熏習雖各體一而似二生謂見相分即能所取如是二分情有理無此相說為遍計所執二所依體實託緣生此性非無名依他起虛妄分別緣所生故云何知然諸聖教說虛妄分別是依他起二取名為遍計所執有義一切心及心所由熏習力所變二分從緣生故亦依他起遍計依斯妄執定實有無一異俱不俱等此二方名遍計所執諸聖教說唯量唯二種種皆名依他起故又相等四法十一識等論皆說為依他起攝故不尒無漏後得智品二分應名遍計所執許應聖智不緣彼生緣彼智品應非道諦不許應知有漏亦尒又若二分是遍計所執應如兔角等非所緣緣遍計所執體非有故又應

計九百七十字

塔下五一八一

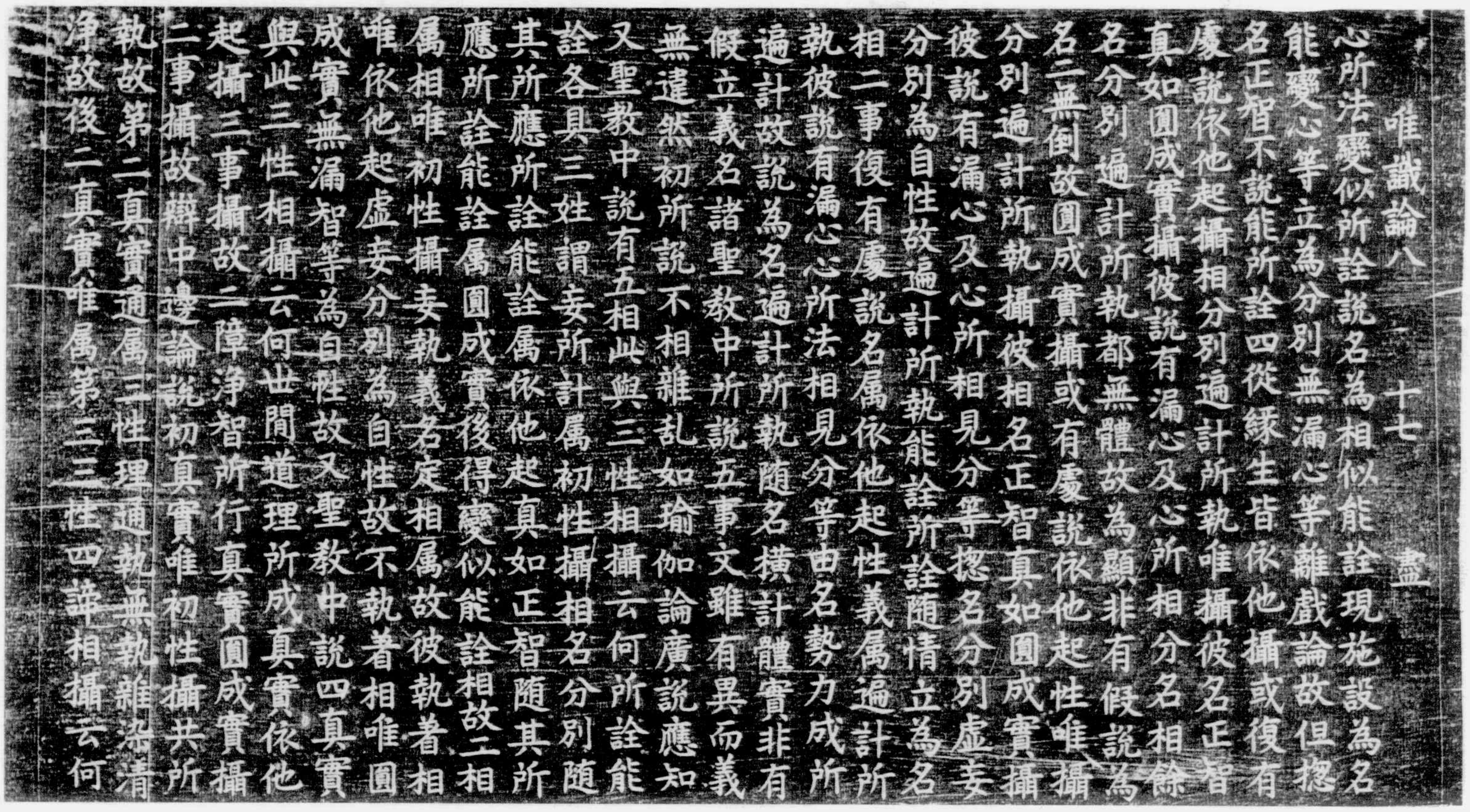


唯識論八　十五　盡
二分不熏成種後識等生應無二分又諸習氣
是相分攝豈非有法能作因緣若緣所生內相
見分非依他起二所依體例亦應然無異因故由斯
理趣衆緣所生心心所體及相見分有漏無漏
皆依他起依他衆緣而得起故頌言分別緣
所生者應知且說染分依他淨分依他亦圓成
故或諸染淨心心所法皆名分別能緣慮故是
則一切染淨依他皆是此中依他起攝二空所
顯圓滿成就諸法實性名圓成實顯此遍常
體非虛謬簡自共相虛空我等無漏有為離倒
究竟勝用周遍亦得此名然今頌中說初非後
此即於彼依他起上常遠離前遍計所執二空
所顯真如為性說於彼言顯圓成實與依他
起不即不離常遠離言顯妄所執能所取性
理恒非有前言義顯不空依他性顯二空非圓
成實真如離有離無性故由前理故此圓成
實與彼依他起非異非不異異應真如非彼
實性不異此性應是無常彼此俱應淨非淨境
則本後智用應無別云何二性非異非一如彼無
常無我等性無常等性與行等法異應彼法
非無常等不異此應非彼共相由斯喻顯此圓
成實與彼依他非一非異法與法性理必應然勝
義世俗相待有故非不證見此圓成實而能見
彼依他起性未達遍計所執性空不如實知依
他有故無分別智證真如已後得智中方能了
達依他起性如幻事等雖無始來心心所法已
能緣自相見分等而我法執恒俱行故不如實



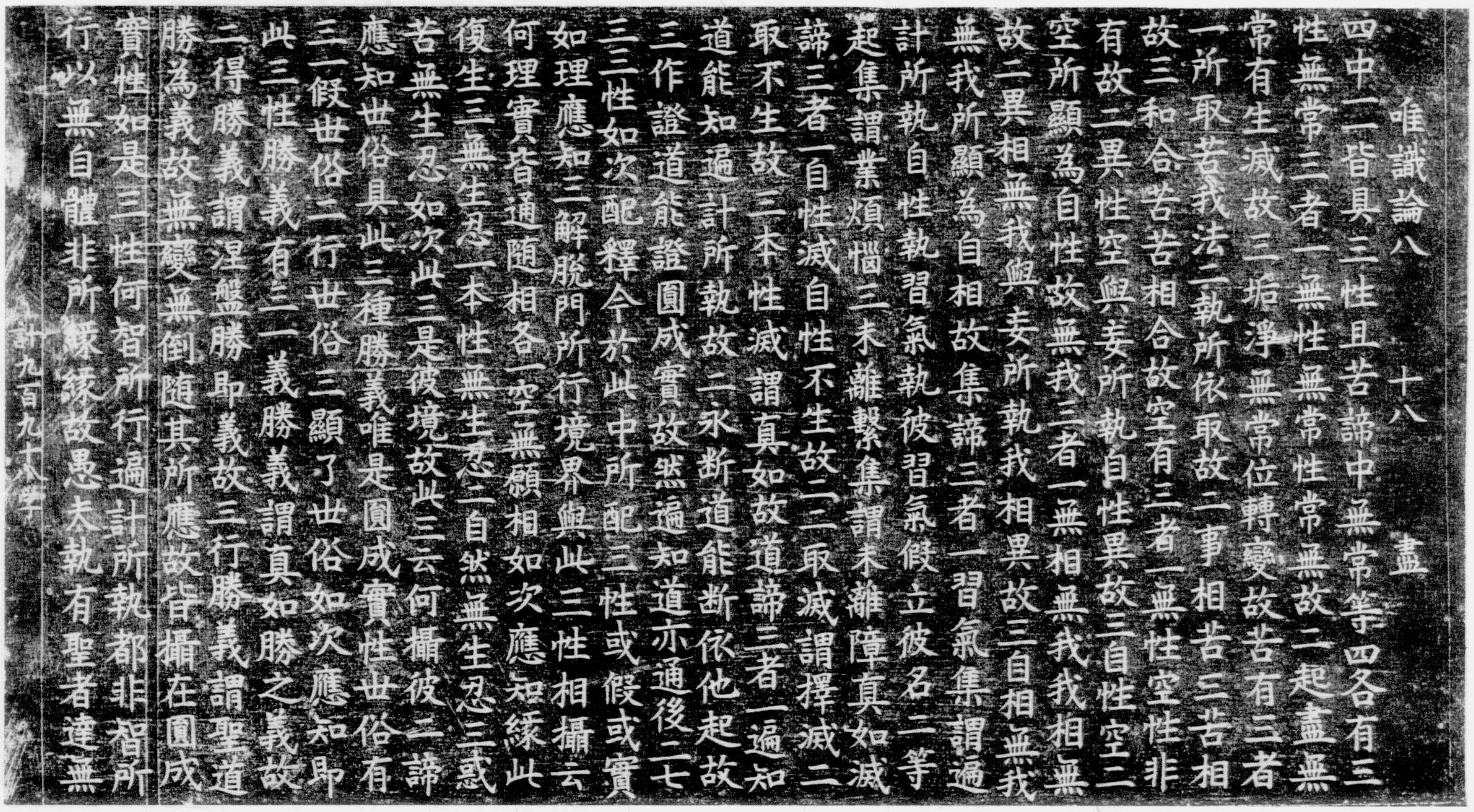
唯識論八　十六　盡
知衆緣所引自心心所虛妄變現猶如幻事陽
焰夢境鏡像光影谷響水月變化所成非有似
有依如是義故有頌言
非不見真如而能了諸行皆如幻事等雖有而非真
此中意說三種自性皆不遠離心心所法謂心心
所及所變現衆緣生故如幻事等非有似有誑
惑愚夫一切皆名依他起性愚夫於此橫執我法
有無一異俱不俱等如空花等性相都無一切
皆名遍計所執依他起上彼所妄執我法俱空
此空所顯識等真性名圓成實是故此三不離
心等虛空擇滅非擇滅等何性攝耶三皆容攝
心等變似虛空等相隨心生故依他起攝愚夫
於中妄執實有此即遍計所執性攝若於真如假
施設有虛空等義圓成實攝有漏心等定屬依
他無漏心等容二性攝衆緣生故攝屬依他無顛
倒故圓成實攝如是三性與七真如云何相攝七真
如者一流轉真如謂有為法流轉實性二實相真
如謂二無我所顯實性三唯識真如謂染淨法唯
識實性四安立真如謂苦實性五邪行真如謂
集實性六清淨真如謂滅實性七正行真如謂
道實性此七實性圓成實攝根本後得二智境
[illegible]隨相攝者流轉苦集三前二性攝妄執雜染
故餘四皆是圓成實攝三性六法相攝云何彼六
法中皆具三性色受想行識及無為皆有妄執
緣生理故三性五事相攝云何諸聖教說相攝不定
謂或有處說依他起攝彼相名分別正智圓成實
性攝彼真如遍計所執不攝五事彼說有漏心
九百七十三字

塔下五一八〇



唯識論八　十七　盡

心所法變似所詮說名為相似能詮現施設為名能變心等立為分別無漏心等離戲論故但總名正智不說能所詮四從緣生皆依他攝或復有處說依他起攝相分別遍計所執唯攝彼名正智真如圓成實攝彼說有漏心及心所相分名相餘名分別遍計所執都無體故為顯非有假說為名二無倒故圓成實攝或有處說依他起性唯攝分別遍計所執攝彼相名正智真如圓成實攝彼說有漏心及心所相見分等總名分別虛妄分別為自性故遍計所執能詮所詮隨情立為名相二事復有處說名屬依他起性義屬遍計所執彼說有漏心心所法相見分等由名勢力成所遍計故說為名遍計所執隨名橫計體實非有假立義名諸聖教中所說五事文雖有異而義無違然初所說不相離乱如瑜伽論廣說應知又聖教中說有五相此與三性相攝云何所詮能詮各具三姓謂妄所計屬初性攝相名分別隨其所應所詮能詮屬依他起真如正智隨其所應所詮能詮屬圓成實後得變似能詮相故二相屬相唯初性攝妄執義名定相屬故彼執著相唯依他起虛妄分別為自性故不執著相唯圓成實無漏智等為自性故又聖教中說四真實與此三性相攝云何世間道理所成真實依他起攝三事攝故二障淨智所行真實圓成實攝二事攝故辯中邊論說初真實唯初性攝共所執故第二真實通屬三性理通執無執雜染清淨故後二真實唯屬第三三性四諦相攝云何

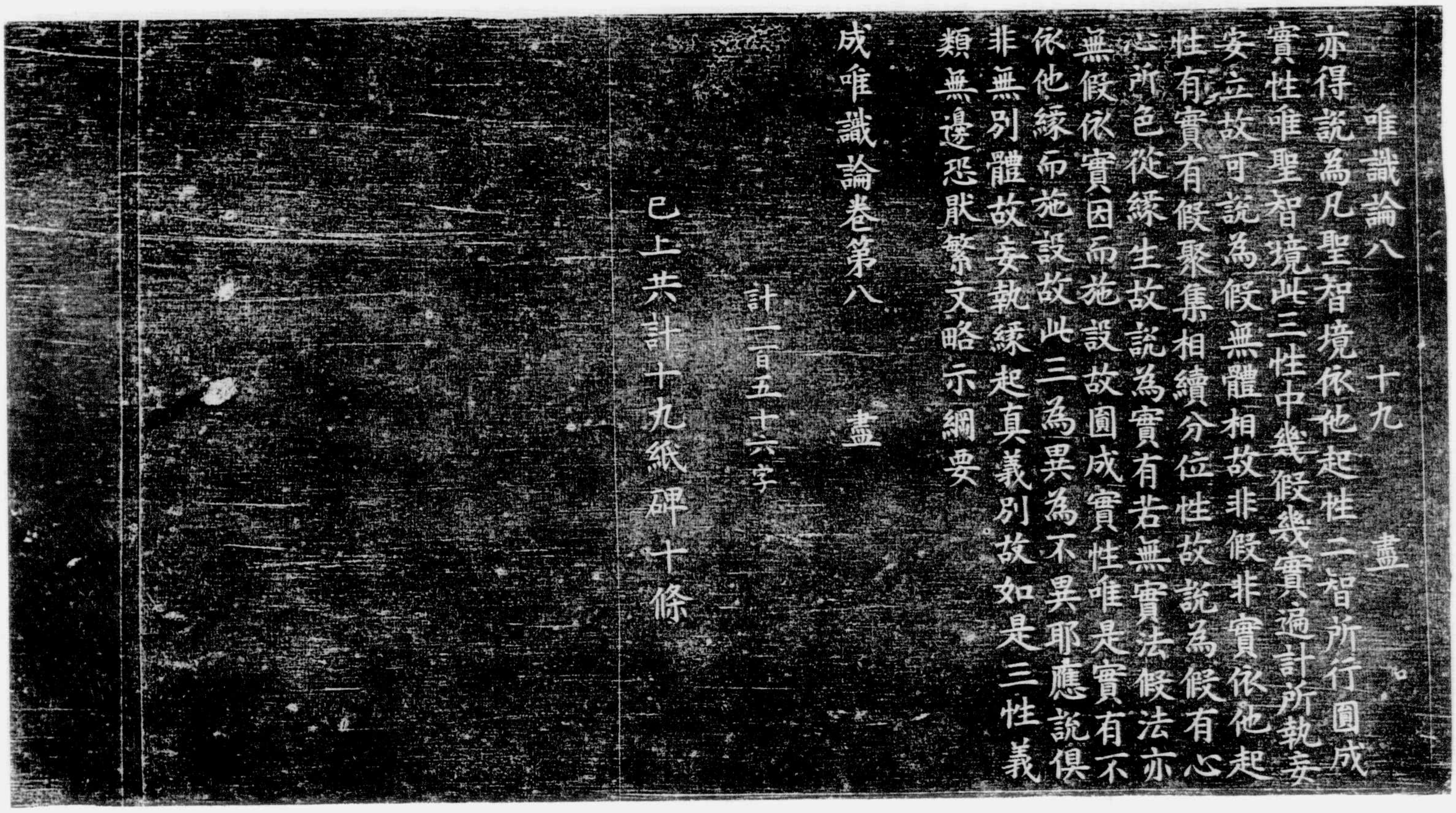


唯識論八　十八　盡

四中一一皆具三性且苦諦中無常等四各有三性無常三者一無性無常性常無故二起盡無常有生滅故三垢淨無常位轉變故苦有三者一所取苦我法二執所依取故二事相苦三苦相故三和合苦苦相合故空有三者一無性空性非有故二異性空與妄所執自性異故三自性空二空所顯為自性故無我三者一無相無我我相無故二異相無我與妄所執我相異故三自相無我無我所顯為自相故集諦三者一習氣集謂遍計所執自性執習氣執彼習氣假立彼名二等起集謂業煩惱三未離繫集謂未離障真如滅諦三者一自性滅自性不生故二二取滅謂擇滅二取不生故三本性滅謂真如故道諦三者一遍知道能知遍計所執故二永斷道能斷依他起故三作證道能證圓成實故然遍知道亦通後二七三三性如次配釋今於此中所配三性或假或實如理應知三解脫門所行境界與此三性相攝云何理實皆通隨相各一空無願相如次應知緣此復生三無生忍一本性無生忍二自然無生忍三惑苦無生忍如次此三是彼境故此三云何攝彼二諦應知世俗具此三種勝義唯是圓成實性世俗有三一假世俗二行世俗三顯了世俗如次應知即此三性勝義有三一義勝義謂真如勝之義故二得勝義謂涅盤勝即義故三行勝義謂聖道勝為義故無變無倒隨其所應故皆攝在圓成實性如是三性何智所行遍計所執都非智所行以無自體非所緣緣故愚夫執有聖者達無

計九百九十太字

塔下五一八二



唯識論八　十九　盡

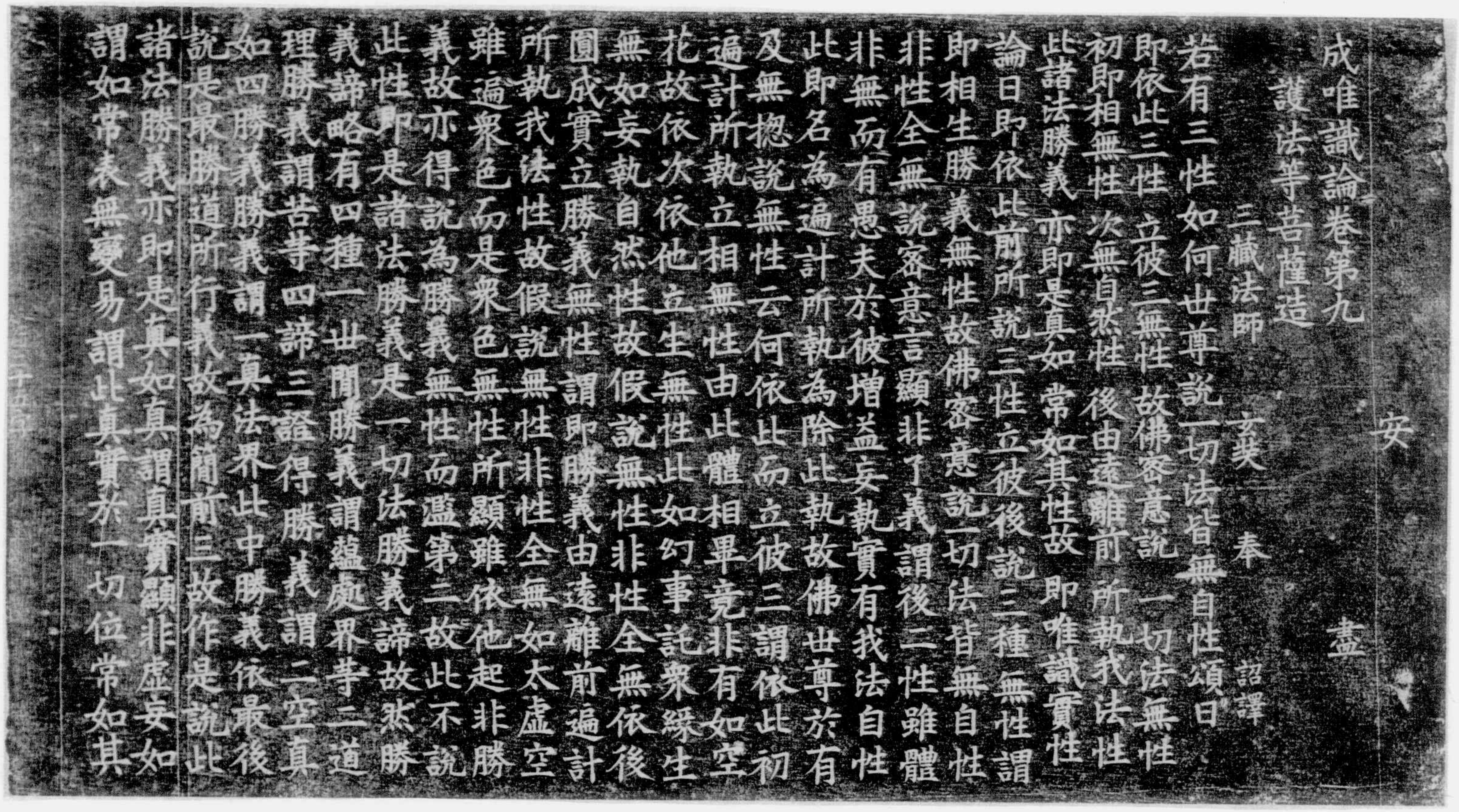
亦得說為凡聖智境依他起性二智所行圓成實性唯聖智境此三性中幾假幾實遍計所執妄安立故可說為假無體相故非假非實依他起性有實有假聚集相續分位性故說為假有心心所色從緣生故說為實有若無實法假法亦無假依實因而施設故圓成實性唯是實有不依他緣而施設故此三為異為不異耶應說俱非無別體故妄執緣起真義別故如是三性義類無邉恐猒繁文略示綱要

成唯識論卷第八　盡

計一百五十六字

已上共計十九紙碑十條

塔下五一七三



安　盡

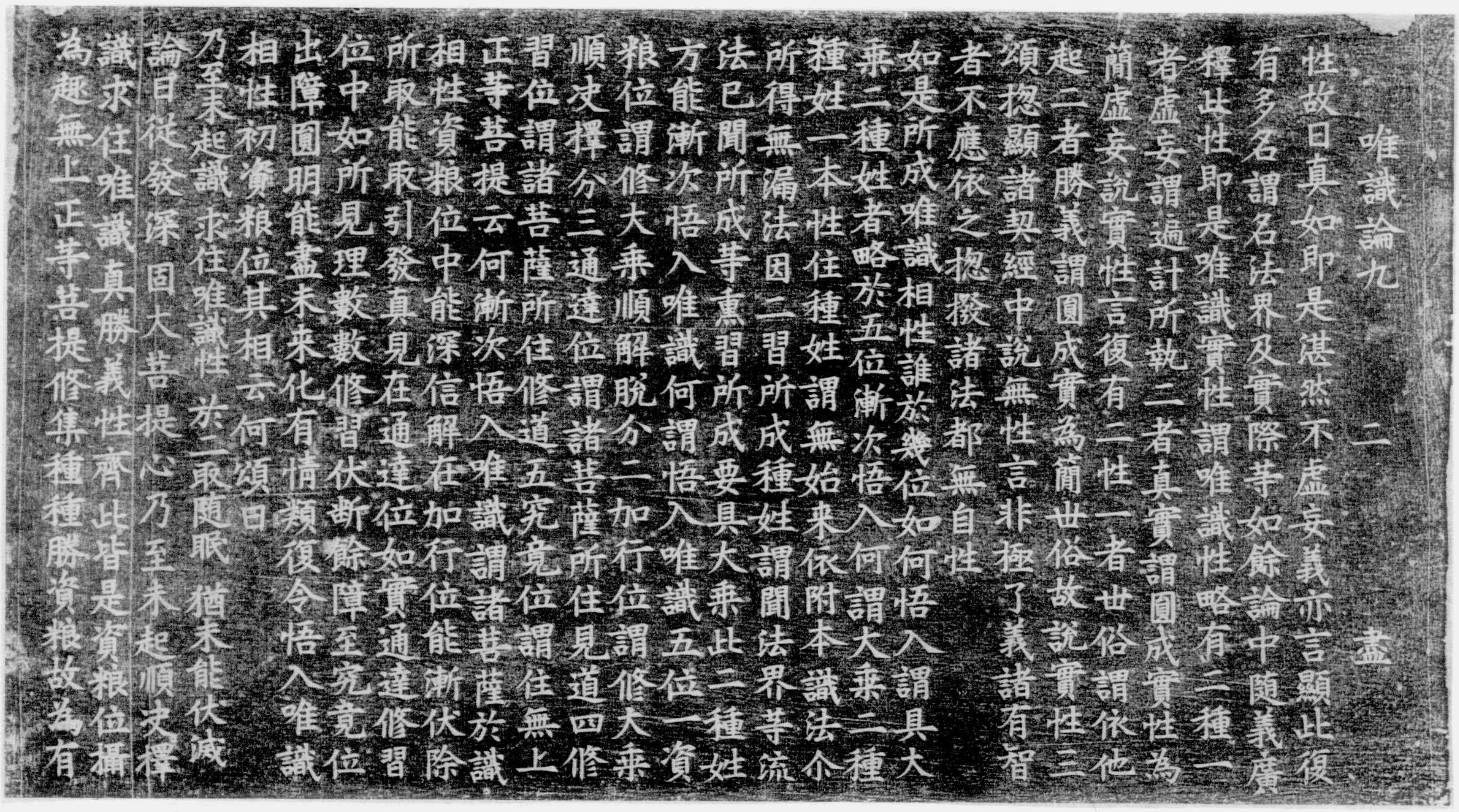
成唯識論卷第九

護法等菩薩造

三藏法師　玄奘　奉　詔譯

若有三性如何世尊說一切法皆無自性頌曰
即依此三性　立彼三無性　故佛密意說　一切法無性
初即相無性　次無自然性　後由遠離前　所執我法性
此諸法勝義　亦即是真如　常如其性故　即唯識實性
論曰即依此前所說三性立彼後說三種無性謂
即相生勝義無性故佛密意說一切法皆無自性
非性全無說密意言顯非了義謂後二性雖體
非無而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性
此即名為遍計所執為除此執故佛世尊於有
及無揔說無性云何依此而立彼三謂依此初
遍計所執立相無性由此體相畢竟非有如空
花故依次依他立生無性此如幻事託衆緣生
無如妄執自然性故假說無性非性全無依後
圓成實立勝義無性謂即勝義由遠離前遍計
所執我法性故假說無性非性全無如太虛空
雖遍衆色而是衆色無性所顯雖依他起非勝
義故亦得說為勝義無性而濫第二故此不說
此性即是諸法勝義是一切法勝義諦故然勝
義諦略有四種一世間勝義謂蘊處界等二道
理勝義謂苦等四諦三證得勝義謂二空真
如四勝義勝義謂一真法界此中勝義依最後
說是最勝道所行義故為簡前三故作是說此
諸法勝義亦即是真如真謂真實顯非虛妄如
謂如常表無變易謂此真實於一切位常如其

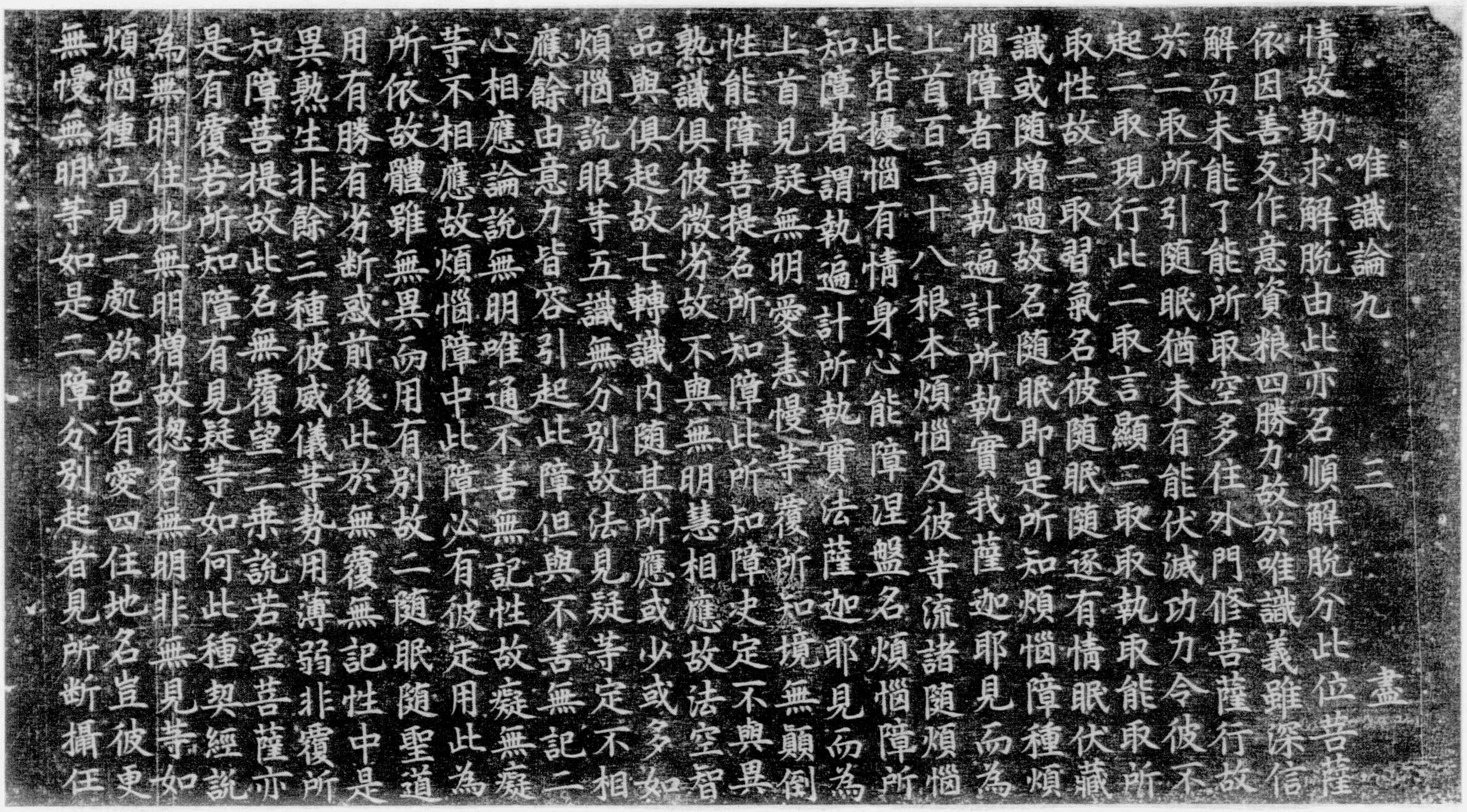
三十五字



唯識論九　二　盡

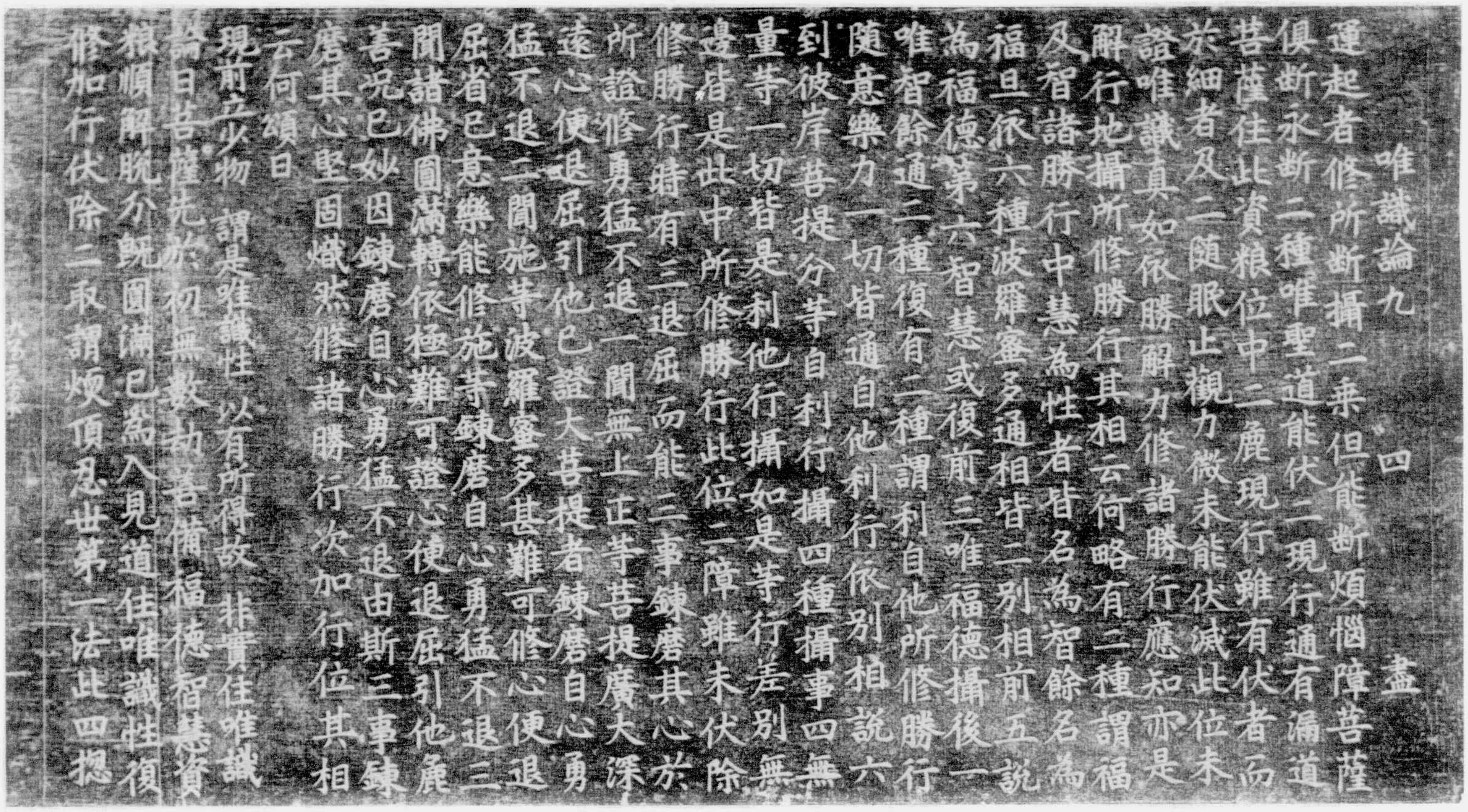
性故曰真如即是湛然不虛妄義亦言顯此復
有多名謂名法界及實際等如餘論中隨義廣
釋此性即是唯識實性謂唯識性略有二種一
者虛妄謂遍計所執二者真實謂圓成實性為
簡虛妄說實性言復有二性一者世俗謂依他
起二者勝義謂圓成實為簡世俗故說實性三
頌揔顯諸契經中說無性言非極了義諸有智
者不應依之揔撥諸法都無自性
如是所成唯識相性誰於幾位如何悟入謂具大
乘二種姓者略於五位漸次悟入何謂大乘二種
種姓一本性住種姓謂無始来依附本識法尒
所得無漏法因二習所成種姓謂聞法界等流
法已聞所成等熏習所成要具大乘此二種姓
方能漸次悟入唯識何謂悟入唯識五位一資
粮位謂修大乘順解脫分二加行位謂修大乘
順决擇分三通達位謂諸菩薩所住見道四修
習位謂諸菩薩所住修道五究竟位謂住無上
正等菩提云何漸次悟入唯識謂諸菩薩於識
相性資粮位中能深信解在加行位能漸伏除
所取能取引發真見在通達位如實通達修習
位中如所見理數數修習伏斷餘障至究竟位
出障圓明能盡未来化有情類復令悟入唯識
相性初資粮位其相云何頌曰
乃至未起識　求住唯識性　於二取隨眠　猶未能伏滅
論曰從發深固大菩提心乃至未起順决擇
識求住唯識真勝義性齊此皆是資粮位攝
為趣無上正等菩提修集種種勝資粮故為有

塔下五一八三



唯識論九　三　盡

情故勤求解脫由此亦名順解脫分此位菩薩依因善友作意資糧四勝力故於唯識義雖深信解而未能了能所取空多住外門修菩薩行故於二取所引隨眠猶未有能伏滅功力令彼不起二取現行此二取言顯二取取執取能取所取性故二取習氣名彼隨眠隨逐有情眠伏藏識或隨增過故名隨眠即是所知煩惱障種煩惱障者謂執遍計所執實我薩迦耶見而為上首百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱此皆擾惱有情身心能障涅槃名煩惱障所知障者謂執遍計所執實法薩迦耶見而為上首見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性能障菩提名所知障此所知障決定不與異熟識俱彼微劣故不與無明慧相應故法空智品與俱起故七轉識內隨其所應或少或多如煩惱說眼等五識無分別故法見疑等定不相應餘由意力皆容引起此障但與不善無記二心相應論說無明唯通不善無記性故癡無癡等不相應故煩惱障中此障必有彼定用此為所依故體雖無異而用有別故二隨眠隨聖道用有勝有劣斷有前後此於無覆無記性中是異熟生非餘三種彼威儀等勢用薄弱非覆所知障菩提故此名無覆望二乘說若望菩薩亦是有覆若所知障有見疑等如何此種契經說為無明住地無明增故總名無明非無見等如煩惱種立見一處欲色有愛四住地名豈彼更無慢無明等如是二障分別起者見所斷攝任

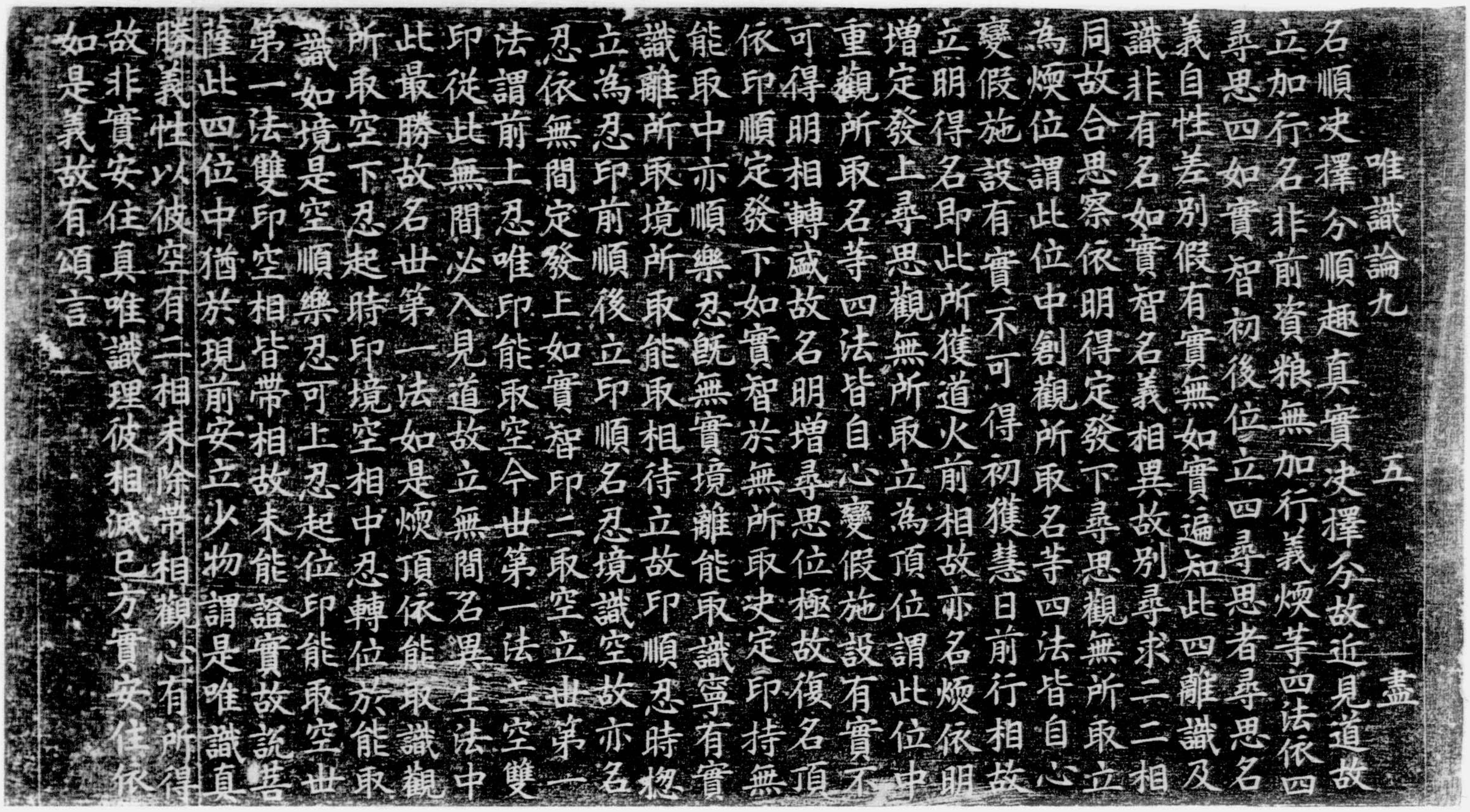


唯識論九　四　盡

運起者修所斷攝二乘但能斷煩惱障菩薩俱斷永斷二種唯聖道能伏二現行通有漏道菩薩住此資糧位中二麤現行雖有伏者而於細者及二隨眠止觀力微未能伏滅此位未證唯識真如依勝解力修諸勝行應知亦是解行地攝所修勝行其相云何略有二種謂福及智諸勝行中慧為性者皆名為智餘名為福且依六種波羅蜜多通相皆二別相前五說為福德第六智慧或復前三唯福德攝後一唯智餘通二種復有二種謂利自他所修勝行隨意樂力一切皆通自他利行依別相說六到彼岸菩提分等自利行攝四種攝事四無量等一切皆是利他行攝如是等行差別無邊皆是此中所修勝行此位二障雖未伏除修勝行時有三退屈而能三事練磨其心於所證修勇猛不退一聞無上正等菩提廣大深遠心便退屈引他已證大菩提者練磨自心勇猛不退二聞施等波羅蜜多甚難可修心便退屈省己意樂能修施等練磨自心勇猛不退三聞諸佛圓滿轉依極難可證心便退屈引他麤善況己妙因練磨自心勇猛不退由斯三事練磨其心堅固熾然修諸勝行次加行位其相云何頌曰

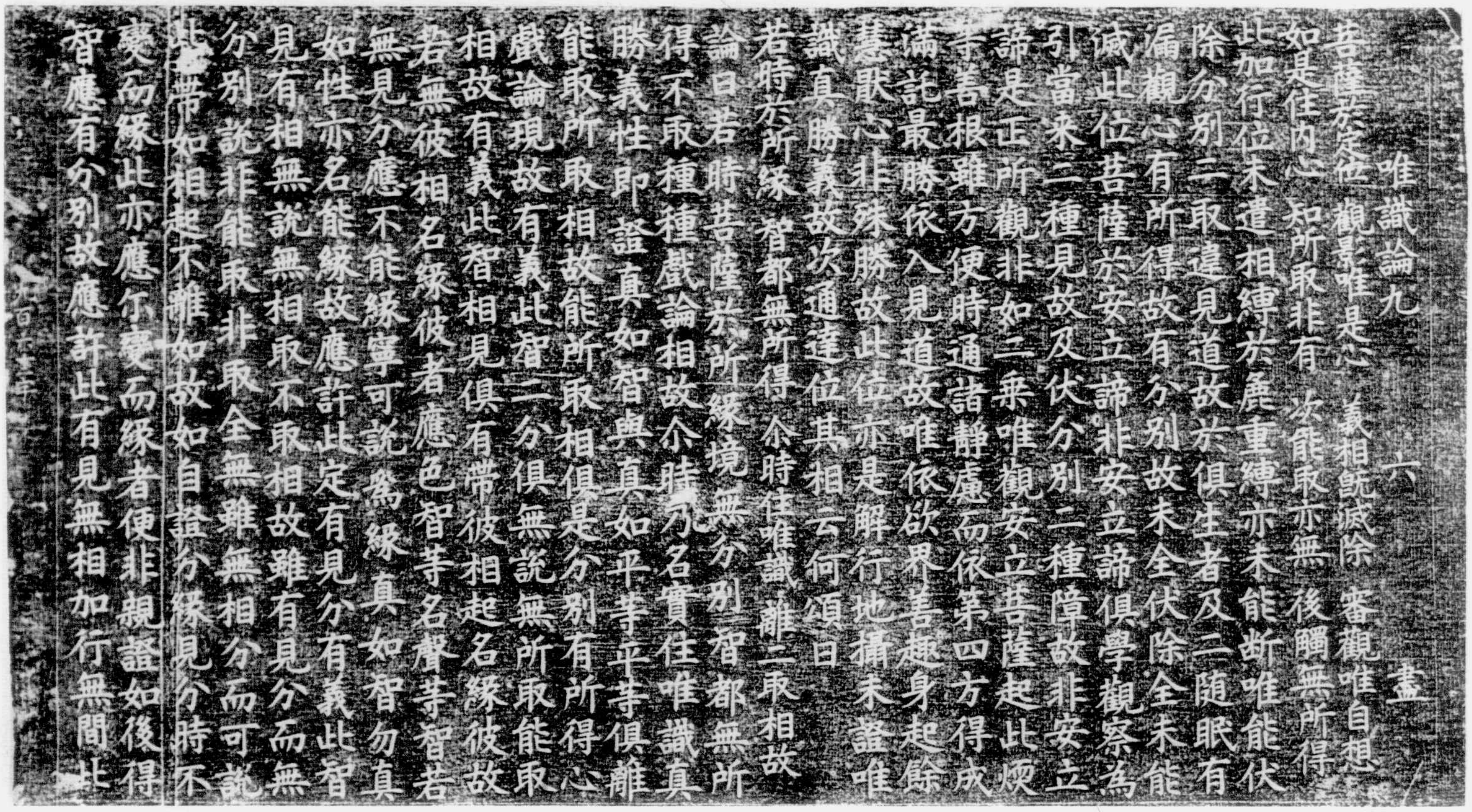
現前立少物　謂是唯識性　以有所得故　非實住唯識

論曰菩薩先於初無數劫善備福德智慧資糧順解脫分既圓滿已為入見道住唯識性復修加行伏除二取謂煖頂忍世第一法此四總



唯識論九　五　盡

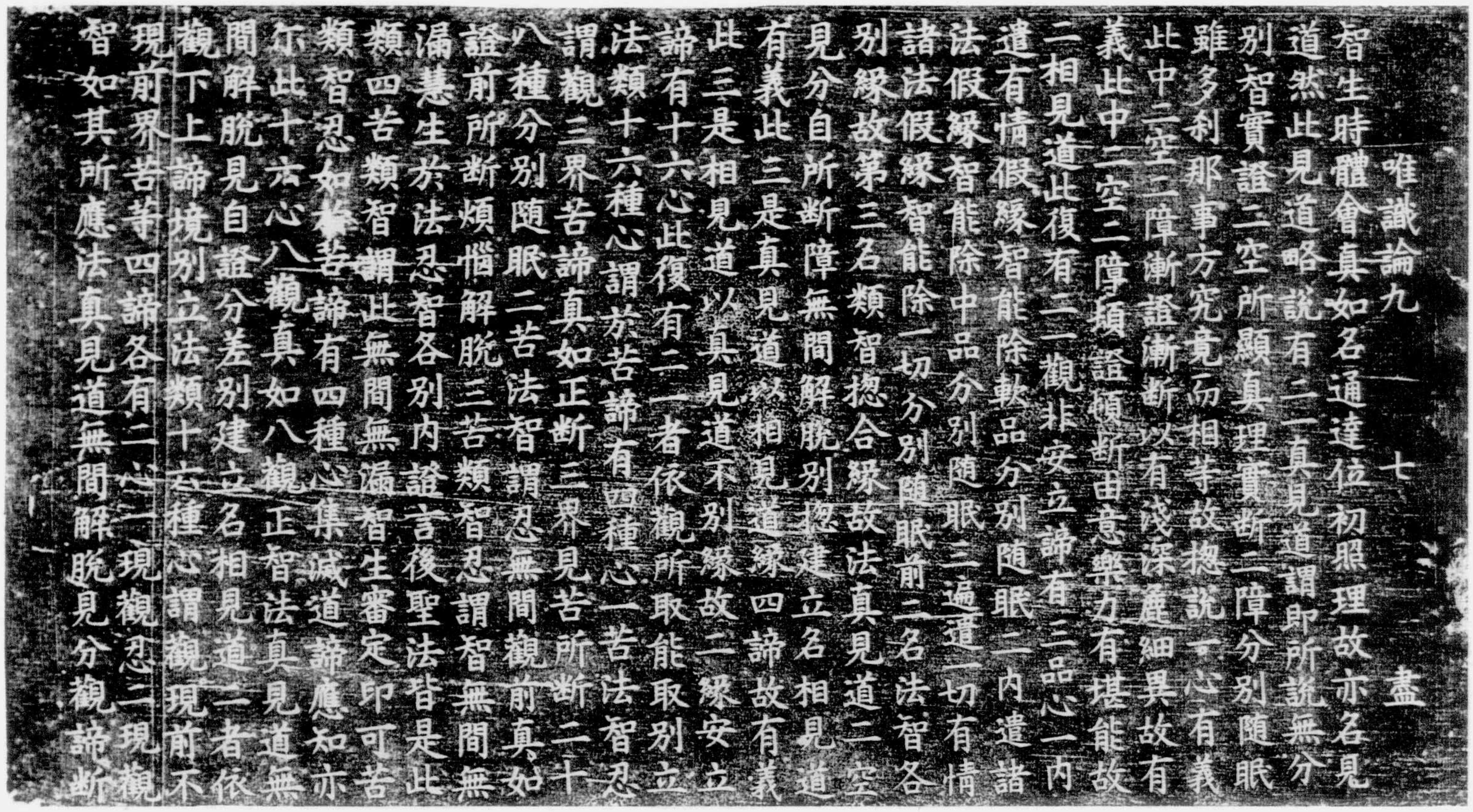
名順决擇分順趣真實决擇分故近見道故
立加行名非前資粮無加行義煖等四法依四
尋思四如實智初後位立四尋思者尋思名
義自性差別假有實無如實遍知此四離識及
識非有名如實智名義相異故別尋求二二相
同故合思察依明得定發下尋思觀無所取立
為煖位謂此位中創觀所取名等四法皆自心
變假施設有實不可得初獲慧日前行相故
立明得名即此所獲道火前相故亦名煖依明
增定發上尋思觀無所取立為頂位謂此位中
重觀所取名等四法皆自心變假施設有實不
可得明相轉盛故名明增尋思位極故復名頂
依印順定發下如實智於無所取决定印持無
能取中亦順樂忍既無實境離能取識寧有實
識離所取境所取能取相待立故印順忍時揔
立為忍印前順後立印順名忍境識空故亦名
忍依無間定發上如實智印二取空立世第一
法謂前上忍唯印能取空今世第一法二空雙
印從此無間必入見道故立無間名異生法中
此最勝故名世第一法如是煖頂依能取識觀
所取空下忍起時印境空相中忍轉位於能取
識如境是空順樂忍可上忍起位印能取空世
第一法雙印空相皆帶相故未能證實故說菩
薩此四位中猶於現前安立少物謂是唯識真
勝義性以彼空有二相未除帶相觀心有所得
故非實安住真唯識理彼相滅已方實安住依
如是義故有頌言



唯識論九　六　盡

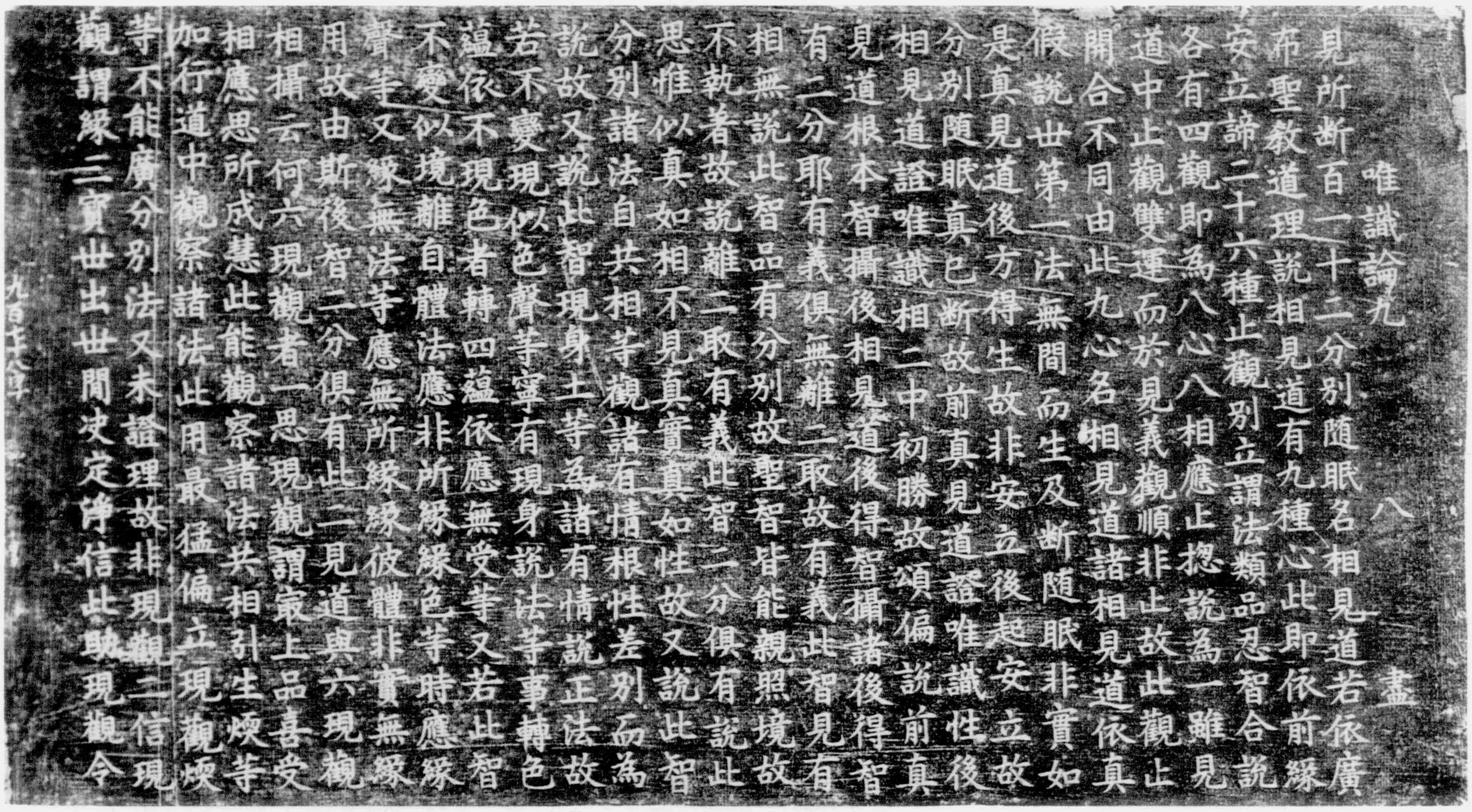
菩薩於定位觀影唯是心義相既滅除審觀唯自想
如是住內心知所取非有次能取亦無後觸無所得
此加行位未遣相縛於麁重縛亦未能斷唯能伏
除分別二取違見道故於俱生者及二隨眠有
漏觀心有所得故有分別故未全除全未能
滅此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察為
引當來二種見故及伏分別二種障故非安立
諦是正所觀非如二乘唯觀安立菩薩起此煖
等善根雖方便時通諸靜慮而依第四方得成
滿託最勝依入見道故唯依欲界善趣身起餘
慧厭心非殊勝故此位亦是解行地攝未證唯
識真勝義故次通達位其相云何頌曰
若時於所緣智都無所得尒時住唯識離二取相故
論曰若時菩薩於所緣境無分別智都無所
得不取種種戲論相故尒時乃名實住唯識真
勝義性即證真如智與真如平等平等俱離
能取所取相故能所取相俱是分別有所得心
戲論現故有義此智二分俱無說無所取能取
相故有義此智相見俱有帶彼相起名緣彼故
若無彼相名緣彼者應色智等名聲等智若
無見分應不能緣寧可說為緣真如智勿真
如性亦名能緣故應許此定有見分有義此智
見有相無說無相取不取相故雖有見分而無
分別說非能取非取全無雖無相分而可說
此帶如相起不離如故如自證分緣見分時不
變而緣此亦應尒變而緣者便非親證如後得
智應有分別故應許此有見無相加行無間此

塔下三二五一



唯識論九　七　盡

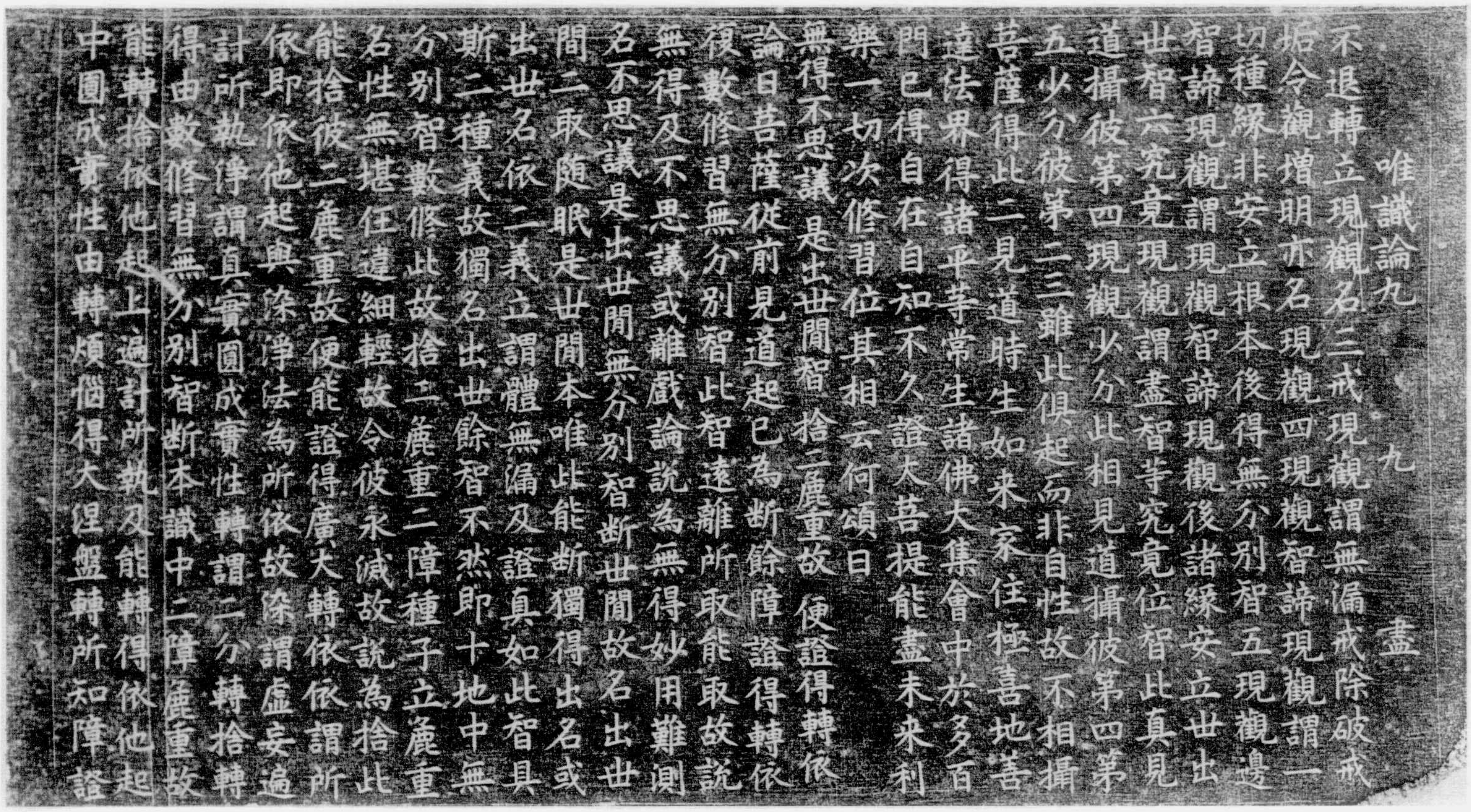
智生時體會真如名通達位初照理故亦名見道然此見道略說有二一真見道謂即所說無分別智實證二空所顯真理實斷二障分別隨眠雖多剎那事方究竟而相等故總說一心有義此中二空二障漸證漸斷以有淺深麁細異故有義此中二空二障頓證頓斷由意樂力有堪能故二相見道此復有二一觀非安立諦有三品心一內遣有情假緣智能除軟品分別隨眠二內遣諸法假緣智能除中品分別隨眠三遍遣一切有情諸法假緣智能除一切分別隨眠前二名法智各別緣故第三名類智總合緣故法真見道二空見分自所斷障無間解脫別總建立名相見道有義此三是真見道以相見道緣四諦故有義此三是相見道以真見道不別緣故二緣安立諦有十六心此復有二一者依觀所取能取別立法類十六種心謂於苦諦有四種心一苦法智忍謂觀三界苦諦真如正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠二苦法智謂忍無間觀前真如證前所斷煩惱解脫三苦類智忍謂智無間無漏慧生於法忍智各別內證言後聖法皆是此類四苦類智謂此無間無漏智生審定印可苦類智忍如[illegible]苦諦有四種心集滅道諦應知亦尒此十六心八觀真如八觀正智法真見道無間解脫見自證分差別建立名相見道二者依觀下上諦境別立法類十六種心謂觀現前不現前界苦等四諦各有二心一現觀忍二現觀智如其所應法真見道無間解脫見分觀諦斷



唯識論九　八　盡

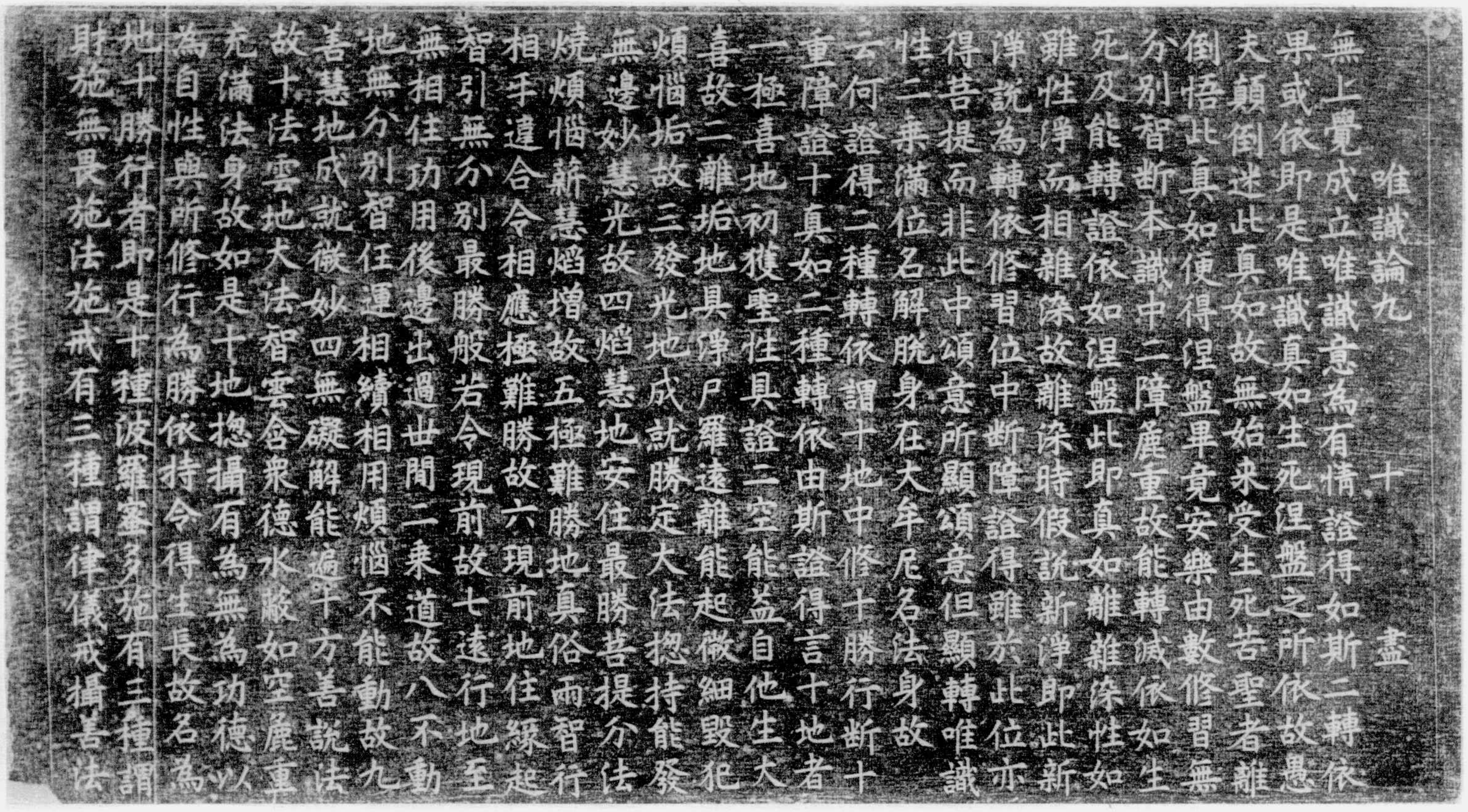
見所斷百一十二分別隨眠名相見道若依廣布聖教道理說相見道有九種心此即依前緣安立諦二十六種止觀別立謂法類品忍智合說各有四觀即為八心八相應止總說為一雖見道中止觀雙運而於見義觀順非止故此觀止開合不同由此九心名相見道諸相見道依真假說世第一法無間而生及斷隨眠非實如是真見道後方得生故非安立後起安立故分別隨眠真已斷故前真見道證唯識性後相見道證唯識相二中初勝故頌偏說前真見道根本智攝後相見道後得智攝諸後得智有二分耶有義俱無離二取故有義此智見有相無說此智品有分別故聖智皆能親照境故不執着故說離二取有義此智二分俱有說此思惟似真如相不見真實真如性故又說此智分別諸法自共相等觀諸有情根性差別而為說故又說此智現身土等為諸有情說正法故若不變現似色聲等寧有現身說法等事轉色蘊依不變現色者轉四蘊依應無受等又若此智不變似境離自體法應非所緣緣色等時應緣聲等又緣無法等應無所緣緣彼體非實無緣用故由斯後智二分俱有此二見道與六現觀相攝云何六現觀者一思現觀謂最上品喜受相應思所成慧此能觀察諸法共相引生煖等加行道中觀察諸法此用最猛偏立現觀煖等不能廣分別法又未證理故非現觀二信現觀謂緣三寶世出世間決定淨信此助現觀令

[illegible]



唯識論九　九　盡

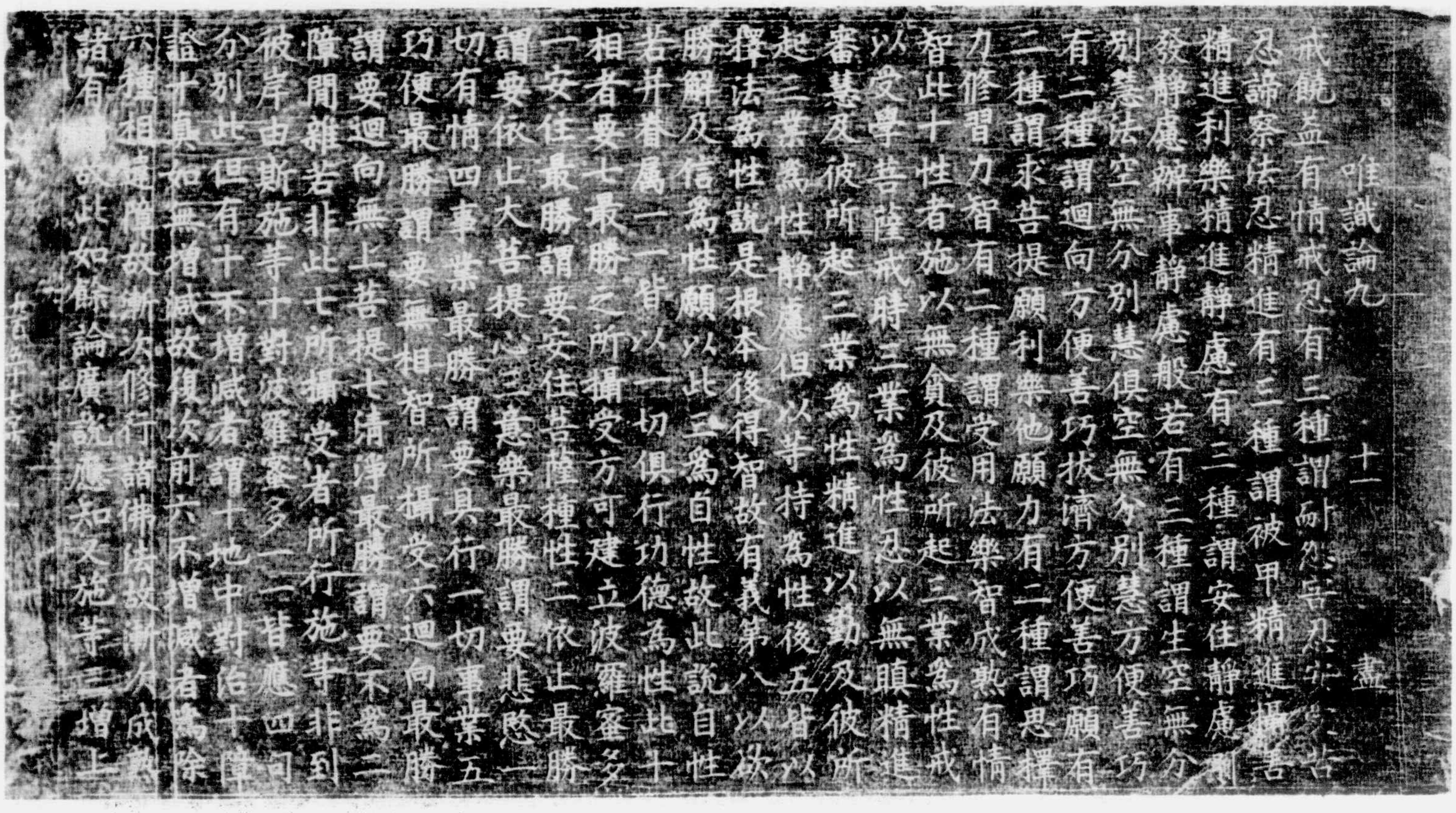
不退轉立現觀名三戒現觀謂無漏戒除破戒
垢令觀增明亦名現觀四現觀智諦現觀謂一
切種緣非安立根本後得無分別智五現觀邊
智諦現觀謂現觀智諦現觀後諸緣安立世出
世智六究竟現觀謂盡智等究竟位智此真見
道攝彼第四現觀少分此相見道攝彼第四第
五少分彼第二三雖此俱起而非自性故不相攝
菩薩得此二見道時生如来家住極喜地善
達法界得諸平等常生諸佛大集會中於多百
門已得自在自知不久證大菩提能盡未来利
樂一切次修習位其相云何頌曰
無得不思議是出世間智捨二麤重故便證得轉依
論曰菩薩從前見道起已為斷餘障證得轉依
復數修習無分別智此智遠離所取能取故說
無得及不思議或離戲論說為無得妙用難測
名不思議是出世間無分別智斷世間故名出世
間二取隨眠是世間本唯此能斷獨得出名或
出世名依二義立謂體無漏及證真如此智具
斯二種義故獨名出世餘智不然即十地中無
分別智數修此故捨二麤重二障種子立麤重
名性無堪任違細輕故令彼永滅故說為捨此
能捨彼二麤重故便能證得廣大轉依依謂所
依即依他起與染淨法為所依故染謂虛妄遍
計所執淨謂真實圓成實性轉謂二分轉捨轉
得由數修習無分別智斷本識中二障麤重故
能轉捨依他起上遍計所執及能轉得依他起
中圓成實性由轉煩惱得大涅盤轉所知障證



唯識論九　十　盡

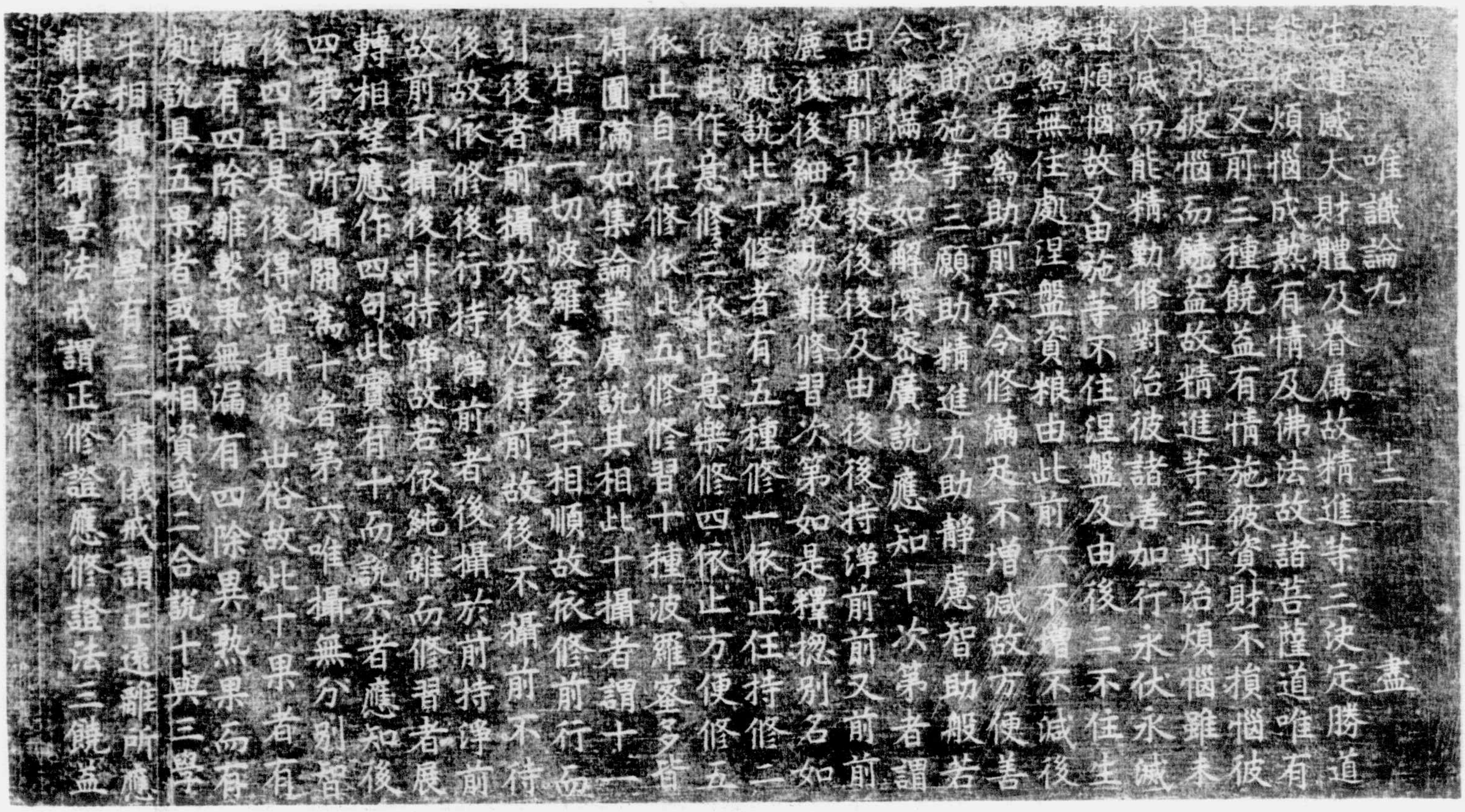
無上覺成立唯識意為有情證得如斯二轉依
果或依即是唯識真如生死涅盤之所依故愚
夫顛倒迷此真如故無始来受生死苦聖者離
倒悟此真如便得涅盤畢竟安樂由數修習無
分別智斷本識中二障麤重故能轉滅依如生
死及能轉證依如涅盤此即真如離雜染性如
雖性淨而相雜染故離染時假說新淨即此新
淨說為轉依修習位中斷障證得雖於此位亦
得菩提而非此中頌意所顯頌意但顯轉唯識
性二乘滿位名解脫身在大牟尼名法身故
云何證得二種轉依謂十地中修十勝行斷十
重障證十真如二種轉依由斯證得言十地者
一極喜地初獲聖性具證二空能益自他生大
喜故二離垢地具淨尸羅遠離能起微細毀犯
煩惱垢故三發光地成就勝定大法揔持能發
無邊妙慧光故四焰慧地安住最勝菩提分法
燒煩惱薪慧焰增故五極難勝地真俗兩智行
相互違合令相應極難勝故六現前地住緣起
智引無分別最勝般若令現前故七遠行地至
無相住功用後邊出過世間二乘道故八不動
地無分別智任運相續相用煩惱不能動故九
善慧地成就微妙四無礙解能遍十方善說法
故十法雲地大法智雲含衆德水蔽如空麤重
充滿法身故如是十地揔攝有為無為功德以
為自性與所修行為勝依持令得生長故名為
地十勝行者即是十種波羅蜜多施有三種謂
財施無畏施法施戒有三種謂律儀戒攝善法

塔下三二四九



唯識論九　十一　盡

戒饒益有情戒忍有三種謂耐怨害忍安受苦
忍諦察法忍精進有三種謂被甲精進攝善
精進利樂精進靜慮有三種謂安住靜慮引
發靜慮辦事靜慮般若有三種謂生空無分
別慧法空無分別慧俱空無分別慧方便善巧
有二種謂迴向方便善巧拔濟方便善巧願有
二種謂求菩提願利樂他願力有二種謂思擇
力修習力智有二種謂受用法樂智成熟有情
智此十性者施以無貪及彼所起三業為性戒
以受學菩薩戒時三業為性忍以無瞋精進
審慧及彼所起三業為性精進以勤及彼所
起三業為性靜慮但以等持為性後五皆以
擇法為性說是根本後得智故有義第八以欲
勝解及信為性願以此三為自性故此說自性
若并眷屬一一皆以一切俱行功德為性此十
相者要七最勝之所攝受方可建立波羅蜜多
一安住最勝謂要安住菩薩種性二依止最勝
謂要依止大菩提心三意樂最勝謂要悲愍一
切有情四事業最勝謂要具行一切事業五
巧便最勝謂要無相智所攝受六迴向最勝
謂要迴向無上菩提七清淨最勝謂要不為二
障間雜若非此七所攝受者所行施等非到
彼岸由斯施等十對波羅蜜多一一皆應四句
分別此但有十不增減者謂十地中對治十障
證十真如無增減故復次前六不增減者為除
六種相違障故漸次修行諸佛法故漸次成熟
諸有情故此如餘論廣說應知又施等三增上



唯識論九　十二　盡

生道感大財體及眷屬故精進等三決定勝道
能伏煩惱成熟有情及佛法故諸菩薩道唯有
此六又前三種饒益有情施彼資財不損惱彼
堪忍彼惱而饒益故精進等三對治煩惱雖未
伏滅而能精勤修對治彼諸善加行永伏永滅
諸煩惱故又由施等不住涅槃及由後三不住生
死為無住處涅槃資糧由此前六不增不減後
唯四者為助前六令修滿足不增減故方便善
巧助施等三願助精進力助靜慮智助般若
令修滿故如解深密廣說應知十次第者謂
由前前引發後後及由後後持淨前前又前前
麁後後細故易難修習次第如是釋總別名如
餘處說此十修者有五種修一依止任持修二
依止作意修三依止意樂修四依止方便修五
依止自在修依此五修修習十種波羅蜜多皆
得圓滿如集論等廣說其相此十攝者謂十一
一皆攝一切波羅蜜多互相順故依修前行而
引後者前攝於後必待前故後不攝前不待
後故依修後行持淨前者後攝於前持淨前
故前不攝後非持淨故若依純雜而修習者展
轉相望應作四句此實有十而說六者應知後
四第六所攝開為十者第六唯攝無分別智
後四皆是後得智攝緣世俗故此十果者有
漏有四除離繫果無漏有四除異熟果而有
處說具五果者或互相資或二合說十與三學
互相攝者戒學有三一律儀戒謂正遠離所應
離法二攝善法戒謂正修證應修證法三饒益

塔下三二八二

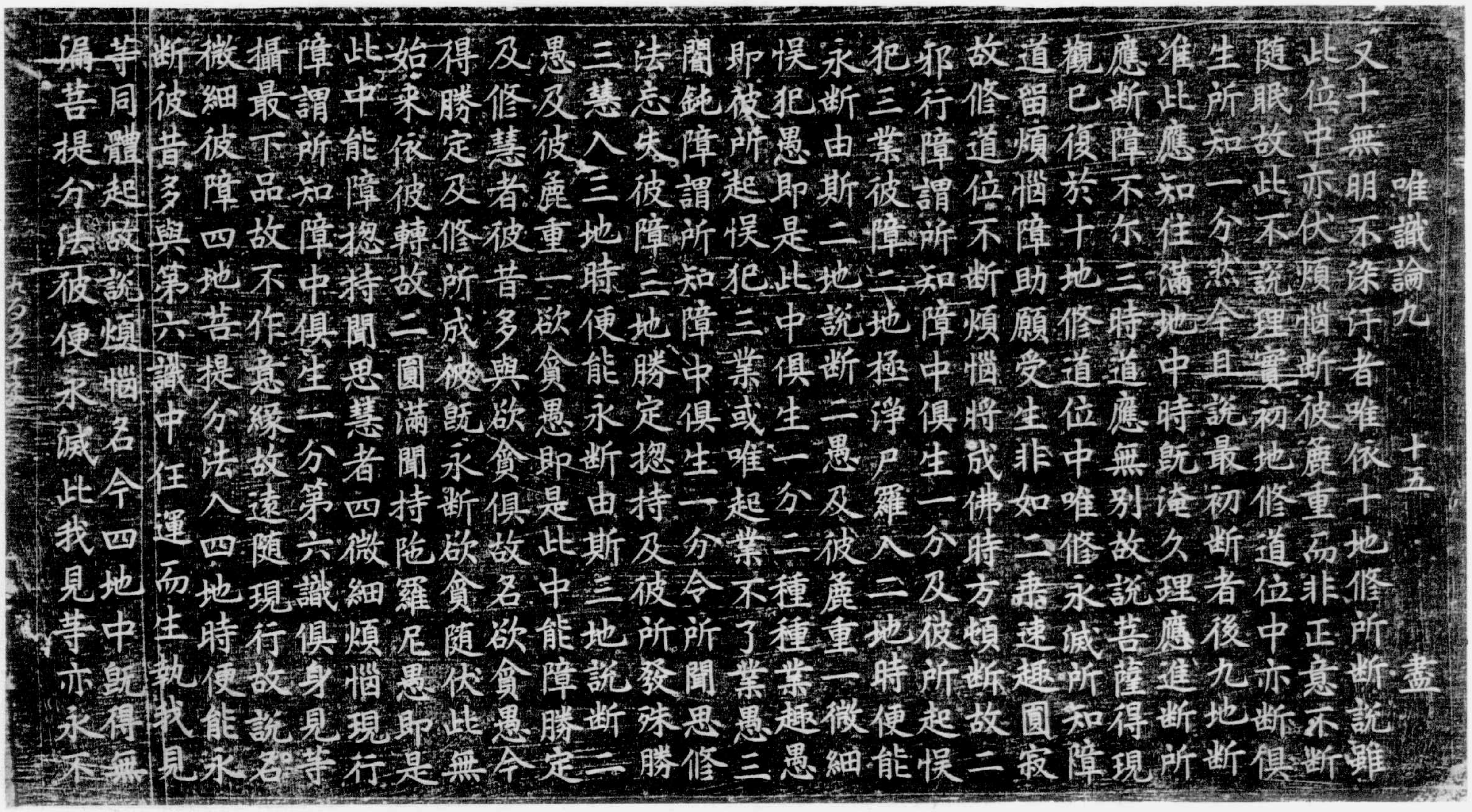
唯識論九　十三　盡

有情戒謂正利樂一切有情此與二乘有共不
共甚深廣大如餘處說定學有四一大乘光明
定謂此能發照了大乘理教行果智光明故二
集福王定謂此自在集無邊福如王勢力無等
雙故三賢守定謂此能守世出世間賢善法故
四健行定謂佛菩薩大健有情之所行故此四
所緣對治堪能引發作業如餘處說慧學有三
一加行無分別慧二根本無分別慧三後得無分
別慧此三自性所依因緣所緣行等如餘處說
如是三慧初二位中種具有三現唯加行於通達
位現二種三見道位中無加行故於修習位七
地已前若種若現俱通三種八地已去現二種
三無功用道違加行故所有進趣皆用後得無
漏觀中任運起故究竟位中現種俱二加行現
種俱已捨故若自性攝戒唯攝戒定攝靜慮慧
攝後五若并助伴皆具相攝若隨用攝戒攝前
三資粮自體眷屬性故定攝靜慮慧攝後五精
進三攝遍策三故若隨顯攝戒攝前四前三如
前及守護故定攝靜慮慧攝後五此十位者五
位皆具修習位中其相最顯然初二位頓悟菩
薩種通二種現唯有漏漸悟菩薩若種若現俱
通三種已得生空無漏觀故通達位中種通二種
現唯無漏於修習位七地已前種現俱通有漏無
漏八地已去種通二種現唯無漏究竟位中若現
若種俱唯無漏此十因位有三種名一名波羅蜜多
謂初無數劫尔時施等勢力尚微被煩惱伏未
能伏彼由斯煩惱不覺現行二名近波羅蜜多

九百七十九字

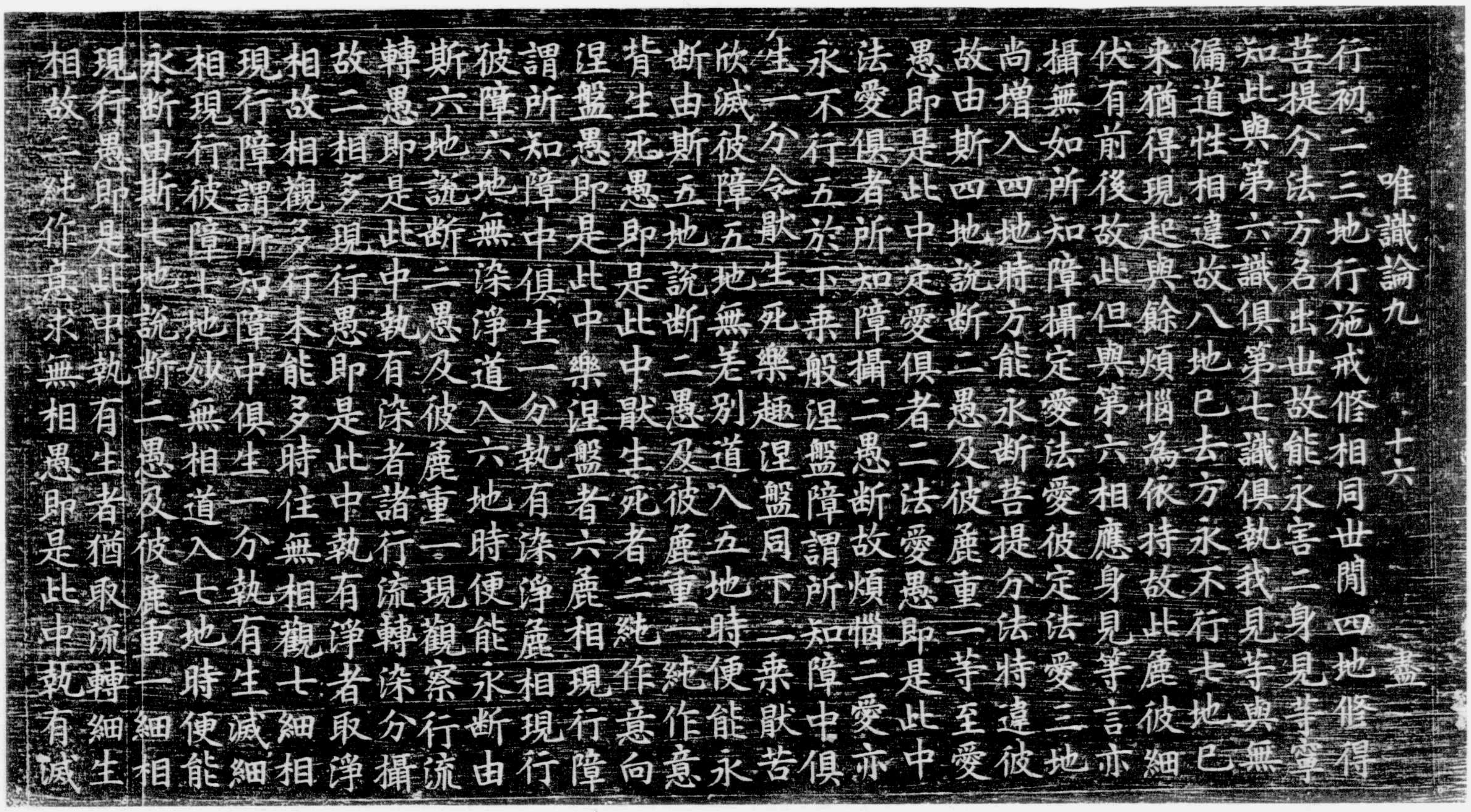
唯識論九　十四　盡

謂第二無數劫尒時施等勢力漸增非煩惱伏
而能伏彼由斯煩惱故意方行三名大波羅蜜
多謂第三無數劫尒時施等勢力轉增能畢竟
伏一切煩惱由斯煩惱永不現行猶有所知微
細現種及煩惱種故未究竟此十義類差別無
邊恐猒繁文略示綱要十於十地雖實皆修而
隨相增地地修一雖十地行有無量門而皆攝
在十到彼岸十重障者一異生性障謂二障中
分別起者依彼種立異生性故二乘見道現在
前時唯断一種名得聖性菩薩見道現在前時
具断二種名得聖性二真見道現在前時彼二
障種必不成就猶明與闇定不俱生如秤兩頭
低昂時等諸相違法理必應然是故二性無俱
成失無間道時已無惑種何用復起解脫道為
断惑證滅期心別故為捨彼品麁重性故無間
道時雖無惑種而未捨彼無堪任性為捨此故
起解脫道及證此品擇滅無為雖見道生亦断
惡趣諸業果等而今且說能起煩惱是根本故
由斯初地說断二愚及彼麁重一執著我法愚
即是此中異生性障二惡趣雜染愚即是惡趣
諸業果等應知愚品揔說為愚後准此釋或彼
唯說利鈍障品俱起二愚彼麁重言顯彼二種
或二所起無堪任性如入二定說断苦根所断
苦根雖非現種而名麁重此亦應然後麁重言
例此應釋雖初地所断實通二障而異生性障
意取所知說十無明非染汙故無明即是十障
品愚二乘亦能断煩惱障彼是共故非此所說



唯識論九　十五　盡

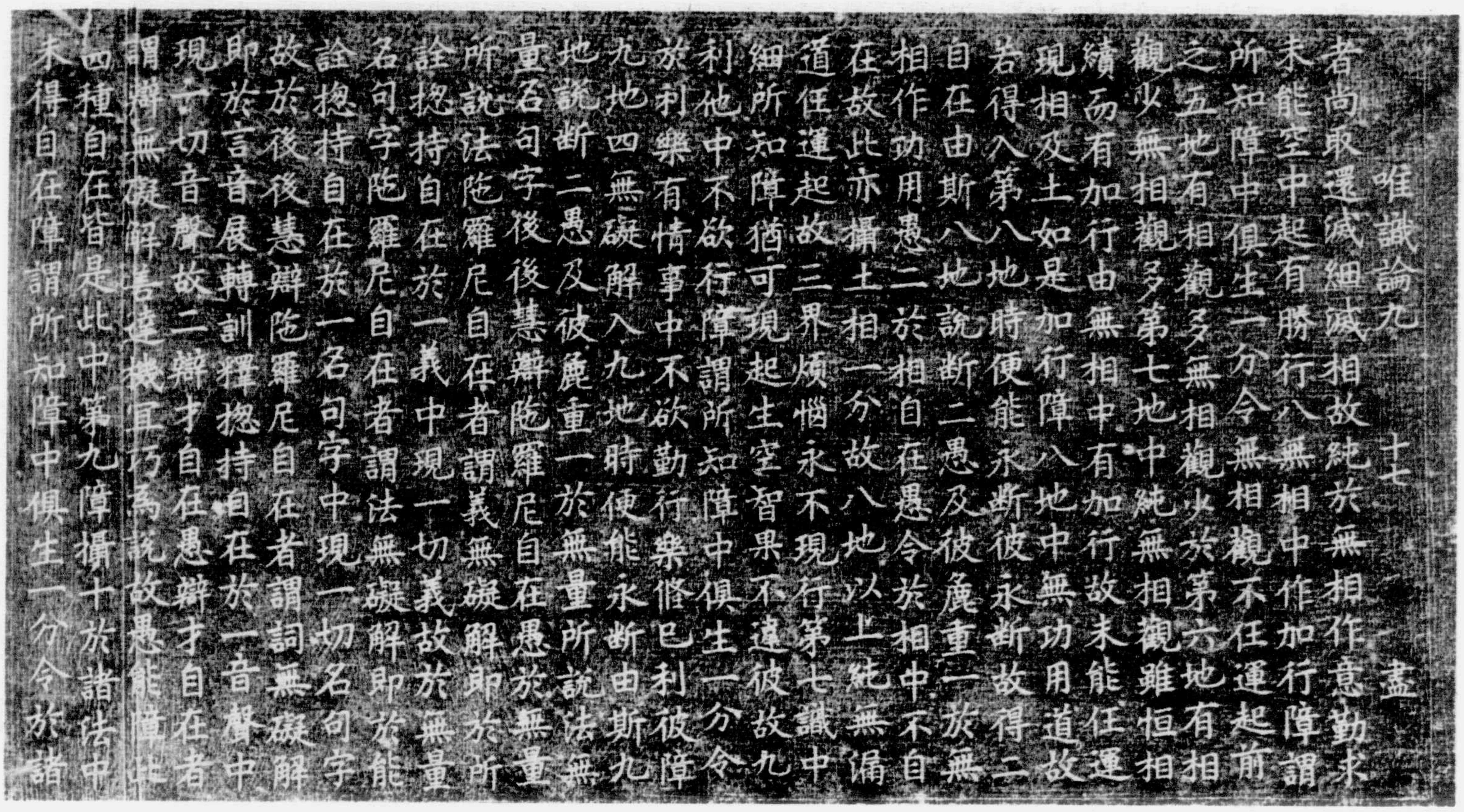
又十無明不染汙者唯依十地修所斷說雖
此位中亦伏煩惱斷彼麁重而非正意不斷
隨眠故此不說理實初地修道位中亦斷俱
生所知一分然今且說最初斷者後九地斷
准此應知住滿地中時既淹久理應進斷所
應斷障不尒三時道應無別故說菩薩得現
觀已復於十地修道位中唯修永滅所知障
道留煩惱障助願受生非如二乘速趣圓寂
故修道位不斷煩惱將成佛時方頓斷故二
邪行障謂所知障中俱生一分及彼所起悞
犯三業彼障二地極淨尸羅入二地時便能
永斷由斯二地說斷二愚及彼麁重一微細
悞犯愚即是此中俱生一分二種種業趣愚
即彼所起悞犯三業或唯起業不了業愚三
闇鈍障謂所知障中俱生一分令所聞思修
法忘失彼障三地勝定摠持及彼所發殊勝
三慧入三地時便能永斷由斯三地說斷二
愚及彼麁重一欲貪愚即是此中能障勝定
及修慧者彼昔多與欲貪俱故名欲貪愚今
得勝定及修所成彼既永斷欲貪隨伏此無
始來依彼轉故二圓滿聞持陁羅尼愚即是
此中能障摠持聞思慧者四微細煩惱現行
障謂所知障中俱生一分第六識俱身見等
攝最下品故不作意緣故遠隨現行故說名
微細彼障四地菩提分法入四地時便能永
斷彼昔多與第六識中任運而生執我見等
等同體起故說煩惱名今四地中既得無
漏菩提分法彼便永滅此我見等亦永不



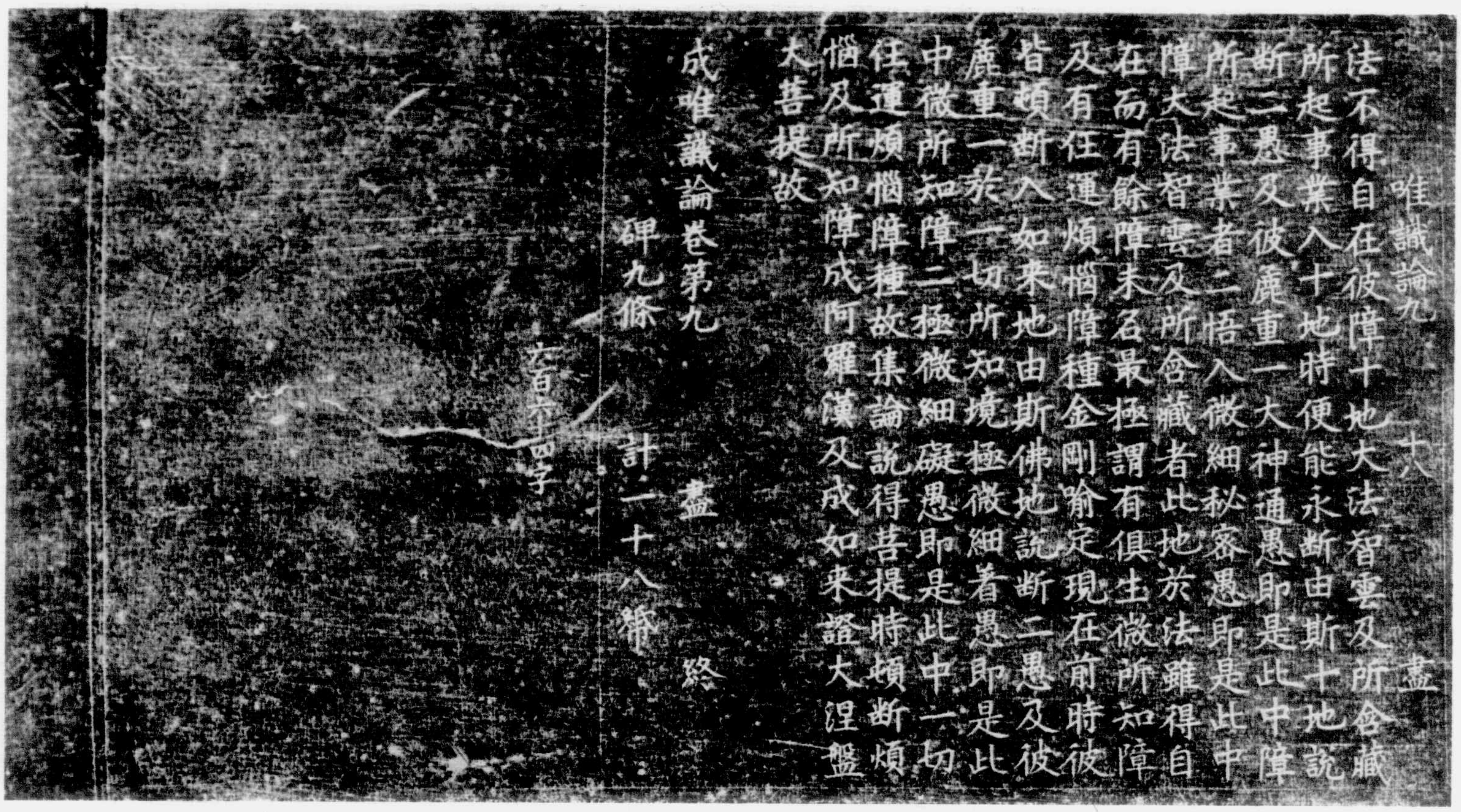
唯識論九　十六　盡

行初二三地行施戒修相同世間四地修得
菩提分法方名出世故能永害二身見等寧
知此與第六識俱第七識俱執我見等與無
漏道性相違故八地已去方永不行七地已
來猶得現起與餘煩惱為依持故此麁彼細
伏有前後故此但與第六相應身見等言亦
攝無如所知障攝定愛法愛彼定法愛三地
尚增入四地時方能永斷菩提分法特違彼
故由斯四地說斷二愚及彼麁重一等至愛
愚即是此中定愛俱者二法愛愚即是此中
法愛俱者所知障攝二愚斷故煩惱二愛亦
永不行五於下乘般涅盤障謂所知障中俱
生一分令猒生死樂趣涅盤同下二乘猒苦
欣滅彼障五地無差別道入五地時便能永
斷由斯五地說斷二愚及彼麁重一純作意
背生死愚即是此中猒生死者二純作意向
涅盤愚即是此中樂涅盤者六麁相現行障
謂所知障中俱生一分執有染淨麁相現行
彼障六地無染淨道入六地時便能永斷由
斯六地說斷二愚及彼麁重一現觀察行流
轉愚即是此中執有染者諸行流轉染分攝
故二相多現行愚即是此中執有淨者取淨
相故相觀多行未能多時住無相觀七細相
現行障謂所知障中俱生一分執有生滅細
相現行彼障七地妙無相道入七地時便能
永斷由斯七地說斷二愚及彼麁重一細相
現行愚即是此中執有生者猶取流轉細生
相故二純作意求無相愚即是此中執有滅

塔下三二七〇



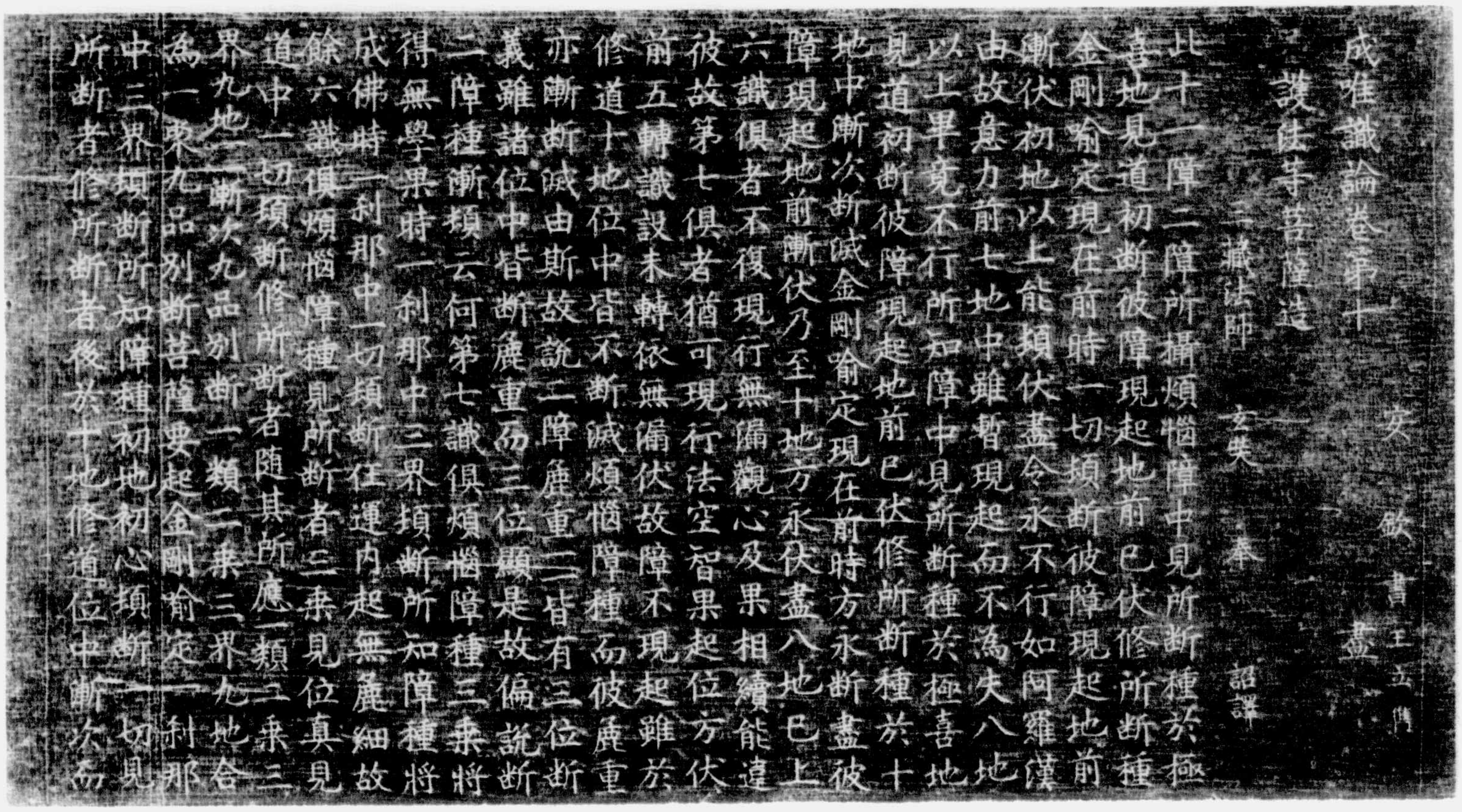
唯識論九　十七　盡
者尚取還滅細滅相故純於無相作意勤求
未能空中起有勝行八無相中作加行障謂
所知障中俱生一分令無相觀不任運起前
之五地有相觀多無相觀少於第六地有相
觀少無相觀多第七地中純無相觀雖恒相
續而有加行由無相中有加行故未能任運
現相及土如是加行障八地中無功用道故
若得入第八地時便能永斷彼永斷故得二
自在由斯八地說斷二愚及彼麁重一於無
相作功用愚二於相自在愚令於相中不自
在故此亦攝土相一分故八地以上純無漏
道任運起故三界煩惱永不現行第七識中
細所知障猶可現起生空智果不違彼故九
利他中不欲行障謂所知障中俱生一分令
於利樂有情事中不欲勤行樂脩己利彼障
九地四無礙解入九地時便能永斷由斯九
地說斷二愚及彼麁重一於無量所說法無
量名句字後後慧辯陀羅尼自在愚於無量
所說法陀羅尼自在者謂義無礙解即於所
詮揔持自在於一義中現一切義故於無量
名句字陀羅尼自在者謂法無礙解即於能
詮揔持自在於一名句字中現一切名句字
故於後後慧辯陀羅尼自在者謂詞無礙解
即於言音展轉訓釋揔持自在於一音聲中
現一切音聲故二辯才自在愚辯才自在者
謂辯無礙解善達機宜巧為說故愚能障此
四種自在皆是此中第九障攝十於諸法中
未得自在障謂所知障中俱生一分令於諸



唯識論九　十八　盡
法不得自在彼障十地大法智雲及所含藏
所起事業入十地時便能永斷由斯十地說
斷二愚及彼麁重一大神通愚即是此中障
所起事業者二悟入微細秘密愚即是此中
障大法智雲及所含藏者此地於法雖得自
在而有餘障未名最極謂有俱生微所知障
及有任運煩惱障種金剛喻定現在前時彼
皆頓斷入如来地由斯佛地說斷二愚及彼
麁重一於一切所知境極微細著愚即是此
中微所知障二極微細礙愚即是此中一切
任運煩惱障種故集論說得菩提時頓斷煩
惱及所知障成阿羅漢及成如来證大涅盤
大菩提故

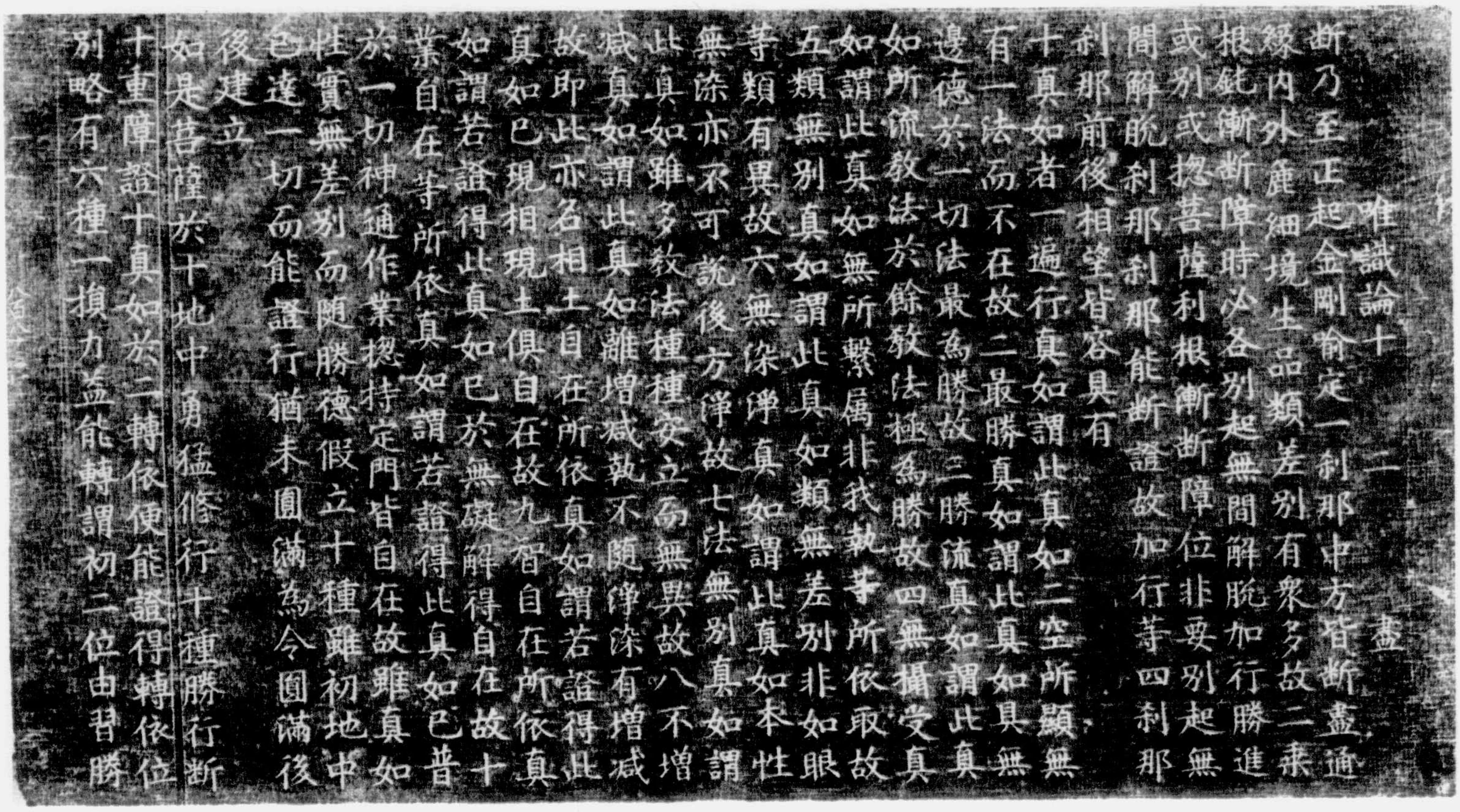
成唯識論卷第九　盡　終
碑九條　計一十八帋
六百六十四字

塔下三二四三



成唯識論卷第十　安　欽　書　盡（王五門）
護法等菩薩造
三藏法師　玄奘　奉　詔譯

此十一障二障所攝煩惱障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種金剛喻定現在前時一切頓斷彼障現起地前漸伏初地以上能頓伏盡令永不行如阿羅漢由故意力前七地中雖暫現起而不為失八地以上畢竟不行所知障中見所斷種於極喜地見道初斷彼障現起地前已伏修所斷種於十地中漸次斷滅金剛喻定現在前時方永斷盡彼障現起地前漸伏乃至十地方永伏盡八地已上六識俱者不復現行無漏觀心及果相續能違彼故第七俱者猶可現行法空智果起位方伏前五轉識設未轉依無漏伏故障不現起雖於修道十地位中皆不斷滅煩惱障種而彼麁重亦漸斷滅由斯故說二障麁重一一皆有三位斷義雖諸位中皆斷麁重而三位顯是故偏說斷二障種漸頓云何第七識俱煩惱障種三乘將得無學果時一剎那中三界頓斷所知障種將成佛時一剎那中一切頓斷任運內起無麁細故餘六識俱煩惱障種見所斷者三乘見位真見道中一切頓斷修所斷者隨其所應一類二乘三界九地一一漸次九品別斷一類二乘三界九地合為一聚九品別斷菩薩要起金剛喻定一剎那中三界頓斷所知障種初地初心頓斷一切見所斷者修所斷者後於十地修道位中漸次而

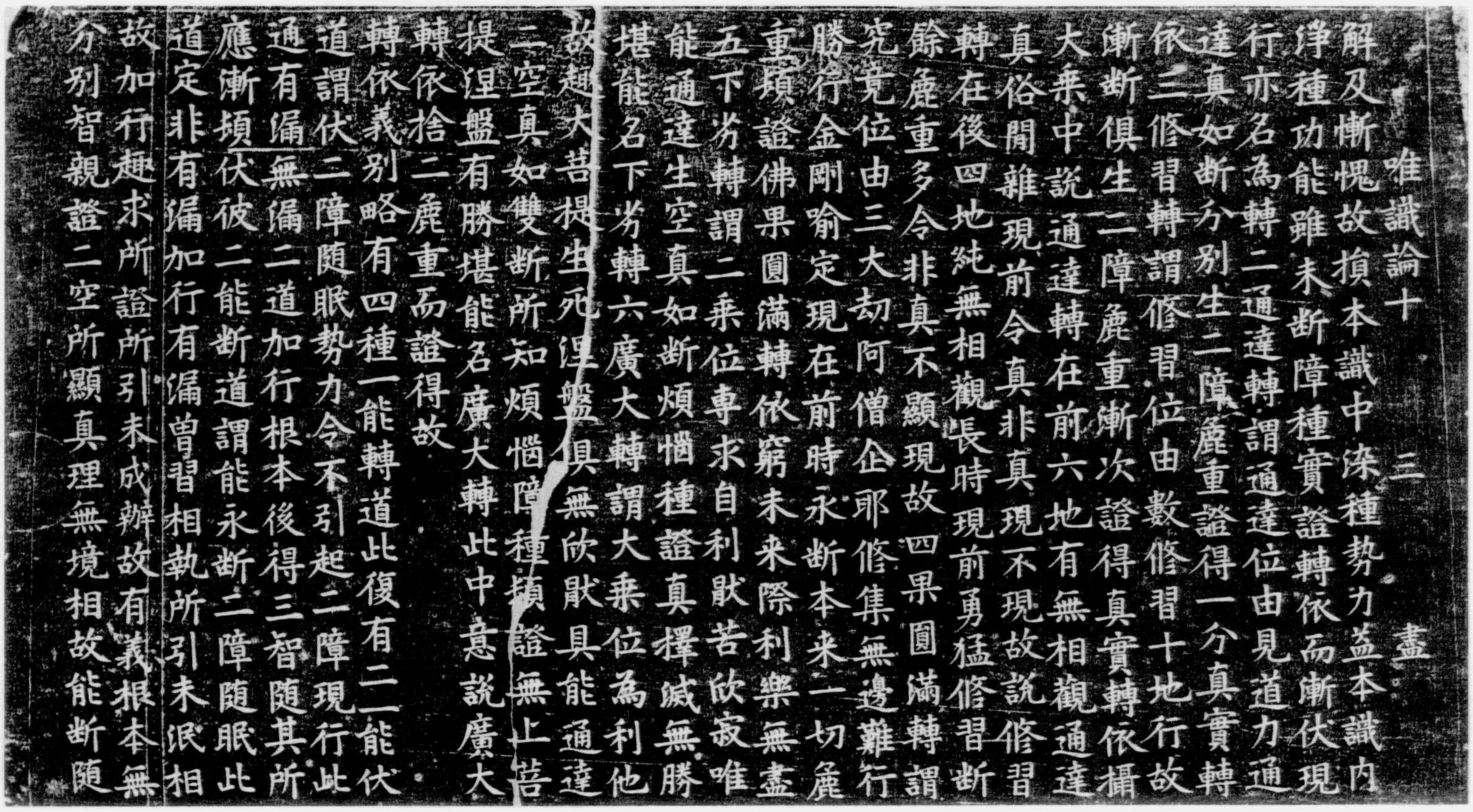


唯識論十二　盡

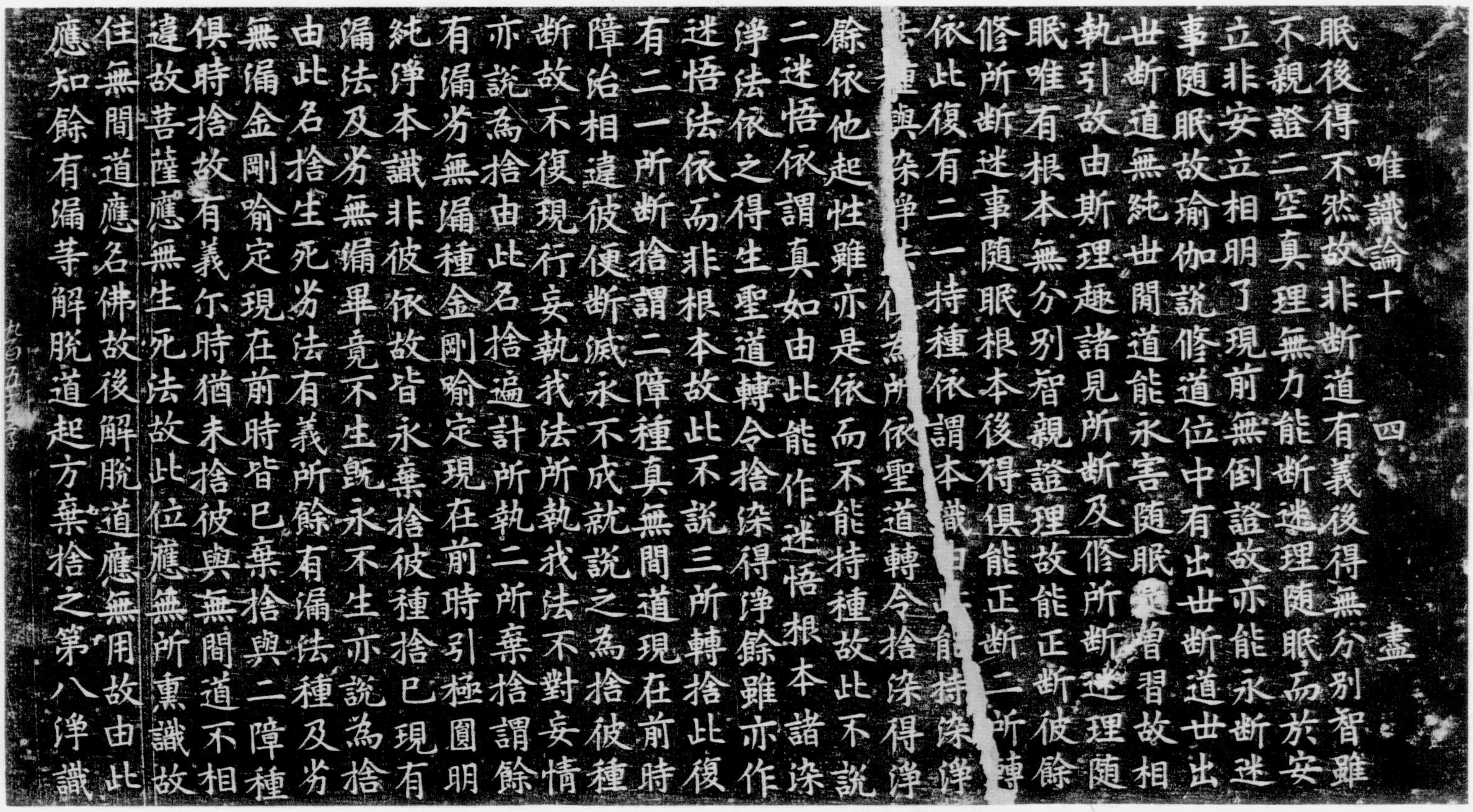
斷乃至正起金剛喻定一剎那中方皆斷盡通緣內外麁細境生品類差別有眾多故二乘根鈍漸斷障時必各別起無間解脫加行勝進或別或總菩薩利根漸斷障位非要別起無間解脫剎那剎那能斷證故加行等四剎那剎那前後相望皆容具有

十真如者一遍行真如謂此真如二空所顯無有一法而不在故二最勝真如謂此真如具無邊德於一切法最為勝故三勝流真如謂此真如所流教法於餘教法極為勝故四無攝受真如謂此真如無所繫屬非我執等所依取故五類無別真如謂此真如類無差別非如眼等類有異故六無染淨真如謂此真如本性無染亦不可說後方淨故七法無別真如謂此真如雖多教法種種安立而無異故八不增減真如謂此真如離增減執不隨淨染有增減故即此亦名相土自在所依真如謂若證得此真如已現相現土俱自在故九智自在所依真如謂若證得此真如已於無礙解得自在故十業自在等所依真如謂若證得此真如已普於一切神通作業總持定門皆自在故雖真如性實無差別而隨勝德假立十種雖初地中已達一切而能證行猶未圓滿為令圓滿後後建立

如是菩薩於十地中勇猛修行十種勝行斷十重障證十真如於二轉依便能證得轉依位別略有六種一損力益能轉謂初二位由習勝

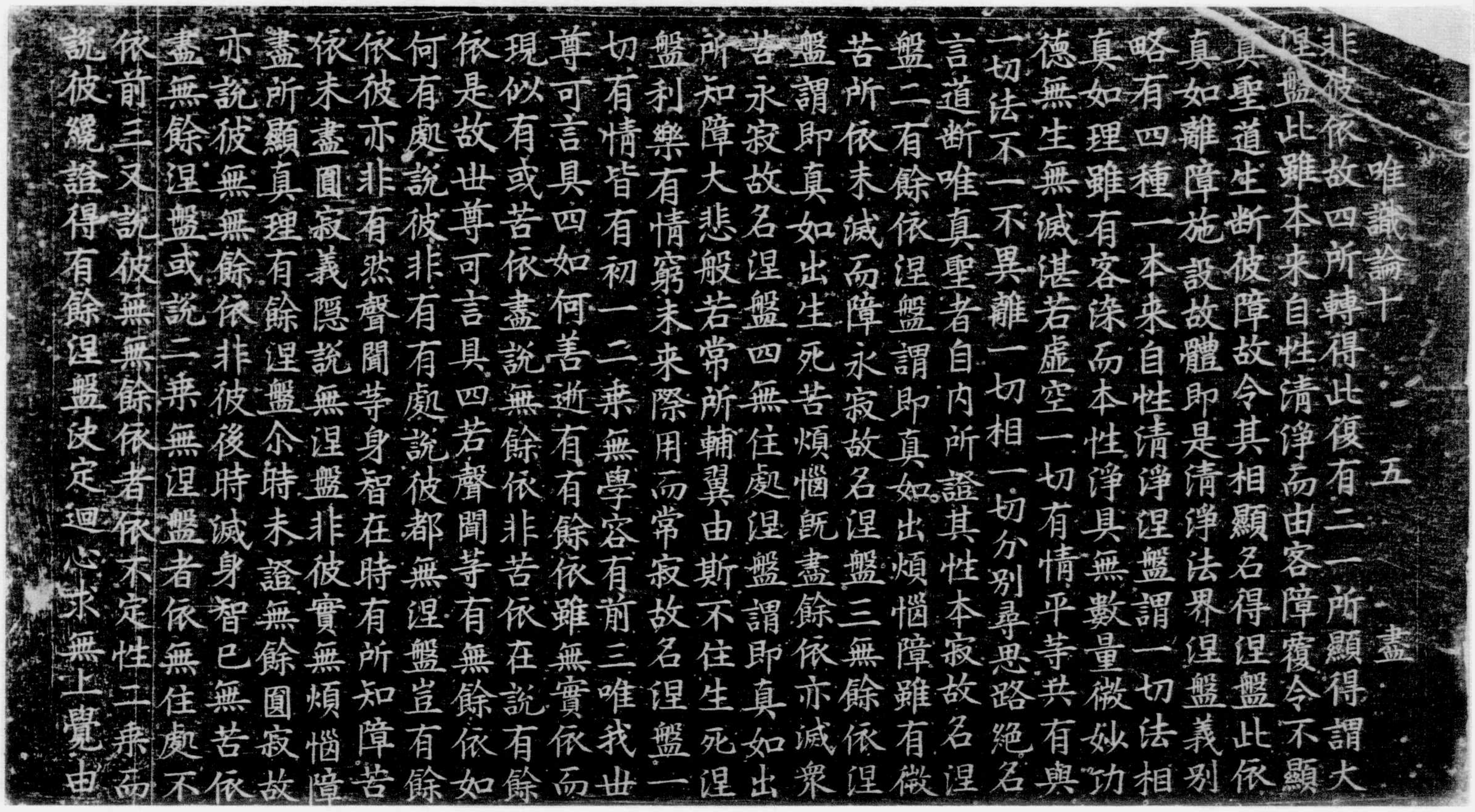


唯識論十　三　盡
解及慚愧故損本識中染種勢力益本識内
淨種功能雖未斷障種實證轉依而漸伏現
行亦名為轉二通達轉謂通達位由見道力通
達真如斷分別生二障麁重證得一分真實轉
依三修習轉謂修習位由數修習十地行故
漸斷俱生二障麁重漸次證得真實轉依攝
大乘中說通達轉在前六地有無相觀通達
真俗間雜現前令真非真現不現故說修習
轉在後四地純無相觀長時現前勇猛修習斷
餘麁重多令非真不顯現故四果圓滿轉謂
究竟位由三大劫阿僧企耶修集無邊難行
勝行金剛喻定現在前時永斷本来一切麁
重頓證佛果圓滿轉依窮未来際利樂無盡
五下劣轉謂二乘位專求自利猒苦欣寂唯
能通達生空真如斷煩惱種證真擇滅無勝
堪能名下劣轉六廣大轉謂大乘位為利他
故趣大菩提生死涅槃俱無欣猒具能通達
二空真如雙斷所知煩惱障種頓證無上菩
提涅槃有勝堪能名廣大轉此中意說廣大
轉依捨二麁重而證得故
轉依義別略有四種一能轉道此復有二一能伏
道謂伏二障隨眠勢力令不引起二障現行此
通有漏無漏二道加行根本後得三智隨其所
應漸頓伏彼二能斷道謂能永斷二障隨眠此
道定非有漏加行有漏曾習相執所引未泯相
故加行趣求所證所引未成辦故有義根本無
分別智親證二空所顯真理無境相故能斷隨



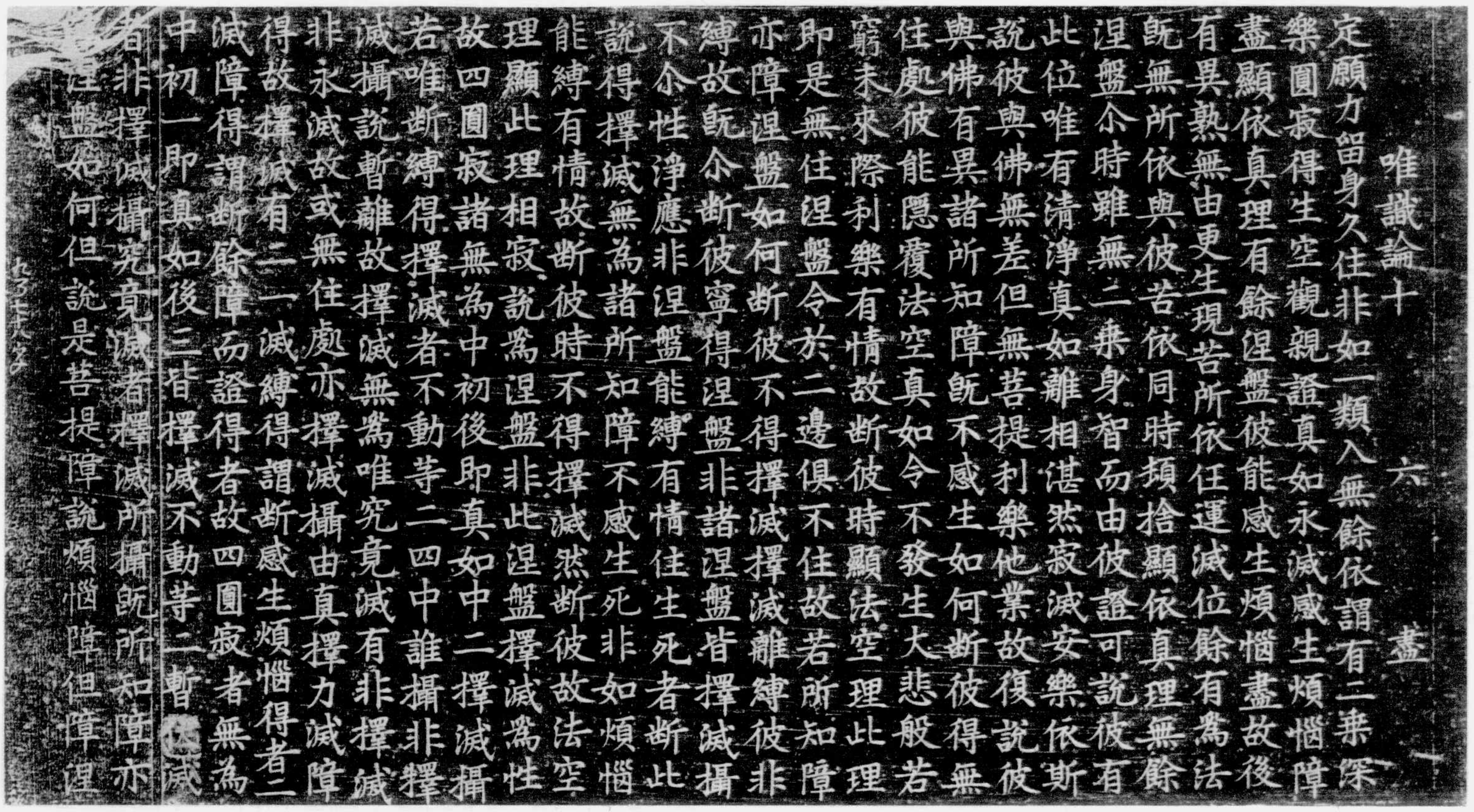
唯識論十　四　盡
眠後得不然故非斷道有義後得無分別智雖
不親證二空真理無力能斷迷理隨眠而於安
立非安立相明了現前無倒證故亦能永斷迷
事隨眠故瑜伽說修道位中有出世斷道世出
世斷道無純世間道能永害隨眠是曾習故相
執引故由斯理趣諸見所斷及修所斷迷理隨
眠唯有根本無分別智親證理故能正斷彼餘
修所斷迷事隨眠根本後得俱能正斷二所轉
依此復有二一持種依謂本識由此能持染淨
法種與染淨法俱為所依聖道轉令捨染得淨
餘依他起性雖亦是依而不能持種故此不說
二迷悟依謂真如由此能作迷悟根本諸染
淨法依之得生聖道轉令捨染得淨餘雖亦作
迷悟法依而非根本故此不說三所轉捨此復
有二一所斷捨謂二障種真無間道現在前時
障治相違彼便斷滅永不成就說之為捨彼種
斷故不復現行妄執我法所執我法不對妄情
亦說為捨由此名捨遍計所執二所棄捨謂餘
有漏劣無漏種金剛喻定現在前時引極圓明
純淨本識非彼依故皆永棄捨彼種捨已現有
漏法及劣無漏畢竟不生既永不生亦說為捨
由此名捨生死劣法有義所餘有漏法種及劣
無漏金剛喻定現在前時皆已棄捨與二障種
俱時捨故有義尒時猶未捨彼與無間道不相
違故菩薩應無生死法故此位應無所熏識故
住無間道應名佛故後解脫道應無用故由此
應知餘有漏等解脫道起方棄捨之第八淨識

塔下五〇〇〇



唯識論十　五　盡

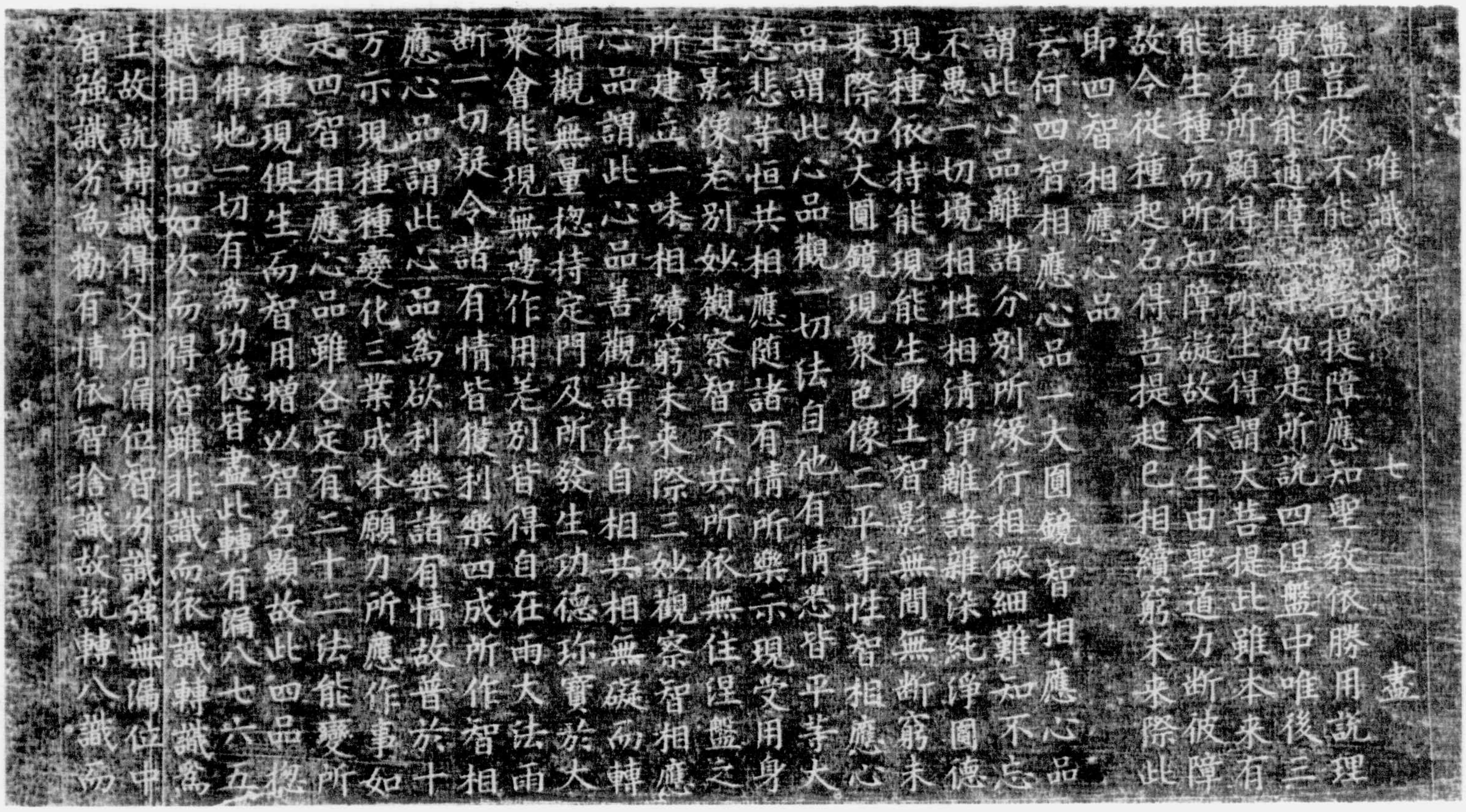
非彼依故四所轉得此復有二一所顯得謂大
涅盤此雖本来自性清淨而由客障覆令不顯
真聖道生斷彼障故令其相顯名得涅盤此依
真如離障施設故體即是清淨法界涅盤義別
略有四種一本来自性清淨涅盤謂一切法相
真如理雖有客染而本性淨具無數量微妙功
德無生無滅湛若虛空一切有情平等共有與
一切法不一不異離一切相一切分別尋思路絶名
言道斷唯真聖者自内所證其性本寂故名涅
盤二有餘依涅盤謂即真如出煩惱障雖有微
苦所依未滅而障永寂故名涅盤三無餘依涅
盤謂即真如出生死苦煩惱既盡餘依亦滅衆
苦永寂故名涅盤四無住處涅盤謂即真如出
所知障大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅
盤利樂有情窮未来際用而常寂故名涅盤一
切有情皆有初一二乘無學容有前三唯我世
尊可言具四如何善逝有有餘依雖無實依而
現似有或苦依盡說無餘依非苦依在說有餘
依是故世尊可言具四若聲聞等有無餘依如
何有處說彼非有有處說彼都無涅盤豈有餘
依彼亦非有然聲聞等身智在時有所知障苦
依未盡圓寂義隱說無涅盤非彼實無煩惱障
盡所顯真理有餘涅盤尒時未證無餘圓寂故
亦說彼無無餘依非彼後時滅身智已無苦依
盡無餘涅盤或說二乘無涅盤者依無住處不
依前三又說彼無無餘依者依不定性二乘而
說彼纔證得有餘涅盤決定迴心求無上覺由



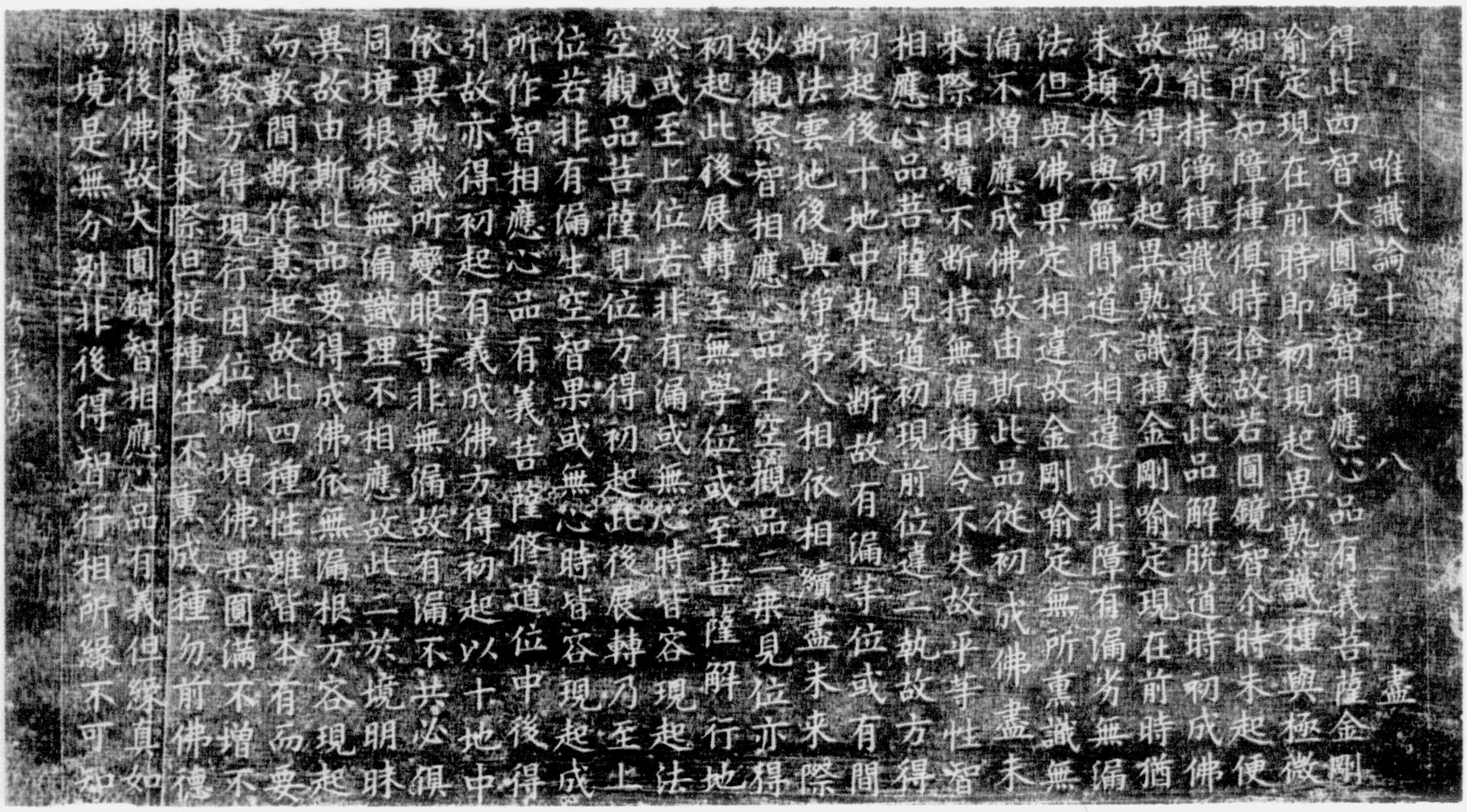
唯識論十　六　盡

定願力留身久住非如一類入無餘依謂有二乘深
樂圓寂得生空觀親證真如永滅感生煩惱障
盡顯依真理有餘涅盤彼能感生煩惱盡故後
有異熟無由更生現苦所依任運滅位餘有為法
既無所依與彼苦依同時頓捨顯依真理無餘
涅盤尒時雖無二乘身智而由彼證可說彼有
此位唯有清淨真如離相湛然寂滅安樂依斯
說彼與佛無差但無菩提利樂他業故復說彼
與佛有異諸所知障既不感生如何斷彼得無
住處彼能隱覆法空真如令不發生大悲般若
窮未来際利樂有情故斷彼時顯法空理此理
即是無住涅盤令於二邊俱不住故若所知障
亦障涅盤如何斷彼不得擇滅擇滅離縛彼非
縛故既尒斷彼寧得涅盤非諸涅盤皆擇滅攝
不尒性淨應非涅盤能縛有情住生死者斷此
說得擇滅無為諸所知障不感生死非如煩惱
能縛有情故斷彼時不得擇滅然斷彼故法空
理顯此理相寂說為涅盤非此涅盤擇滅為性
故四圓寂諸無為中初後即真如中二擇滅攝
若唯斷縛得擇滅者不動等二四中誰攝非擇
滅攝說暫離故擇滅無為唯究竟滅有非擇滅
非永滅故或無住處亦擇滅攝由真擇力滅障
得故擇滅有二一滅縛得謂斷感生煩惱得者二
滅障得謂斷餘障而證得者故四圓寂者無為
中初一即真如後三皆擇滅不動等二暫滅
者非擇滅攝究竟滅者擇滅所攝既所知障亦
障涅盤如何但說是菩提障說煩惱障但障涅

九百十八字



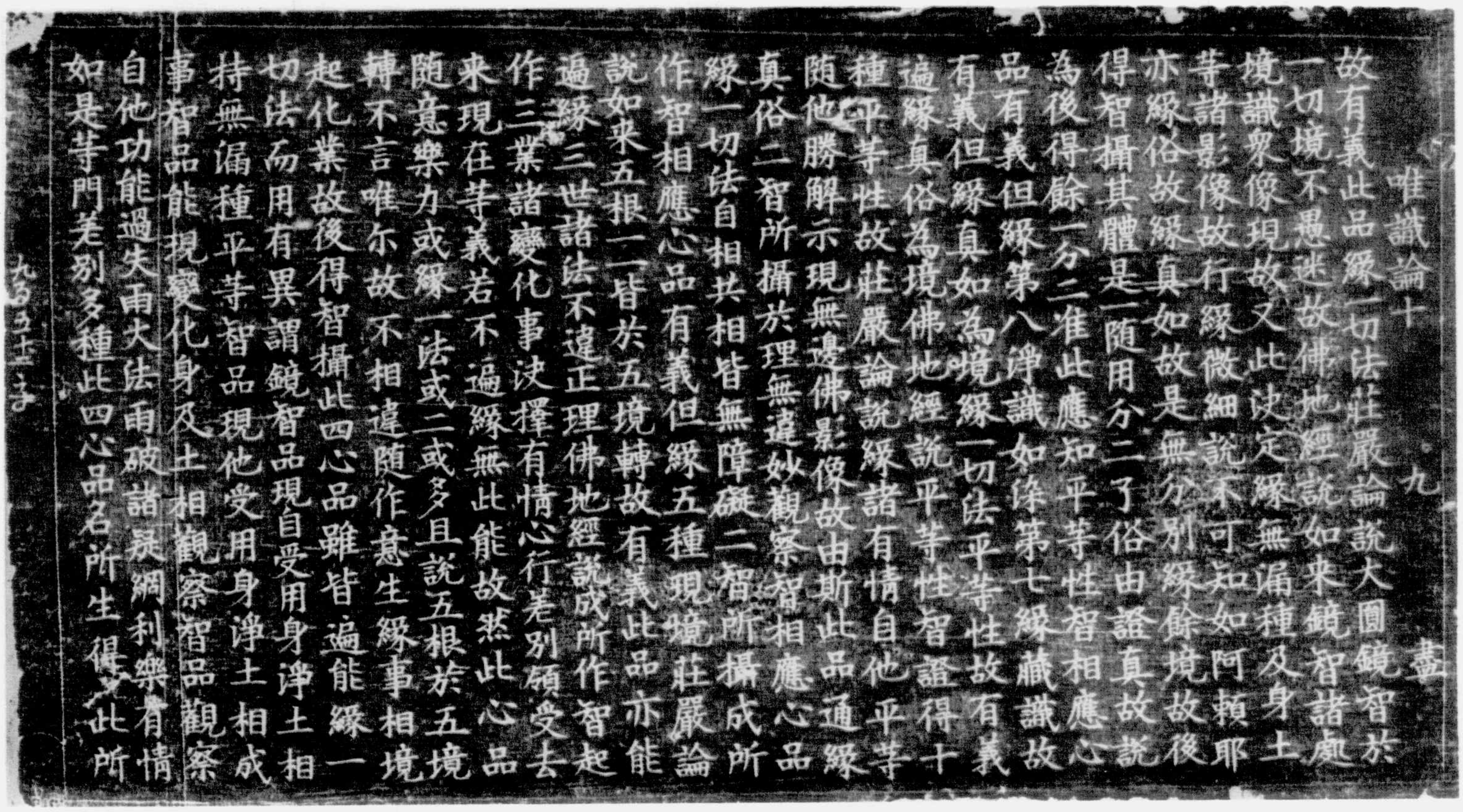
唯識論十　七　盡
盤豈彼不能斷菩提障應知聖教依勝用說理
實俱能通障二果如是所說四涅盤中唯後三
種名所顯得二所生得謂大菩提此雖本來有
能生種而所知障礙故不生由聖道力斷彼障
故令從種起名得菩提起已相續窮未來際此
即四智相應心品
云何四智相應心品一大圓鏡智相應心品
謂此心品離諸分別所緣行相微細難知不忘
不愚一切境相性相清淨離諸雜染純淨圓德
現種依持能現能生身土智影無間無斷窮未
來際如大圓鏡現衆色像二平等性智相應心
品謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等大
慈悲等恒共相應隨諸有情所樂示現受用身
土影像差別妙觀察智不共所依無住涅盤之
所建立一味相續窮未來際三妙觀察智相應
心品謂此心品善觀諸法自相共相無礙而轉
攝觀無量揔持定門及所發生功德珍寶於大
衆會能現無邊作用差別皆得自在雨大法雨
斷一切疑令諸有情皆獲利樂四成所作智相
應心品謂此心品爲欲利樂諸有情故普於十
方示現種種變化三業成本願力所應作事如
是四智相應心品雖各定有二十二法能變所
變種現俱生而智用增以智名顯故此四品揔
攝佛地一切有爲功德皆盡此轉有漏八七六五
識相應品如次而得智雖非識而依識轉識爲
主故說轉識得又有漏位智劣識強無漏位中
智強識劣爲勸有情依智捨識故說轉八識而



唯識論十　八　盡
得此四智大圓鏡智相應心品有義菩薩金剛
喻定現在前時即初現起異熟識種與極微
細所知障種俱時捨故若圓鏡智尒時未起便
無能持淨種識故有義此品解脫道時初成佛
故乃得初起異熟識種金剛喻定現在前時猶
未頓捨與無間道不相違故非障有漏劣無漏
法但與佛果定相違故金剛喻定無所熏識無
漏不增應成佛故由斯此品從初成佛盡未
來際相續不斷持無漏種令不失故平等性智
相應心品菩薩見道初現前位違二執故方得
初起後十地中執未斷故有漏等位或有間
斷法雲地後與淨第八相依相續盡未來際
妙觀察智相應心品生空觀品二乘見位亦得
初起此後展轉至無學位或至菩薩解行地
終或至上位若非有漏或無心時皆容現起法
空觀品菩薩見位方得初起此後展轉乃至上
位若非有漏生空智果或無心時皆容現起成
所作智相應心品有義菩薩修道位中後得
引故亦得初起有義成佛方得初起以十地中
依異熟識所變眼等非無漏故有漏不共必俱
同境根發無漏識理不相應故此二於境明昧
異故由斯此品要得成佛依無漏根方容現起
而數間斷作意起故此四種性雖皆本有而要
熏發方得現行因位漸增佛果圓滿不增不
減盡未來際但從種生不熏成種勿前佛德
勝後佛故大圓鏡智相應心品有義但緣真如
爲境是無分別非後得智行相所緣不可知

九百五十二字

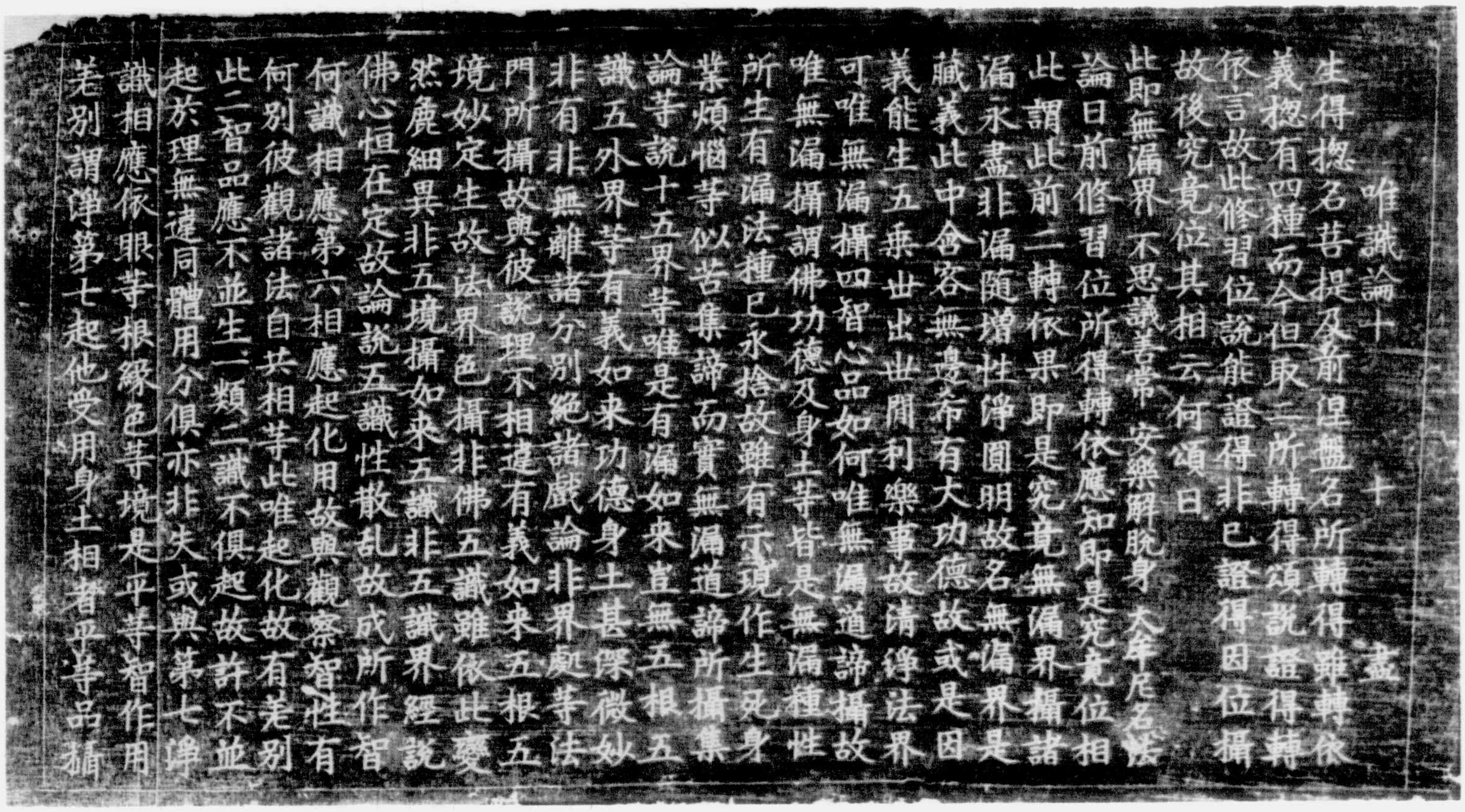
塔下三二七一



唯識論十　九　壹

故有義此品緣一切法莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故佛地經說如来鏡智諸處境識衆像現故又此決定緣無漏種及身土等諸影像故行緣微細說不可知如阿賴耶亦緣俗故緣真如故是無分別緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二了俗由證真故說為後得餘一分二准此應知平等性智相應心品有義但緣第八淨識如染第七緣藏識故有義但緣真如為境緣一切法平等性故有義遍緣真俗為境佛地經說平等性智證得十種平等性故莊嚴論說緣諸有情自他平等隨他勝解示現無邊佛影像故由斯此品通緣真俗二智所攝於理無違妙觀察智相應心品緣一切法自相共相皆無障礙二智所攝成所作智相應心品有義但緣五種現境莊嚴論說如来五根一一皆於五境轉故有義此品亦能遍緣三世諸法不違正理佛地經說成所作智起作三業諸變化事決擇有情心行差別領受去来現在等義若不遍緣無此能故然此心品隨意樂力或緣一法或二或多且說五根於五境轉不言唯尒故不相違隨作意生緣事相境起化業故後得智攝此四心品雖皆遍能緣一切法而用有異謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種平等智品現他受用身淨土相成事智品能現變化身及土相觀察智品觀察自他功能過失雨大法雨破諸疑網利樂有情如是等門差別多種此四心品名所生得此所

九百五十字

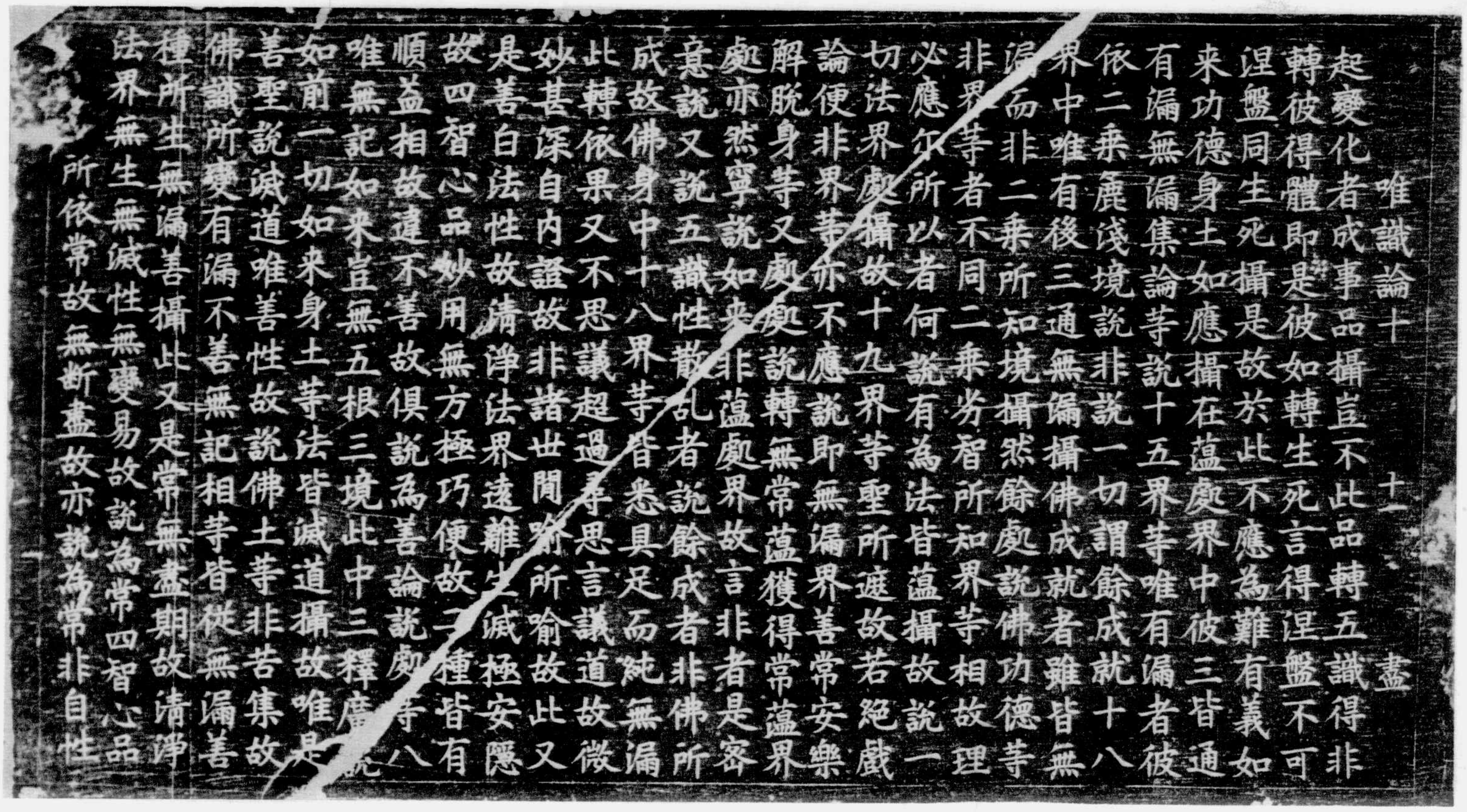


唯識論十　十　盡

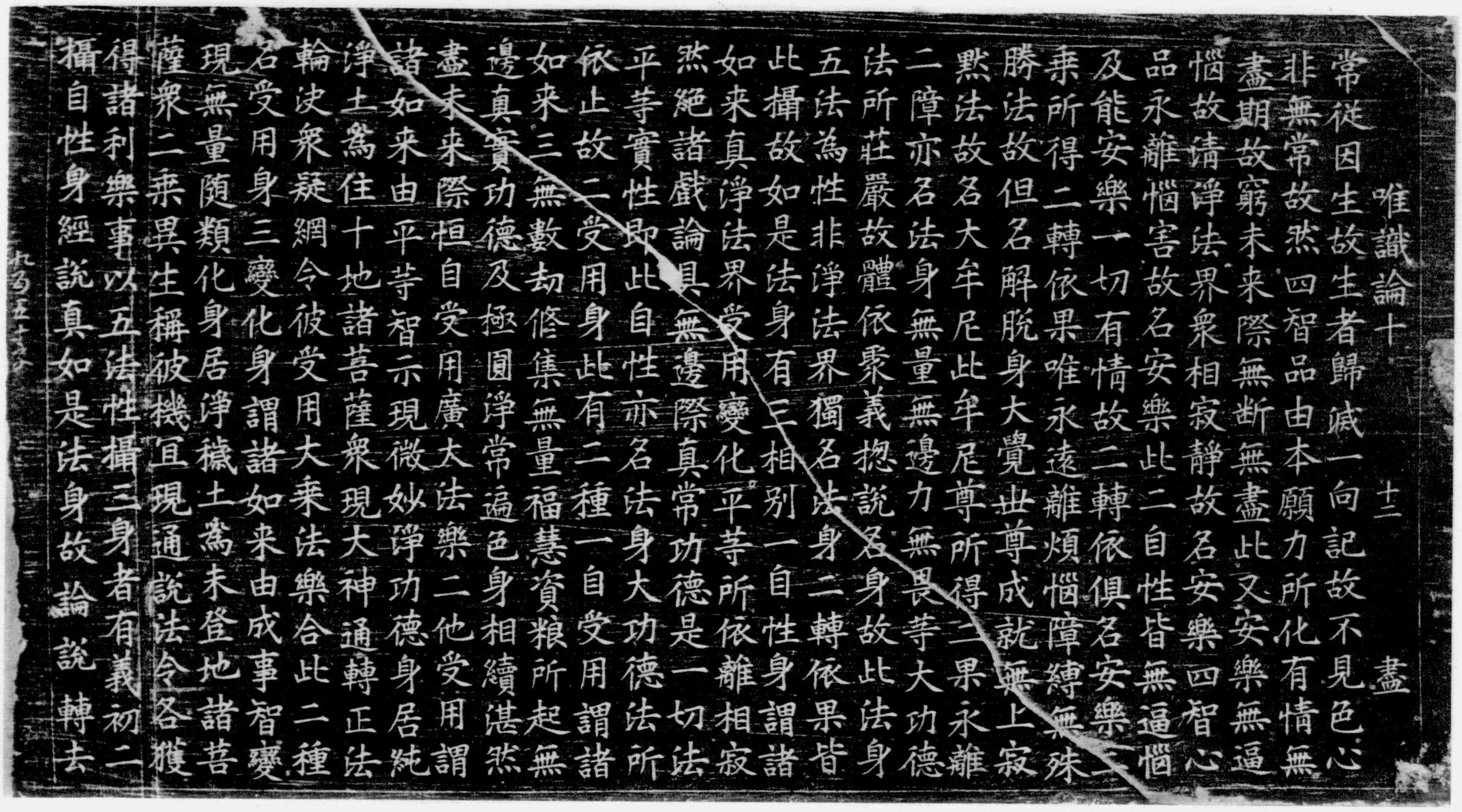
生得揔名菩提及前涅槃名所轉得雖轉依義揔有四種而今但取二所轉得頌說證得轉依言故此修習位說能證得非已證得因位攝故後究竟位其相云何頌曰

此即無漏界不思議善常安樂解脫身大牟尼名法

論曰前修習位所得轉依應知即是究竟位相此謂此前二轉依果即是究竟無漏界攝諸漏永盡非漏隨增性淨圓明故名無漏界是藏義此中含容無邊希有大功德故或是因義能生五乘世出世間利樂事故清淨法界可唯無漏攝四智心品如何唯無漏道諦攝故唯無漏攝謂佛功德及身土等皆是無漏種性所生有漏法種已永捨故雖有示現作生死身業煩惱等似苦集諦而實無漏道諦所攝集論等說十五界等唯是有漏如来豈無五根五識五外界等有義如来功德身土甚深微妙非有非無離諸分別絕諸戲論非界處等法門所攝故與彼說理不相違有義如来五根五境妙定生故法界色攝非佛五識雖依此變然麁細異非五境攝如来五識非五識界經說佛心恒在定故論說五識性散乱故成所作智何識相應第六相應起化用故與觀察智性有何別彼觀諸法自共相等此唯起化故有差別此二智品應不並生一類二識不俱起故許不並起於理無違同體用分俱亦非失或與第七淨識相應依眼等根緣色等境是平等智作用差別謂淨第七起他受用身土相者平等品攝



唯識論十　十一　盡
起變化者成事品攝豈不此品轉五識得非
轉彼得體即是彼如轉生死言得涅槃不可
涅槃同生死攝是故於此不應為難有義如
来功德身土如應攝在蘊處界中彼三皆通
有漏無漏集論等說十五界等唯有漏者彼
依二乘麁淺境說非說一切謂餘成就十八
界中唯有後三通無漏攝佛成就者雖皆無
漏而非二乘所知境攝然餘處說佛功德等
非界等者不同二乘劣智所知界等相故理
必應尒所以者何說有為法皆蘊攝故說一
切法界處攝故十九界等聖所遮故若絕戲
論便非界等亦不應說即無漏界善常安樂
解脫身等又處處說轉無常蘊獲得常蘊界
處亦然寧說如来非蘊處界故言非者是密
意說又說五識性散乱者說餘成者非佛所
成故佛身中十八界等皆悉具足而純無漏
此轉依果又不思議超過尋思言議道故微
妙甚深自内證故非諸世間喻所喻故此又
是善白法性故清淨法界遠離生滅極安隱
故四智心品妙用無方極巧便故二種皆有
順益相故違不善故俱說為善論說處等八
唯無記如来豈無五根三境此中三釋廣說
如前一切如来身土等法皆滅道攝故唯是
善聖說滅道唯善性故說佛土等非苦集故
佛識所變有漏不善無記相等皆從無漏善
種所生無漏善攝此又是常無盡期故清淨
法界無生無滅性無變易故說為常四智心品
所依常故無斷盡故亦說為常非自性



唯識論十　十三　盡
常從因生故生者歸滅一向記故不見色心
非無常故然四智品由本願力所化有情無
盡期故窮未来際無斷無盡此又安樂無逼
惱故清淨法界衆相寂靜故名安樂四智心
品永離惱害故名安樂此二自性皆無逼惱
及能安樂一切有情故二轉依俱名安樂二
乘所得二轉依果唯永遠離煩惱障縛無殊
勝法故但名解脫身大覺世尊成就無上寂
默法故名大牟尼此牟尼尊所得二果永離
二障亦名法身無量無邊力無畏等大功德
法所莊嚴故體依聚義揔說名身故此法身
五法為性非淨法界獨名法身二轉依果皆
此攝故如是法身有三相別一自性身謂諸
如来真淨法界受用變化平等所依離相寂
然絕諸戲論具無邊際真常功德是一切法
平等實性即此自性亦名法身大功德法所
依止故二受用身此有二種一自受用謂諸
如来三無數劫修集無量福慧資粮所起無
邊真實功德及極圓淨常遍色身相續湛然
盡未来際恒自受用廣大法樂二他受用謂
諸如来由平等智示現微妙淨功德身居純
淨土為住十地諸菩薩衆現大神通轉正法
輪決衆疑網令彼受用大乘法樂合此二種
名受用身三變化身謂諸如来由成事智變
現無量隨類化身居淨穢土為未登地諸菩
薩衆二乘異生稱彼機宜現通說法令各獲
得諸利樂事以五法性攝三身者有義初二
攝自性身經說真如是法身故論說轉去
[illegible]

塔下四九八〇

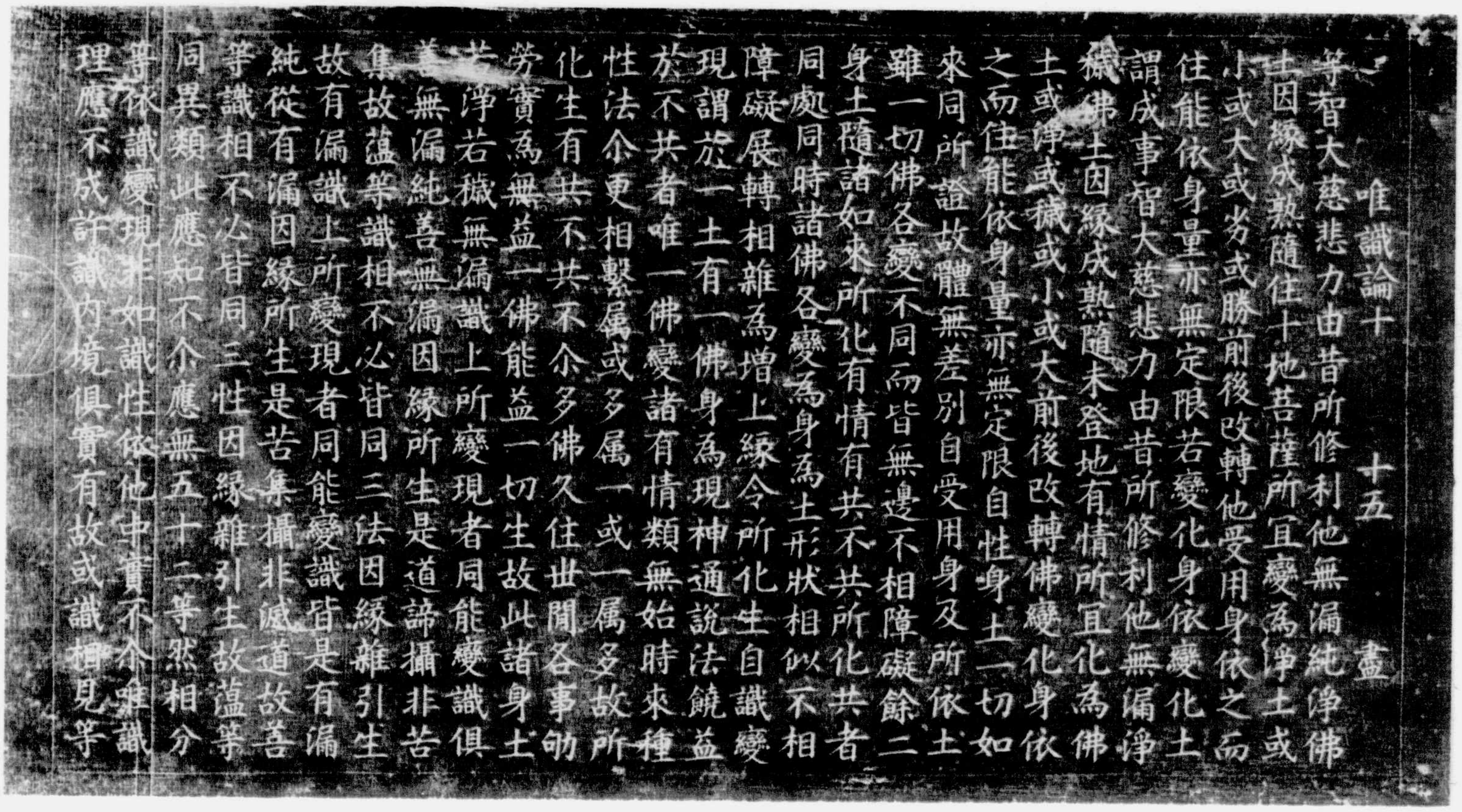
唯識論十　十三　盡

阿賴耶識得自性身圓鏡智品轉去藏識而
證得故中二智品攝受用身說平等智於純
淨土為諸菩薩現佛身故說觀察智大集會
中說法斷疑現自在故說轉諸轉識得受用
身故後一智品攝變化身說成事智於十方
土現無量種難思化故又智殊勝具攝三身
故知三身皆有實智有義初一攝自性身說
自性身本性常故說佛法身無生滅故說證
因得非生因故又說法身諸佛共有遍一切
法猶若虛空無相無為非色心故然說轉去
藏識得者謂由轉滅第八識中二障麁重顯
法身故智殊勝中說法身者是彼依止彼實
性故自性法身雖有真實無邊功德而無為
故不可說為色心等物四智品中真實功德
鏡智所起常遍色身攝自受用平等智品所
現佛身攝他受用成事智品所現隨類種種
身相攝變化身說圓鏡智是受用佛轉諸轉
識得受用故雖轉藏識亦得受用然說轉彼
顯法身故於得受用略不說之又說法身無
生無滅唯證因得非色心等圓鏡智品與此
相違若非受用屬何身攝又受用身攝佛不
共有為實德故四智品實有色心皆受用攝
又他受用及變化身皆為化他方便示現故
不可說實智為體雖說化身智殊勝攝而似
智現或智所起假說智名體實非智但說
平等成所作智能現受用三業化身不說
二身即是二智故此二智自受用攝然變
化身及他受用雖無真實心及心所而有

唯識論十　十四　盡

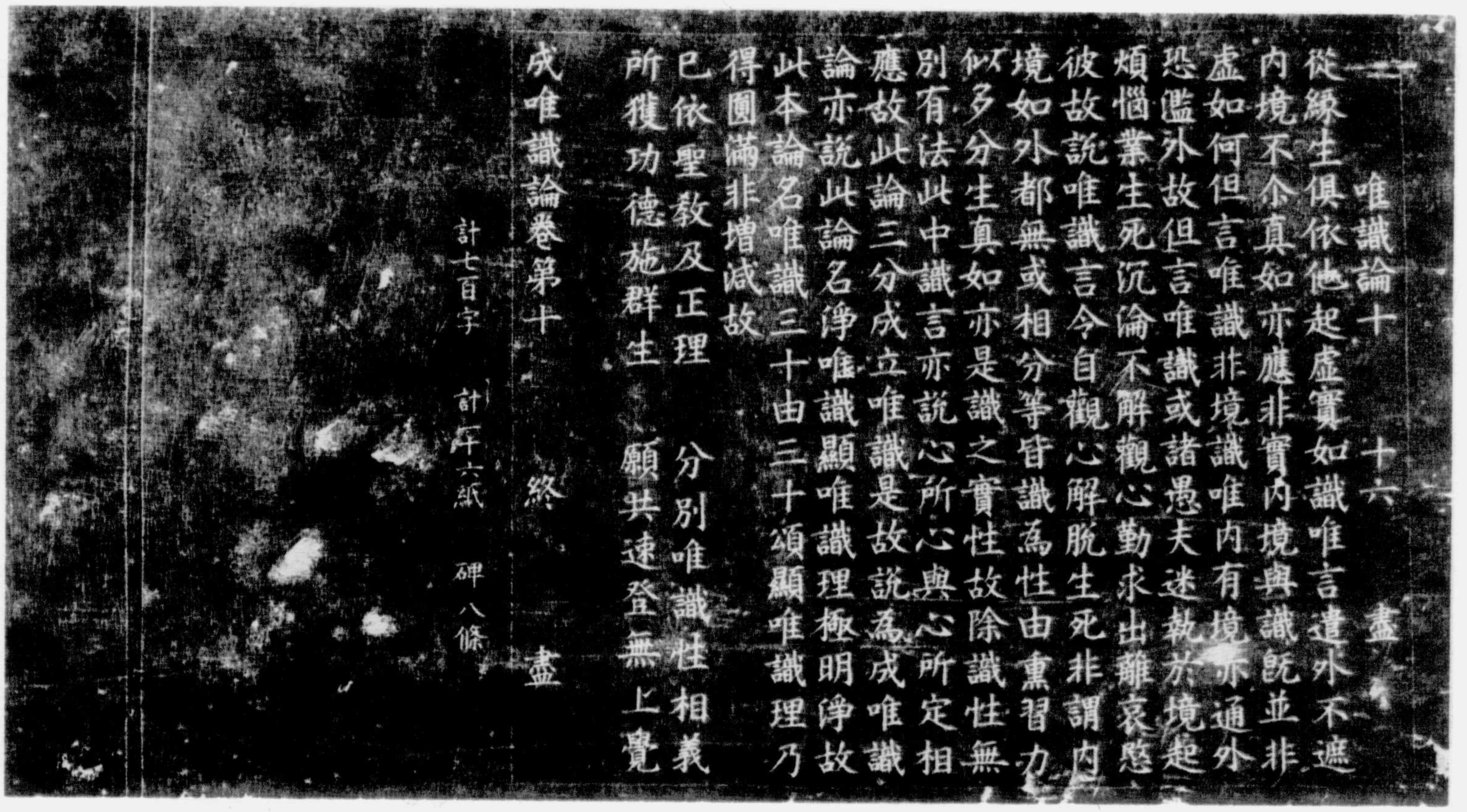
化現心心所法無上覺者神力難思故能化
現無形質法若不尒者云何如来現貪瞋等
久已斷故云何聲聞及傍生等知如来心如
来實心等覺菩薩尚不知故由此經說化無
量類皆令有心又說如来成所作智化作三
業又說變化有依他心依他實心相分現故
雖說變化無根心等而依餘說不依如来又
化色根心心所法無根等用故不說有如是
三身雖皆具足無邊功德而各有異謂自性
身唯有真實常樂我淨離諸雜染眾善所依
無為功德無色心等差別相用自受用身具
無量種妙色心等真實功德若他受用及變
化身唯具無邊似色心等利樂他用化相功
德又自性身正自利攝寂靜安樂無動作故
亦兼利他為增上緣令諸有情得利樂故又
與受用及變化身為所依止故俱利攝自受
用身唯屬自利若他受用及變化身唯屬利
他為他現故又自性身依法性土雖此身土
體無差別而屬佛法相性異故此佛身土俱
非色攝雖不可說形量小大然隨事相其量
無邊辟如虛空遍一切處自受用身還依自土
謂圓鏡智相應淨識由昔所修自利無漏純
淨佛土因緣成熟從初成佛盡未来際相續
變為純淨佛土周圓無際眾寶莊嚴自受用
身常依而住如淨土量身量亦尒諸根相好
一一無邊無限善根所引生故功德智慧既非
色法雖不可說形量大小而依所證及所依身
亦可說言遍一切處他受用身亦依自土謂平

九百五十六字



唯識論十　十五　盡

等智大慈悲力由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟隨住十地菩薩所宜變為淨土或小或大或劣或勝前後改轉他受用身依之而住能依身量亦無定限若變化身依變化土謂成事智大慈悲力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟隨未登地有情所宜化為佛土或淨或穢或小或大前後改轉佛變化身依之而住能依身量亦無定限自性身土一切如來同所證故體無差別自受用身及所依土雖一切佛各變不同而皆無邊不相障礙餘二身土隨諸如來所化有情有共不共所化共者同處同時諸佛各變為身為土形狀相似不相障礙展轉相雜為增上緣令所化生自識變現謂於一土有一佛身為現神通說法饒益於不共者唯一佛變諸有情類無始時來種性法尒更相繫屬或多屬一或一屬多故所化生有共不共不尒多佛久住世間各事劬勞實為無益一佛能益一切生故此諸身土若淨若穢無漏識上所變現者同能變識俱善無漏純善無漏因緣所生是道諦攝非苦集故蘊等識相不必皆同三法因緣雜引生故有漏識上所變現者同能變識皆是有漏純從有漏因緣所生是苦集攝非滅道故善等識相不必皆同三性因緣雜引生故蘊等同異類此應知不尒應無五十二等然相分等依識變現非如識性依他中實不尒唯識理應不成許識內境俱實有故或識相見等



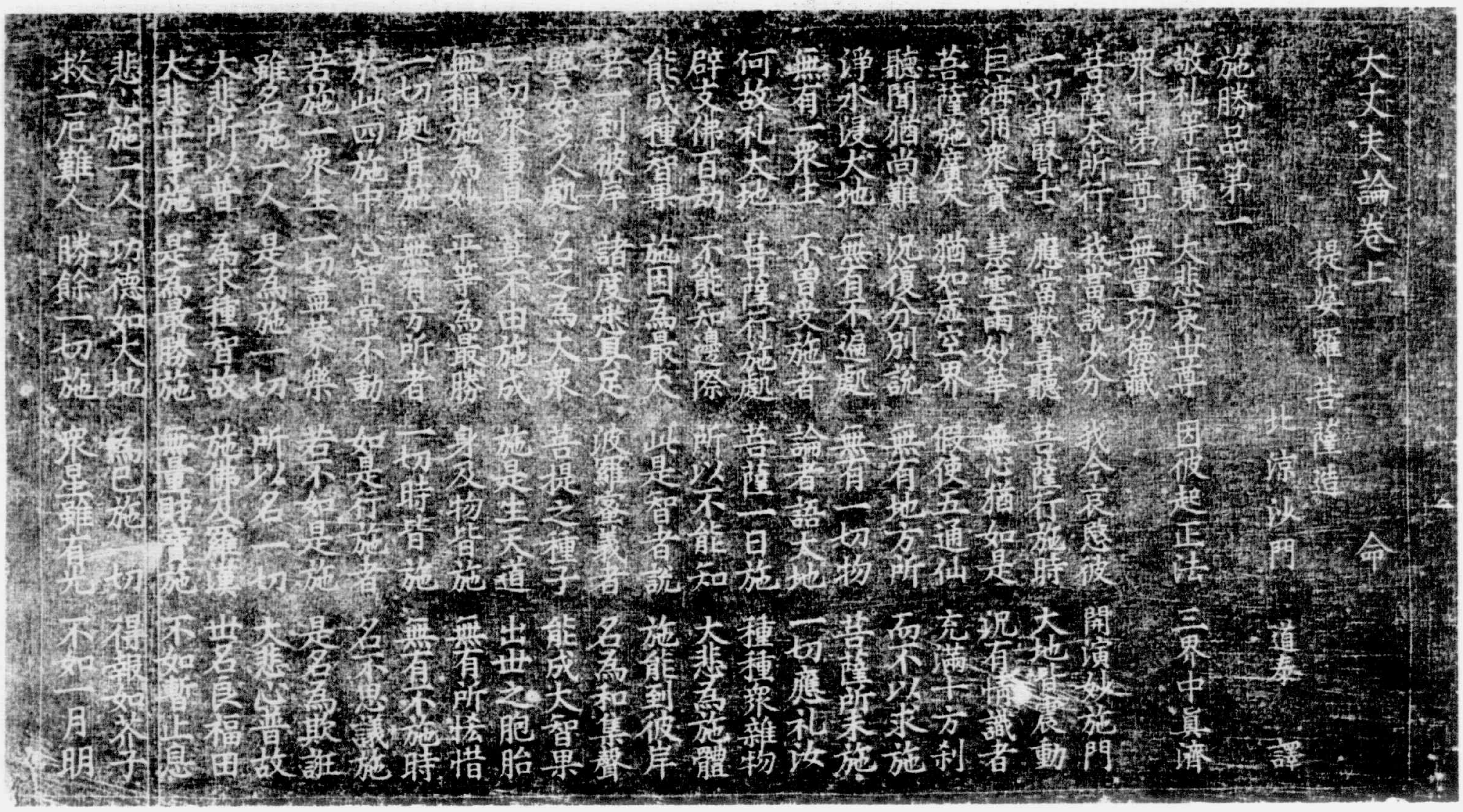
唯識論十　十六　盡

從緣生俱依他起虛實如識唯言遣外不遮內境不尒真如亦應非實內境與識既並非虛如何但言唯識非境識唯內有境亦通外恐濫外故但言唯識或諸愚夫迷執於境起煩惱業生死沉淪不解觀心勤求出離哀愍彼故說唯識言令自觀心解脫生死非謂內境如外都無或相分等皆識為性由熏習力似多分生真如亦是識之實性故除識性無別有法此中識言亦說心所心與心所定相應故此論三分成立唯識是故說為成唯識論亦說此論名淨唯識顯唯識理極明淨故此本論名唯識三十由三十頌顯唯識理乃得圓滿非增減故

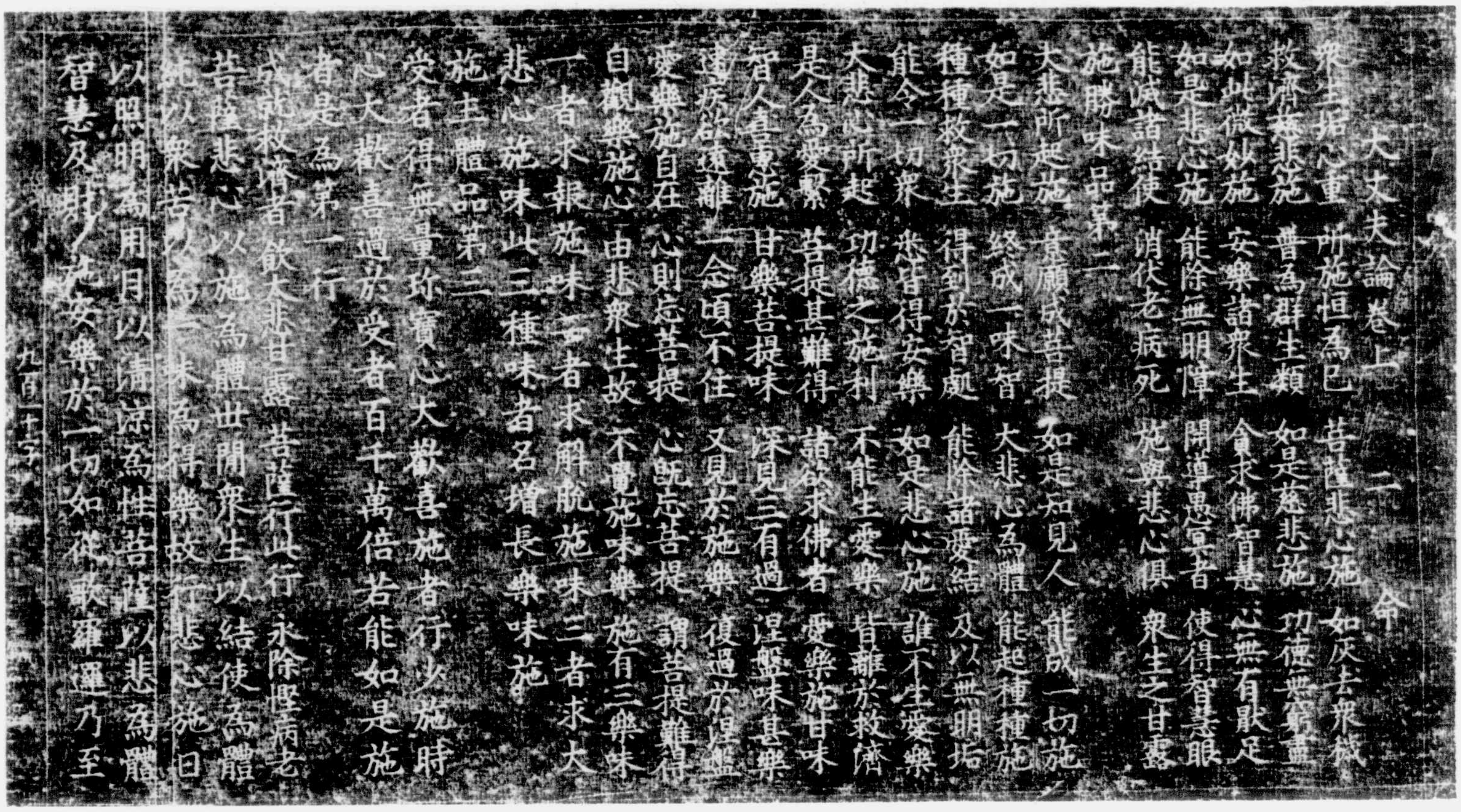
已依聖教及正理　分別唯識性相義
所獲功德施群生　願共速登無上覺

成唯識論卷第十　終　盡

計七百字　計廿六紙　碑八條

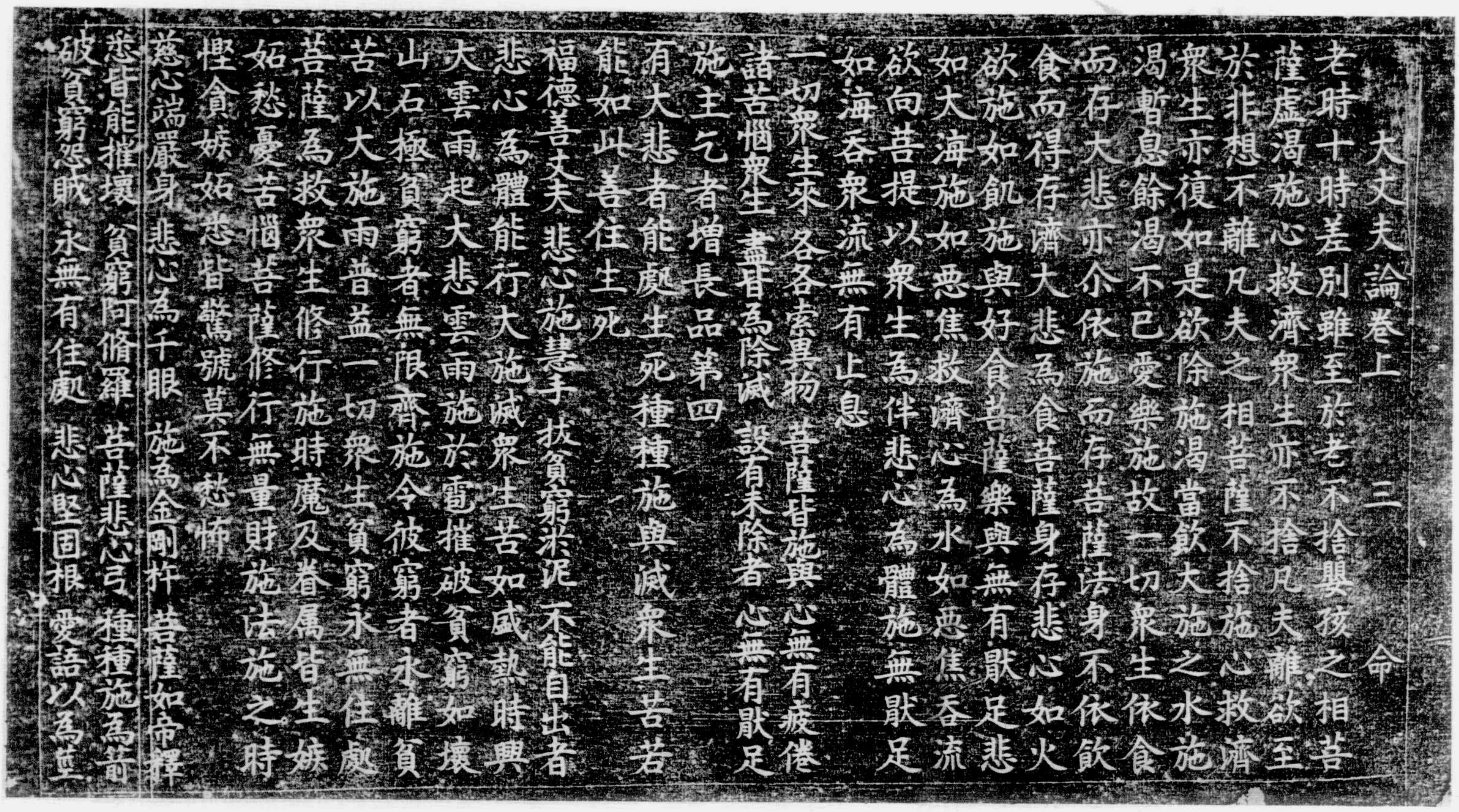


大丈夫論卷上　命
提婆羅菩薩造　北涼沙門　道泰　譯
施勝品第一
敬礼等正覺　大悲哀世尊　因彼起正法　三界中眞濟
衆中第一尊　無量功德藏
菩薩大所行　我當說少分　我今哀愍彼　開演妙施門
一切諸賢士　應當歡喜聽　菩薩行施時　大地皆震動
巨海涌衆寶　慧雲雨妙華　無心猶如是　況有情識者
菩薩施廣大　猶如虛空界　假使五通仙　充滿十方剎
聽聞猶尚難　況復分別說　無有地方所　而不以求施
淨水浸大地　無有不遍處　無有一切物　菩薩所未施
無有一衆生　不曾受施者　論者語大地　一切應礼汝
何故礼大地　菩薩行施處　菩薩一日施　種種衆雜物
辟支佛百劫　不能知邊際　所以不能知　大悲為施體
能成種智果　施因為最大　此是智者說　施能到彼岸
若一到彼岸　諸度悉具足　波羅蜜義者　名為和集聲
無如多人處　名之為大衆　菩提之種子　能成大智果
一切衆事具　莫不由施成　施是生天道　出世之胞胎
無相施為始　平等為最勝　身及物皆施　無有所悋惜
一切處皆施　無有方所者　一切時皆施　無有不施時
於此四施中　心智常不動　如是行施者　名不思議施
若施一衆生　一切盡安樂　若不如是施　是名為欺誑
雖名施一人　是為施一切　所以名一切　大悲心普故
大悲所以普　為求種智故　施佛及羅漢　世名良福田
大悲平等施　是為最勝施　無量財寶施　不如暫止息
悲心施一人　功德如大地　為己施一切　得報如芥子
救一厄難人　勝餘一切施　衆星雖有光　不如一月明

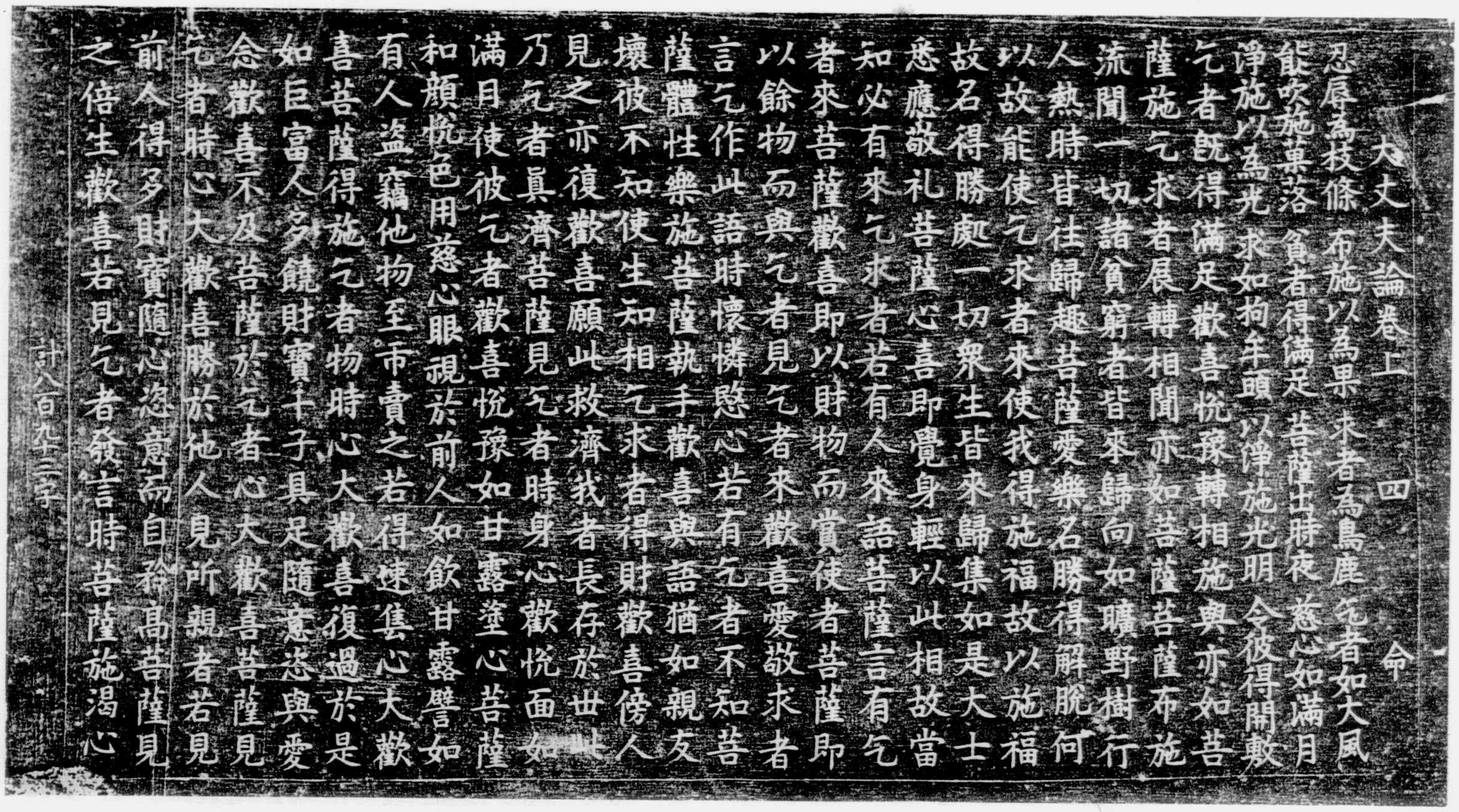


大丈夫論卷上　二　命
衆生垢心重　所施恒為己　菩薩悲心施　如灰去衆穢
救濟慈悲施　普為群生類　如是慈悲施　功德無窮盡
如此微妙施　安樂諸衆生　貪求佛智慧　心無有厭足
如是悲心施　能除無明障　開導愚冥者　使得智慧眼
能滅諸結使　消伏老病死　施與悲心俱　衆生之甘露
施勝味品第二
大悲所起施　意願成菩提　如是知見人　能成一切施
如是一切施　終成一味智　大悲心為體　能起種種施
種種救衆生　得到於智處　能除諸愛結　及以無明垢
能令一切衆　悉皆得安樂　如是悲心施　誰不生愛樂
大悲心所起　功德之施利　不能生愛樂　皆離於救濟
是人為愛縛　菩提甚難得　諸欲求佛者　愛樂施甘味
智人喜惠施　甘樂菩提味　深見三有過　涅槃味甚樂
遠疾欲遠離　一念頃不住　又見於施樂　復過於涅槃
愛樂施自在　心則忘菩提　心既忘菩提　謂菩提難得
自觀樂施心　由悲衆生故　不覺施味樂　施有三樂味
一者求報施味二者求解脫施味三者求大
悲心施味此三種味者名增長樂味施
施主體品第三
受者得無量珍寶心大歡喜施者行少施時
心大歡喜過於受者百千萬倍若能如是施
者是為第一行
成就救濟者飲大悲甘露　菩薩行此行　永除慳病老
菩薩悲心以施為體世間衆生以結使為體
施以衆苦人為一味為得樂故行悲心施日
以照明為用月以清涼為性菩薩以悲為體
智慧及財施安樂於一切如從歌羅邏乃至
九百十三

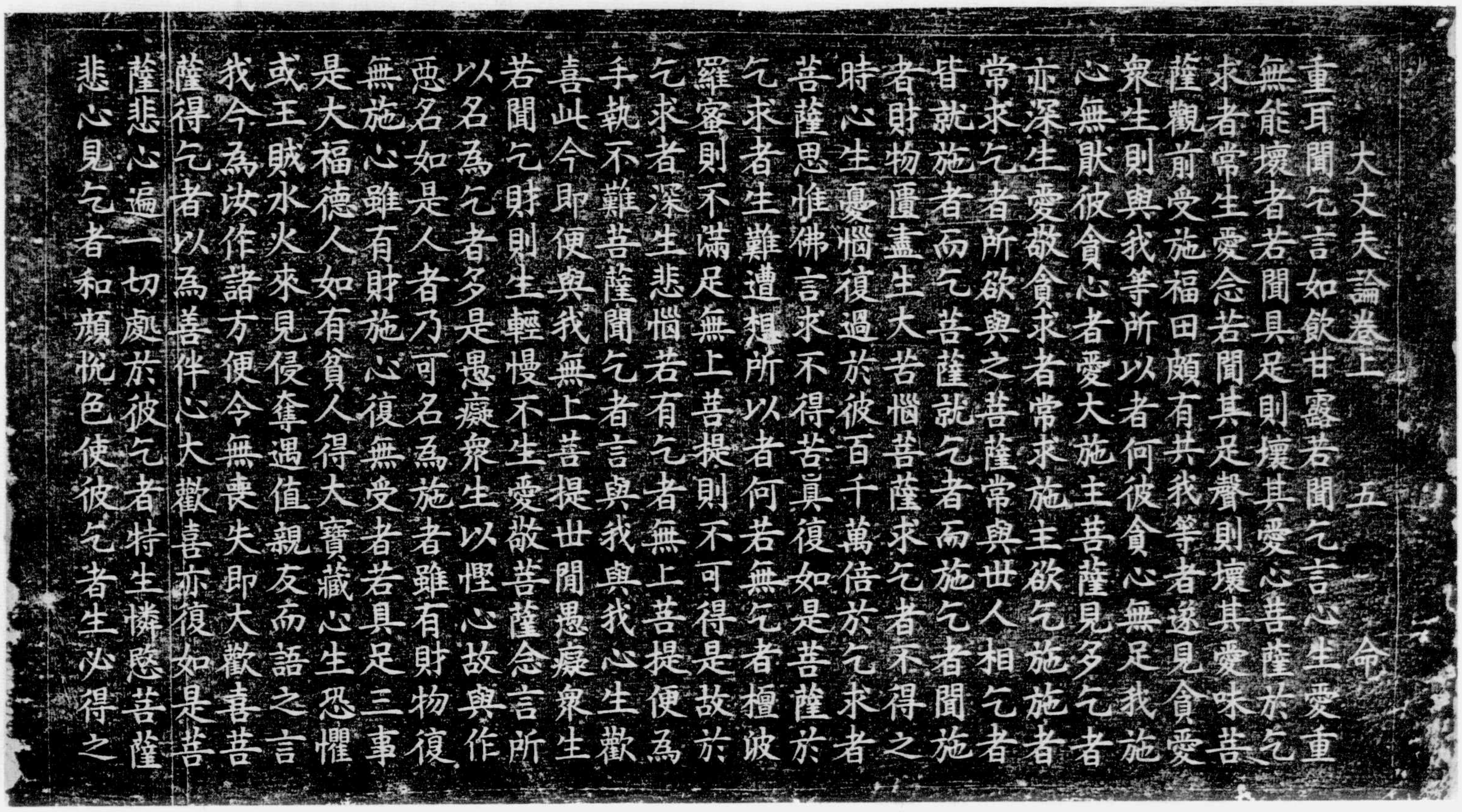
塔下三三九二



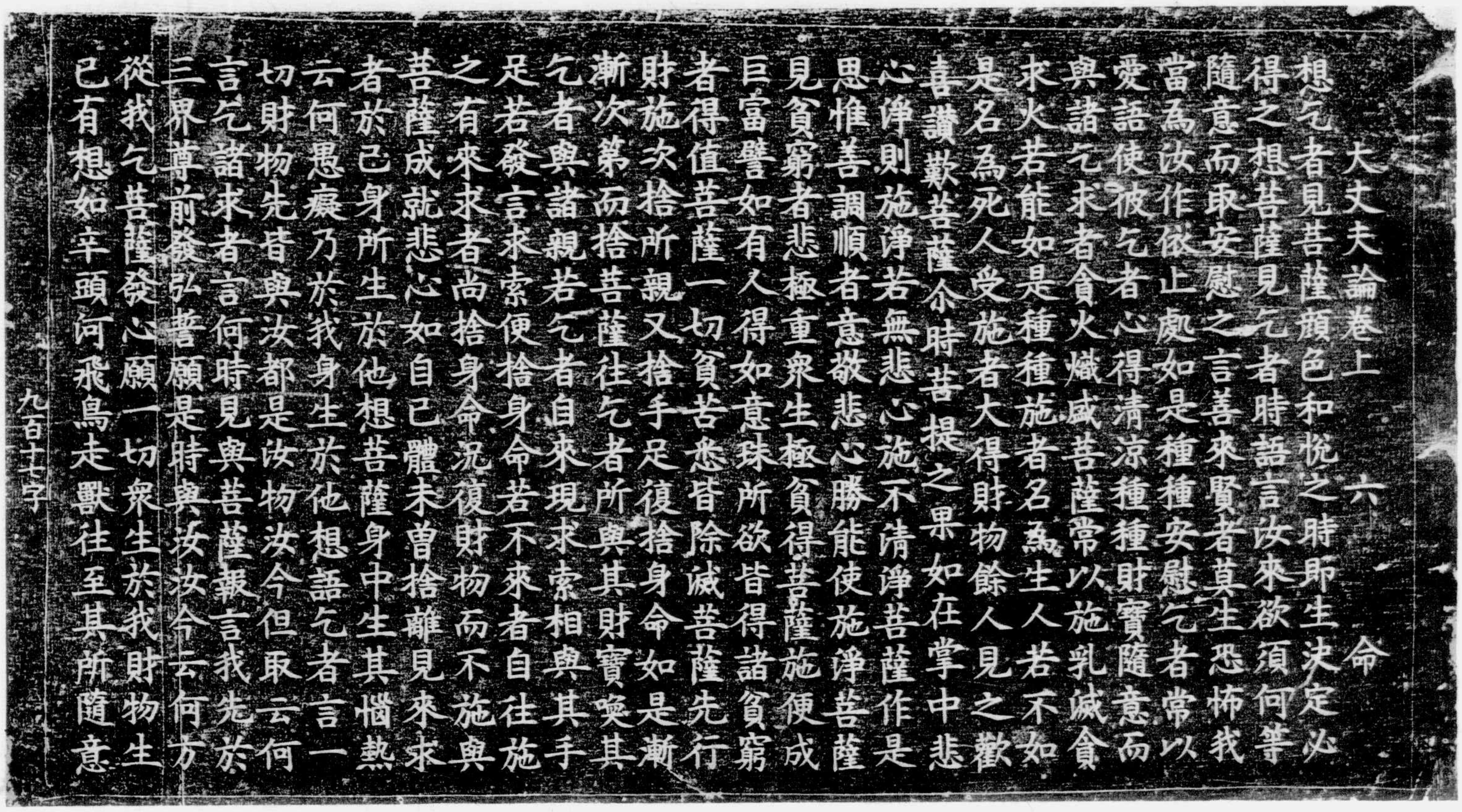
大丈夫論卷上　三　命
老時十時差別雖至於老不捨嬰孩之相菩
薩虛渴施心救濟衆生亦不捨凡夫離欲至
於非想不離凡夫之相菩薩不捨施心救濟
衆生亦復如是欲除施渴當歛大施之水施
渴暫息餘渴不已愛樂施故一切衆生依食
而存大悲亦介依施而存菩薩法身不依飲
食而得存濟大悲為食菩薩身存悲心如火
欲施如飢施與好食菩薩樂與無有猒足悲
如大海施如惡焦救濟心為水如惡焦吞流
欲向菩提以衆生為伴悲心為體施無猒足
如海吞衆流無有止息
一切衆生來各各索異物菩薩皆施與心無有疲倦
諸苦惱衆生盡皆為除滅設有未除者心無有猒足
施主乞者增長品第四
有大悲者能處生死種種施與滅衆生苦若
能如此善住生死
福德善丈夫悲心施慧手拔貧窮淤泥不能自出者
悲心為體能行大施滅衆生苦如盛熱時興
大雲雨起大悲雲雨施於雹摧破貧窮如壞
山石極貧窮者無限齊施令彼窮者永離貧
苦以大施雨普益一切衆生貧窮永無住處
菩薩為救衆生修行施時魔及眷屬皆生嫉
妬愁憂苦惱菩薩修行無量財施法施之時
慳貪嫉妬悉皆驚號莫不愁怖
慈心端嚴身悲心為千眼施為金剛杵菩薩如帝釋
悉皆能摧壞貧窮阿脩羅菩薩悲心弓種種施為箭
破貧窮怨賊永無有住處悲心堅固根愛語以為莖



大丈夫論卷上　四　命
忍辱為枝條布施以為果來者為鳥鹿乞者如大風
能吹施菓落貧者得備足菩薩出時夜慈心如滿月
淨施以為光求如拘牟頭以淨施光明令彼得開敷
乞者既得備足歡喜悅豫轉相施與亦如菩
薩施乞求者展轉相聞亦如菩薩菩薩布施
流聞一切諸貧窮者皆來歸向如曠野樹行
人熱時皆往歸趣菩薩愛樂名勝得解脫何
以故能使乞求者來使我得施福故以施福
故名得勝處一切衆生皆來歸集如是大士
悉應敬礼菩薩心喜即覺身輕以此相故當
知必有來乞求者若有人來語菩薩言有乞
者來菩薩歡喜即以財物而賞使者菩薩即
以餘物而與乞者見乞者來歡喜愛敬求者
言乞作此語時懷憐愍心若有乞者不知菩
薩體性樂施菩薩執手歡喜與語猶如親友
壞彼不知使生知相乞求者得財歡喜傍人
見之亦復歡喜願此救濟我者長存於世此
乃乞者真濟菩薩見乞者時身心歡悅面如
滿月使彼乞者歡喜悅豫如甘露塗心菩薩
和顏悅色用慈心眼視於前人如飲甘露譬如
有人盜竊他物至市賣之若得速售心大歡
喜菩薩得施乞者物時心大歡喜復過於是
如巨富人多饒財寶千子具足隨意恣與愛
念歡喜不及菩薩於乞者心大歡喜菩薩見
乞者時心大歡喜勝於他人見所親者若見
前人得多財寶隨心恣意而自矜高菩薩見
之倍生歡喜若見乞者發言時菩薩施渴心
計八百九十三字

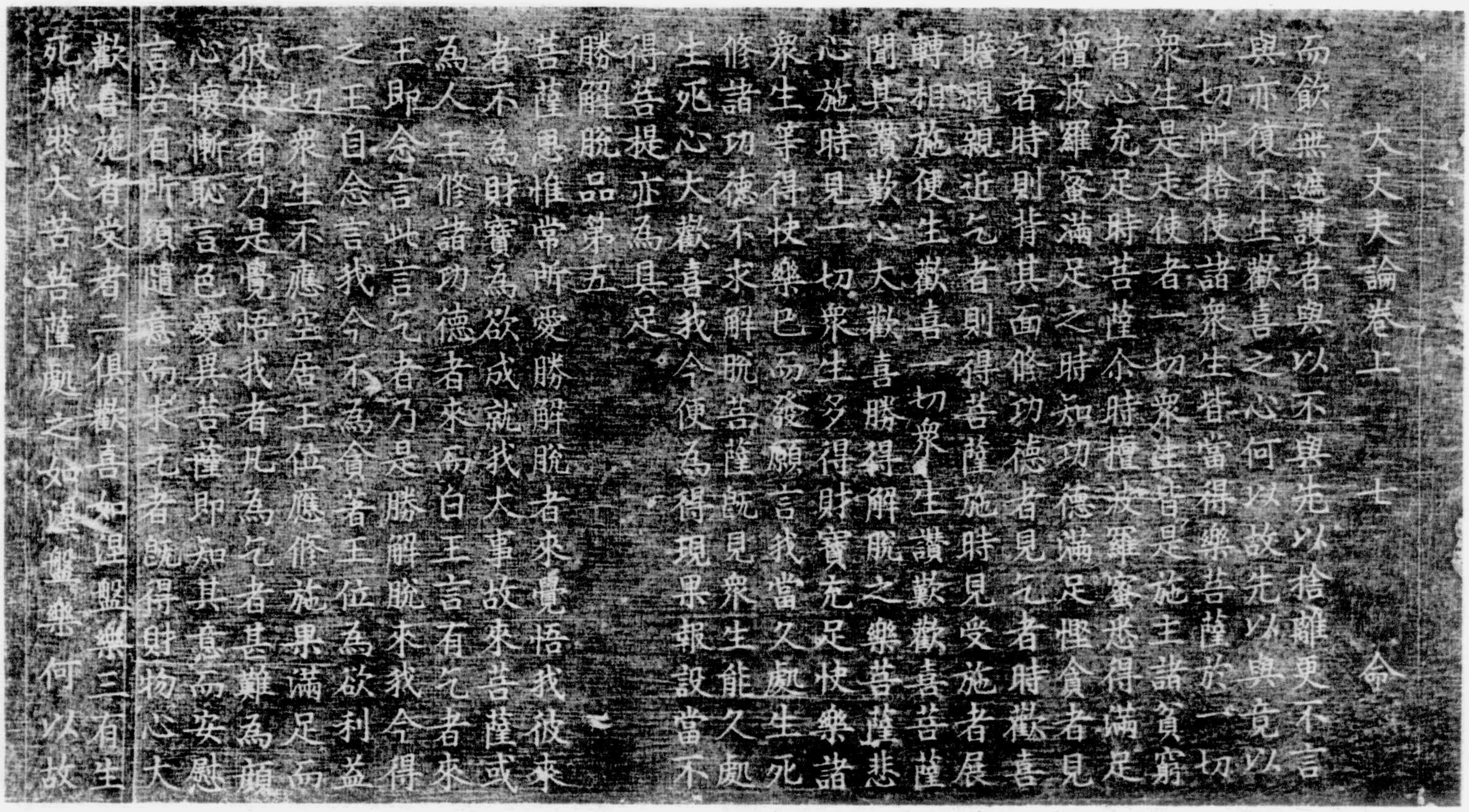


大丈夫論卷上　五　命
重耳聞乞言如飲甘露若聞乞言心生愛重
無能壞者若聞具足則壞其愛心菩薩於乞
求者常生愛念若聞其足聲則壞其愛味菩
薩觀前受施福田願有共我等者遂見貪愛
衆生則與我等所以者何彼貪心無足我施
心無猒彼貪心者愛大施主菩薩見多乞者
亦深生愛敬貪求者常求施主欲乞施者
常求乞者所欲與之菩薩常與世人相乞者
皆就施者而乞菩薩就乞者而施乞者聞施
者財物匱盡生大苦惱菩薩求乞者不得之
時心生憂惱復過於彼百千萬倍於乞求者
菩薩思惟佛言求不得苦眞復如是菩薩於
乞求者生難遭想所以者何若無乞者檀波
羅蜜則不滿足無上菩提則不可得是故於
乞求者深生悲惱若有乞者無上菩提便為
手執不難菩薩聞乞者言與我與我心生歡
喜此今即便與我無上菩提世間愚癡衆生
若聞乞財則生輕慢不生愛敬菩薩念言所
以名為乞者多是愚癡衆生以慳心故與作
惡名如是人者乃可名為施者雖有財物復
無施心雖有財施心復無受者若具足三事
是大福德人如有貧人得大寶藏心生恐懼
或王賊水火來見侵奪遇值親友而語之言
我今為汝作諸方便令無喪失即大歡喜菩
薩得乞者以為善伴心大歡喜亦復如是菩
薩悲心遍一切處於彼乞者特生憐愍菩薩
悲心見乞者和顏悅色使彼乞者生必得之



大丈夫論卷上　六　命
想乞者見菩薩顏色和悅之時即生決定必
得之想菩薩見乞者時語言汝來欲須何等
隨意而取安慰之言善來賢者莫生恐怖我
當為汝作依止處如是種種安慰乞者常以
愛語使彼乞者心得清涼種種財寶隨意而
與諸乞求者貪火熾盛菩薩常以施乳滅貪
求火若能如是種種施者名為生人若不如
是名為死人受施者大得財物餘人見之歡
喜讚歎菩薩尒時菩提之果如在掌中悲
心淨則施淨若無悲心施不清淨菩薩作是
思惟善調順者意敬悲心勝能使施淨菩薩
見貧窮者悲極重衆生極貧得菩薩施便成
巨富譬如有人得如意珠所欲皆得諸貧窮
者得值菩薩一切貧苦悉皆除滅菩薩先行
財施次捨所親又捨手足復捨身命如是漸
漸次第而捨菩薩往乞者所與其財寶喚其
乞者與諸親若乞者自來現求索相與其手
是若發言求索便捨身命若不來者自往施
之有來求者尚捨身命況復財物而不施與
菩薩成就悲心如自己體未曾捨離見來求
者於己身所生於他想菩薩身中生其惱熱
云何愚癡乃於我身生於他想語乞者言一
切財物先皆與汝都是汝物汝今但取云何
言乞諸求者言何時見與菩薩報言我先於
三界尊前發弘誓願是時與汝汝今云何方
從我乞菩薩發心願一切衆生於我財物生
已有想如辛頭河飛鳥走獸往至其所隨意
九百十七字

塔下三四一二

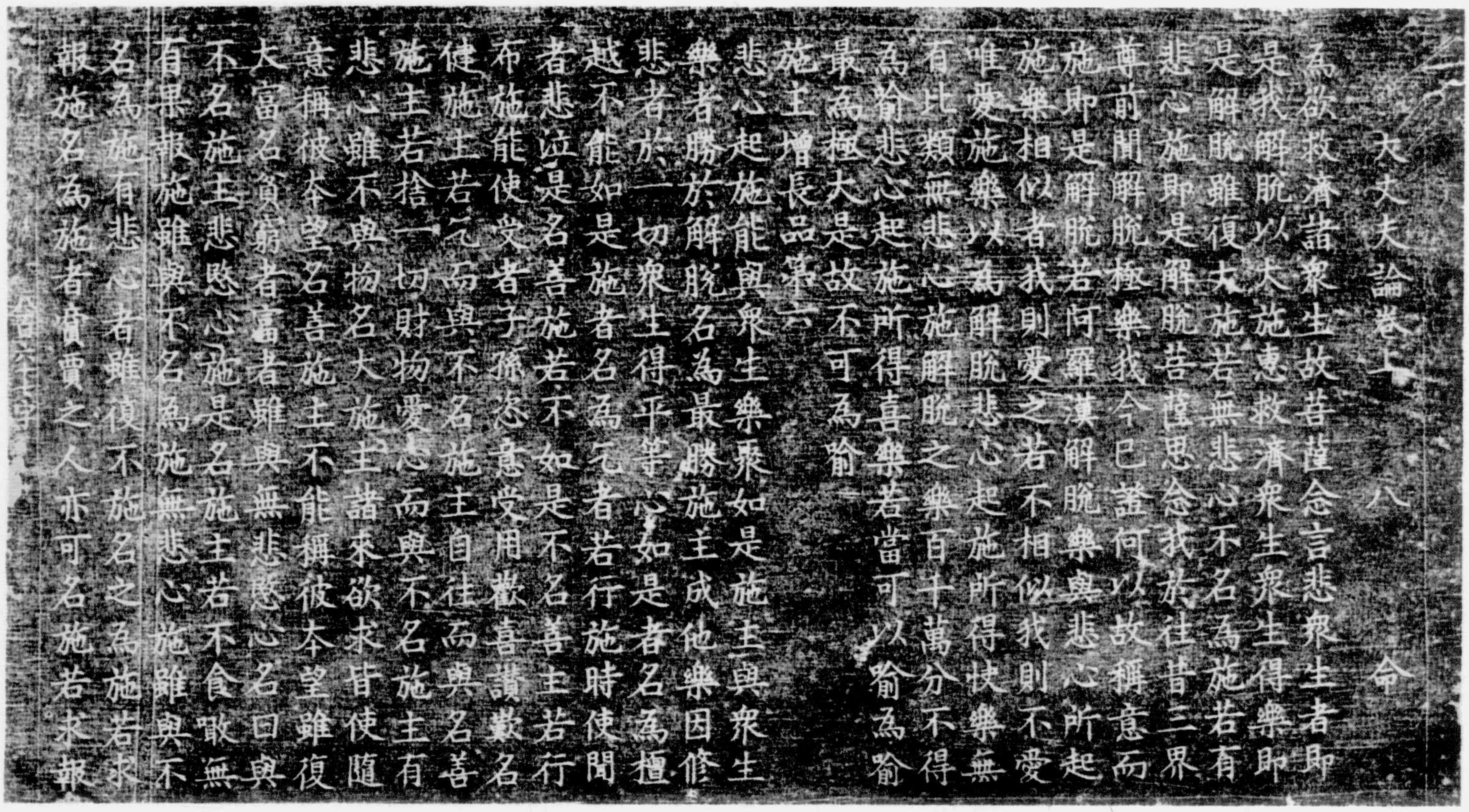


大丈夫論卷上　七　命

而欲無遮護者與以不異先以捨離更不言
與亦復不生歡喜之心何以故先以與竟以
一切所捨使諸衆生皆當得樂菩薩於一切
衆生是走使者一切衆生皆是施主諸貧窮
者心充足時菩薩尒時檀波羅蜜悲得滿足
檀波羅蜜滿足之時知功德滿足慳貪者見
乞者時則背其面脩功德者見乞者時歡喜
瞻視親近乞者則得菩薩施時見受施者展
轉相施使生歡喜一切衆生讚歎歡喜菩薩
聞其讚歎心大歡喜勝得解脫之樂菩薩悲
心施時見一切衆生多得財寶充足快樂諸
衆生等得快樂已而發願言我當久處生死
修諸功德不求解脫菩薩既見衆生能久處
生死心大歡喜我今便為得現果報設當不
得菩提亦為具足

勝解脫品第五

菩薩思惟常所愛勝解脫者來覺悟我彼來
者不為財寶為欲成就我大事故來菩薩或
為人王修諸功德者來而白王言有乞者來
王即念言此言乞者乃是勝解脫來我今得
之王自念言我今不為貪著王位為欲利益
一切衆生不應空居王位應脩施果滿足而
彼使者乃是覺悟我者凡為乞者甚難為顏
心懷慚恥言色變異菩薩即知其意而安慰
言若有所須隨意而求乞者既得財物心大
歡喜施者受者二俱歡喜如涅槃樂三有生
死熾然大菩薩處之如涅槃樂何以故



大丈夫論卷上　八　命

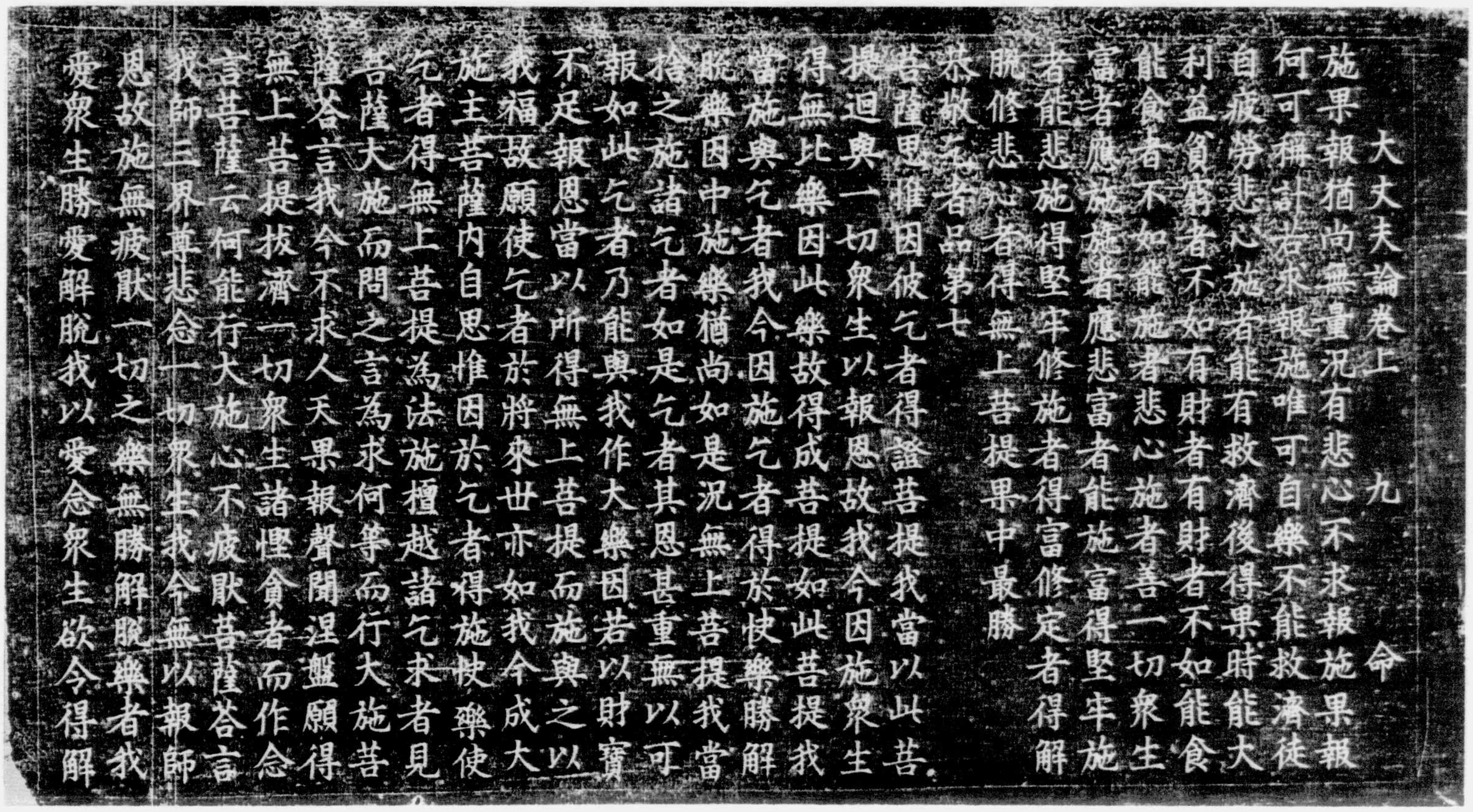
為欲救濟諸衆生故菩薩念言悲衆生者即
是我解脫以大施惠救濟衆生衆生得樂即
是解脫雖復大施若無悲心不名為施若有
悲心施即是解脫菩薩思念我於往昔三界
尊前聞解脫極樂我今已證何以故稱意而
施即是解脫若阿羅漢解脫樂與悲心所起
施樂相似者我則愛之若不相似我則不愛
唯愛施樂以為解脫悲心起施所得快樂無
有比類無悲心施解脫之樂百千萬分不得
為喻悲心起施所得喜樂若當可以喻為喻
最為極大是故不可為喻

施主增長品第六

悲心起施能與衆生樂衆如是施主與衆生
樂者勝於解脫名為最勝施主成他樂因修
悲者於一切衆生得平等心如是者名為檀
越不能如是施者名為乞者若行施時使聞
者悲泣是名善施若不如是不名善主若行
布施能使受者子孫恣意受用歡喜讚歎名
健施主若乞而與不名施主自往而與名善
施主若捨一切財物愛心而與不名施主有
悲心雖不與物名大施主諸來欲求皆使隨
意稱彼本望名善施主不能稱彼本望雖復
大富名貧窮者富者雖與無悲愍心名曰與
不名施主悲愍心施是名施主若不食噉無
有果報施雖與不名為施無悲心施雖與不
名為施有悲心者雖復不施名之為施若求
報施名為施者賣買之人亦可名施若求報

合六十字

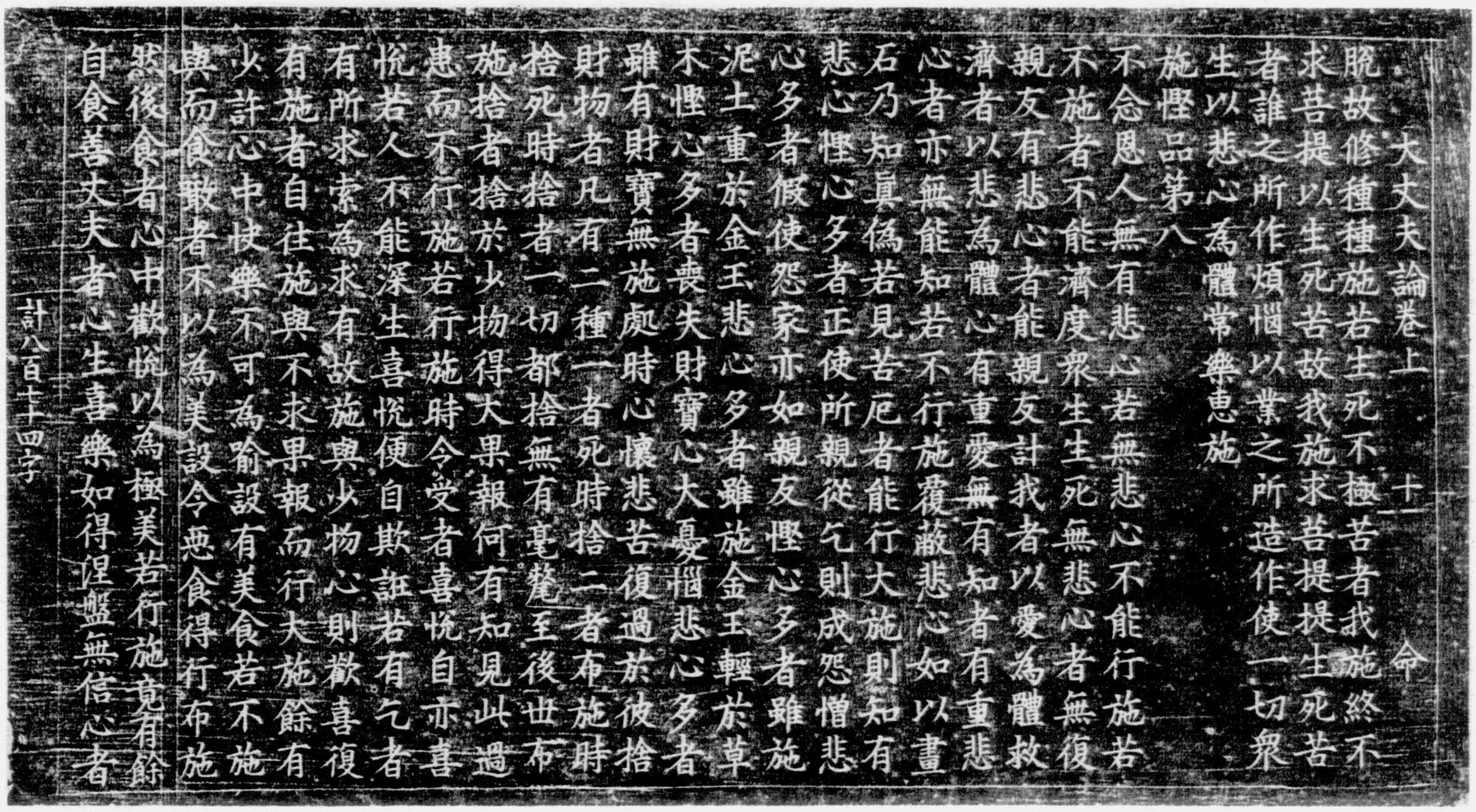
塔下三四一八



大丈夫論卷上　九　命
施果報猶尚無量況有悲心不求報施果報
何可稱計若求報施唯可自樂不能救濟徒
自疲勞悲心施者能有救濟後得果時能大
利益貧窮者不如有財者有財者不如能食
能食者不如能施者悲心施者善一切衆生
富者應施施者應悲富者能施富得堅牢施
者能悲施得堅牢修施者得富修定者得解
脫修悲心者得無上菩提果中最勝

恭敬乞者品第七

菩薩思惟因彼乞者得證菩提我當以此菩
提迴與一切衆生以報恩故我今因施衆生
得無比樂因此樂故得成菩提如此菩提我
當施與乞者我今因施乞者得於快樂勝解
脫樂因中施樂猶尚如是況無上菩提我當
捨之施諸乞者如是乞者其恩甚重無以可
報如此乞者乃能與我作大樂因若以財寶
不足報恩當以所得無上菩提而施與之以
我福故願使乞者於將來世亦如我今成大
施主菩薩內自思惟因於乞者得施快樂使
乞者得無上菩提為法施檀越諸乞求者見
菩薩大施而問之言為求何等而行大施菩
薩答言我今不求人天果報聲聞涅盤願得
無上菩提拔濟一切衆生諸慳貪者而作念
言菩薩云何能行大施心不疲猒菩薩答言
我師三界尊悲念一切衆生我今無以報師
恩故施無疲猒一切之樂無勝解脫樂者我
愛衆生勝愛解脫我以愛念衆生欲令得解

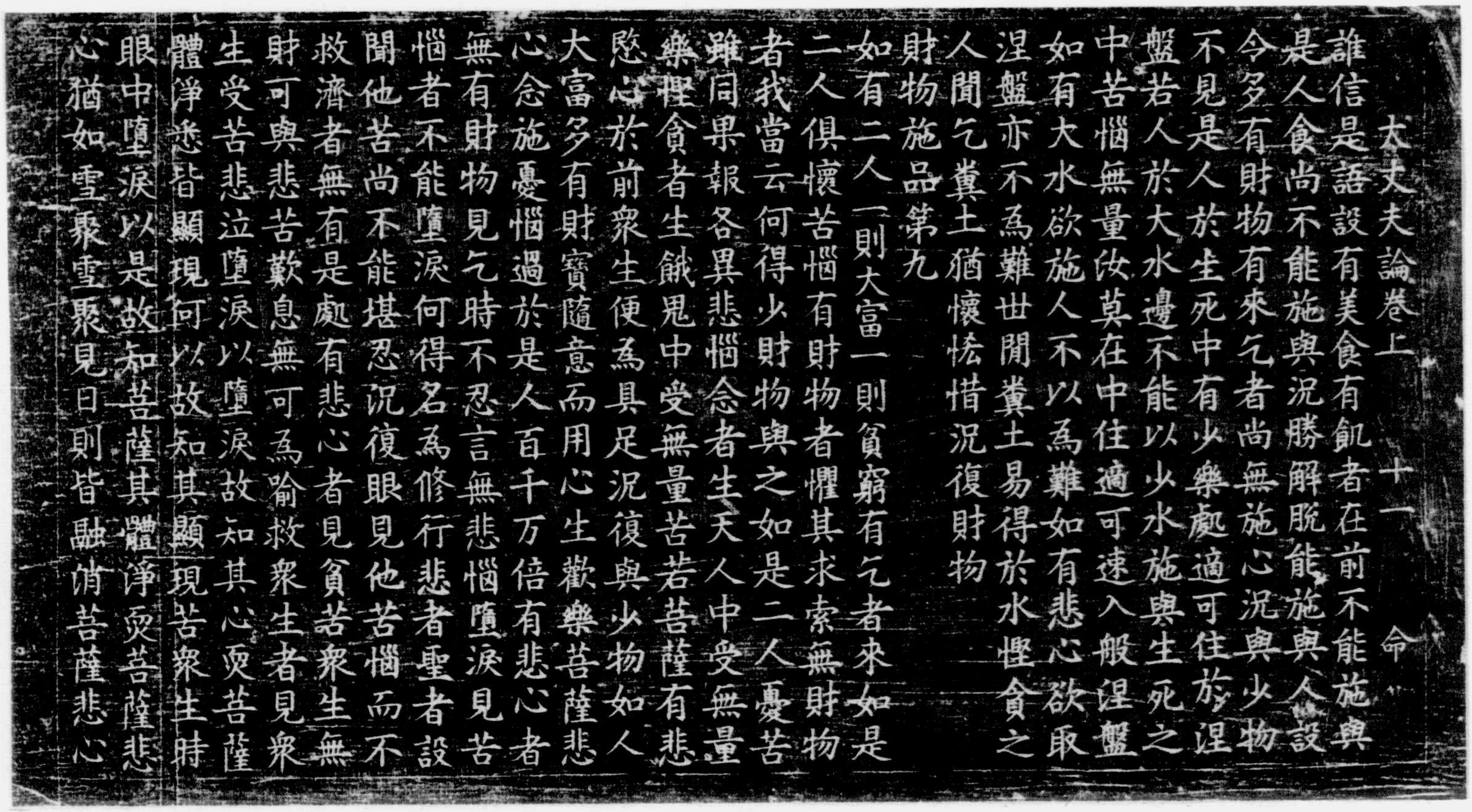


大丈夫論卷上　十一　命
脫故修種種施若生死不極苦者我施終不
求菩提以生死苦故我施求菩提提生死苦
者誰之所作煩惱以業之所造作使一切衆
生以悲心為體常樂惠施

施慳品第八

不念恩人無有悲心若無悲心不能行施若
不施者不能濟度衆生生死無悲心者無復
親友有悲心者能親友計我者以愛為體救
濟者以悲為體心有重愛無有知者有重悲
心者亦無能知若不行施覆蔽悲心如以畫
石乃知眞偽若見苦厄者能行大施則知有
悲心慳心多者正使所親從乞則成怨憎悲
心多者假使怨家亦如親友慳心多者雖施
泥土重於金玉悲心多者雖施金玉輕於草
木慳心多者喪失財寶心大憂惱悲心多者
雖有財寶無施處時心懷悲苦復過於彼捨
財物者凡有二種一者死時捨二者布施時
捨死時捨者一切都捨無有毫氂至後世布
施捨者捨於少物得大果報何有知見此過
患而不行施若行施時令受者喜悅自亦喜
悅若人不能深生喜悅便自欺誑若有乞者
有所求索為求有故施與少物心則歡喜復
有施者自往施與不求果報而行大施餘有
少許心中快樂不可為喻設有美食若不施
與而食啖者不以為美設令惡食得行布施
然後食者心中歡悅以為極美若行施竟有餘
自食善丈夫者心生喜樂如得涅盤無信心者
計八百七十四字

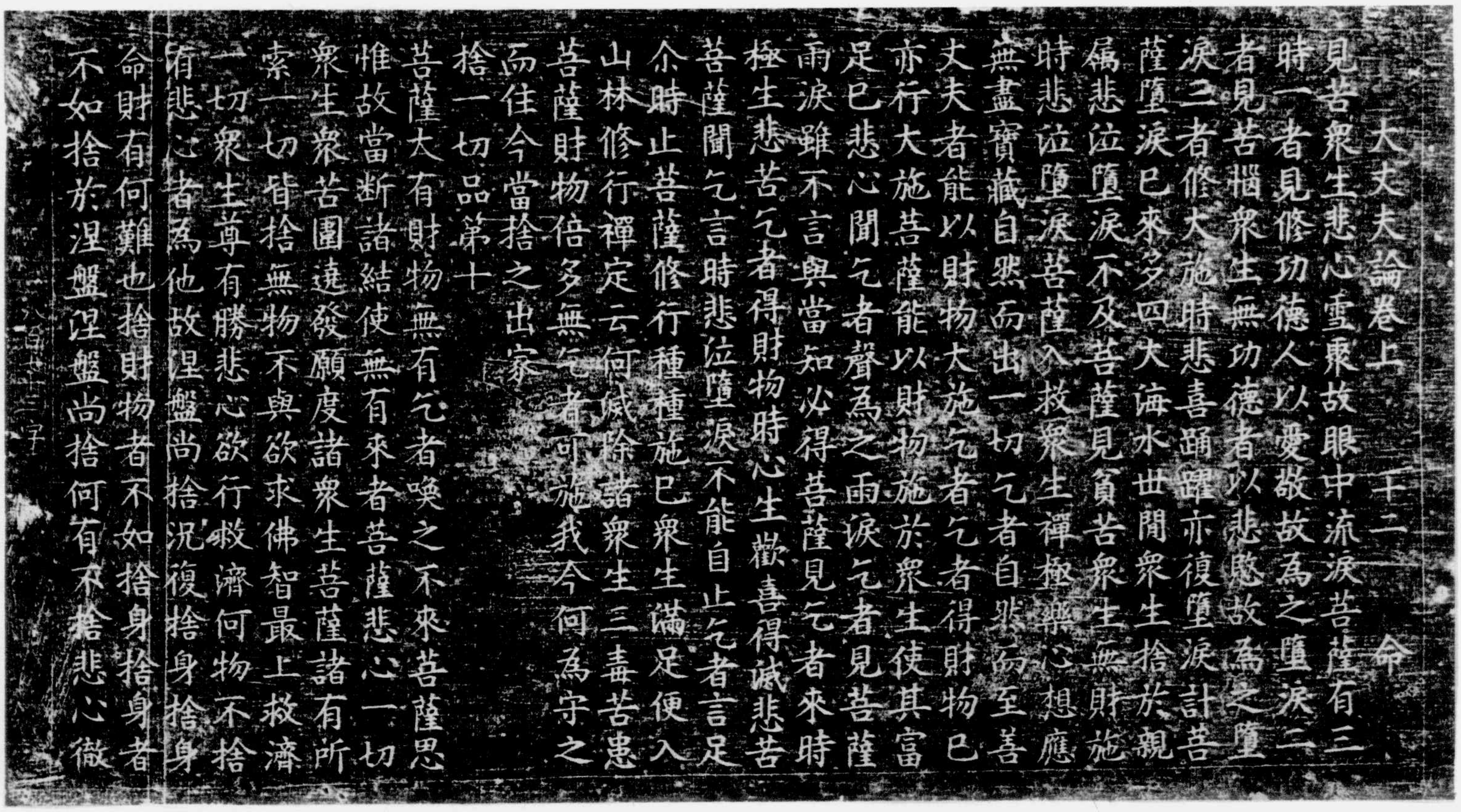
塔下五〇八四八



大丈夫論卷上　十一　命
誰信是語設有美食有飢者在前不能施與
是人食尚不能施與況勝解脱能施與人設
今多有財物有來乞者尚無施心況與少物
不見是人於生死中有少樂處適可住於涅
盤若人於大水邊不能以少水施與生死之
中苦惱無量汝莫在中住適可速入般涅盤
如有大水欲施人不以為難如有悲心欲取
涅盤亦不為難世間糞土易得於水慳貪之
人聞乞糞土猶懷悋惜況復財物

財物施品第九

如有二人一則大富一則貧窮有乞者來如是
二人俱懷苦惱有財物者懼其求索無財物
者我當云何得少財物與之如是二人憂苦
雖同果報各異悲惱念者生天人中受無量
樂慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩薩有悲
愍心於前衆生便為具足況復與少物如人
大富多有財寶隨意而用心生歡樂菩薩悲
心念施憂惱過於是人百千万倍有悲心者
無有財物見乞時不忍言無悲惱墮淚見苦
惱者不能墮淚何得名為修行悲者聖者設
聞他苦尚不能堪忍況復眼見他苦惱而不
救濟者無有是處有悲心者見貧苦衆生無
財可與悲苦歎息無可為喻救衆生者見衆
生受苦悲泣墮淚以墮淚故知其心愛菩薩
體淨悉皆顯現何以故知其顯現苦衆生時
眼中墮淚以是故知菩薩其體淨愛菩薩悲
心猶如雪聚雪聚見日則皆融消菩薩悲心



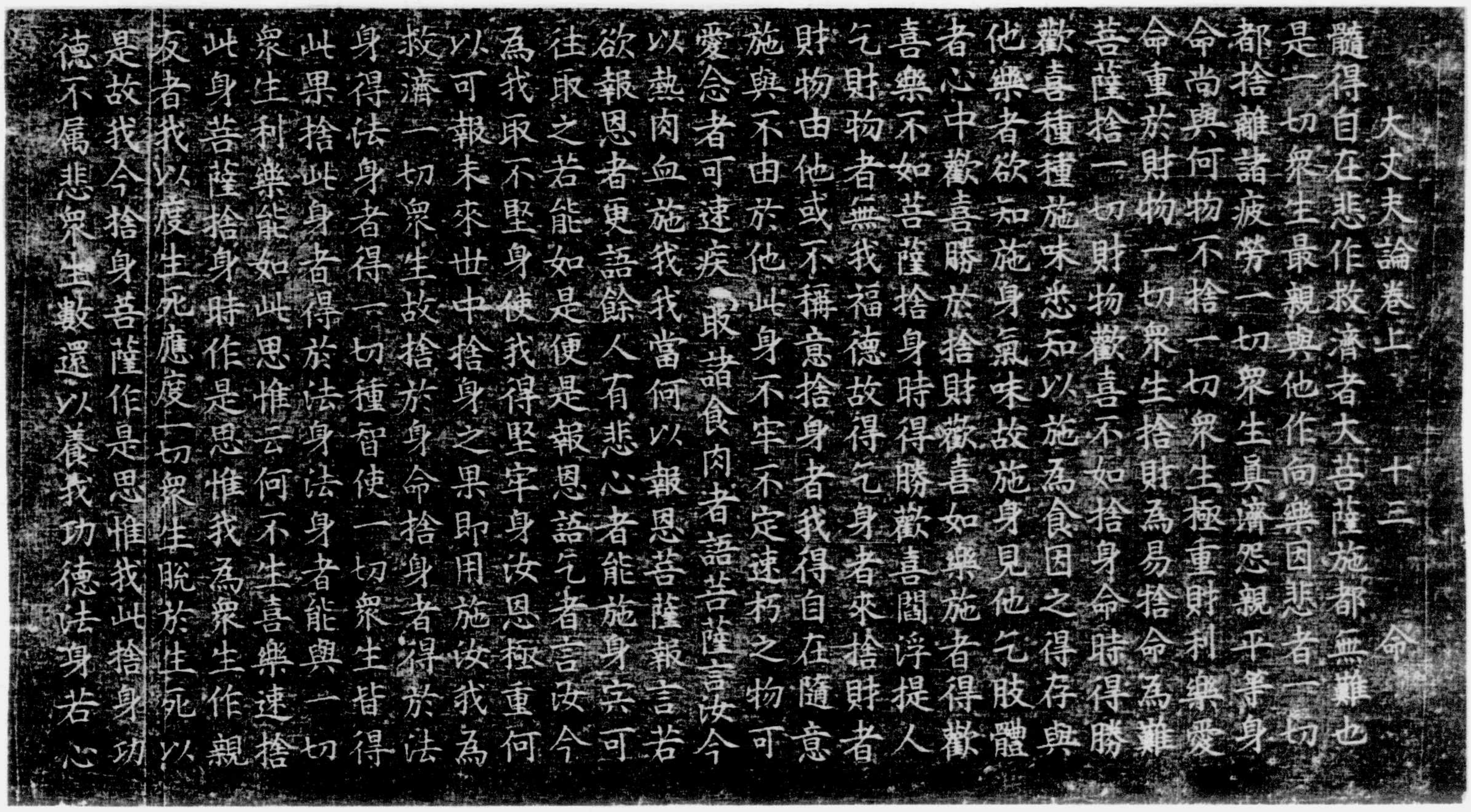
大丈夫論卷上　十二　命
見苦衆生悲心雪聚故眼中流淚菩薩有三
時一者見修功德人以愛敬故為之墮淚二
者見苦惱衆生無功德者以悲愍故為之墮
淚三者修大施時悲喜踊躍亦復墮淚計菩
薩墮淚已來多四大海水世間衆生捨於親
屬悲泣墮淚不及菩薩見貧苦衆生無財施
時悲泣墮淚菩薩入救衆生禪極樂心想應
無盡寶藏自然而出一切乞者自然而至善
丈夫者能以財物大施乞者乞者得財物已
亦行大施菩薩能以財物施於衆生使其富
足已悲心聞乞者聲為之雨淚乞者見菩薩
雨淚雖不言與當知必得菩薩見乞者來時
極生悲苦乞者得財物時心生歡喜得滅悲苦
菩薩聞乞言時悲泣墮淚不能自止乞者言足
尒時止菩薩修行種種施已衆生滿足便入
山林修行禪定云何滅除諸衆生三毒苦患
菩薩財物倍多無乞者可施我今何為守之
而住今當捨之出家

捨一切品第十

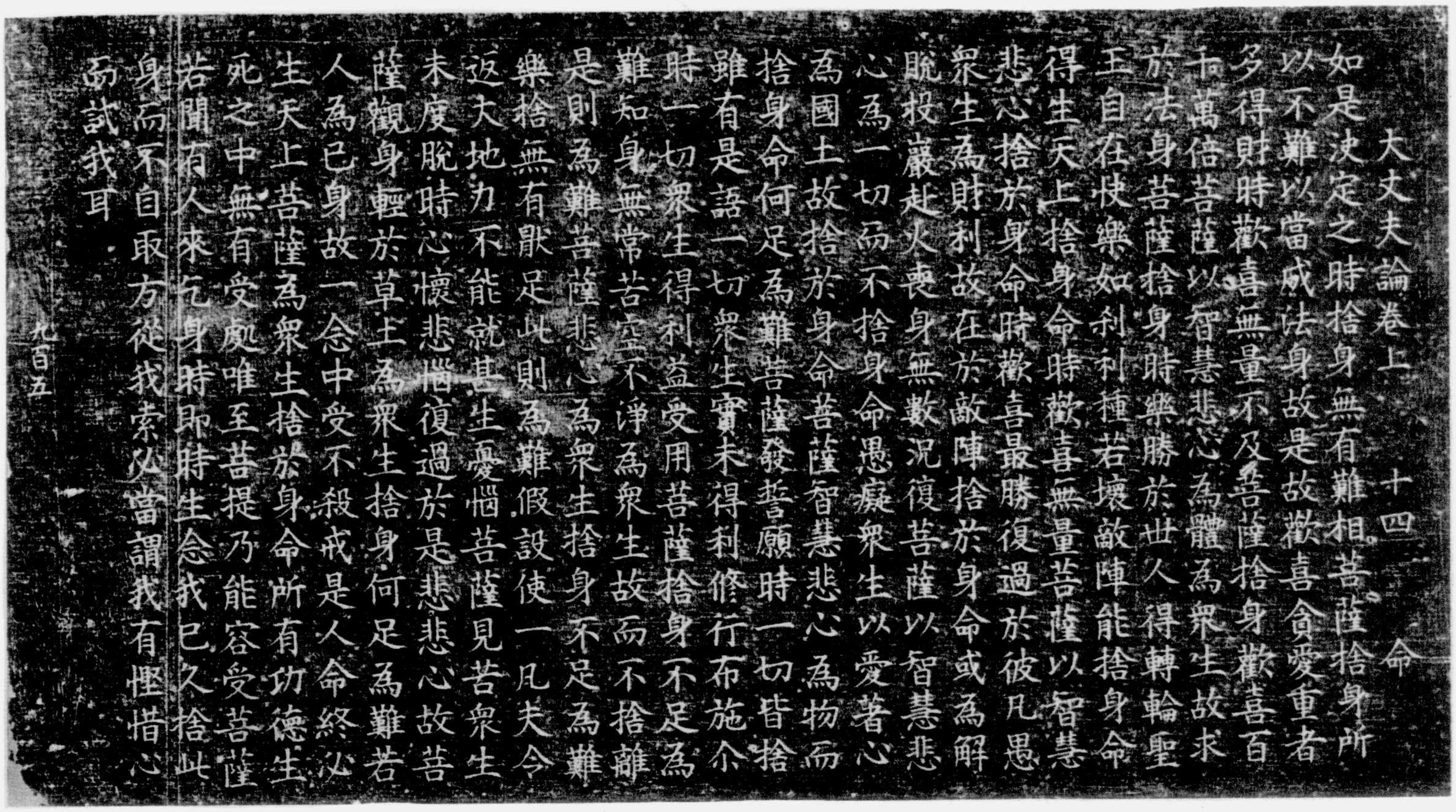
菩薩大有財物無有乞者喚之不來菩薩思
惟故當斷諸結使無有來者菩薩悲心一切
衆生衆苦圍遶發願度諸衆生菩薩諸有所
索一切皆捨無物不與欲求佛智最上救濟
一切衆生尊有勝悲心欲行救濟何物不捨
有悲心者為他故涅盤尚捨況復捨身捨身
命財有何難也捨財物者不如捨身捨身者
不如捨於涅盤涅盤尚捨何有不捨悲心微

八百廿三字

塔下三四二四

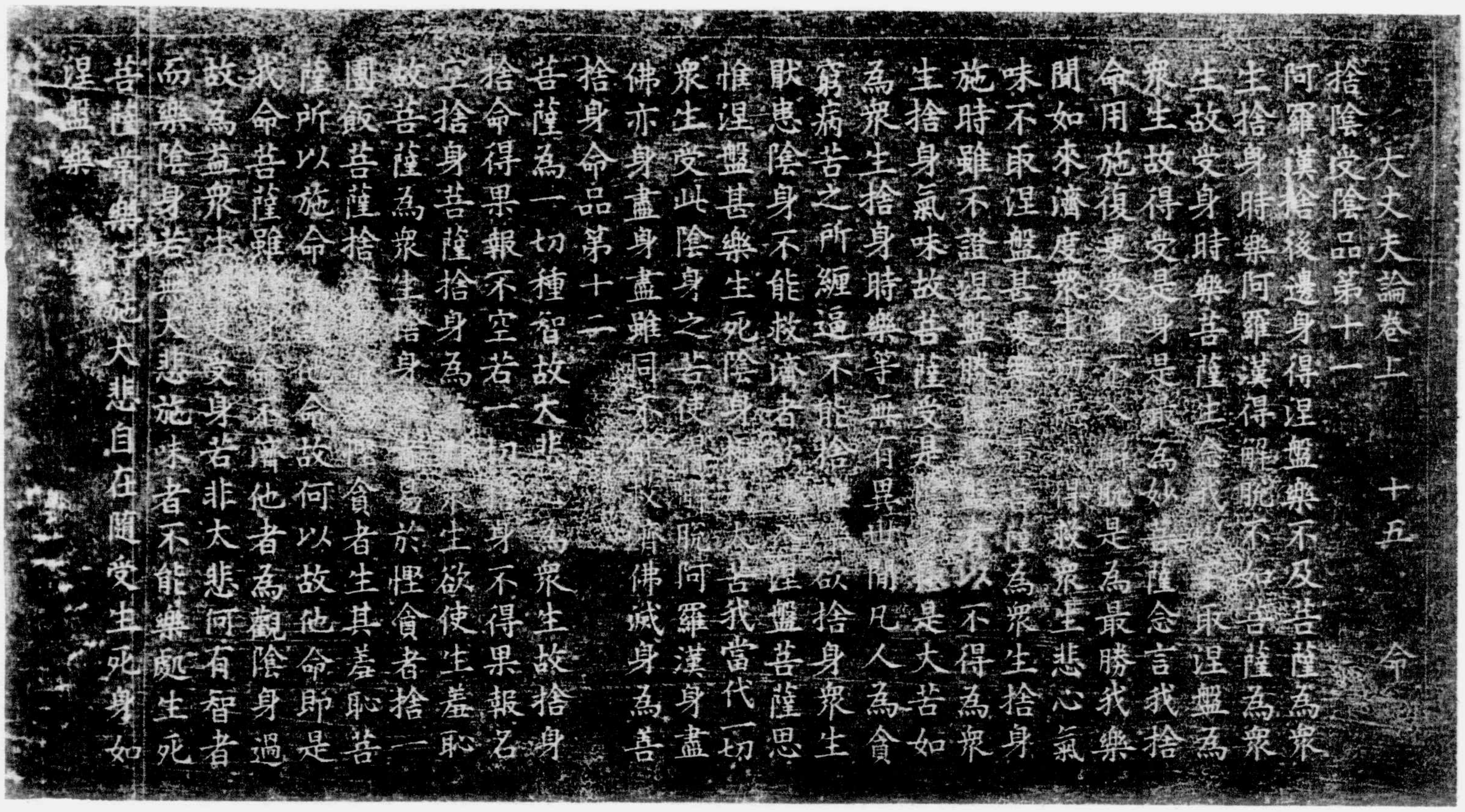


大丈夫論卷上　十三　命
髓得自在悲作救濟者大菩薩施都無難也
是一切衆生最親與他作向樂因悲者一切
都捨離諸疲勞一切衆生真濟怨親平等身
命尚與何物不捨一切衆生極重財利樂愛
命重於財物一切衆生捨財爲易捨命爲難
菩薩捨一切財物歡喜不如捨身命時得勝
歡喜種種施味悲知以施爲食因之得存與
他樂者欲知施身氣味故施身見他乞肢體
者心中歡喜勝於捨財歡喜如樂施者得歡
喜樂不如菩薩捨身時得勝歡喜閻浮提人
乞財物者無我福德故得乞身者來捨財者
財物由他或不稱意捨身者我得自在隨意
施與不由於他此身不牢不定速朽之物可
愛念者可速疾取諸食肉者語菩薩言汝今
以熱肉血施我我當何以報恩菩薩報言若
欲報恩者更語餘人有悲心者能施身宍可
往取之若能如是便是報恩語乞者言汝今
爲我取不堅身使我得堅牢身汝恩極重何
以可報未來世中捨身之果即用施汝我爲
救濟一切衆生故捨於身命捨身者得於法
身得法身者得一切種智使一切衆生皆得
此果捨此身者得於法身法身者能與一切
衆生利樂能如此思惟云何不生喜樂速捨
此身菩薩捨身時作是思惟我爲衆生作親
友者我以度生死應度一切衆生脫於生死以
是故我今捨身菩薩作是思惟我此捨身功
德不屬悲衆生數還以養我功德法身若心



大丈夫論卷上　十四　命
如是決定之時捨身無有難相菩薩捨身所
以不難以當威法身故是故歡喜貪愛重者
多得財時歡喜無量不及菩薩捨身歡喜百
千萬倍菩薩以智慧悲心爲體爲衆生故求
於法身菩薩捨身時樂勝於世人得轉輪聖
王自在快樂如刹利種若壞敵陣能捨身命
得生天上捨身命時歡喜無量菩薩以智慧
悲心捨於身命時歡喜最勝復過於彼凡愚
衆生爲財利故在於敵陣捨於身命或爲解
脫投巖赴火喪身無數況復菩薩以智慧悲
心爲一切而不捨身命愚癡衆生以愛著心
爲國土故捨於身命菩薩智慧悲心爲物而
捨身命何足爲難菩薩發誓願時一切皆捨
雖有是語一切衆生實未得利修行布施尒
時一切衆生得利益受用菩薩捨身不足爲
難知身無常苦空不淨爲衆生故而不捨離
是則爲難菩薩悲心爲衆生捨身不足爲難
樂捨無有猒足此則爲難假設使一凡夫今
返大地力不能就甚生憂惱菩薩見苦衆生
未度脫時心懷悲惱復過於是悲悲心故菩
薩觀身輕於草土爲衆生捨身何足爲難若
人爲己身故一念中受不殺戒是人命終必
生天上菩薩爲衆生捨於身命所有功德生
死之中無有受處唯至菩提乃能容受菩薩
若聞有人來乞身時即時生念我已久捨此
身而不自取方從我索必當謂我有慳惜心
而試我耳
九百五

塔下三四一九



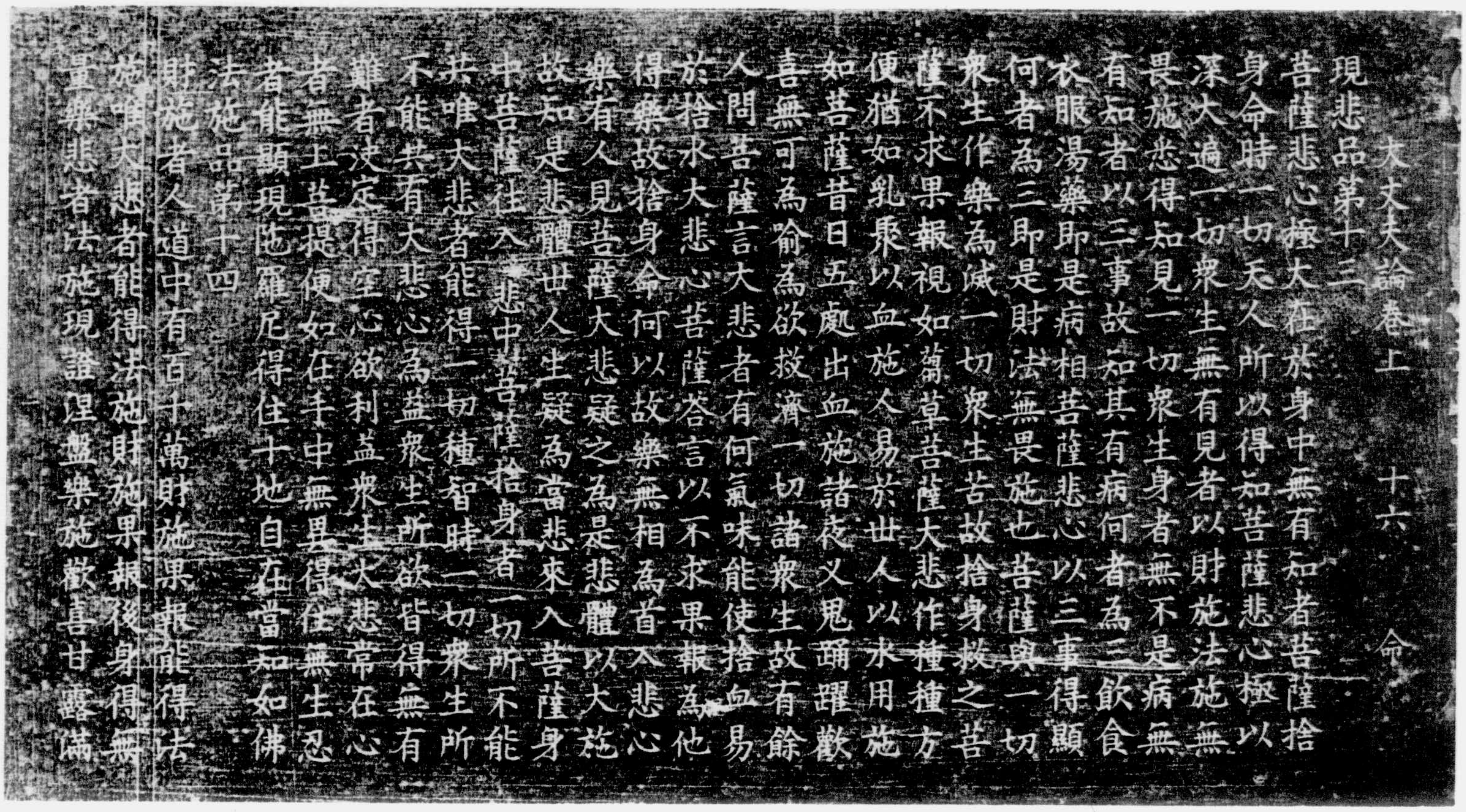
大丈夫論卷上　十五　命

捨陰受陰品第十一

阿羅漢捨後邊身得涅槃樂不及菩薩為衆生捨身時樂阿羅漢得解脫不如菩薩為衆生故受身時樂菩薩生念我[illegible][illegible]取涅槃為衆生故得受是身是衆為妙菩薩念言我捨命用施復更受身不入解脫是為最勝我樂聞如來濟度衆生切[illegible][illegible]得救衆生悲心氣味不取涅槃甚愛[illegible][illegible][illegible]菩薩為衆生捨身施時雖不證涅槃勝[illegible][illegible][illegible][illegible]以不得為衆生捨身氣味故菩薩受是[illegible][illegible][illegible]是大苦如為衆生捨身時樂等無有異世間凡人為貪窮病苦之所纏逼不能捨[illegible][illegible]欲捨身衆生猒患陰身不能救濟者[illegible][illegible][illegible]涅槃菩薩思惟涅槃甚樂生死陰身[illegible]大苦我當代一切衆生受此陰身之苦使[illegible][illegible]脫阿羅漢身盡佛亦身盡身盡雖同不[illegible]濟佛滅身為菩

捨身命品第十二

菩薩為一切種智故大悲[illegible]為衆生故捨身捨命得果報不空若一切[illegible]身不得果報名空捨身菩薩捨身為[illegible][illegible][illegible]生欲使生羞恥故菩薩為衆生捨身[illegible][illegible]易於慳貪者捨一團飯菩薩捨[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]貪者生其羞恥菩薩所以施命[illegible][illegible][illegible]命故何以故他命即是我命菩薩雖[illegible][illegible][illegible]不濟他者為觀陰身過故為益衆生[illegible][illegible]受身若非大悲何有智者而樂陰身若無大悲施味者不能樂處生死菩薩常樂[illegible]施大悲自在隨受生死身如涅槃樂



大丈夫論卷上　十六　命

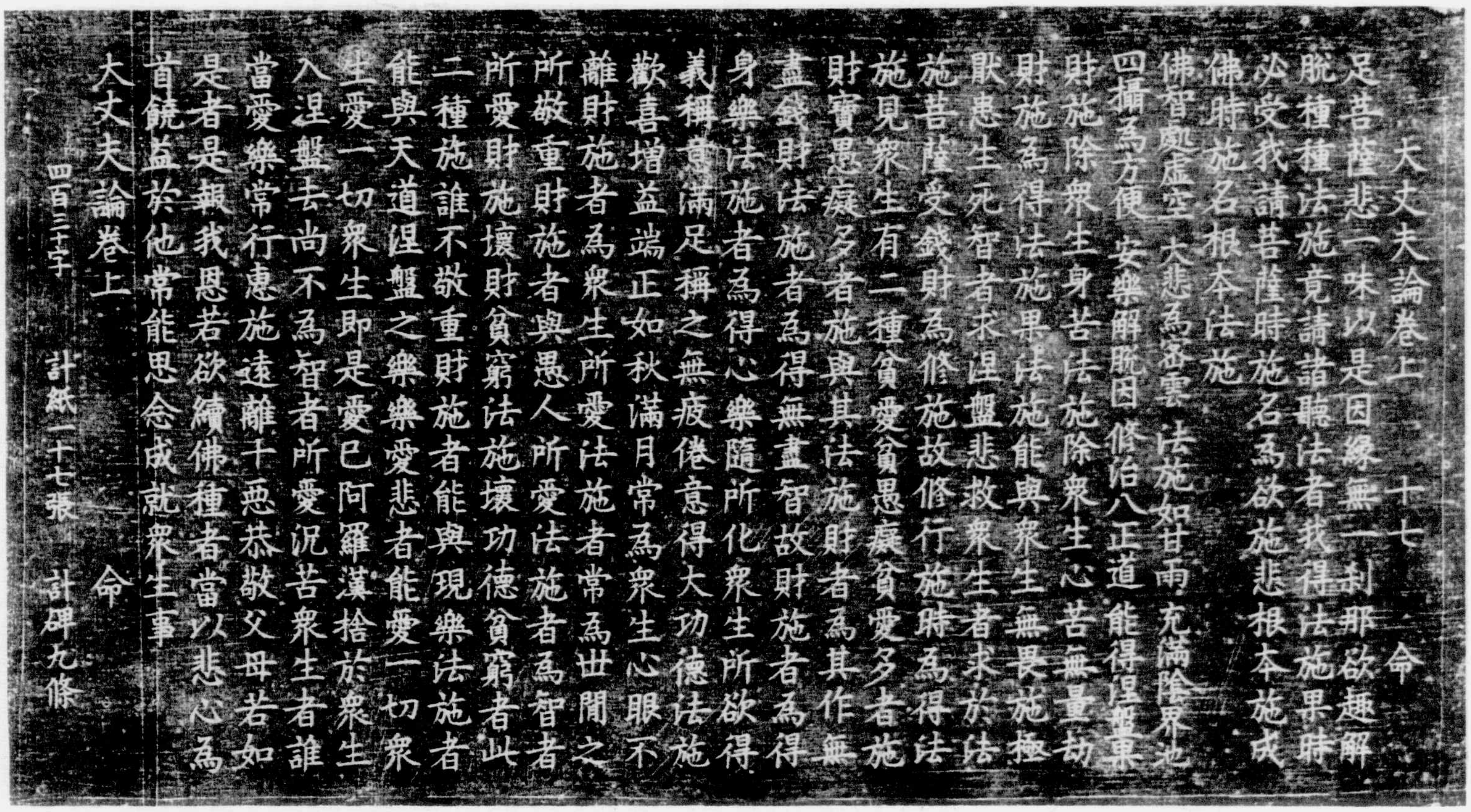
現悲品第十三

菩薩悲心極大在於身中無有知者菩薩捨身命時一切天人所以得知菩薩悲心極以深大過一切衆生無有見者以財施法施無畏施悲得知見一切衆生身者無不是病無有知者以三事故知其有病何者為三飲食衣服湯藥即是病相菩薩悲心以三事得顯何者為三即是財法無畏施也菩薩與一切衆生作樂為滅一切衆生苦故捨身救之菩薩不求果報視如蒭草菩薩大悲作種種方便猶如乳衆以血施人易於世人以水用施如菩薩昔日五處出血施諸夜叉鬼踊躍歡喜無可為喻為欲救濟一切諸衆生故有餘人問菩薩言大悲者有何氣味能使捨血易於捨水大悲心菩薩答言以不求果報為他得樂故捨身命何以故樂無相為首入悲心樂有人見菩薩大悲疑之為是悲體以大施故知是悲體世人生疑為當悲來入菩薩身中菩薩往入悲中菩薩捨身者一切所不能共唯大悲者能得一切種智時一切衆生所不能共有大悲心為益衆生所欲皆得無有難者決定得空心欲利益衆生大悲常在心者無上菩提便如在手中無畏得住無生忍者能顯現陁羅尼得住十地自在當知如佛

法施品第十四

財施者人道中有百千萬財施果報能得法施唯大悲者能得法施財施果報後身得無量樂悲者法施現證涅槃樂施歡喜甘露滿

塔下二三三一



大丈夫論卷上　十七　命

足菩薩悲一味以是因緣無一剎那欲趣解脫種種法施竟請諸聽法者我得法施果時必受我請菩薩時施名爲欲施悲根本施成佛時施名根本法施

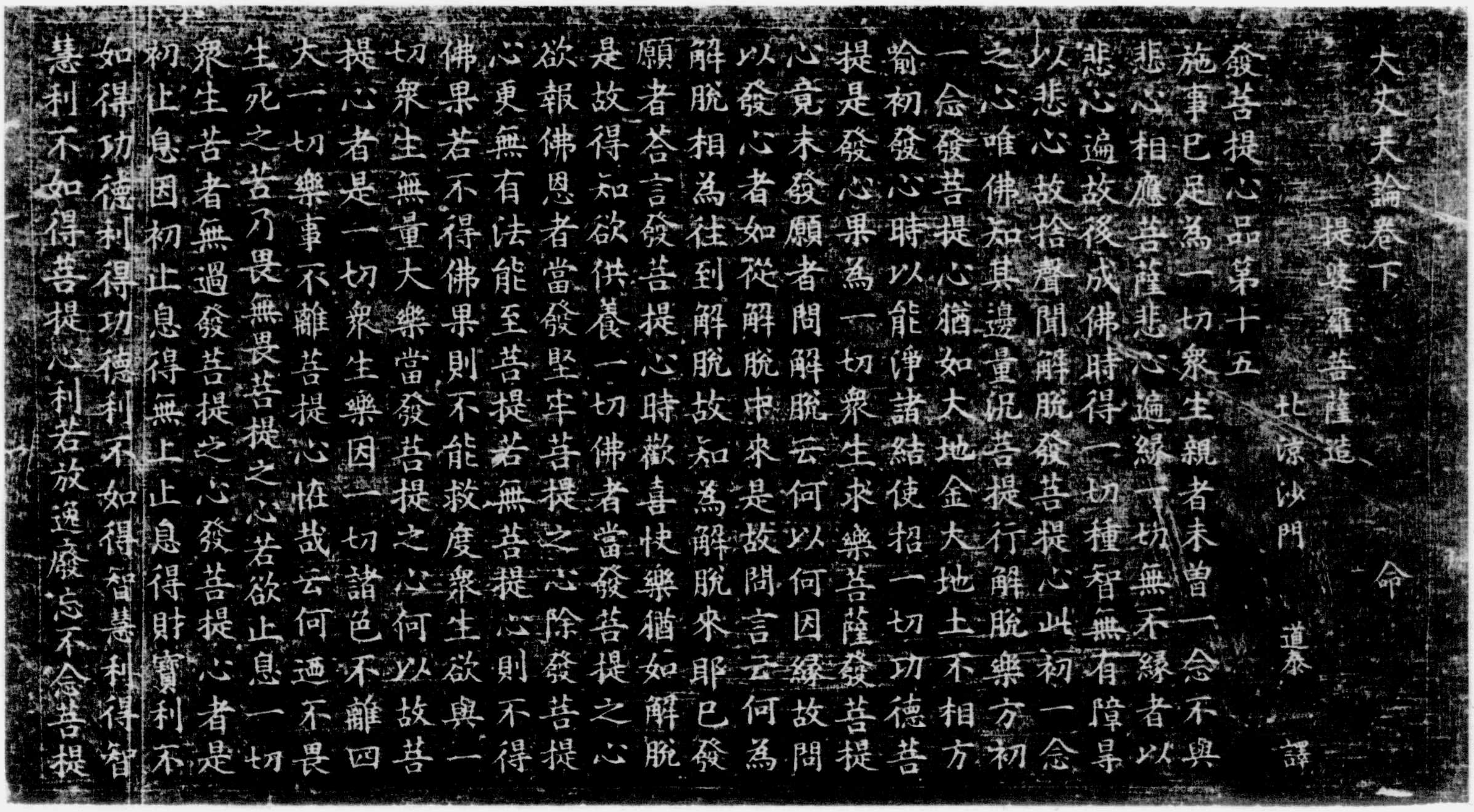
佛智慧虛空　大悲爲密雲　法施如甘雨　充滿陰界池
四攝爲方便　安樂解脫因　修治八正道　能得涅槃果

財施除衆生身苦法施除衆生心苦無量劫財施爲得法施果法施能與衆生無畏施極猒患生死智者求涅槃悲救衆生者求於法施菩薩受錢財爲修施故修行施時爲得法施見衆生有二種貧愛貧愚癡貧愛多者施財寶愚癡多者施與其法施財者爲其作無盡錢財法施者爲得無盡智故財施者爲得身樂法施者爲得心樂隨所化衆生所欲得義稱意滿足稱之無疲倦意得大功德法施歡喜增益端正如秋滿月常爲衆生心眼不離財施者爲衆生所愛法施者常爲世間之所敬重財施者與愚人所愛法施者爲智者所愛財施壞財貧窮法施壞功德貧窮者此二種施誰不敬重財施者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂樂愛悲者能愛一切衆生愛一切衆生即是愛已阿羅漢捨於衆生入涅槃去尚不爲智者所愛況苦衆生者誰當愛樂常行惠施遠離十惡恭敬父母若如是者是報我恩若欲續佛種者當以悲心爲首饒益於他常能思念成就衆生事

大丈夫論卷上　命

四百三十字　計紙一十七張　計碑九條

塔下三三七〇



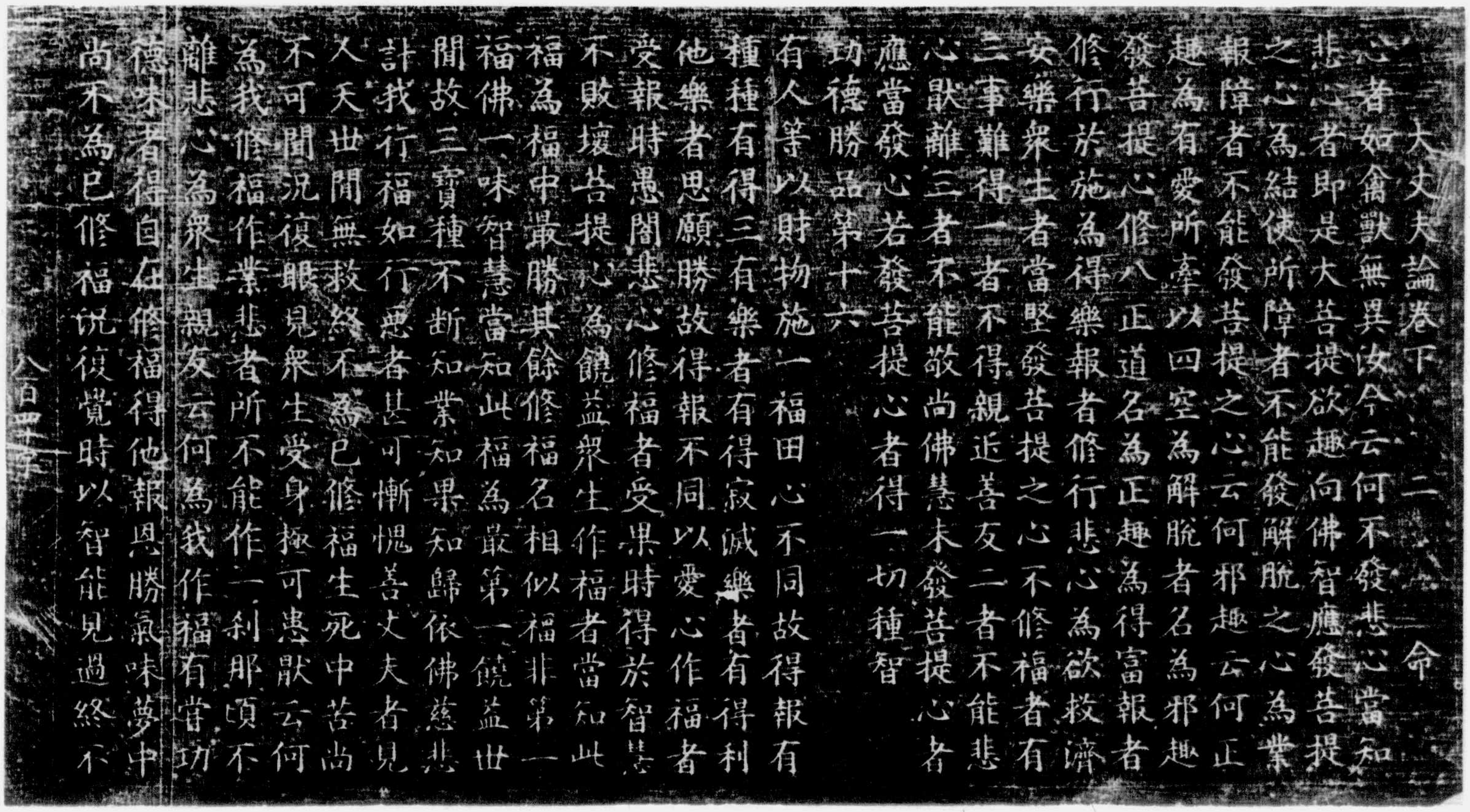
大丈夫論卷下　命

提婆羅菩薩造

北涼沙門道泰譯

發菩提心品第十五

施事已是為一切衆生親者未曾一念不與悲心相應菩薩悲心遍緣一切無不緣者以悲心遍故後成佛時得一切種智無有障㝵以悲心故捨聲聞解脫發菩提心此初一念之心唯佛知其邊量況菩提行解脫樂方初一念發菩提心猶如大地金大地土不相方喻初發心時以能淨諸結使招一切功德菩提是發心果為一切衆生求樂菩薩發菩提心竟未發願者問解脫云何以何因緣故問以發心者如從解脫中來是故問言云何為解脫相為往到解脫故知為解脫來耶已發願者荅言發菩提心時歡喜快樂猶如解脫是故得知欲供養一切佛者當發菩提之心欲報佛恩者當發堅牢菩提之心除發菩提心更無有法能至菩提若無菩提心則不得佛果若不得佛果則不能救度衆生欲與一切衆生無量大樂當發菩提之心何以故菩提心者是一切衆生樂因一切諸色不離四大一切樂事不離菩提心快哉云何迺不畏生死之苦乃畏無畏菩提之心若欲止息一切衆生苦者無過發菩提心者是初止息因初止息得無上止息得財寶利不如得功德利得功德利不如得智慧利得智慧利不如得菩提心利若放逸廢忘不念菩提



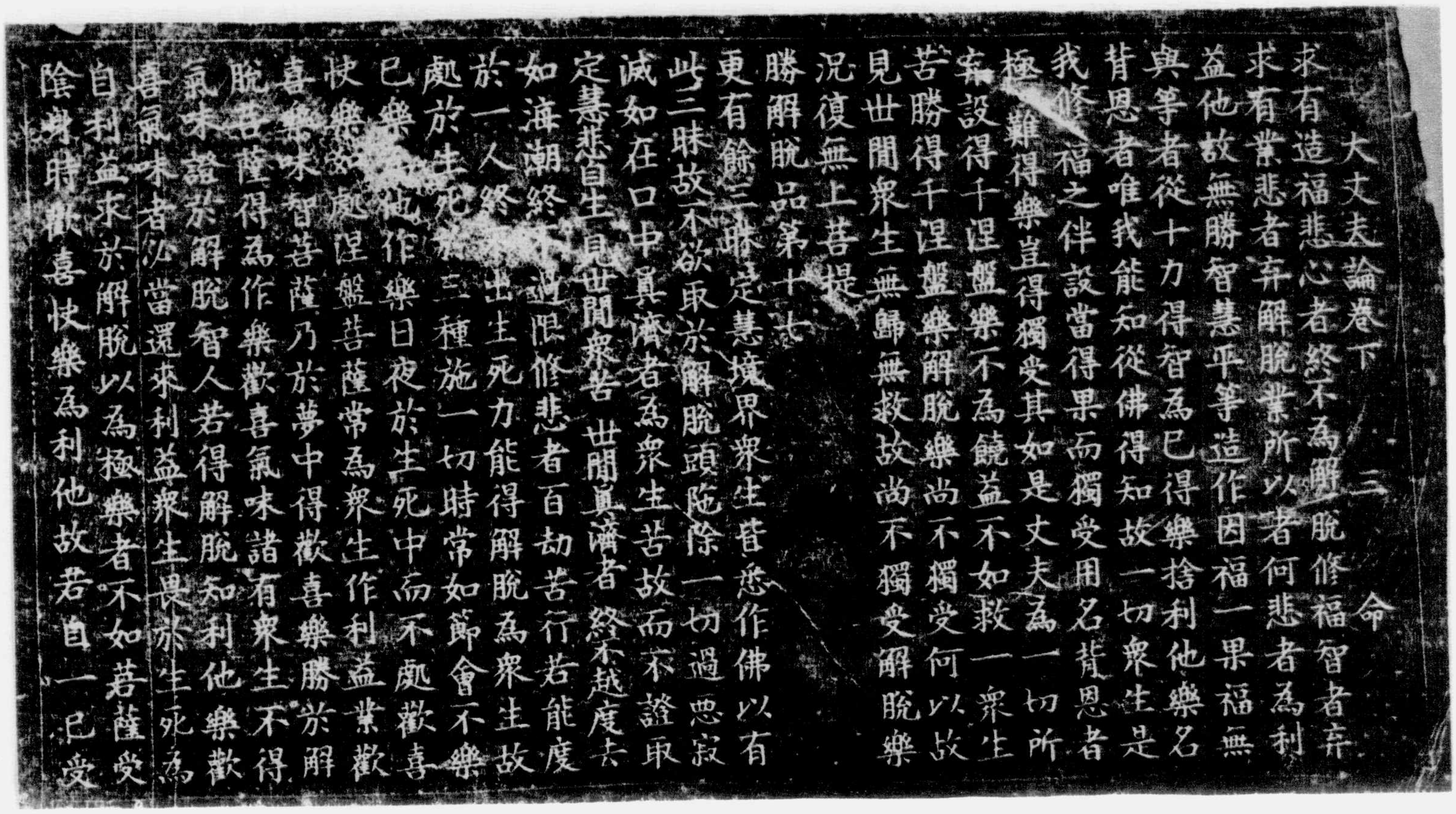
大丈夫論卷下　二　命

心者如禽獸無異汝今云何不發悲心當知悲心者即是大菩提欲趣向佛智應發菩提之心為結使所障者不能發解脫之心為業報障者不能發菩提之心云何邪趣云何正趣為有愛所牽以四空為解脫者名為邪趣發菩提心修八正道名為正趣為得富報者修行於施為得樂報者修行悲心為欲救濟安樂衆生者當堅發菩提之心不修福者有三事難得一者不得親近善友二者不能悲心猒離三者不能敬尚佛慧未發菩提心者應當發心若發菩提心者得一切種智

功德勝品第十六

有人等以財物施一福田心不同故得報有種種有得三有樂者有得寂滅樂者有得利他樂者思願勝故得報不同以愛心作福者受報時愚闇悲心修福者受果時得於智慧不敗壞菩提心為饒益衆生作福者當知此福為福中最勝其餘修福名相似福非第一福佛一味智慧當知此福為最第一饒益世間故三寶種不斷知業知果知歸依佛慈悲計我行福如行惡者甚可慚愧善丈夫者見人天世間無救終不為己修福生死中苦尚不可聞況復眼見衆生受身極可患猒云何為我修福作業悲者所不能作一剎那頃不離悲心為衆生親友云何為我作福有當功德味者得自在修福得他報恩勝氣味夢中尚不為己修福況復覺時以智能見過終不

八百四十字

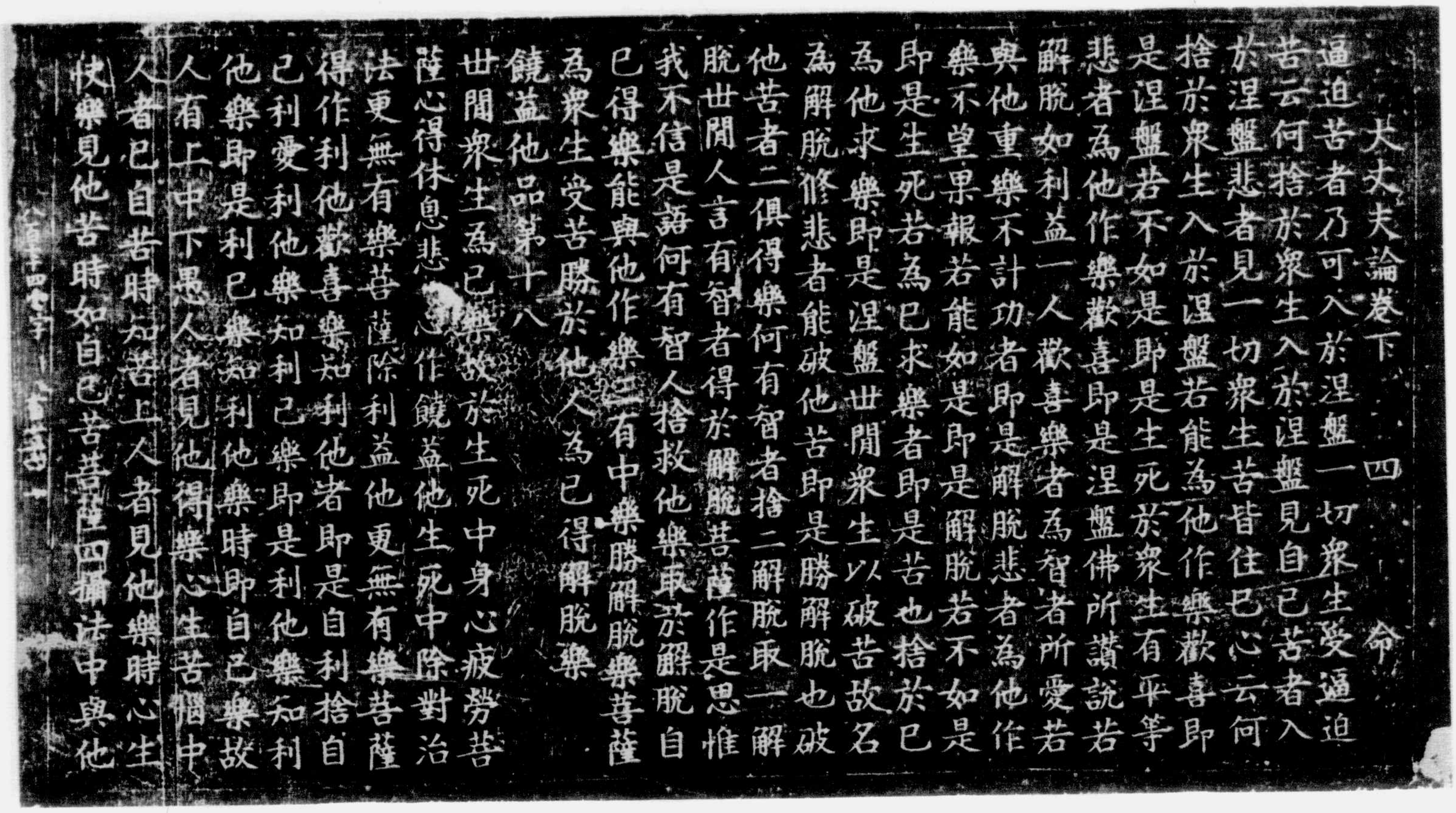


大丈夫論卷下　三　命

求有造福悲心者終不為解脫修福智者弃求有業悲者弃解脫業所以者何悲者為利益他故無勝智慧平等造作因福一果福無與等者從十力得智為已得樂捨利他樂名背恩者唯我能知從佛得知故一切衆生是我修福之伴設當得果而獨受用名背恩者極難得樂豈得獨受其如是丈夫為一切所寄設得千涅盤樂不為饒益不如救一衆生苦勝得千涅盤樂解脫樂尚不獨受何以故見世間衆生無歸無救故尚不獨受解脫樂況復無上菩提

勝解脫品第十七

更有餘三昧定慧境界衆生皆悉作佛以有此三昧故不欲取於解脫頭陀除一切過惡寂滅如在口中眞濟者為衆生苦故而不證取定慧悲自生見世間衆苦　世間眞濟者終不越度去如海潮終不過限修悲者百劫苦行若能度於一人終不出生死力能得解脫為衆生故處於生死於三種施一切時常如節會不樂已樂[illegible]他作樂日夜於生死中而不處歡喜快樂[illegible]處涅盤菩薩常為衆生作利益業歡喜樂味智菩薩乃於夢中得歡喜樂勝於解脫菩薩得為作樂歡喜氣味諸有衆生不得氣味證於解脫智人若得解脫知利他樂歡喜氣味者必當還來利益衆生畏於生死為自利益求於解脫以為極樂者不如菩薩受陰身時歡喜快樂為利他故若自一已受



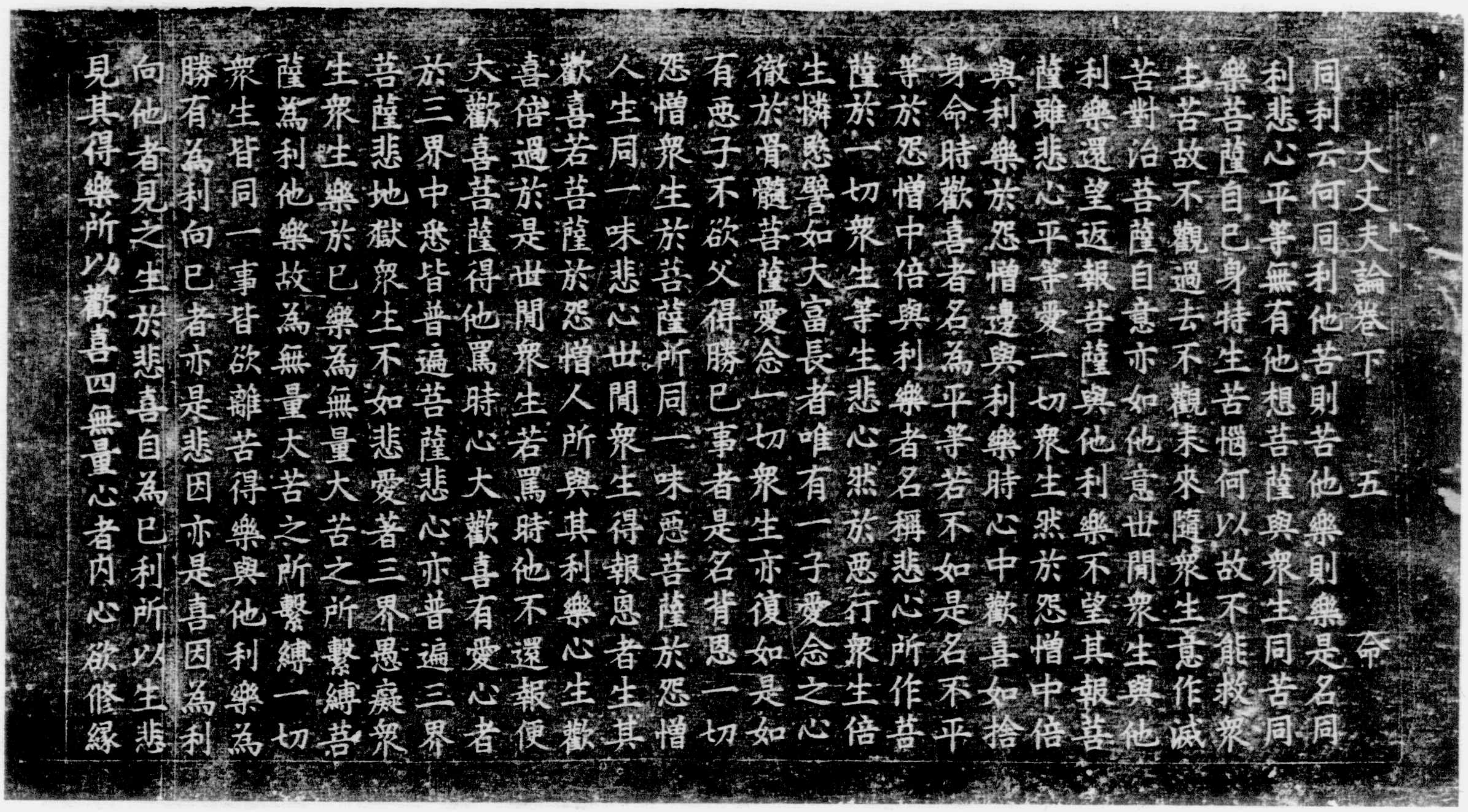
大丈夫論卷下　四　命

逼迫苦者乃可入於涅盤一切衆生受逼迫苦云何捨於衆生入於涅盤見自已苦者入於涅盤悲者見一切衆生苦皆住已心云何捨於衆生入於涅盤若能為他作樂歡喜即是涅盤若不如是即是生死於衆生有平等悲者為他作樂歡喜即是涅盤佛所讃說若解脫如利益一人歡喜樂者為智者所愛若與他重樂不計功者即是解脫悲者為他作樂不望果報若能如是即是解脫若不如是即是生死若為已求樂者即是苦也捨於已為他求樂即是涅盤世間衆生以破苦故名為解脫修悲者能破他苦即是勝解脫也破他苦者二俱得樂何有智者捨二解脫取一解脫世間人言有智者得於解脫菩薩作是思惟我不信是語何有智人捨救他樂取於解脫自已得樂能與他作樂三有中樂勝解脫樂菩薩為衆生受苦勝於他人為已得解脫樂

饒益他品第十八

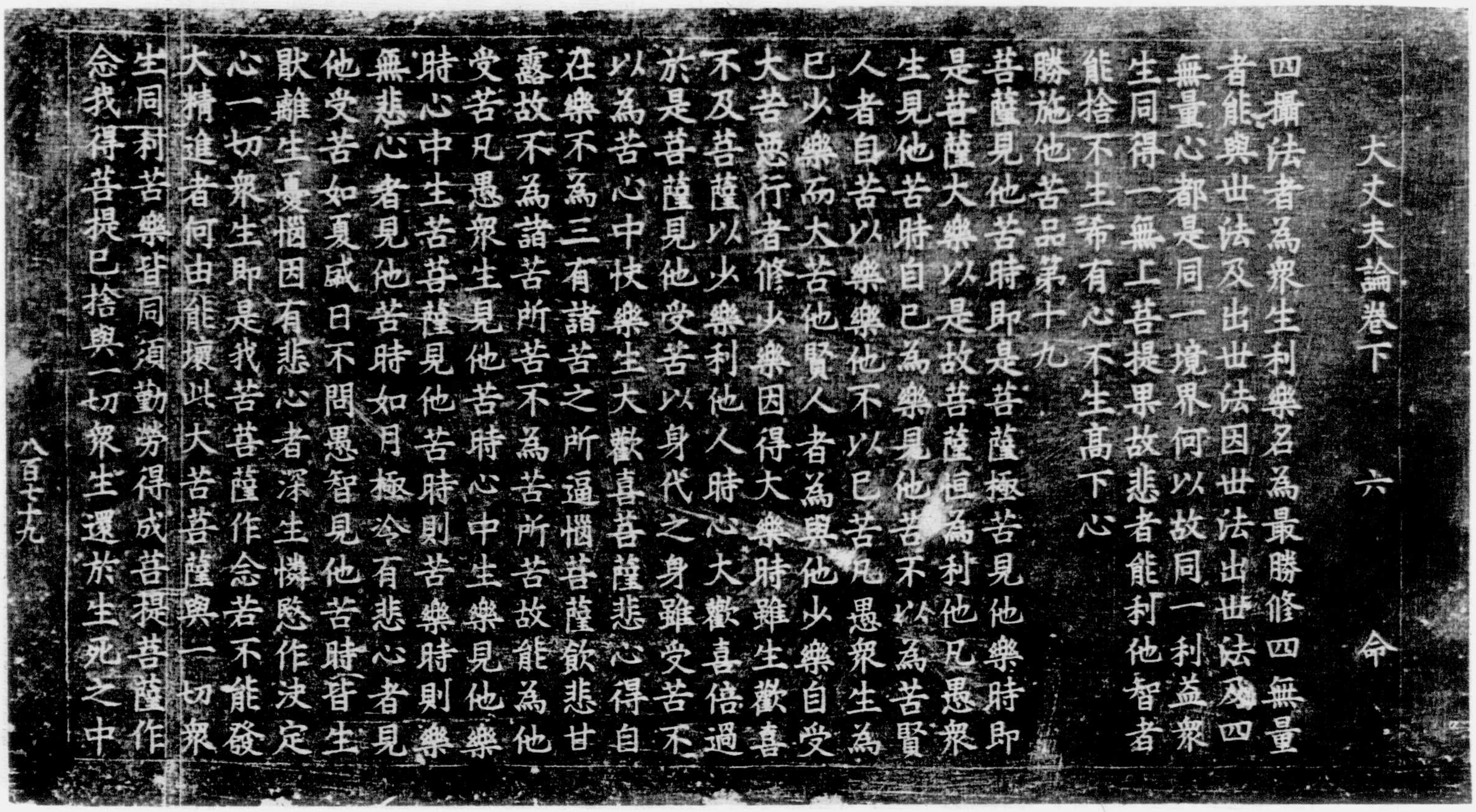
世間衆生為已樂故於生死中身心疲勞菩薩心得休息悲心作饒益他生死中除對治法更無有樂菩薩除利益他更無有樂菩薩得作利他歡喜樂知利他者即是自利捨自已利愛利他樂知利已樂即是利他樂知利他樂即是利已樂知利他樂時即自已樂故人有上中下愚人者見他得樂心生苦惱中人者已自苦時知苦上人者見他樂時心生快樂見他苦時如自已苦菩薩四攝法中與他

八百十四七字　[illegible]



大丈夫論卷下　五　命

同利云何同利他苦則苦他樂則樂是名同利悲心平等無有他想菩薩與衆生同苦同樂菩薩自己身特生苦惱何以故不能救衆生苦故不觀過去不觀未來隨衆生意作滅苦對治菩薩自意亦如他意世間衆生與他利樂還望返報菩薩與他利樂不望其報菩薩雖悲心平等愛一切衆生然於怨憎中倍與利樂於怨憎邊與利樂時心中歡喜如捨身命時歡喜者名爲平等若不如是名不平等於怨憎中倍與利樂者名稱悲心所作菩薩於一切衆生等生悲心然於惡行衆生倍生憐愍譬如大富長者唯有一子愛念之心徹於骨髓菩薩愛念一切衆生亦復如是如有惡子不欲父得勝己事者是名背恩一切怨憎衆生於菩薩所同一味惡菩薩於怨憎人生同一味悲心世間衆生得報恩者生其歡喜若菩薩於怨憎人所與其利樂心生歡喜倍過於是世間衆生若罵時他不還報便大歡喜菩薩得他罵時心大歡喜有愛心者於三界中悉皆普遍菩薩悲心亦普遍三界菩薩悲地獄衆生不如悲愛著三界愚癡衆生衆生樂於己樂爲無量大苦之所繫縛菩薩爲利他樂故爲無量大苦之所繫縛一切衆生皆同一事皆欲離苦得樂與他利樂爲勝有爲利向己者亦是悲因亦是喜因爲利向他者見之生於悲喜自爲己利所以生悲見其得樂所以歡喜四無量心者內心欲修緣



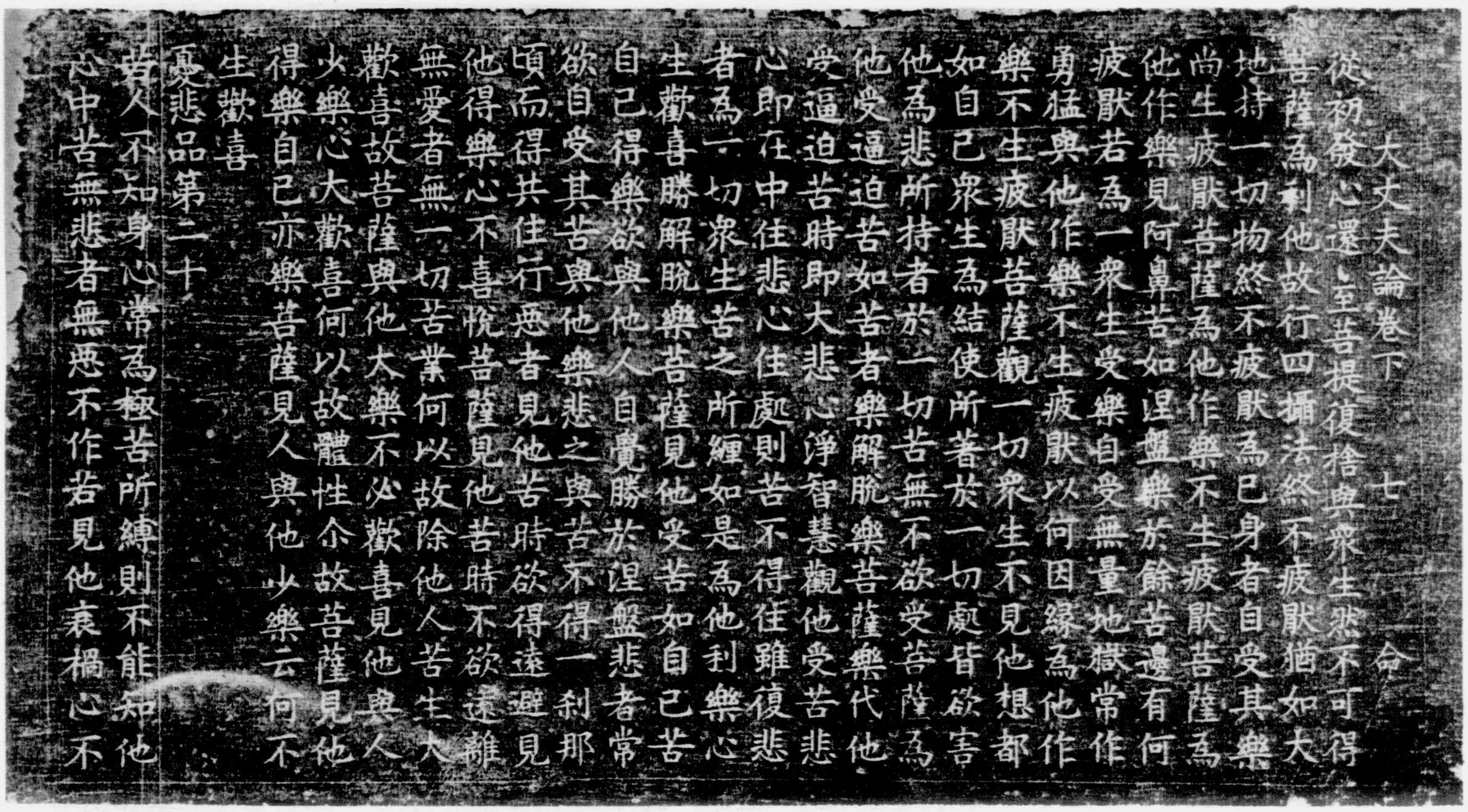
大丈夫論卷下　六　命

四攝法者爲衆生利樂名爲最勝修四無量者能與世法及出世法因世法出世法爲四無量心都是同一境界何以故同一利益衆生同得一無上菩提果故悲者能利他智者能捨不生希有心不生高下心

勝施他苦品第十九

菩薩見他苦時即是菩薩極苦見他樂時即是菩薩大樂以是故菩薩恒爲利他凡愚衆生見他苦時自己爲樂見他苦不以爲苦賢人者自苦以樂樂他不以己苦凡愚衆生爲己少樂而大苦他賢人者爲與他少樂自受大苦惡行者修少樂因得大樂時雖生歡喜不及菩薩以少樂利他人時心大歡喜倍過於是菩薩見他受苦以身代之身雖受苦不以爲苦心中快樂生大歡喜菩薩悲心得自在樂不爲三有諸苦之所逼惱菩薩飲悲甘露故不爲諸苦所苦不爲苦所苦故能爲他受苦凡愚衆生見他苦時心中生樂見他樂時心中生苦菩薩見他苦時則苦樂時則樂無悲心者見他苦時如月極冷有悲心者見他受苦如夏盛日不問愚智見他苦時皆生猒離生憂惱因有悲心者深生憐愍作決定心一切衆生即是我苦菩薩作念若不能發大精進者何由能壞此大苦菩薩與一切衆生同利苦樂皆同須勤勞得成菩提菩薩作念我得菩提已捨與一切衆生還於生死之中

八百七十九

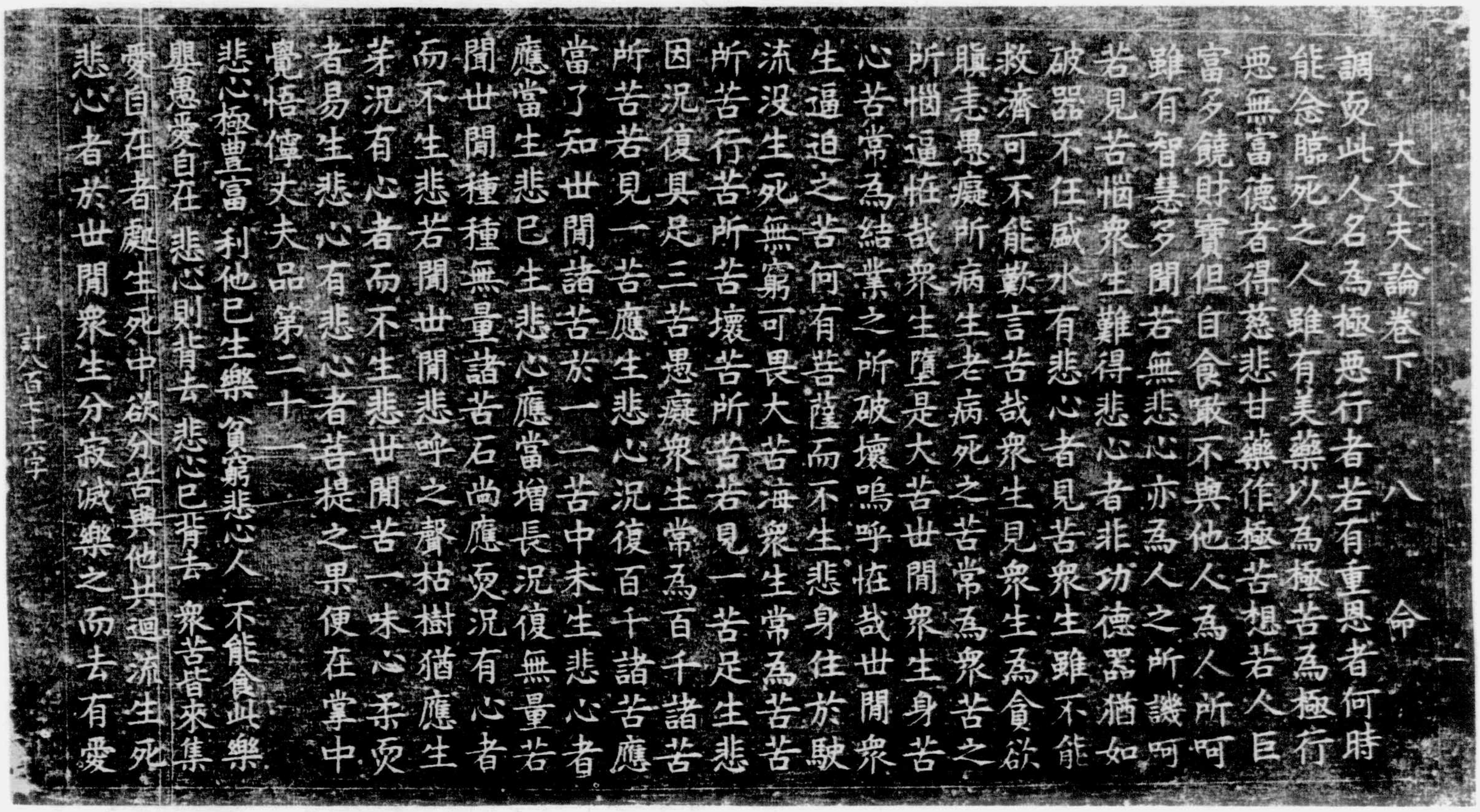


大丈夫論卷下　七　命

從初發心還至菩提復捨與衆生悲不可得菩薩爲利他故行四攝法終不疲猒猶如大地持一切物終不疲猒爲己身者自受其樂尚生疲猒菩薩爲他作樂不生疲猒菩薩爲他作樂見阿鼻苦如涅盤樂於餘苦邊有何疲猒若爲一衆生受樂自受無量地獄常作勇猛與他作樂不生疲猒以何因緣爲他作樂不生疲猒菩薩觀一切衆生不見他想都如自己衆生爲結使所著於一切處皆欲害他爲悲所持者於一切苦無不欲受菩薩爲他受逼迫苦如苦者樂解脫樂菩薩樂代他受逼迫苦時即大悲心淨智慧觀他受苦悲心即在中住悲心住處則苦不得住雖復悲者爲一切衆生苦之所纒如是爲他到樂心生歡喜勝解脫樂菩薩見他受苦如自己苦自己得樂欲與他人自覺勝於涅盤悲者常欲自受其苦與他樂悲之與苦不得一刹那頃而得共住行惡者見他苦時欲得遠避見他得樂心不喜悅菩薩見他苦時不欲遠離無愛者無一切苦業何以故除他人苦生大歡喜故菩薩與他太樂不必歡喜見他與人少樂心大歡喜何以故體性尒故菩薩見他得樂自己亦樂菩薩見人與他少樂云何不生歡喜

憂悲品第二十

若人不知身心常爲極苦所縛則不能知他心中苦無悲者無惡不作若見他衰禍心不



大丈夫論卷下　八　命

調耎此人名爲極惡行者若有重患者何時能念臨死之人雖有美藥以爲極苦爲極行惡無富德者得慈悲甘藥作極苦想若人巨富多饒財寶但自食噉不與他人爲人所呵雖有智慧多聞若無悲心亦爲人之所譏呵若見苦惱衆生難得悲心者非功德器猶如破器不任盛水有悲心者見苦衆生雖不能救濟可不能歎言苦哉衆生見衆生爲貪欲瞋恚愚癡所病生老病死之苦常爲衆苦之所惱逼恠哉衆生墮是大苦世間衆生身苦心苦常爲結業之所破壞嗚呼恠哉世間衆生逼迫之苦何有菩薩而不生悲身住於駛流沒生死無窮可畏大苦海衆生常爲苦苦所苦行苦所苦壞苦所苦若見一苦是生悲因況復具是三苦愚癡衆生常爲百千諸苦所苦若見一苦應生悲心況復百千諸苦應當了知世間諸苦於一一苦中未生悲心者應當生悲已生悲心應當增長況復無量苦聞世間種種無量諸苦石尚應耎況有心者而不生悲若聞世間悲呼之聲枯樹猶應生茅況有心者而不生悲世間苦一味心柔耎者易生悲心有悲心者菩提之果便在掌中

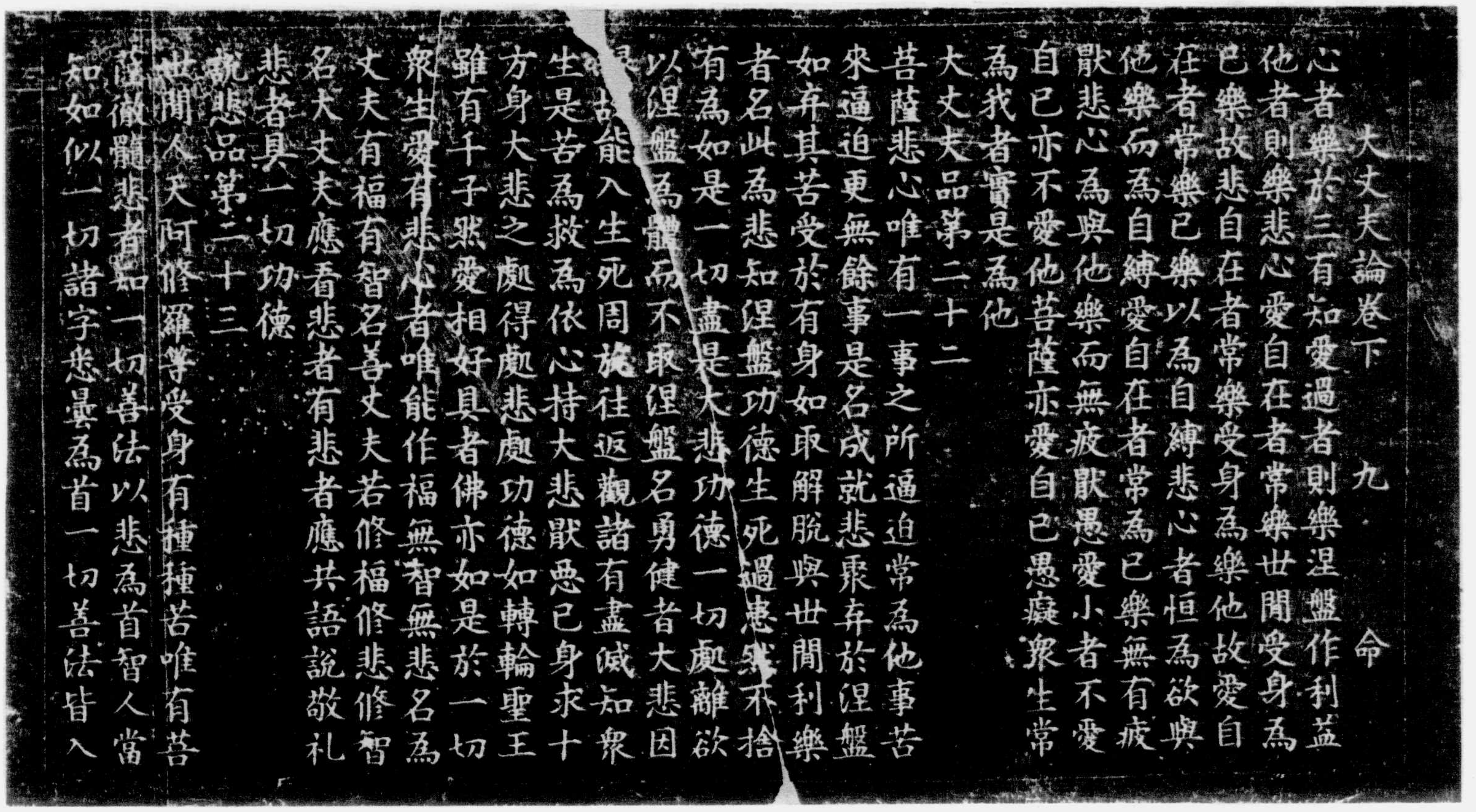
覺悟偉丈夫品第二十一

悲心極豊富　利他已生樂
貧窮悲心人　不能食此樂
與愚愛自在　悲心則背去
悲心已背去　衆苦皆來集

愛自在者處生死中欲分苦與他共迴流生死悲心者於世間衆生分寂滅樂之而去有愛

計八百七十六字

塔下三四〇四



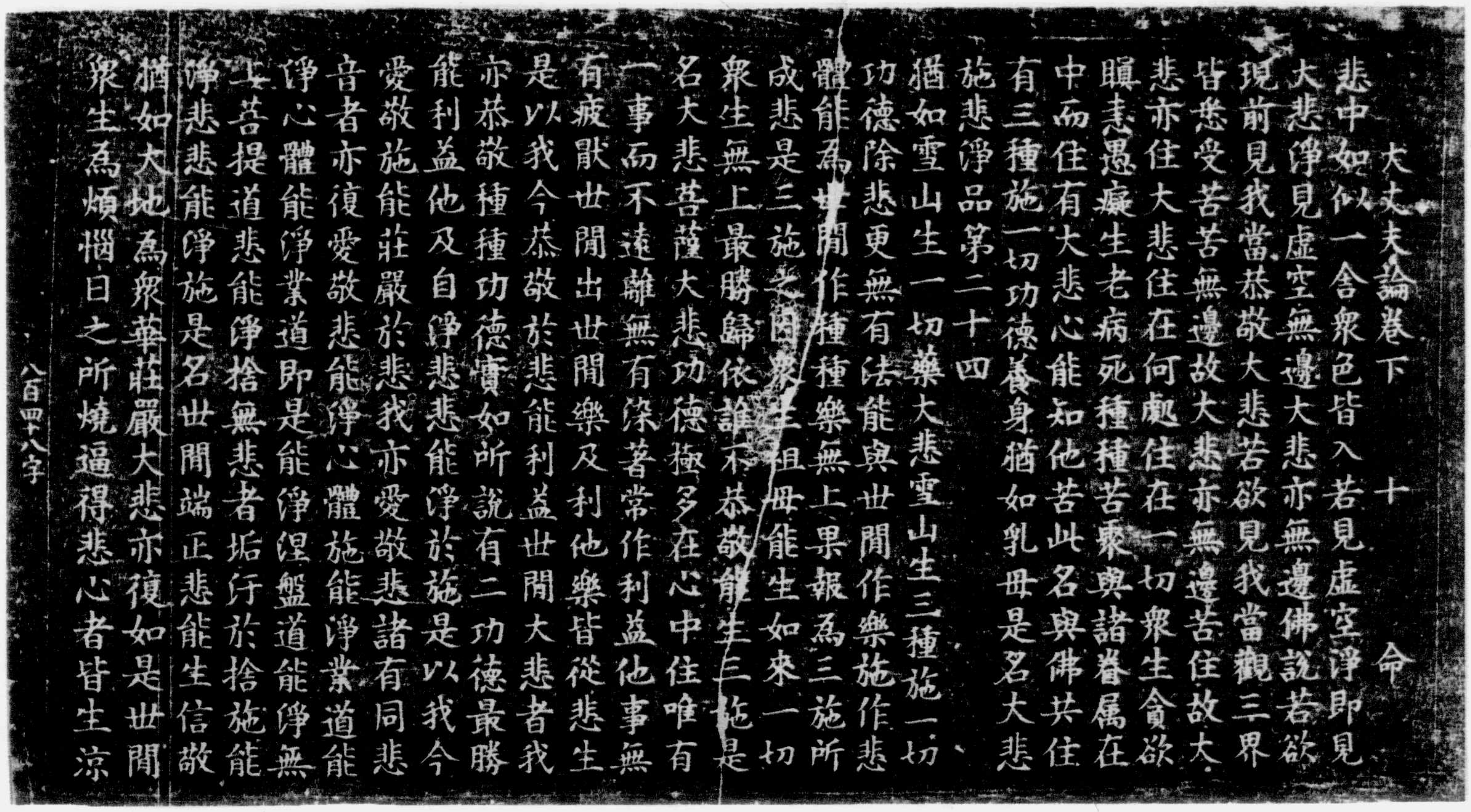
大丈夫論卷下　九　命
心者樂於三有知愛過者則樂涅盤作利益
他者則樂悲心愛自在者常樂世間受身爲
已樂故悲自在者常樂受身爲樂他故愛自
在者常樂已樂以爲自縛悲心者恒爲欲與
他樂而爲自縛愛自在者常爲已樂無有疲
猒悲心爲與他樂而無疲猒愚愛小者不愛
自已亦不愛他菩薩亦愛自已愚癡衆生常
爲我者實是爲他

大丈夫品第二十二

菩薩悲心唯有一事之所逼迫常爲他事苦
來逼迫更無餘事是名成就悲衆弃於涅盤
如弃其苦受於有身如取解脫與世間利樂
者名此爲悲知涅盤功德生死過患然不捨
有爲如是一切盡是大悲功德一切處離欲
以涅盤爲體而不取涅盤名勇健者大悲因
緣故能入生死周旋往返觀諸有盡滅知衆
生是苦爲救爲依心持大悲猒惡已身求十
方身大悲之處得處悲處功德如轉輪聖王
雖有千子然愛相好具者佛亦如是於一切
衆生愛有悲心者唯能作福無智無悲名爲
丈夫有福有智名善丈夫若修福修悲修智
名大丈夫應看悲者有悲者應共語說敬礼
悲者具一切功德

說悲品第二十三

世間人天阿修羅等受身有種種苦唯有菩
薩徹髓悲者如一切善法以悲爲首智人當
知如似一切諸字悉曇爲首一切善法皆入
三

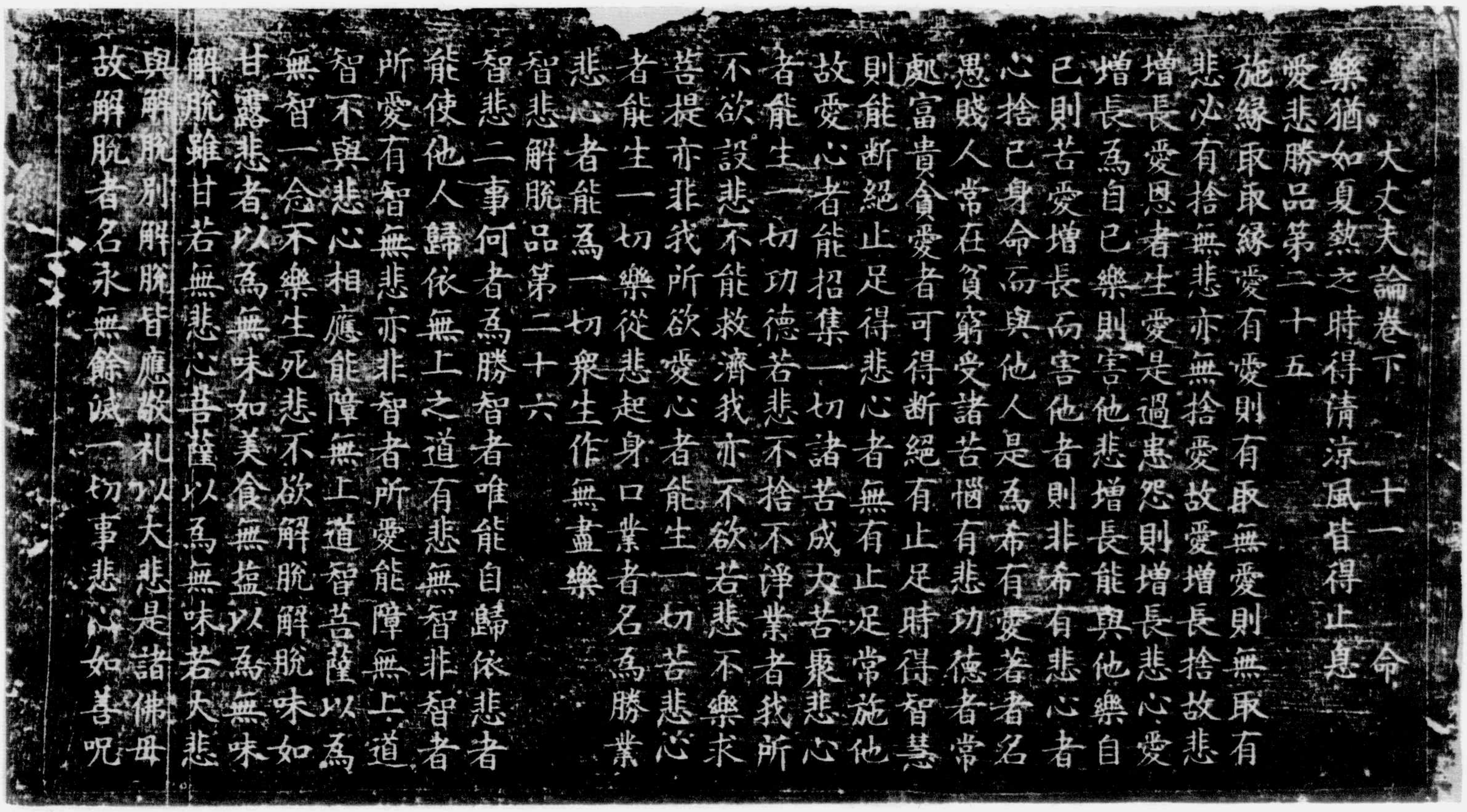


大丈夫論卷下　十　命
悲中如似一含衆色皆入若見虛空淨即見
大悲淨見虛空無邊大悲亦無邊佛說若欲
現前見我當恭敬大悲若欲見我當觀三界
皆悉受苦苦無邊故大悲亦無邊苦住故大
悲亦住大悲住在何處住在一切衆生貪欲
瞋恚愚癡生老病死種種苦衆與諸眷屬在
中而住有大悲心能知他苦此名與佛共住
有三種施一切功德養身猶如乳母是名大悲

施悲淨品第二十四

猶如雪山生一切藥大悲雪山生三種施一切、
功德除悲更無有法能與世間作樂施作悲
體能爲世間作種種樂無上果報爲三施所
成悲是三施之因衆生祖母能生如來一切
衆生無上最勝歸依誰不恭敬能生三施是
名大悲菩薩大悲功德極多在心中住唯有
一事而不遠離無有染著常作利益他事無
有疲猒世間出世間樂及利他樂皆從悲生
是以我今恭敬於悲能利益世間大悲者我
亦恭敬種種功德實如所說有二功德最勝
能利益他及自淨悲悲能淨於施是以我今
愛敬施能莊嚴於悲我亦愛敬悲諸有同悲
音者亦復愛敬悲能淨心體施能淨業道能
淨心體能淨業道即是能淨涅盤道能淨無
上菩提道悲能淨捨無悲者垢行於捨施能
淨悲悲能淨施是名世間端正悲能生信敬
猶如大地爲衆華莊嚴大悲亦復如是世間
衆生爲煩惱日之所燒逼得悲心者皆生涼
八百四十八字

塔下五九一〇



大丈夫論卷下　十一　命

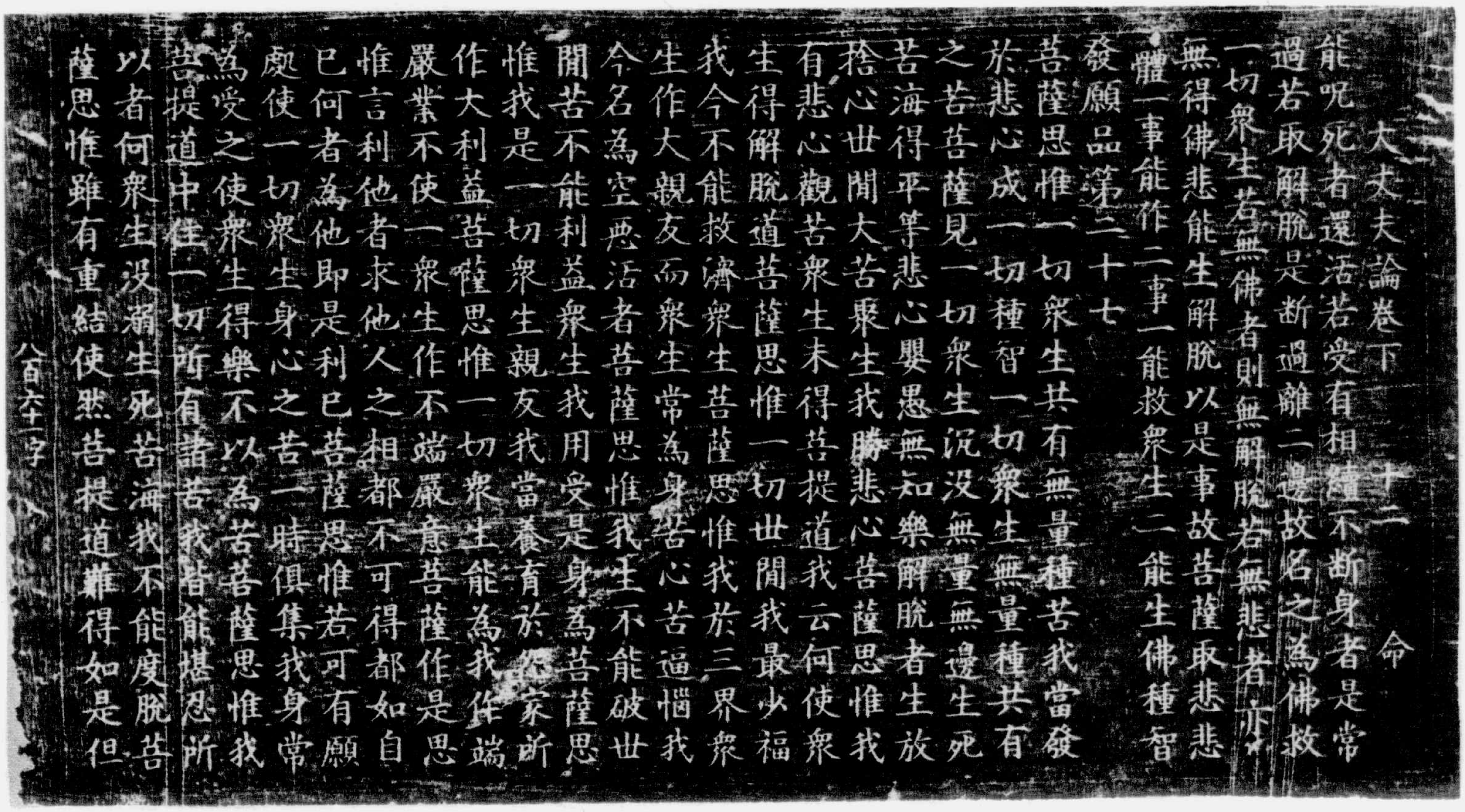
樂猶如夏熱之時得清涼風皆得止息

愛悲勝品第二十五

施緣取取緣愛有愛則有取無愛則無取有
悲必有捨無悲亦無捨愛故愛增長捨故悲
增長愛恩者生愛是過患怨則增長悲心愛
增長為自己樂則害他悲增長能與他樂自
已則苦愛增長而害他者則非希有悲心者
心捨己身命而與他人是為希有愛著者名
愚賤人常在貧窮受諸苦惱有悲功德者常
處富貴貪愛者可得斷絕有止足時得智慧
則能斷絕止足得悲心者無有止足常施他
故愛心者能招集一切諸苦成大苦聚悲心
者能生一切功德若悲不捨不淨業者我所
不欲設悲不能救濟我亦不欲若悲不樂求
菩提亦非我所欲愛心者能生一切苦悲心
者能生一切樂從悲起身口業者名為勝業
悲心者能為一切衆生作無盡樂

智悲解脫品第二十六

智悲二事何者為勝智者唯能自歸依悲者
能使他人歸依無上之道有悲無智非智者
所愛有智無悲亦非智者所愛能障無上道
智不與悲心相應能障無上道智菩薩以為
無智一念不樂生死悲不欲解脫解脫味如
甘露悲者以為無味如美食無鹽以為無味
解脫雖甘若無悲心菩薩以為無味若大悲
與解脫別解脫皆應敬礼以大悲是諸佛母
故解脫者名永無餘滅一切事悲以如善呪



大丈夫論卷下　十二　命

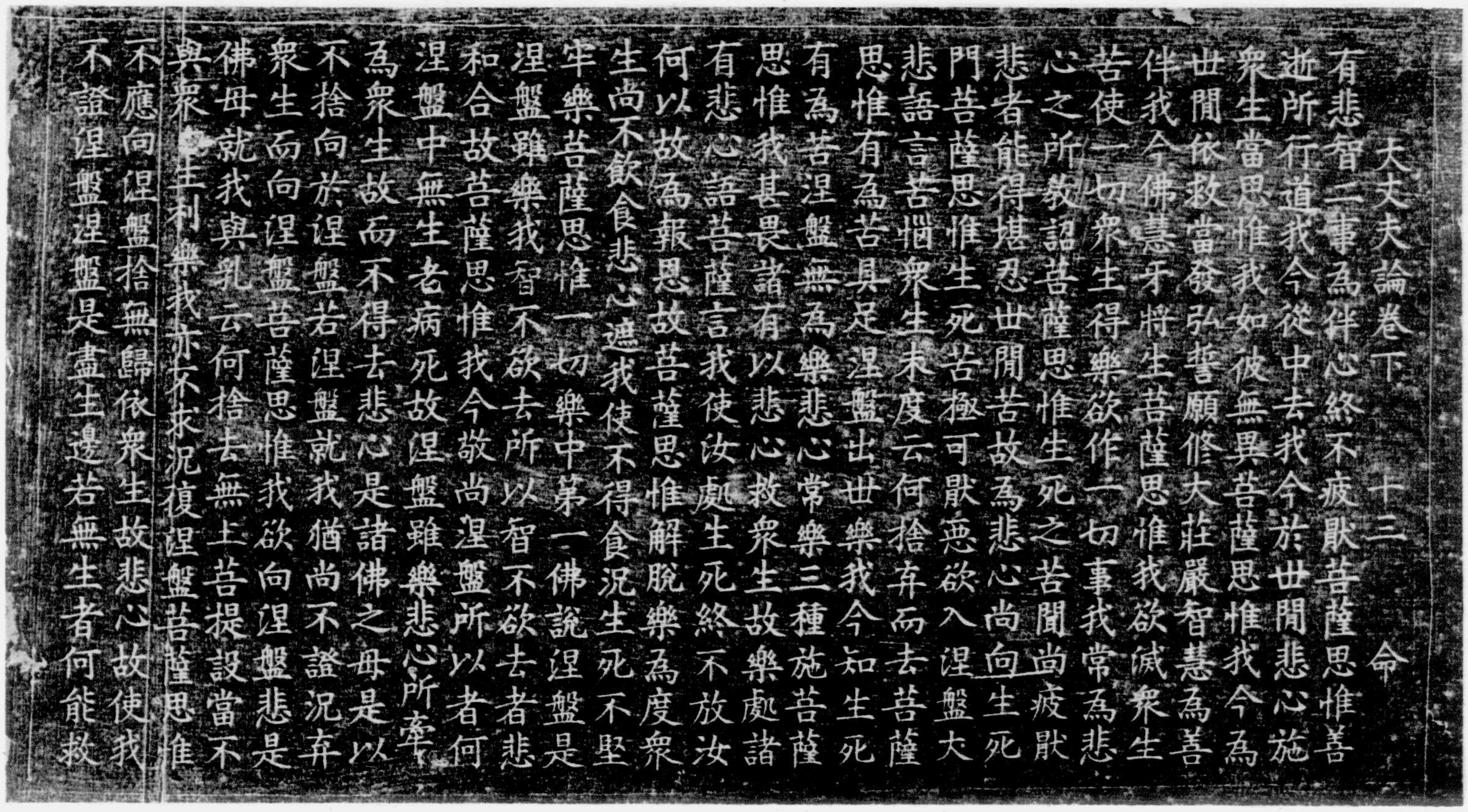
能呪死者還活若受有相續不斷身者是常
過若取解脫是斷過離二邊故名之為佛救
一切衆生若無佛者則無解脫若無悲者亦
無得佛悲能生解脫以是事故菩薩取悲悲
體一事能作二事一能救衆生二能生佛種智

發願品第二十七

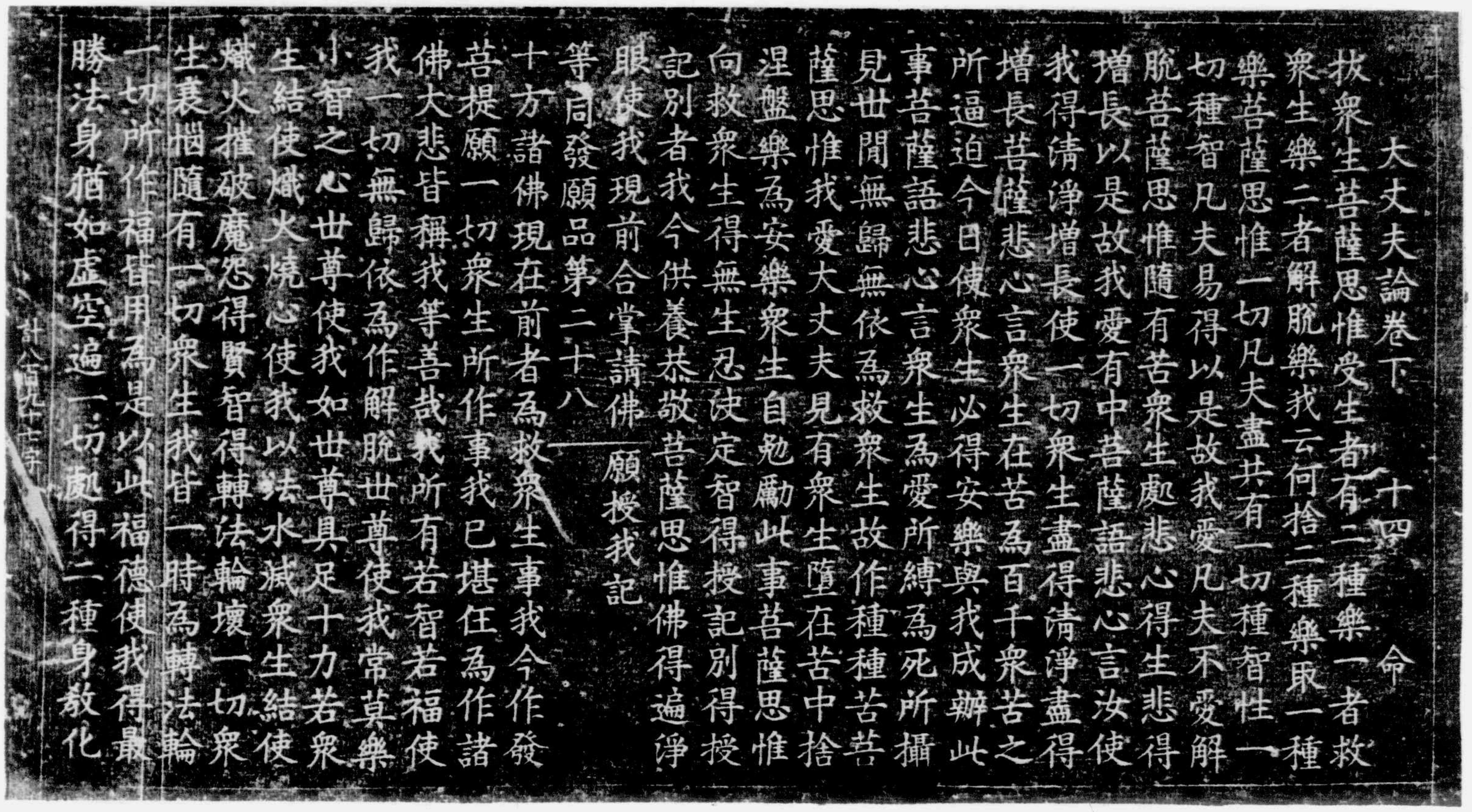
菩薩思惟一切衆生共有無量種苦我當發
於悲心成一切種智一切衆生無量種共有
之苦菩薩見一切衆生沉沒無量無邊生死
苦海得平等悲心嬰愚無知樂解脫者生放
捨心世間大苦聚生我勝悲心菩薩思惟我
有悲心觀苦衆生未得菩提道我云何使衆
生得解脫道菩薩思惟一切世間我最少福
我今不能救濟衆生菩薩思惟我於三界衆
生作大親友而衆生常為身苦心苦逼惱我
今名為空悪活者菩薩思惟我生不能破世
間苦不能利益衆生我用受是身為菩薩思
惟我是一切衆生親友我當養育於[illegible]家所
作大利益菩薩思惟一切衆生能為我作端
嚴業不使一衆生作不端嚴意菩薩作是思
惟言利他者求他人之相都不可得都如自
已何者為他即是利已菩薩思惟若可有願
處使一切衆生身心之苦一時俱集我身常
為受之使衆生得樂不以為苦菩薩思惟我
菩提道中住一切所有諸苦我皆能堪忍所
以者何衆生沒溺生死苦海我不能度脫菩
薩思惟雖有重結使然菩提道難得如是但

八百六十一字

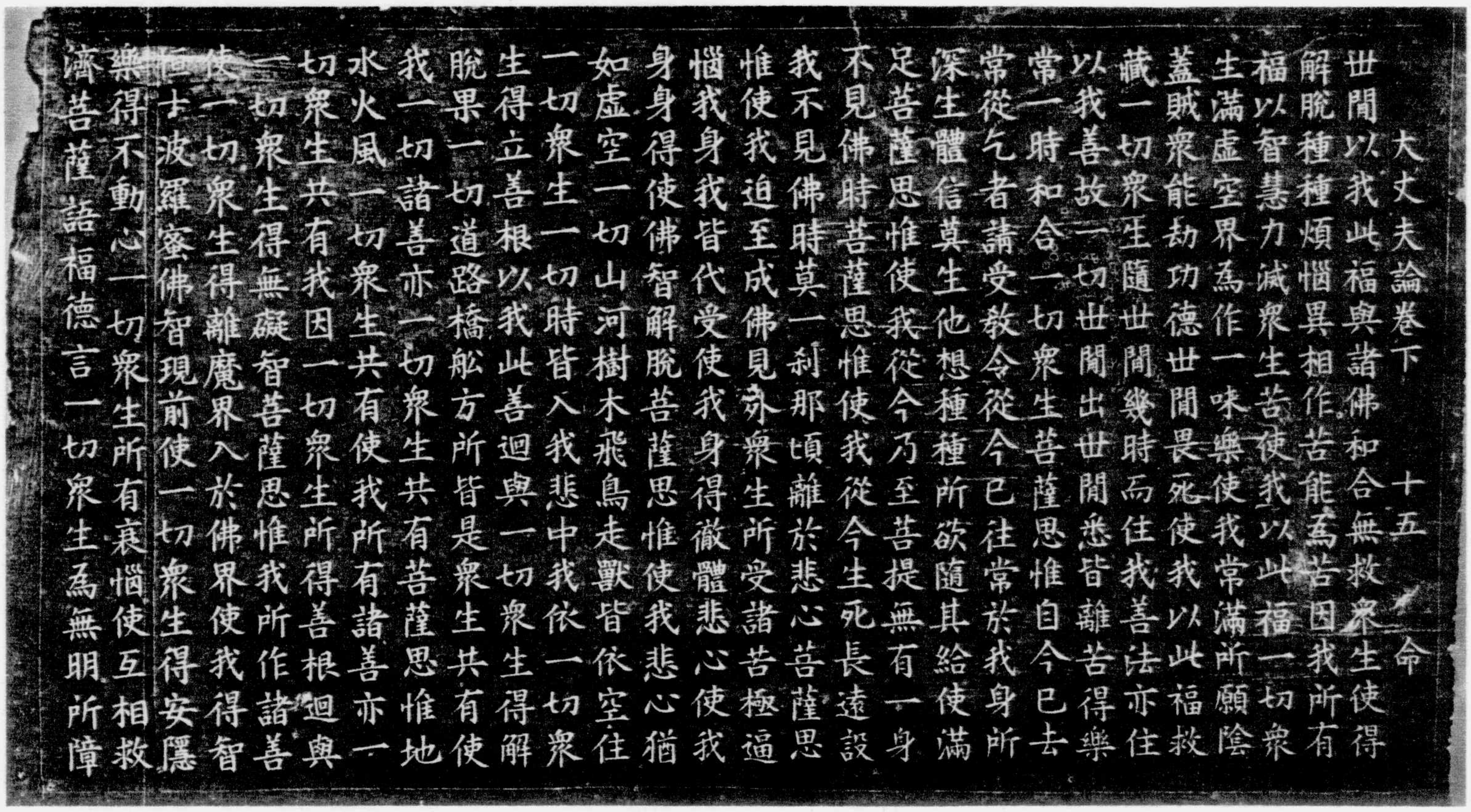
塔下三三七四



大丈夫論卷下　十三　命
有悲智二事為伴心終不疲猒菩薩思惟善
逝所行道我今從中去我今於世間悲心施
衆生當思惟我如彼無異菩薩思惟我今為
世間依救當發弘誓願修大莊嚴智慧為善
伴我今佛慧牙將生菩薩思惟我欲滅衆生
苦使一切衆生得樂欲作一切事我常為悲
心之所教詔菩薩思惟生死之苦聞尚疲猒
悲者能得堪忍世間苦故為悲心尚向生死
門菩薩思惟生死苦極可猒惡欲入涅盤大
悲語言苦惱衆生未度云何捨弃而去菩薩
思惟有為苦具足涅盤出世樂我今知生死
有為苦涅盤無為樂悲心常樂三種施菩薩
思惟我甚畏諸有以悲心救衆生故樂處諸
有悲心語菩薩言我使汝處生死終不放汝
何以故為報恩故菩薩思惟解脫樂為度衆
生尚不飲食悲心遮我使不得食況生死不堅
牢樂菩薩思惟一切樂中第一佛說涅盤是
涅盤雖樂我智不欲去所以智不欲去者悲
和合故菩薩思惟我今敬尚涅盤所以者何
涅盤中無生老病死故涅盤雖樂悲心所牽
為衆生故而不得去悲心是諸佛之母是以
不捨向於涅盤若涅盤就我猶尚不證況弃
衆生而向涅盤菩薩思惟我欲向涅盤悲是
佛母就我與乳云何捨去無上菩提設當不
與衆生利樂我亦不求況復涅盤菩薩思惟
不應向涅盤捨無歸依衆生故悲心故使我
不證涅盤涅盤是盡生邊若無生者何能救

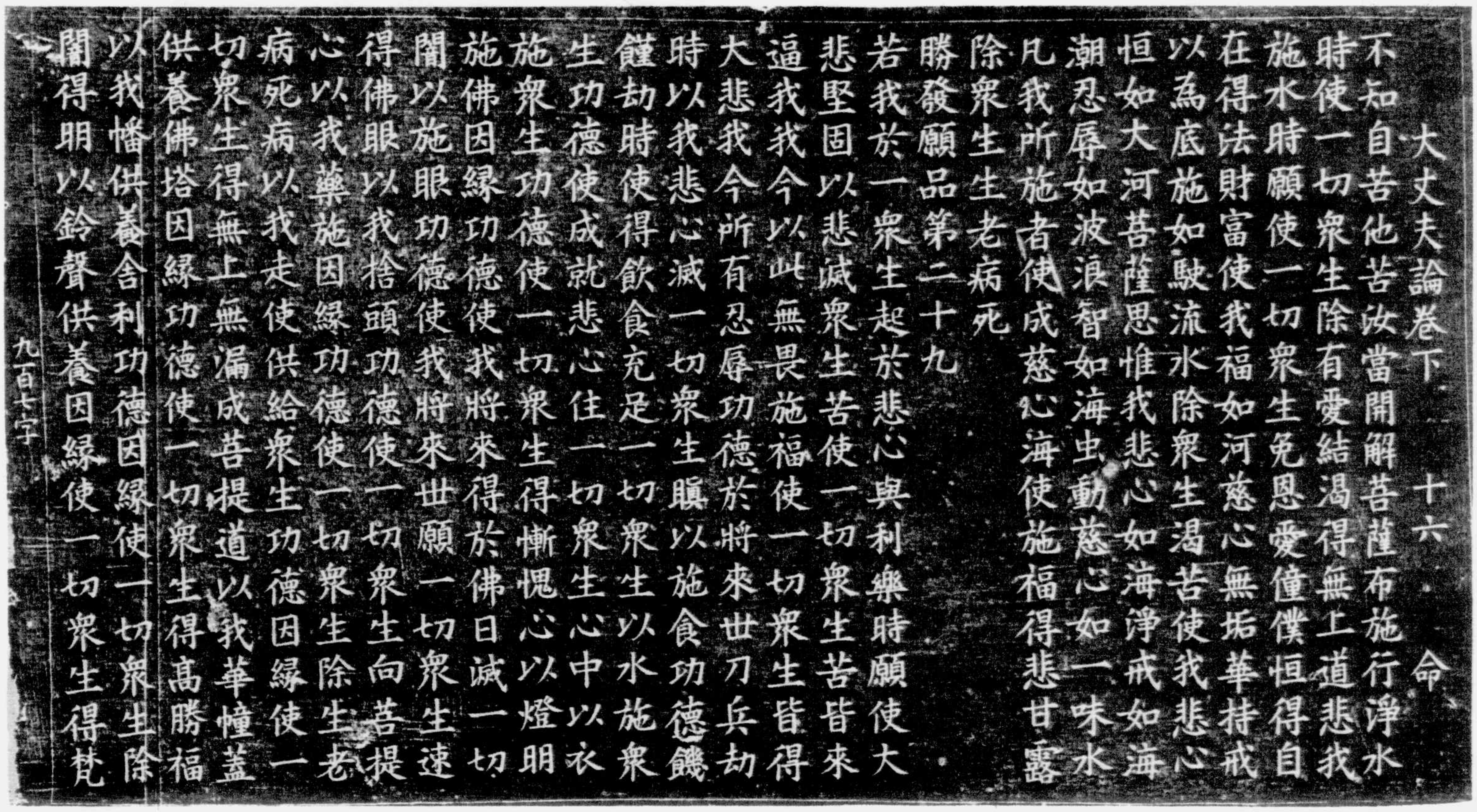


大丈夫論卷下　十四　命
拔衆生菩薩思惟受生者有二種樂一者救
衆生樂二者解脫樂我云何捨二種樂取一種
樂菩薩思惟一切凡夫盡共有一切種智性一
切種智凡夫易得以是故我愛凡夫不愛解
脫菩薩思惟隨有苦衆生處悲心得生悲得
增長以是故我愛有中菩薩語悲心言汝使
我得清淨增長使一切衆生盡得清淨盡得
增長菩薩悲心言衆生在苦為百千衆苦之
所逼迫今日使衆生必得安樂與我成辦此
事菩薩語悲心言衆生為愛所縛為死所攝
見世間無歸無依為救衆生故作種種苦菩
薩思惟我愛大丈夫見有衆生墮在苦中捨
涅盤樂為安樂衆生自勉勵此事菩薩思惟
向救衆生得無生忍決定智得授記別得授
記別者我今供養恭敬菩薩思惟佛得遍淨
眼使我現前合掌請佛　願授我記
等同發願品第二十八
十方諸佛現在前者為救衆生事我今作發
菩提願一切衆生所作事我已堪任為作諸
佛大悲皆稱我等善哉我所有若智若福使
我一切無歸依為作解脫世尊使我常莫樂
小智之心世尊使我如世尊具足十力若衆
生結使熾火燒心使我以法水滅衆生結使
熾火摧破魔怨得賢智得轉法輪壞一切衆
生裏惱隨有一切衆生我皆一時為轉法輪
一切所作福皆用為是以此福德使我得最
勝法身猶如虛空遍一切處得二種身教化
計八百九十七字



大丈夫論卷下　十五　命

世間以我此福與諸佛和合無救衆生使得解脫種種煩惱異相作苦能爲苦因我所有福以智慧力滅衆生苦使我以此福一切衆生滿虛空界爲作一味樂使我常滿所願陰蓋賊衆能劫功德世間畏死使我以此福救藏一切衆王隨世間幾時而住我善法亦住以我善故一切世間出世間悉皆離苦得樂常一時和合一切衆生菩薩思惟自今已去常從乞者請受教令從今已往常於我身所深生體信莫生他想種種所欲隨其給使滿足菩薩思惟使我從今乃至菩提無有一身不見佛時菩薩思惟使我從今生死長遠設我不見佛時莫一刹那頃離於悲心菩薩思惟使我迫至成佛見亦衆生所受諸苦極逼惱我身我皆代受使我身得徹體悲心使我身身得使佛智解脫菩薩思惟使我悲心猶如虛空一切山河樹木飛鳥走獸皆依空住一切衆生一切時皆入我悲中我依一切衆生得立善根以我此善迴與一切衆生得解脫果一切道路橋船方所皆是衆生共有使我一切諸善亦一切衆生共有菩薩思惟地水火風一切衆生共有使我所有諸善亦一切衆生共有我因一切衆生所得善根迴與一切衆生得無礙智菩薩思惟我所作諸善使一切衆生得離魔界入於佛界使我得智恒十波羅蜜佛智現前使一切衆生得安隱樂得不動心一切衆生所有衰惱使互相救濟菩薩語福德言一切衆生爲無明所障



大丈夫論卷下　十六　命

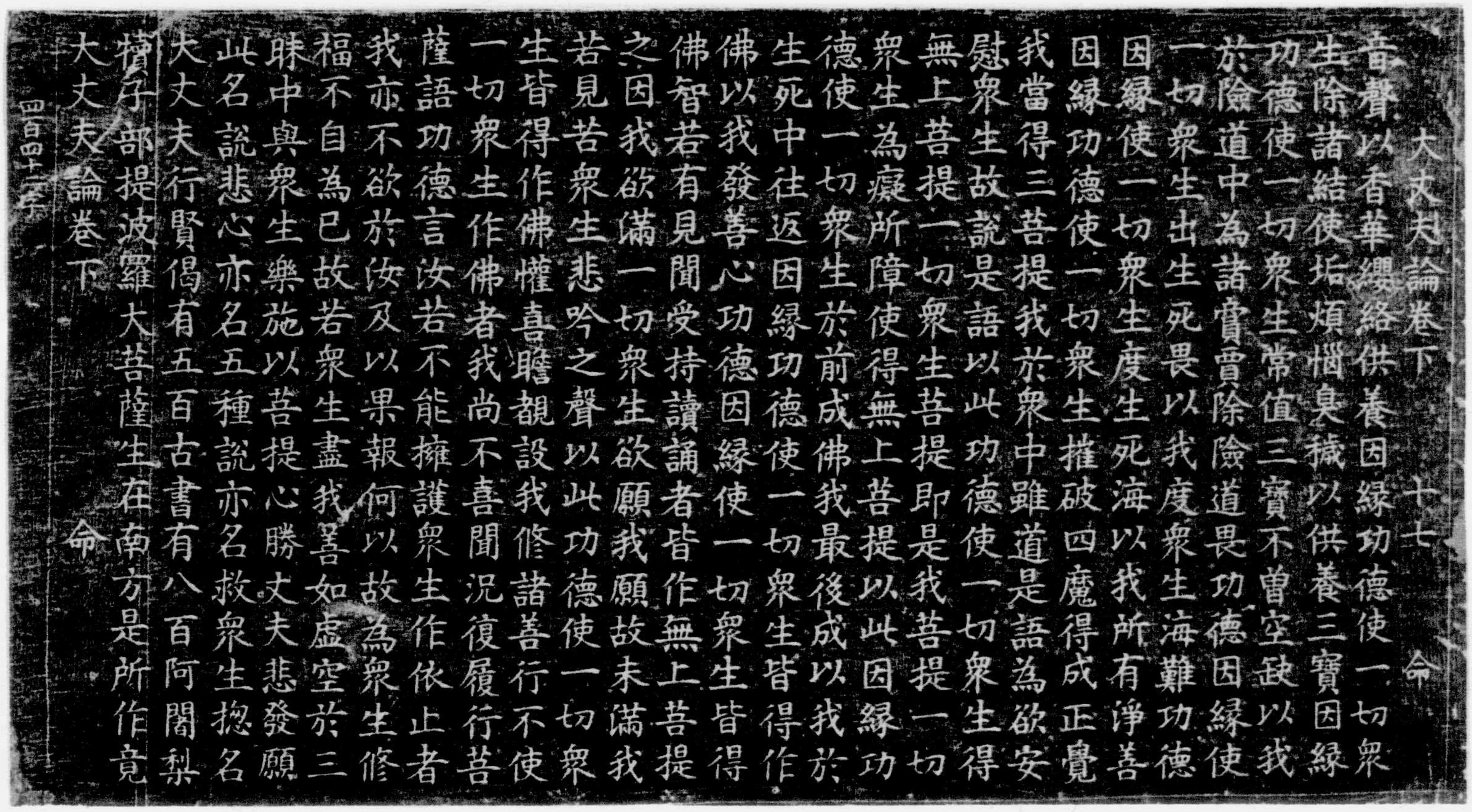
不知自苦他苦汝當開解菩薩布施行淨水時使一切衆生除有愛結渴得無上道悲我施水時願使一切衆生免恩愛僮僕恒得自在得法財富使我福如河慈心無垢華持戒以爲底施如駛流水除衆生渴苦使我悲心恒如大河菩薩思惟我悲心如海淨戒如海潮忍辱如波浪智如海虫動慈心如一味水凡我所施者使成慈心海使施福得悲甘露除衆生生老病死

勝發願品第二十九

若我於一衆生起於悲心與利樂時願使大悲堅固以悲滅衆生苦使一切衆生苦皆來逼我我今以此無畏施福使一切衆生皆得大悲我今所有忍辱功德於將來世刀兵劫時以我悲心滅一切衆生瞋以施食功德饑饉劫時使得飲食充足一切衆生以水施衆生功德使成就悲心住一切衆生心中以衣施衆生功德使一切衆生得慚愧心以燈明施佛因緣功德使我將來得於佛日滅一切闇以施眼功德使我將來世願一切衆生速得佛眼以我捨頭功德使一切衆生向菩提心以我藥施因緣功德使一切衆生除生老病死病以我走使供給衆生功德因緣使一切衆生得無上無漏成菩提道以我華幢蓋供養佛塔因緣功德使一切衆生得高勝福以我幡供養舍利功德因緣使一切衆生除闇得明以鈴聲供養因緣使一切衆生得梵

九百七字

塔下五八九六



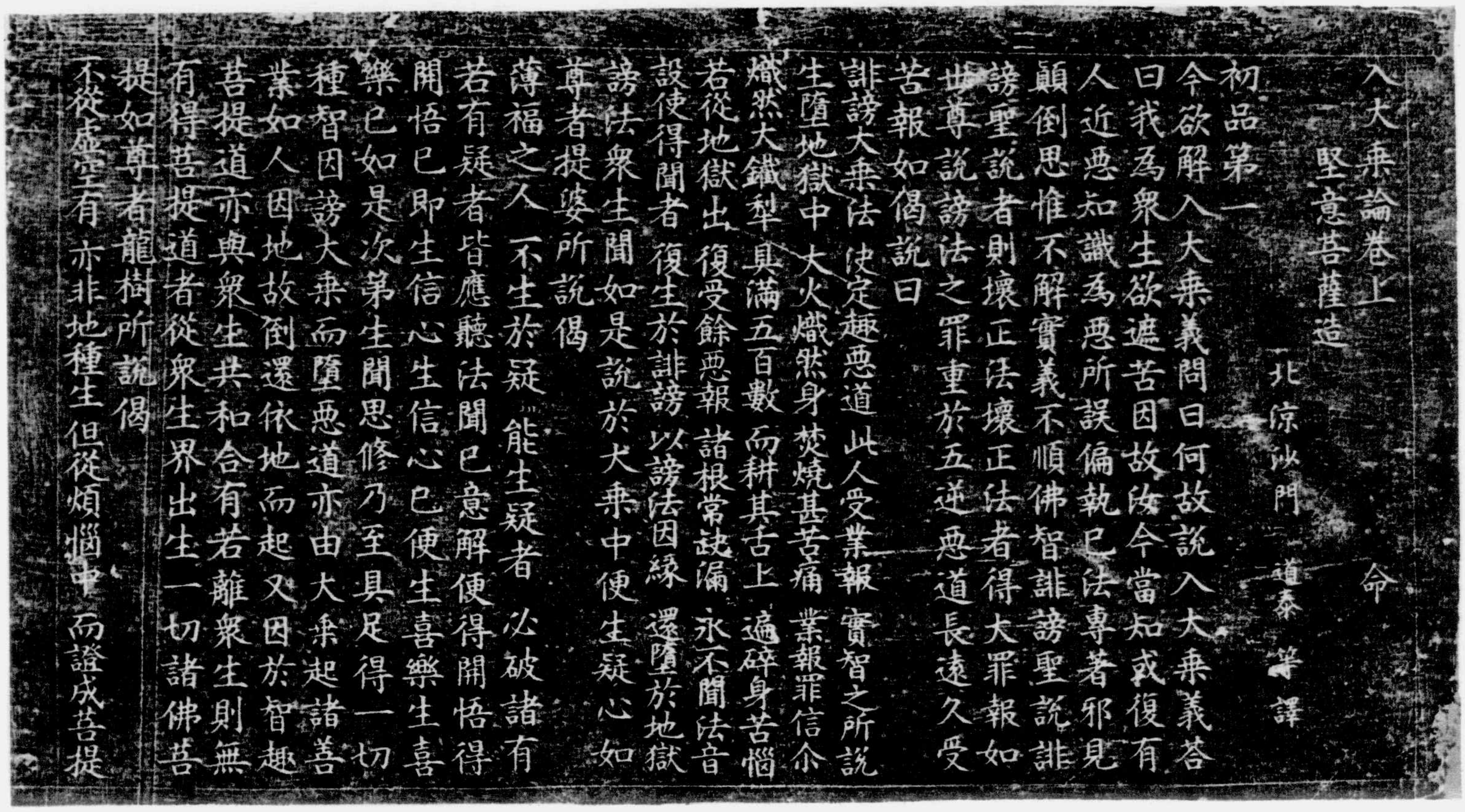
大丈夫論卷下　十七　命

音聲以香華纓絡供養因緣功德使一切衆生除諸結使垢煩惱臭穢以供養三寶因緣功德使一切衆生常值三寶不曾空缺以我於險道中為諸賈賈除險道畏功德因緣使一切衆生出生死畏以我度衆生海難功德因緣使一切衆生度生死海以我所有淨善因緣功德使一切衆生摧破四魔得成正覺我當得三菩提我於衆中雖道是語為欲安慰衆生故說是語以此功德使一切衆生得無上菩提一切衆生菩提即是我菩提一切衆生為癡所障使得無上菩提以此因緣功德使一切衆生於前成佛我最後成以我於生死中往返因緣功德使一切衆生皆得作佛以我發善心功德因緣使一切衆生皆得佛智若有見聞受持讀誦者皆作無上菩提之因我欲備一切衆生欲願我願故未滿我若見苦衆生悲吟之聲以此功德使一切衆生皆得作佛權喜瞻覩設我修諸善行不使一切衆生作佛者我尚不喜聞況復履行菩薩語功德言汝若不能擁護衆生作依止者我亦不欲於汝及以果報何以故為衆生修福不自為已故若衆生盡我善如虛空於三昧中與衆生樂施以菩提心勝丈夫悲發願此名說悲心亦名五種說亦名救衆生摠名大丈夫行賢偈有五百古書有八百阿闍梨積子部提波羅大菩薩生在南方是所作竟

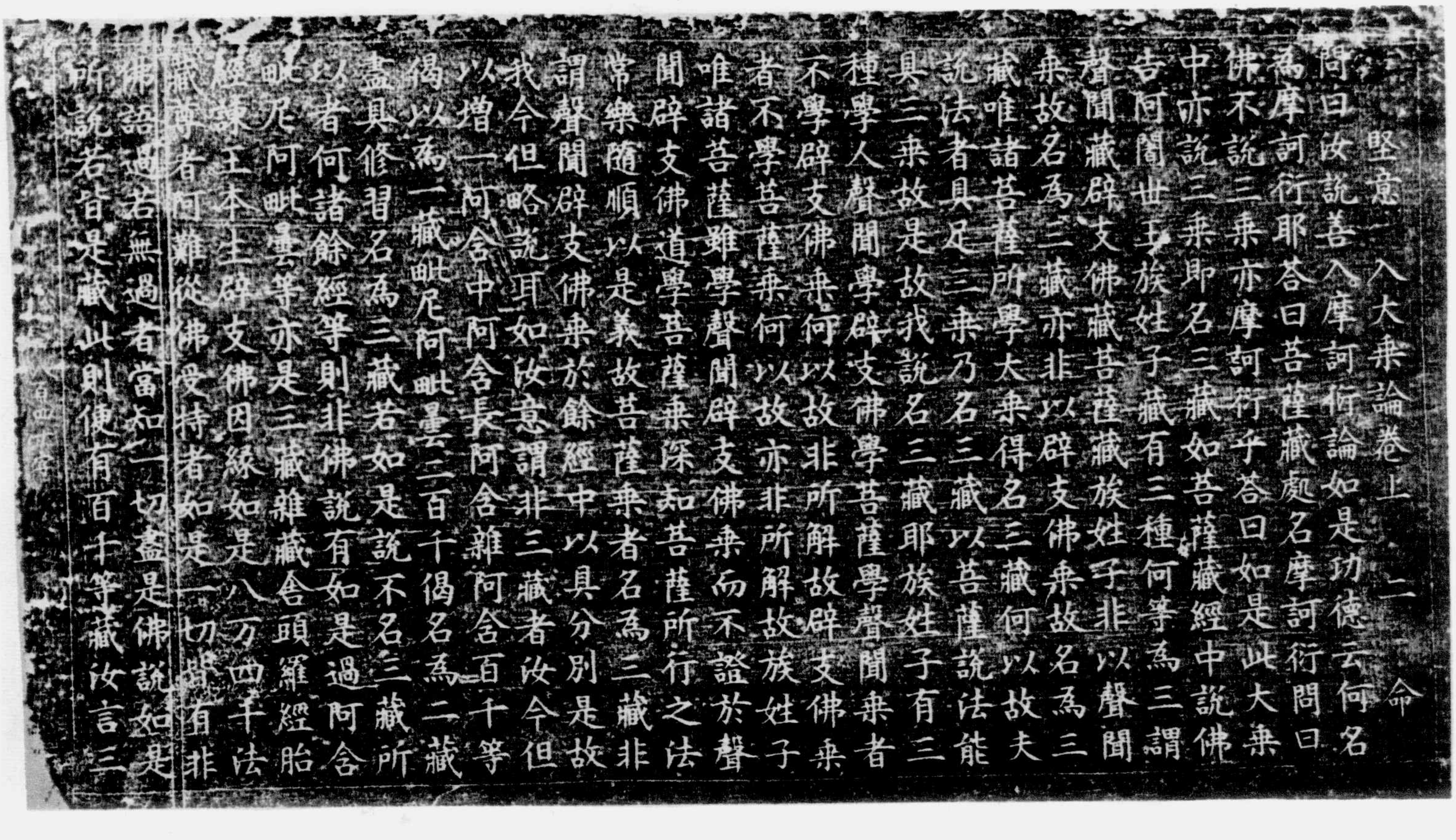
大丈夫論卷下　命

四百四十二字

塔下三四〇五

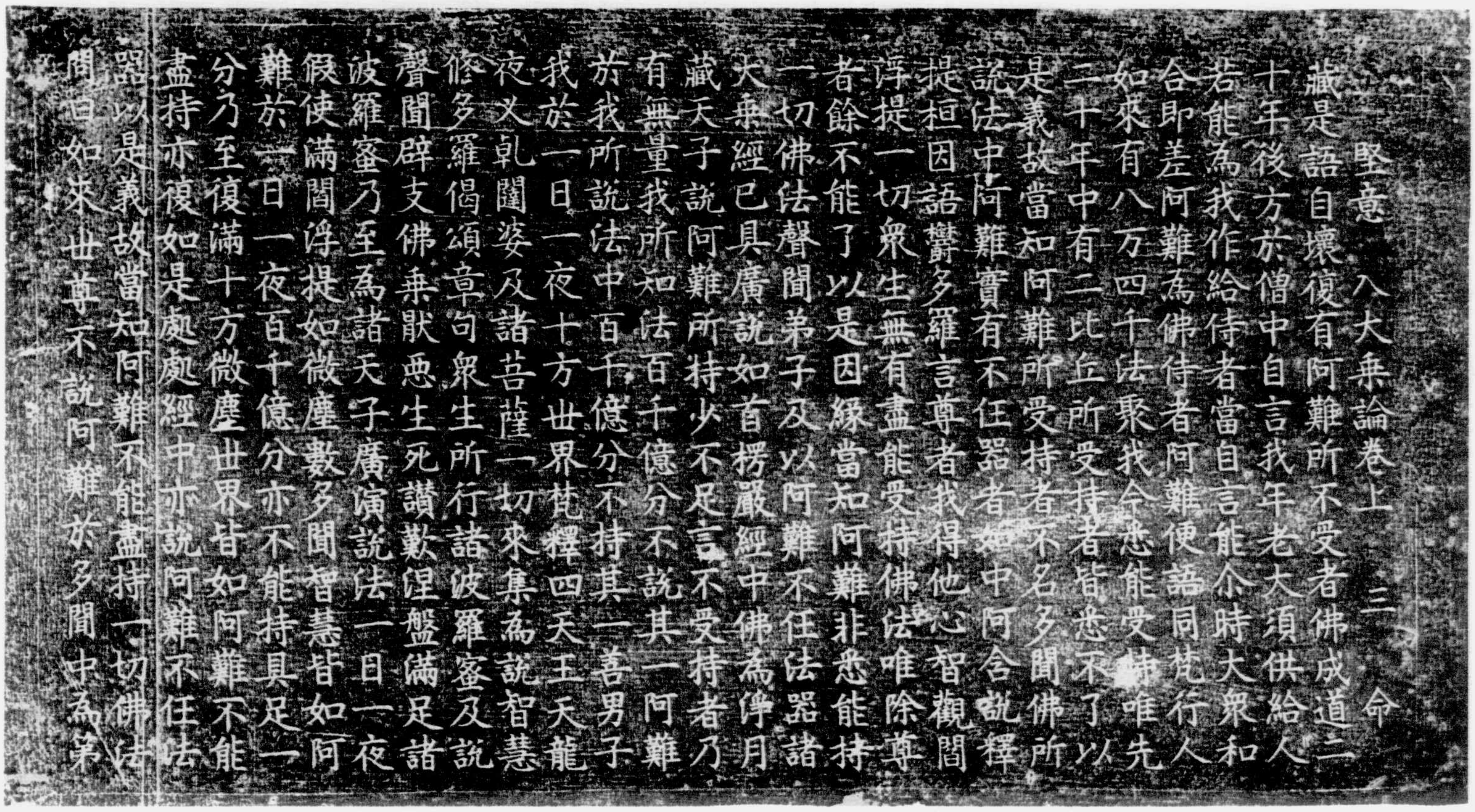


入大乘論卷上　命
堅意菩薩造
北涼沙門　道泰等譯
初品第一
今欲解入大乘義問曰何故說入大乘義答
曰我為衆生欲遮苦因故汝今當知或復有
人近惡知識為惡所誤偏執己法專著邪見
顛倒思惟不解實義不順佛智誹謗聖說誹
謗聖說者則壞正法壞正法者得大罪報如
世尊說謗法之罪重於五逆惡道長遠久受
苦報如偈說曰
誹謗大乘法　使定趣惡道　此人受業報　實智之所說
生墮地獄中　大火熾然身　焚燒甚苦痛　業報罪信尒
熾然大鐵犁　具滿五百數　而耕其舌上　遍碎身苦惱
若從地獄出　復受餘惡報　諸根常缺漏　永不聞法音
設使得聞者　復生於誹謗　以謗法因緣　還墮於地獄
謗法衆生聞如是說於大乘中便生疑心如
尊者提婆所說偈
薄福之人　不生於疑　能生疑者　必破諸有
若有疑者皆應聽法聞已意解便得開悟得
開悟已即生信心生信心已便生喜樂生喜
樂已如是次第生聞思修乃至具足得一切
種智因謗大乘而墮惡道亦由大乘起諸善
業如人因地故倒還依地而起又因於智趣
菩提道亦與衆生共和合有若離衆生則無
有得菩提道者從衆生界出生一切諸佛菩
提如尊者龍樹所說偈
不從虛空有　亦非地種生　但從煩惱中　而證成菩提

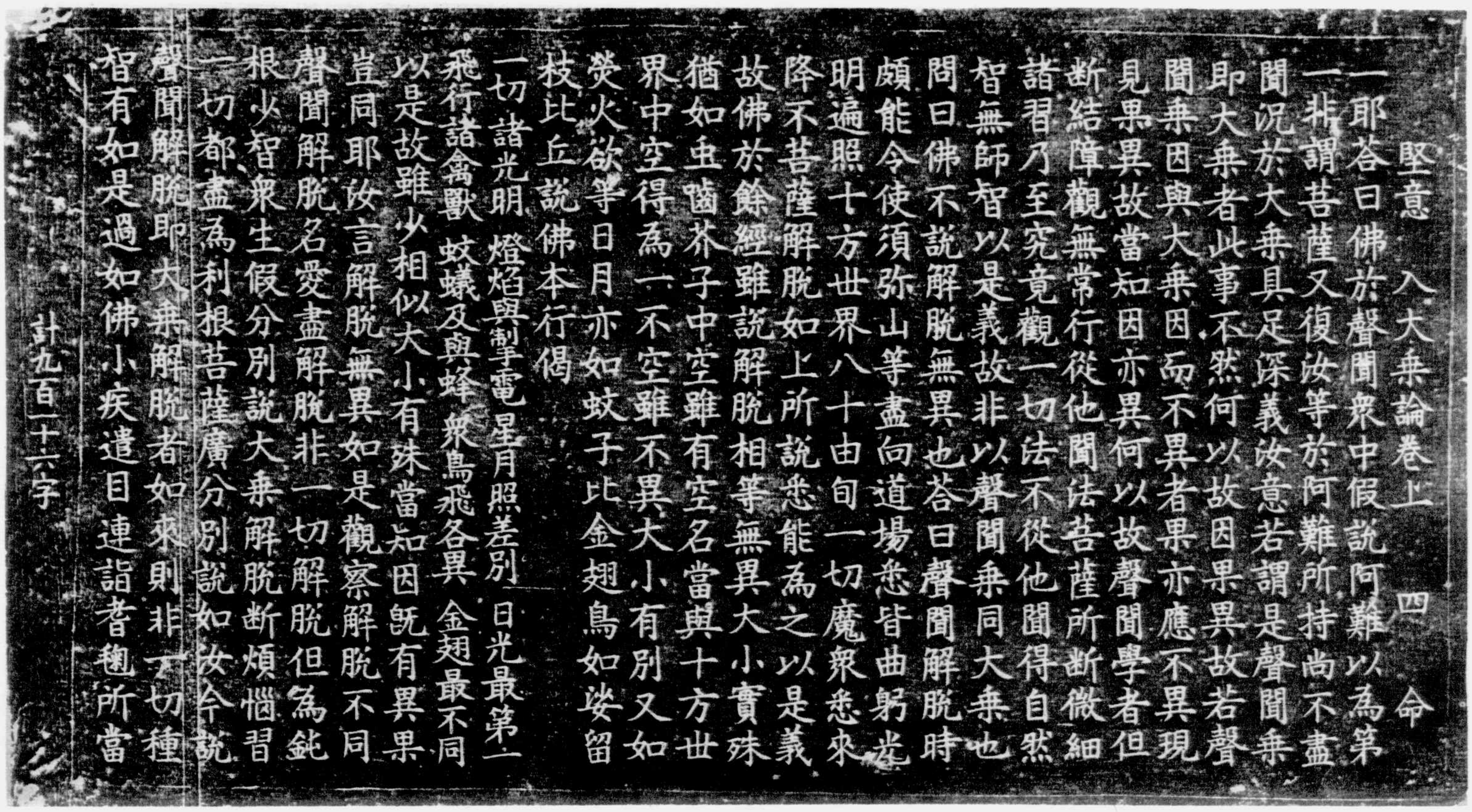


堅意入大乘論卷上　二　命
問曰汝說善入摩訶衍論如是功德云何名
為摩訶衍耶答曰菩薩藏處名摩訶衍問曰
佛不說三乘亦摩訶衍乎答曰如是此大乘
中亦說三乘即名三藏如菩薩藏經中說佛
告阿闍世王族姓子藏有三種何等為三謂
聲聞藏辟支佛藏菩薩藏族姓子非以聲聞
乘故名為三藏亦非以辟支佛乘故名為三
藏唯諸菩薩所學大乘得名三藏何以故夫
說法者具足三乘乃名三藏以菩薩說法能
具三乘故是故我說名三藏耶族姓子有三
種學人聲聞學辟支佛學菩薩學聲聞乘者
不學辟支佛乘何以故非所解故辟支佛乘
者不學菩薩乘何以故亦非所解故族姓子
唯諸菩薩雖學聲聞辟支佛乘而不證於聲
聞辟支佛道學菩薩乘深知菩薩所行之法
常樂隨順以是義故菩薩乘者名為三藏非
謂聲聞辟支佛乘於餘經中以具分別是故
我今但略說耳如汝意謂非三藏者汝今但
以增一阿含中阿含長阿含雜阿含百千等
偈以為一藏毗尼阿毗曇二百千偈名為二藏
盡具修習名為三藏若如是說不名三藏所
以者何諸餘經等則非佛說有如是過阿含
毗尼阿毗曇等亦是三藏雜藏舍頭羅經胎
經喻王本生辟支佛因緣如是八万四千法
藏尊者阿難從佛受持者如是一切皆有非
佛語過若無過者當知一切盡是佛說如是
所說若皆是藏此則便有百千等藏汝言三

塔下三四〇六

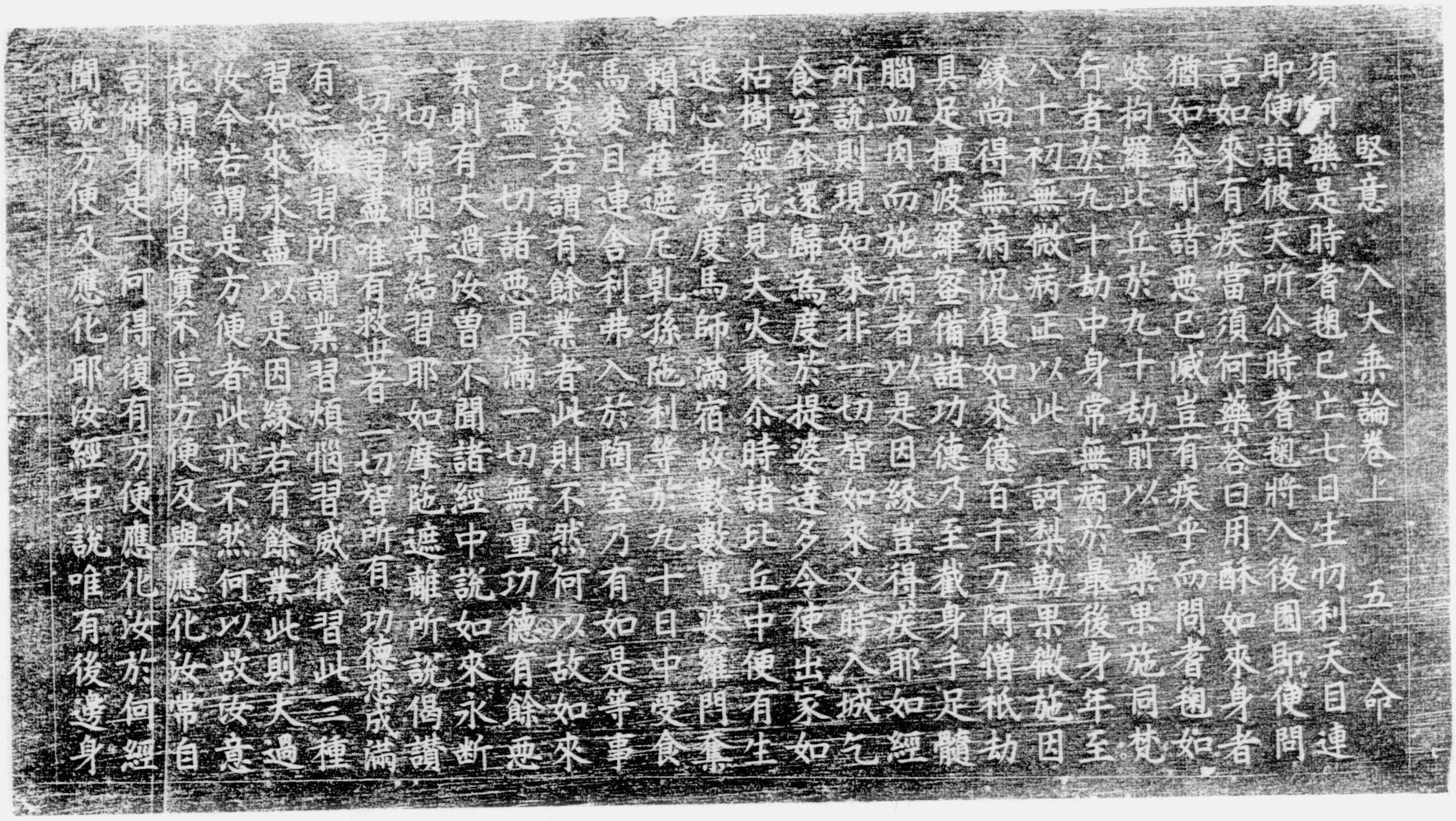


堅意　入大乘論卷上　三　命
藏是語自壞復有阿難所不受者佛成道二
十年後方於僧中自言我年老大須供給人
若能為我作給侍者當自言能尒時大衆和
合即差阿難為佛侍者阿難便語同梵行人
如來有八万四千法聚我今悉能受持唯先
二十年中有二比丘所受持者皆悉不了以
是義故當知阿難所受持者不名多聞佛所
說法中阿難實有不任器者如中阿含說釋
提桓因語欝多羅言尊者我得他心智觀閻
浮提一切衆生無有盡能受持佛法唯除尊
者餘不能了以是因緣當知阿難非悉能持
一切佛法聲聞弟子及以阿難不任法器諸
大乘經已具廣說如首楞嚴經中佛為淨月
藏天子說阿難所持少不足言不受持者乃
有無量我所知法百千億分不說其一阿難
於我所說法中百千億分不持其一善男子
我於一日一夜十方世界梵釋四天王天龍
夜叉乾闥婆及諸菩薩一切來集為說智慧
修多羅偈頌章句衆生所行諸波羅蜜及說
聲聞辟支佛乘猒悪生死讚歎涅盤備足諸
波羅蜜乃至為諸天子廣演說法一日一夜
假使滿閻浮提如微塵數多聞智慧皆如阿
難於一日一夜百千億分亦不能持具足一
分乃至復滿十方微塵世界皆如阿難不能
盡持亦復如是處處經中亦說阿難不任法
器以是義故當知阿難不能盡持一切佛法
問曰如來世尊不說阿難於多聞中為第

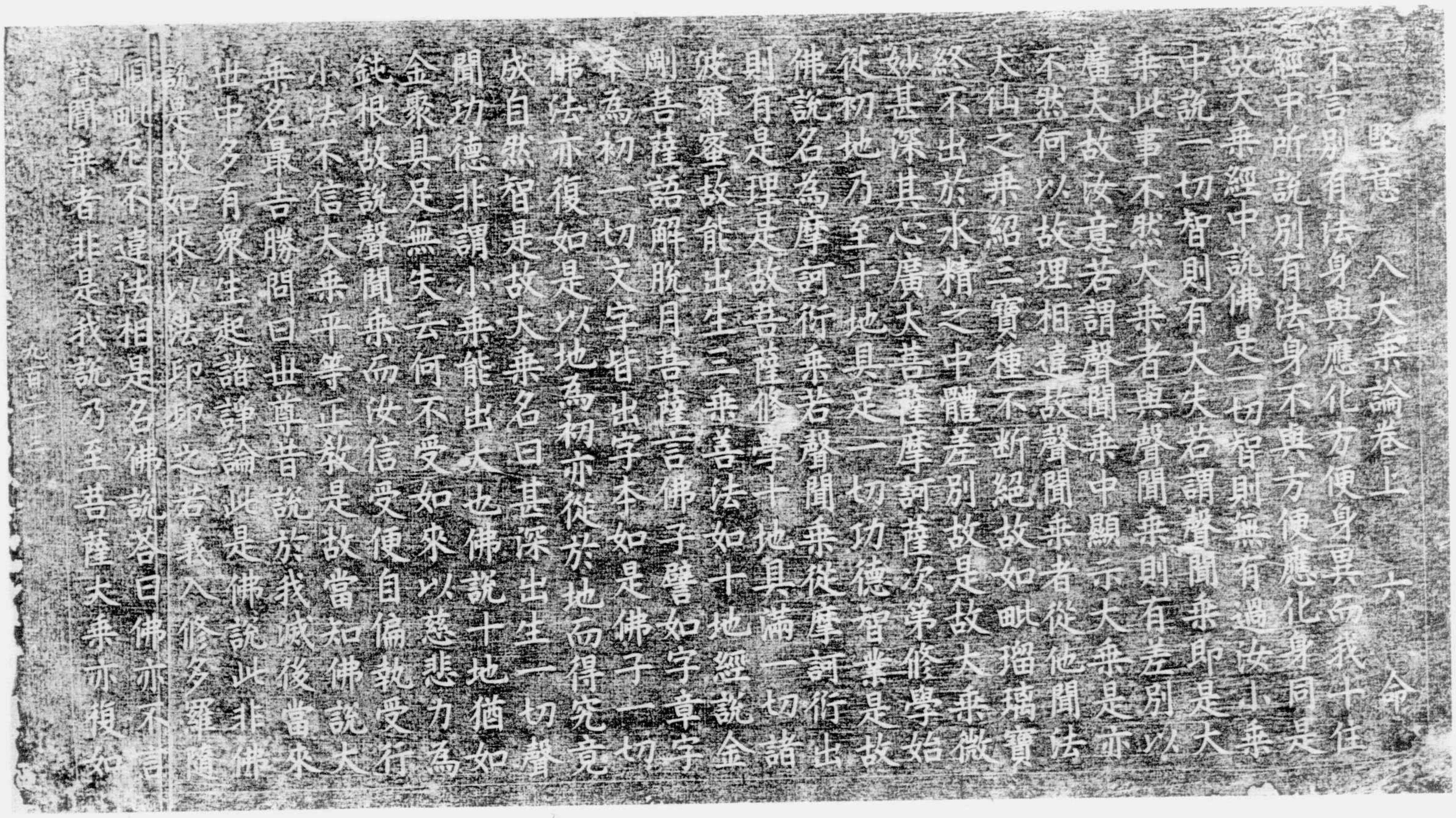


堅意　入大乘論卷上　四　命
一耶答曰佛於聲聞衆中假說阿難以為第
一非謂菩薩又復汝等於阿難所持尚不盡
聞況於大乘具足深義汝意若謂是聲聞乘
即大乘者此事不然何以故因果異故若聲
聞乘因與大乘因而不異者果亦應不異現
見果異故當知因亦異何以故聲聞學者但
斷結障觀無常行從他聞法菩薩所斷微細
諸習乃至究竟觀一切法不從他聞得自然
智無師智以是義故非以聲聞乘同大乘也
問曰佛不說解脫無異也答曰聲聞解脫時
頗能令使須弥山等盡向道場悉皆曲躬恭
明遍照十方世界八十由旬一切魔衆悉來
降不菩薩解脫如上所說悉能為之以是義
故佛於餘經雖說解脫相等無異大小實殊
猶如虫齒芥子中空雖有空名當與十方世
界中空得為一不空雖不異大小有別又如
熒火欲等日月亦如蚊子比金翅鳥如娑留
枝比丘說佛本行偈
一切諸光明　燈焰與掣電　星月照差別　日光最第一
飛行諸禽獸　蚊蟻及與蜂　衆鳥飛各異　金翅最不同
以是故雖少相似大小有殊當知因既有異果
豈同耶汝言解脫無異如是觀察解脫不同
聲聞解脫名愛盡解脫非一切解脫但為鈍
根少智衆生假分別說大乘解脫斷煩惱習
一切都盡為利根菩薩廣分別說如汝今說
聲聞解脫即大乘解脫者如來則非一切種
智有如是過如佛小疾遣目連詣耆婆所當
計九百一十六字

塔下三四三〇

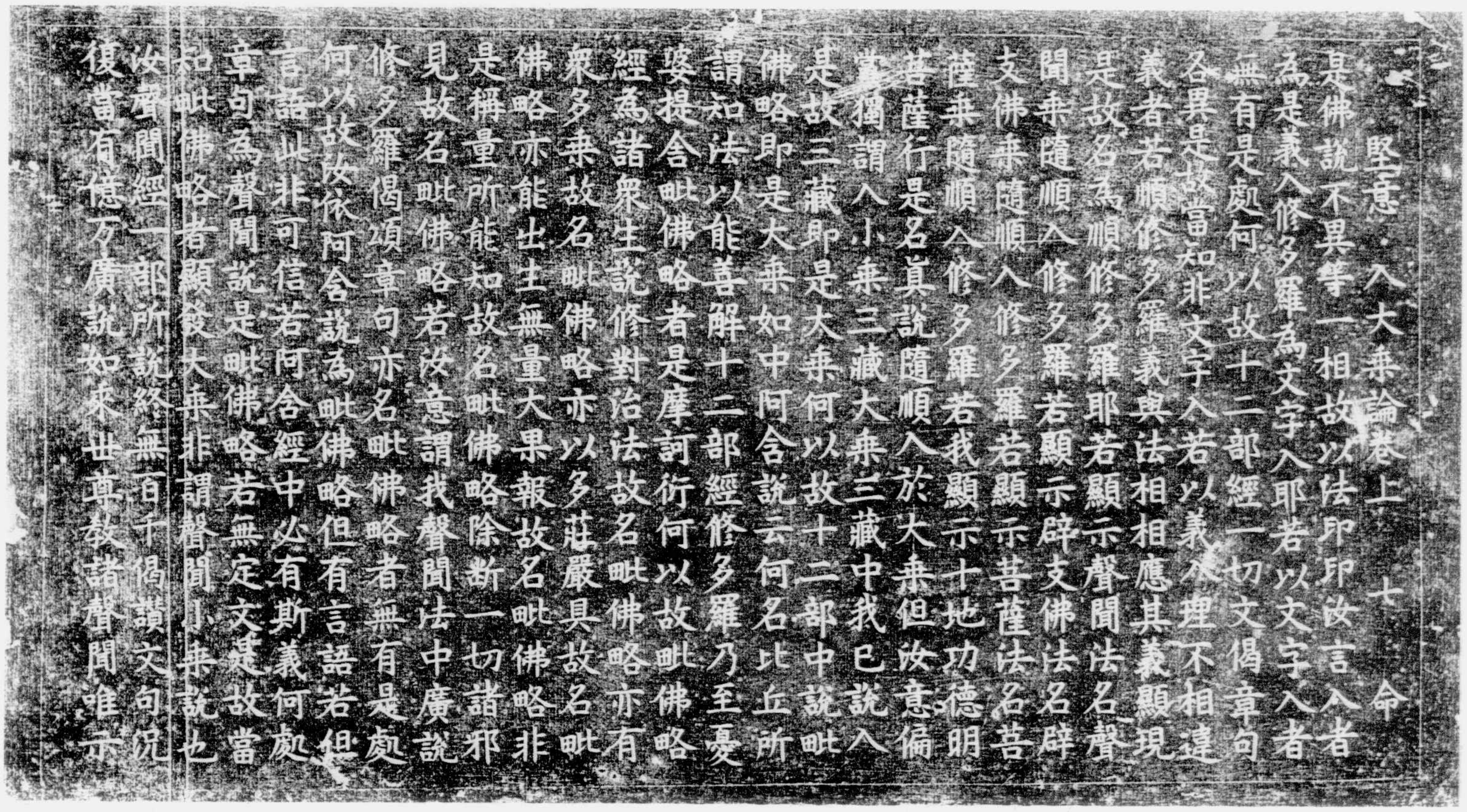


堅意　入大乘論卷上　五　命
須何藥是時者婆已亡七日生忉利天目連
即便詣彼天所尒時者婆將入後園即便問
言如來有疾當須何藥荅曰用酥如來身者
猶如金剛諸惡已滅豈有疾乎而問者婆如
婆拘羅比丘於九十劫前以一藥果施同梵
行者於九十劫中身常無病於最後身年至
八十初無微病正以此一訶梨勒果微施因
緣尚得無病況復如來億百千万阿僧祇劫
具足檀波羅蜜備諸功德乃至截身手足髓
腦血肉而施病者以是因緣豈得疾耶如經
所說則現如來非一切智如來又時入城乞
食空鉢還歸爲度於提婆達多令使出家如
枯樹經說見大火聚尒時諸比丘中便有生
退心者爲度馬師滿宿故數數罵婆羅門集
賴闍薩遮尼乾孫陁利等於九十日中受食
馬麥目連舍利弗入於陶室乃有如是等事
汝意若謂有餘業者此則不然何以故如來
已盡一切諸惡具滿一切無量功德有餘惡
業則有大過汝曾不聞諸經中說如來永斷
一切煩惱業結習耶如摩陁遮離所說偈讚
一切結習盡唯有救世者一切智所有功德悉成滿
有三種習所謂業習煩惱習威儀習此三種
習如來永盡以是因緣若有餘業此則大過
汝今若謂是方便者此亦不然何以故汝意
先謂佛身是實不言方便及與應化汝常自
言佛身是一何得復有方便應化汝於何經
聞說方便及應化耶汝經中說唯有後邊身

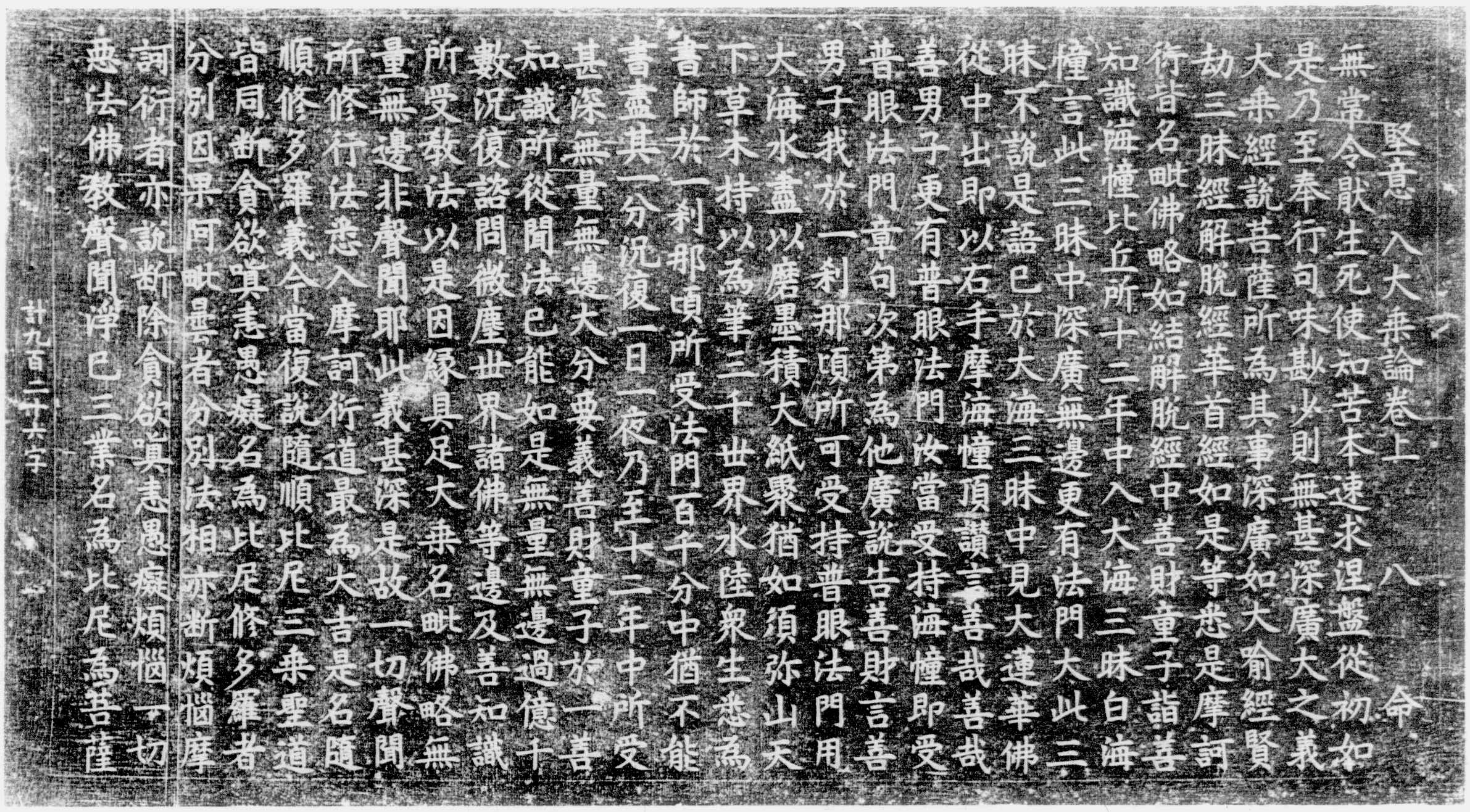


堅意　入大乘論卷上　六　命
不言別有法身與應化方便身異而我十住
經中所說別有法身不與方便應化身同是
故大乘經中說佛是一切智則無有過汝小乘
中說一切智則有大失若謂聲聞乘即是大
乘此事不然大乘者與聲聞乘則有差別以
廣大故汝意若謂聲聞乘中顯示大乘是亦
不然何以故理相違故聲聞乘者從他聞法
大仙之乘紹三寶種不斷絕故如毗瑠璃寶
終不出於水精之中體差別故是故大乘微
妙甚深其心廣大菩薩摩訶薩次第修學始
從初地乃至十地具足一切功德智業是故
佛說名為摩訶衍乘若聲聞乘從摩訶衍出
則有是理是故菩薩修學十地具滿一切諸
波羅蜜故能出生三乘善法如十地經說金
剛菩薩語解脫月菩薩言佛子譬如字章字
本為初一切文字皆出字本如是佛子一切
佛法亦復如是以地為初亦從於地而得究竟
成自然智是故大乘名曰甚深出生一切聲
聞功德非謂小乘能出大也佛說十地猶如
金聚具足無失云何不受如來以慈悲力為
鈍根故說聲聞乘而汝信受便自偏執受行
小法不信大乘平等正教是故當知佛說大
乘名最吉勝問曰世尊昔說於我滅後當來
世中多有衆生起諸諍論此是佛說此非佛
說是故如來以法印印之若義入修多羅隨
順毗尼不違法相是名佛說答曰佛亦不言
聲聞乘者非是我說乃至菩薩大乘亦復如
[illegible]一十三

塔下三四二九

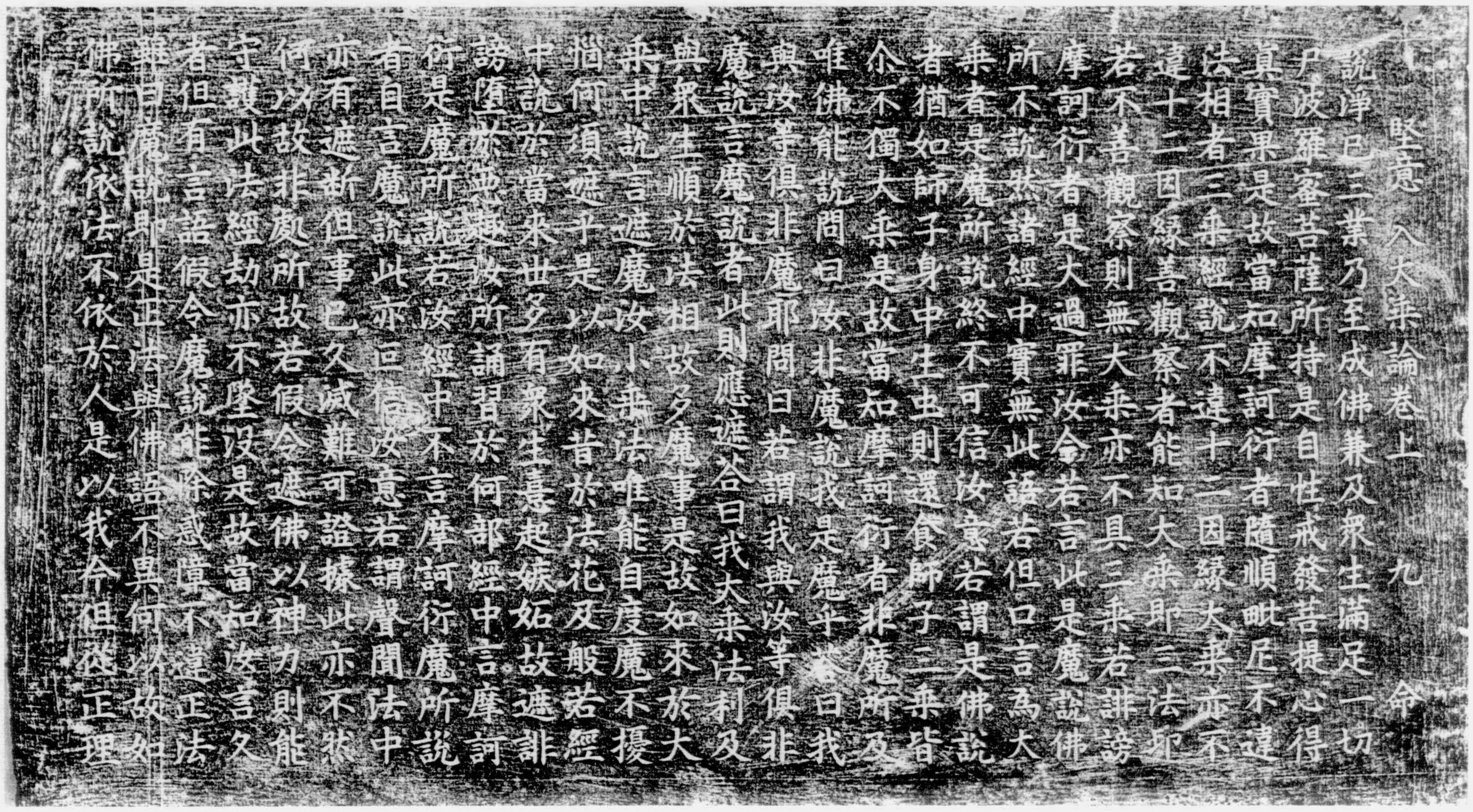


堅意　入大乘論卷上　七　命
是佛說不異等一相故以法印印汝言入者
為是義入修多羅為文字入耶若以文字入者
無有是處何以故十二部經一切文偈章句
各異是故當知非文字入若以義入理不相違
義者若順修多羅義與法相相應其義顯現
是故名為順修多羅耶若顯示聲聞法名聲
聞乘隨順入修多羅若顯示辟支佛法名辟
支佛乘隨順入修多羅若顯示菩薩法名菩
薩乘隨順入修多羅若我顯示十地功德明
菩薩行是名眞說隨順入於大乘但汝意偏
當獨謂入小乘三藏大乘三藏中我已說入
是故三藏即是大乘何以故十二部中說毗
佛略即是大乘如中阿含說云何名比丘所
謂知法以能善解十二部經修多羅乃至憂
婆提舍毗佛略者是摩訶衍何以故毗佛略
經為諸衆生說修對治法故名毗佛略亦有
衆多乘故名毗佛略亦以多莊嚴具故名毗
佛略亦能出生無量大果報故名毗佛略非
是稱量所能知故名毗佛略除斷一切諸邪
見故名毗佛略若汝意謂我聲聞法中廣說
修多羅偈頌章句亦名毗佛略者無有是處
何以故汝依阿含說為毗佛略但有言語若但
言語此非可信若阿含經中必有斯義何處
章句為聲聞說是毗佛略若無定文是故當
知毗佛略者顯發大乘非謂聲聞小乘說也
汝聲聞經一部所說終無百千偈讚文句況
復當有億万廣說如來世尊教諸聲聞唯示



堅意　入大乘論卷上　八　命
無常令猒生死使知苦本速求涅槃從初如
是乃至奉行句味尠少則無甚深廣大之義
大乘經說菩薩所為其事深廣如大喻經賢
劫三昧經解脫經華首經如是等悉是摩訶
衍皆名毗佛略如結解脫經中善財童子詣善
知識海幢比丘所十二年中入大海三昧白海
幢言此三昧中深廣無邊更有法門大此三
昧不說是語已於大海三昧中見大蓮華佛
從中出即以右手摩海幢頂讚言善哉善哉
善男子更有普眼法門汝當受持海幢即受
普眼法門章句次第為他廣說告善財言善
男子我於一剎那頃所可受持普眼法門用
大海水盡以磨墨積大紙聚猶如須弥山天
下草木持以為筆三千世界水陸衆生悉為
書師於一剎那頃所受法門百千分中猶不能
書盡其一分況復一日一夜乃至十二年中所受
甚深無量無邊大分要義善財童子於一善
知識所從聞法已能如是無量無邊過億千
數況復諮問微塵世界諸佛等邊及善知識
所受教法以是因緣具足大乘名毗佛略無
量無邊非聲聞耶此義甚深是故一切聲聞
所修行法悉入摩訶衍道最為大吉是名隨
順修多羅義今當復說隨順比尼三乘聖道
皆同斷貪欲瞋恚愚癡名為比尼修多羅者
分別因果同毗曇者分別法相亦斷煩惱摩
訶衍者亦說斷除貪欲瞋恚愚癡煩惱一切
惡法佛教聲聞淨已三業名為比尼為菩薩
計九百二十六字

塔下三四二六



堅意　入大乘論卷上　九　命

說淨已三業乃至成佛兼及衆生滿足一切

尸波羅蜜菩薩所持是自性戒發菩提心得

眞實果是故當知摩訶衍者隨順毗尼不違

法相者三乘經說不違十二因緣大乘亦不

違十二因緣善觀察者能知大乘即三法印

若不善觀察則無大乘亦不具三乘若誹謗

摩訶衍者是大過罪汝今若言此是魔說佛

所不說然諸經中實無此語若但口言爲大

乘者是魔所說終不可信汝意若謂是佛說

者猶如師子身中生虫則還食師子二乘皆

尒不獨大乘是故當知摩訶衍者非魔所及

唯佛能說問曰汝非魔說我是魔乎答曰我

與汝等俱非魔耶問曰若謂我與汝等俱非

魔說言魔說者此則應遮答曰我大乘法利及

與衆生順於法相故多魔事是故如來於大

乘中說言遮魔汝小乘法唯能自度魔不擾

猶何須遮乎是以如來昔於法花及般若經

中說於當來世多有衆生毒起嫉妬故遮誹

謗墮於惡趣汝所誦習於何部經中言摩訶

衍是魔所說若汝經中不言摩訶衍魔所說

者自言魔說此亦叵信汝意若謂聲聞法中

亦有遮斷但事已久滅難可證據此亦不然

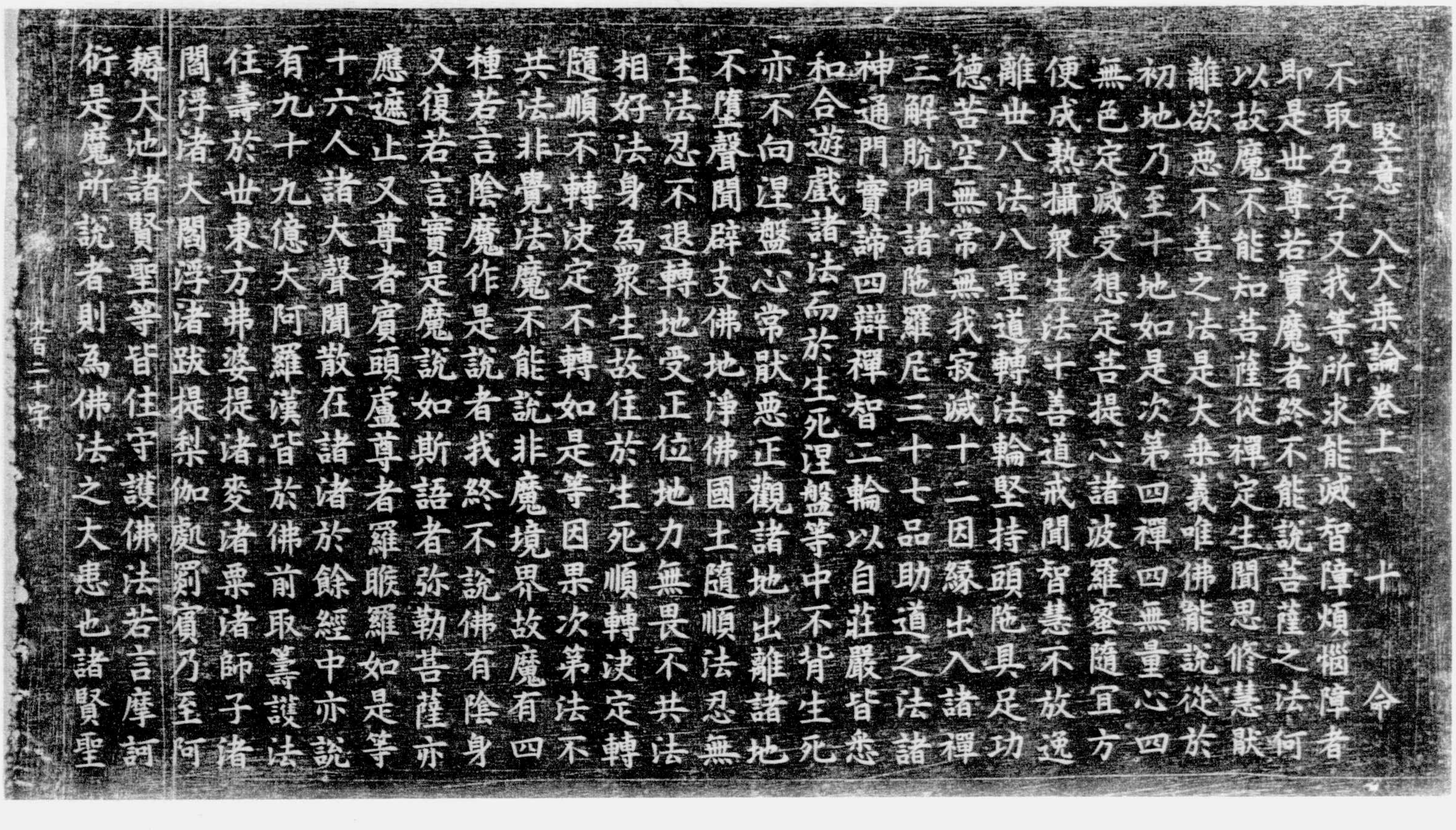
何以故非處所故若假令遮佛以神力則能

守護此法經劫亦不墜沒是故當知汝言久

者但有言語假令魔說能除惑障不違正法

雖曰魔說即是正法與佛語不異何以故如

佛所說依法不依於人是以我今但從正理



堅意　入大乘論卷上　十　命

不取名字又我等所求能滅智障煩惱障者

即是世尊若實魔者終不能說菩薩之法何

以故魔不能知菩薩從禪定生聞思修慧猒

離欲惡不善之法是大乘義唯佛能說從於

初地乃至十地如是次第四禪四無量心四

無色定滅受想定菩提心諸波羅蜜隨宜方

便成熟攝衆生法十善道戒聞智慧不放逸

離世八法八聖道轉法輪堅持頭陁具足功

德苦空無常無我寂滅十二因緣出入諸禪

三解脫門諸陁羅尼三十七品助道之法諸

神通門實諦四辯禪智二輪以自莊嚴皆悉

和合遊戲諸法而於生死涅盤等中不背生死

亦不向涅盤心常猒惡正觀諸地出離諸地

不墮聲聞辟支佛地淨佛國土隨順法忍無

生法忍不退轉地受正位地力無畏不共法

相好法身爲衆生故住於生死順轉決定轉

隨順不轉決定不轉如是等因果次第法不

共法非覺法魔不能說非魔境界故魔有四

種若言陰魔作是說者我終不說佛有陰身

又復若言實是魔說如斯語者弥勒菩薩亦

應遮止又尊者賔頭盧尊者羅睺羅如是等

十六人諸大聲聞散在諸渚於餘經中亦說

有九十九億大阿羅漢皆於佛前取壽護法

住壽於世東方弗婆提諸麥諸粟諸師子諸

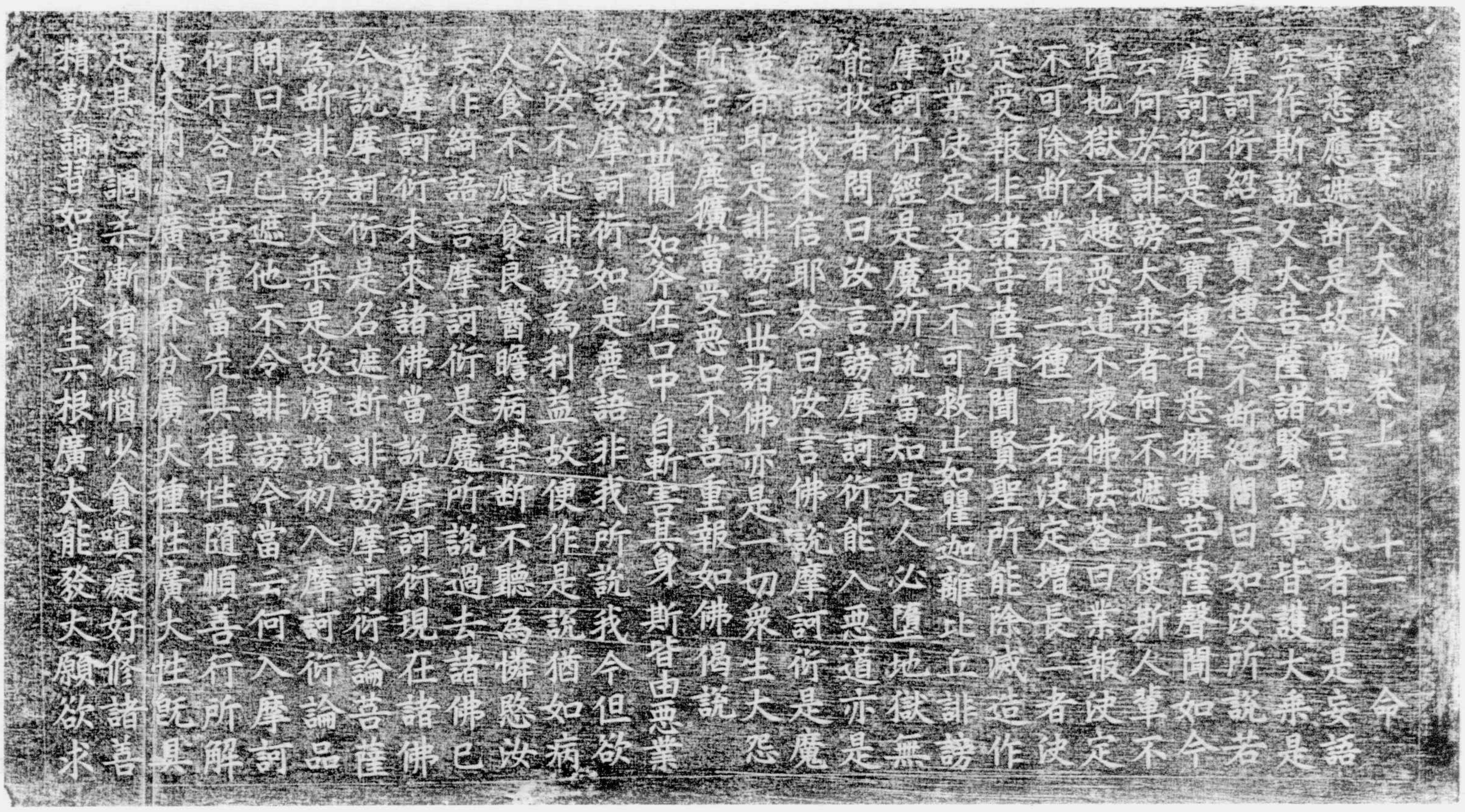
閻浮諸大閻浮諸跋提梨伽處罽賔乃至阿

耨大池諸賢聖等皆住守護佛法若言摩訶

衍是魔所說者則爲佛法之大患也諸賢聖

九百二十字

塔下三四二七



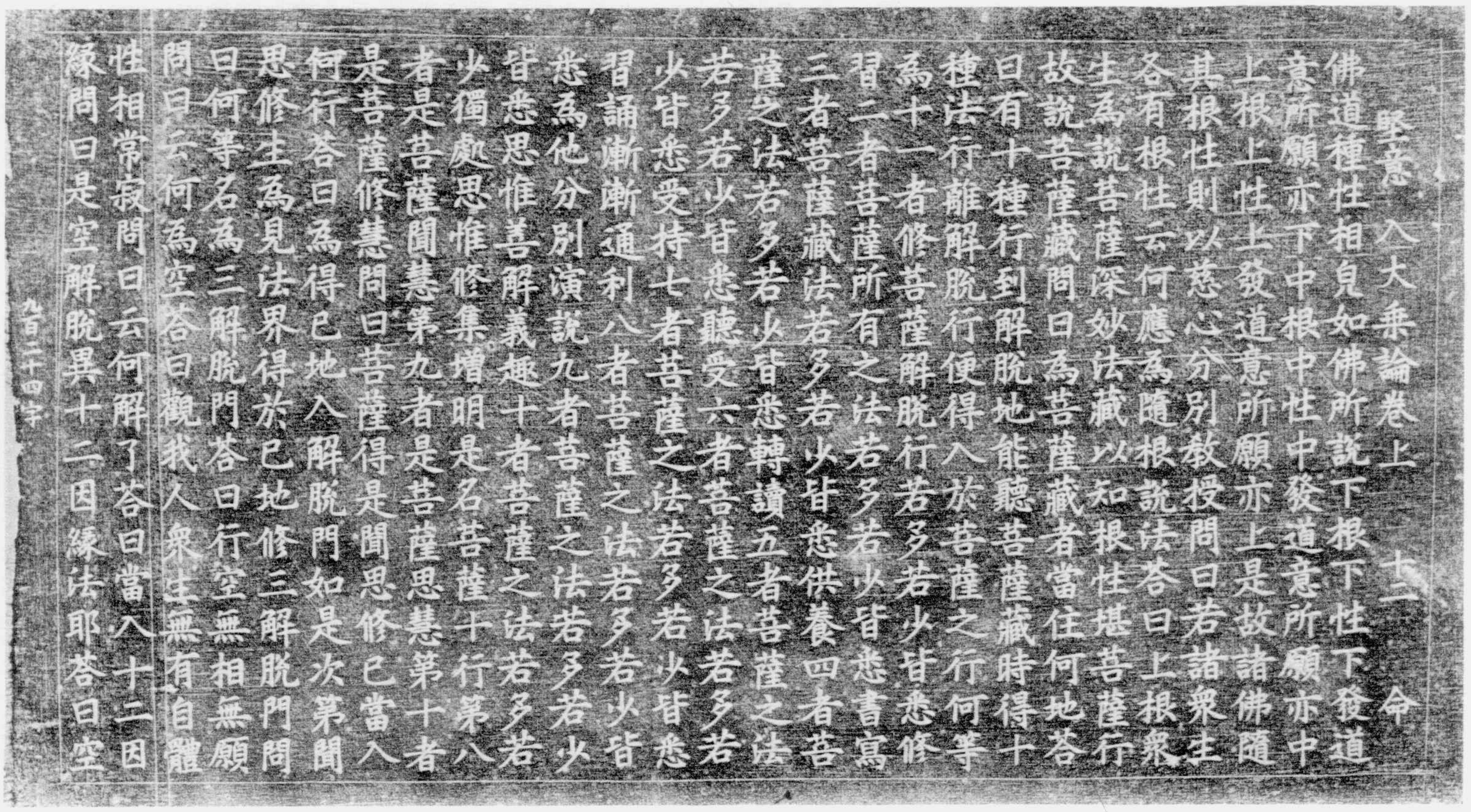
堅意　入大乘論卷上　十一　命

等悉應遮斷是故當知言魔說者皆是妄語空作斯說又大菩薩諸賢聖等皆護大乘是摩訶衍經三寶種令不斷絕問曰如汝所說若摩訶衍是三寶種皆悉擁護菩薩聲聞如今云何於誹謗大乘者何不遮止使斯人輩不墮地獄不趣惡道不壞佛法荅曰業報決定不可除斷業有二種一者決定增長二者決定受報非諸菩薩聲聞賢聖所能除滅造作惡業決定受報不可救止如瞿迦離比丘誹謗摩訶衍經是魔所說當知是人必墮地獄無能救者問曰汝言謗摩訶衍能入惡道亦是魔語我未信耶荅曰汝言佛說摩訶衍是魔語者即是誹謗三世諸佛亦是一切衆生大惡所言甚麁獷當受惡口不善重報如佛偈說

人生於世間　如斧在口中
自斬害其身　斯皆由惡業

汝謗摩訶衍如是麁語非我所說我今但欲令汝不起誹謗為利益故便作是說猶如病人食不應食良醫瞻病禁斷不聽為憐愍汝妄作綺語言摩訶衍是魔所說過去諸佛已說摩訶衍未來諸佛當說摩訶衍現在諸佛今說摩訶衍是名遮斷誹謗摩訶衍論菩薩為斷誹謗大乘是故演說初入摩訶衍論品

問曰汝已遮他不令誹謗今當云何入摩訶衍行荅曰菩薩當先具種性隨順善行所解廣大內心廣大界分廣大種性廣大性既具足具心調柔斷積煩惱少貪嗔癡好修諸善精勤誦習如是衆生六根廣大能發大願欲求



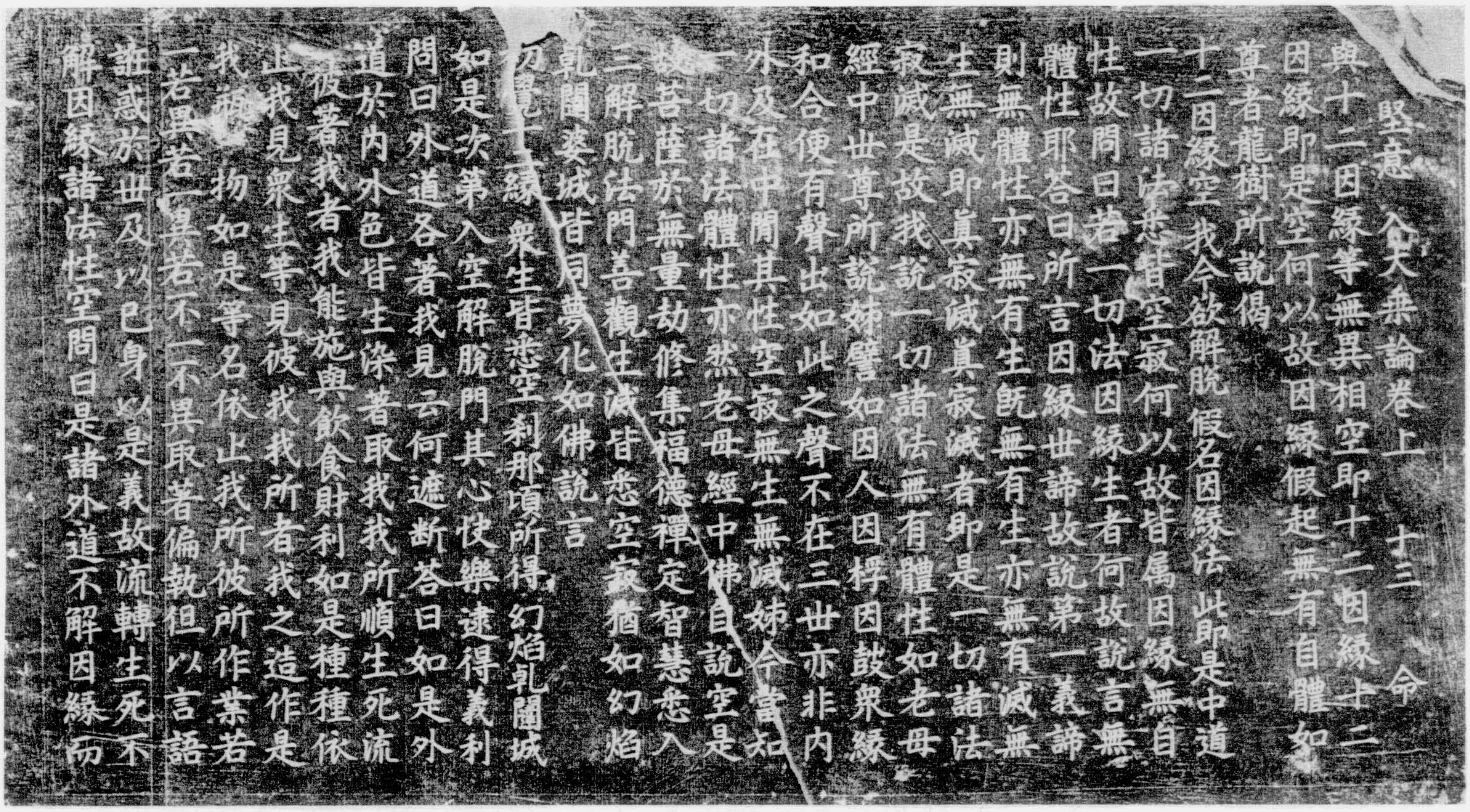
堅意　入大乘論卷上　十二　命

佛道種性相皃如佛所說下根下性下發道意所願亦下中根中性中發道意所願亦中上根上性上發道意所願亦上是故諸佛隨其根性則以慈心分別教授問曰若諸衆生各有根性云何應為隨根說法荅曰上根衆生為說菩薩深妙法藏以知根性堪菩薩行故說菩薩藏問曰為菩薩藏者當住何地荅曰有十種行到解脫地能聽菩薩藏時得十種法行離解脫行便得入於菩薩之行何等為十一者修菩薩解脫行若多若少皆悉修習二者菩薩所有之法若多若少皆悉書寫三者菩薩藏法若多若少皆悉供養四者菩薩之法若多若少皆悉轉讀五者菩薩之法若多若少皆悉聽受六者菩薩之法若多若少皆悉受持七者菩薩之法若多若少皆悉習誦漸漸通利八者菩薩之法若多若少皆悉為他分別演說九者菩薩之法若多若少皆悉思惟善解義趣十者菩薩之法若多若少獨處思惟修集增明是名菩薩十行第八者是菩薩聞慧第九者是菩薩思慧第十者是菩薩修慧問曰菩薩得是聞思修已當入何行荅曰為得已地入解脫門如是次第聞思修生為見法界得於已地修三解脫門問曰何等名為三解脫門荅曰行空無相無願問曰云何為空荅曰觀我人衆生無有自體

性相常寂問曰云何解了荅曰當入十二因緣問曰是空解脫異十二因緣法耶荅曰空

九百二十四字

塔下三四三一



堅意　入大乘論卷上　十三　命

與十二因緣等無異相空即十二因緣十二因緣即是空何以故因緣假起無有自體如尊者龍樹所說偈

十二因緣空我今欲解脫假名因緣法此即是中道

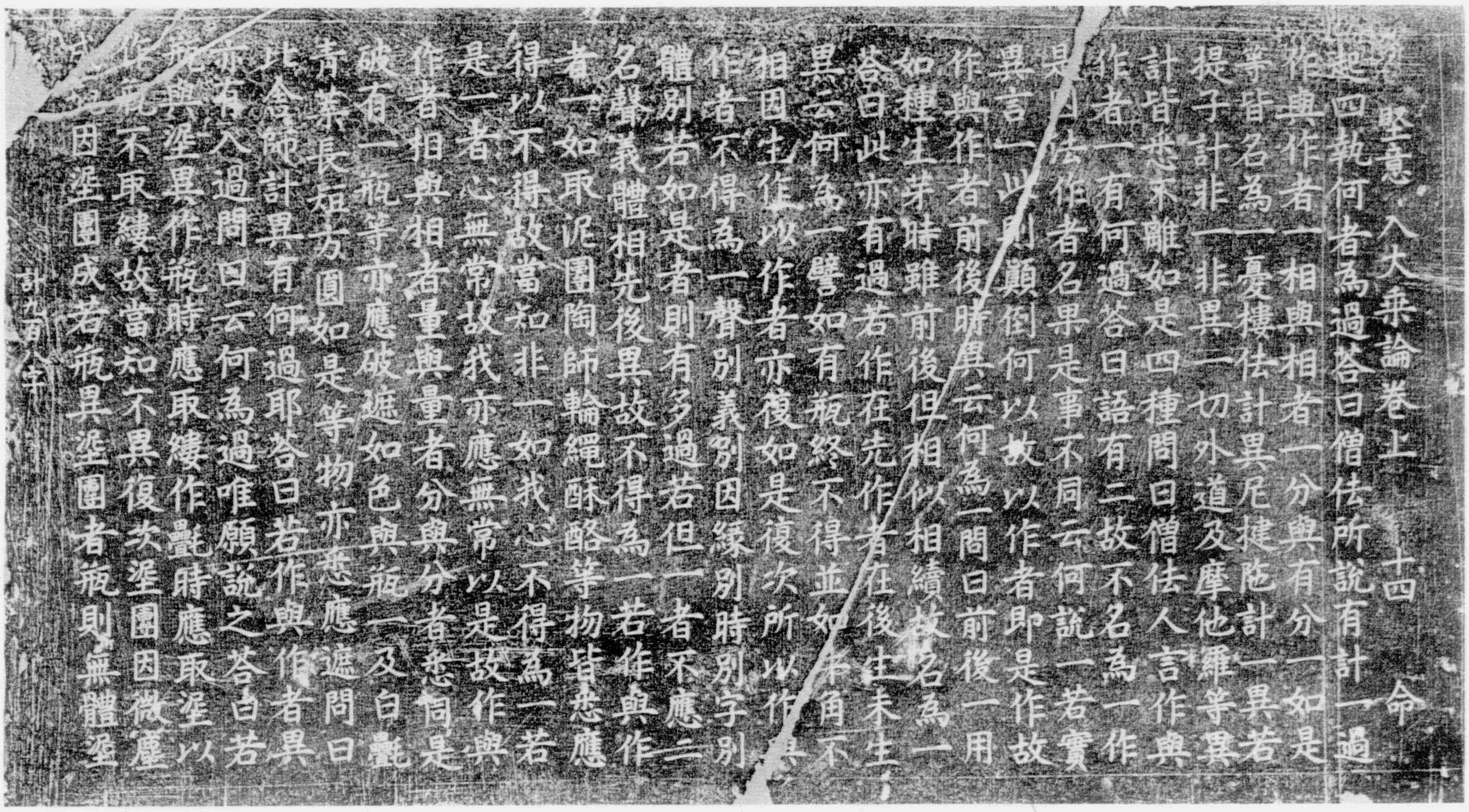
一切諸法悉皆空寂何以故皆屬因緣無自性故問曰若一切法因緣生者何故說言無體性耶答曰所言因緣世諦故說第一義諦則無體性亦無有生既無有生亦無有滅無生無滅即真寂滅真寂滅者即是一切諸法寂滅是故我說一切諸法無有體性如老母經中世尊所說姊譬如因人因桴因鼓衆緣和合便有聲出如此之聲不在三世亦非內外及在中間其性空寂無生無滅姊今當知一切諸法體性亦然老母經中佛自說空是故菩薩於無量劫修集福德禪定智慧悉入三解脫法門善觀生滅皆悉空寂猶如幻焰乾闥婆城皆同夢化如佛說言

幻覺十二緣衆生皆悉空刹那頃所得幻焰乾闥城

如是次第入空解脫門其心快樂速得義利問曰外道各著我見云何遮斷答曰如是外道於內外色皆生染著取我我所順生死流彼著我者我能施與飲食財利如是種種依止我見衆生等見彼我我所者我之造作是我瓶物如是等名依止我所彼所作業若

一若異若一異若不一不異取著偏執但以言語

誑惑於世及以己身以是義故流轉生死不解因緣諸法性空問曰是諸外道不解因緣而



堅意　入大乘論卷上　十四　命

起四執何者爲過答曰僧佉所說有計一過作與作者一相與相者一分與有分一如是等皆名爲一憂樓佉計異尼揵陀計一異若提子計非一非異一切外道及摩他羅等異計皆悉不離如是四種問曰僧佉人言作與作者一有何過答曰語有二故不名爲一作異因法作者名果是事不同云何說一若實異言一此則顛倒何以故以作者即是作故作與作者前後時異云何爲一問曰前後一用如種生芽時雖前後但相似相續故名爲一答曰此亦有過若作在先作者在後生未生異云何爲一譬如有瓶終不得並如角不相因生作以作者亦復如是復次所以作與作者不得爲一聲別義別因緣別時別字別體別若如是者則有多過若但一者不應二名聲義體相先後異故不得爲一若作與作者一如取泥團陶師輪繩酥酪等物皆悉應得一以不得故當知非一如我心不得爲一若是一者心無常故我亦應無常以是故作與作者相與相者量與量者分與分者悉同是破有一瓶等亦應破遮如色與瓶一及白氎青黃長短方圓如是等物亦悉應遮問曰比舍師計異有何過耶答曰若作與作者異亦有入過問曰云何爲過唯願說之答曰若瓶與埿異作瓶時應取縷作氎時應取埿以作瓶不取縷故當知不異復次埿團因微塵成[illegible]因埿團成若瓶異埿團者瓶則無體埿

計九百八字

塔下五八八七

堅意　入大乘論卷上　十五　命

圍成瓶故不得為異埿圍於微塵為作者於瓶為作若作與作者異埿於微塵瓶但名異不應有二以是故作與作者不得為異因縷成氈因蒲成席皆亦同是說復次若有二瓶異則一切法壞何以故若有一非瓶離應有瓶若有一是瓶則為多瓶有一非故異亦應非是則無瓶以是義故汝計異者即壞一切法問曰如此說者非壞一切法何以故有一依瓶立是故有一瓶等皆成荅曰若有一與瓶合有一應是瓶若瓶與有一合瓶亦應名有一以有一合故不得為異復次有一異者猶如白氈此亦有過何以故白則非氈氈亦非白白與氈異餘物亦然如燒氈時白不應燒若氈燒時白亦燒者不得為異汝今以言物異相異此事不然汝先言六事各異此則應遮問曰尼揵陁先言一異有何過耶荅曰汝所謂一異者或說作以作者一或說作以作者異此亦多過問曰有何過耶荅曰若作即是作者事則不成若作與作者異事亦不成何以故因果各異云何為一以衆緣成果故不得為異作相作者相亦皆如是問曰如瓶相破而體不破以體不破故亦得為異以見體在而相破故若破瓶時本成體無不得為異荅曰若言一同僧佉破若言異同比舍師破如葉青氈白亦皆俱破問曰若提子計不一不異有何過耶荅曰前三計者各有所執汝說不一應當是異若說不異即

堅意　入大乘論卷上　十六　命

應是一何所執故而言不一不異若無所執妄有所說則壞法相問曰汝說大乘亦無所執汝亦應壞一切法相荅曰我之所執世間現見是因緣法汝之所說但是顛倒不順法相故問曰何者是法相而說我壞法相耶荅曰無體相者即是體相問曰云何無體相為體相耶荅曰空名無體相問曰云何名空以有為空以無為空耶荅曰我不以有義故名空亦不以無義故名空以離於有無故名為空如尊者龍樹所說偈

執有名為常　計無則為斷
若離於有無　是名真實空

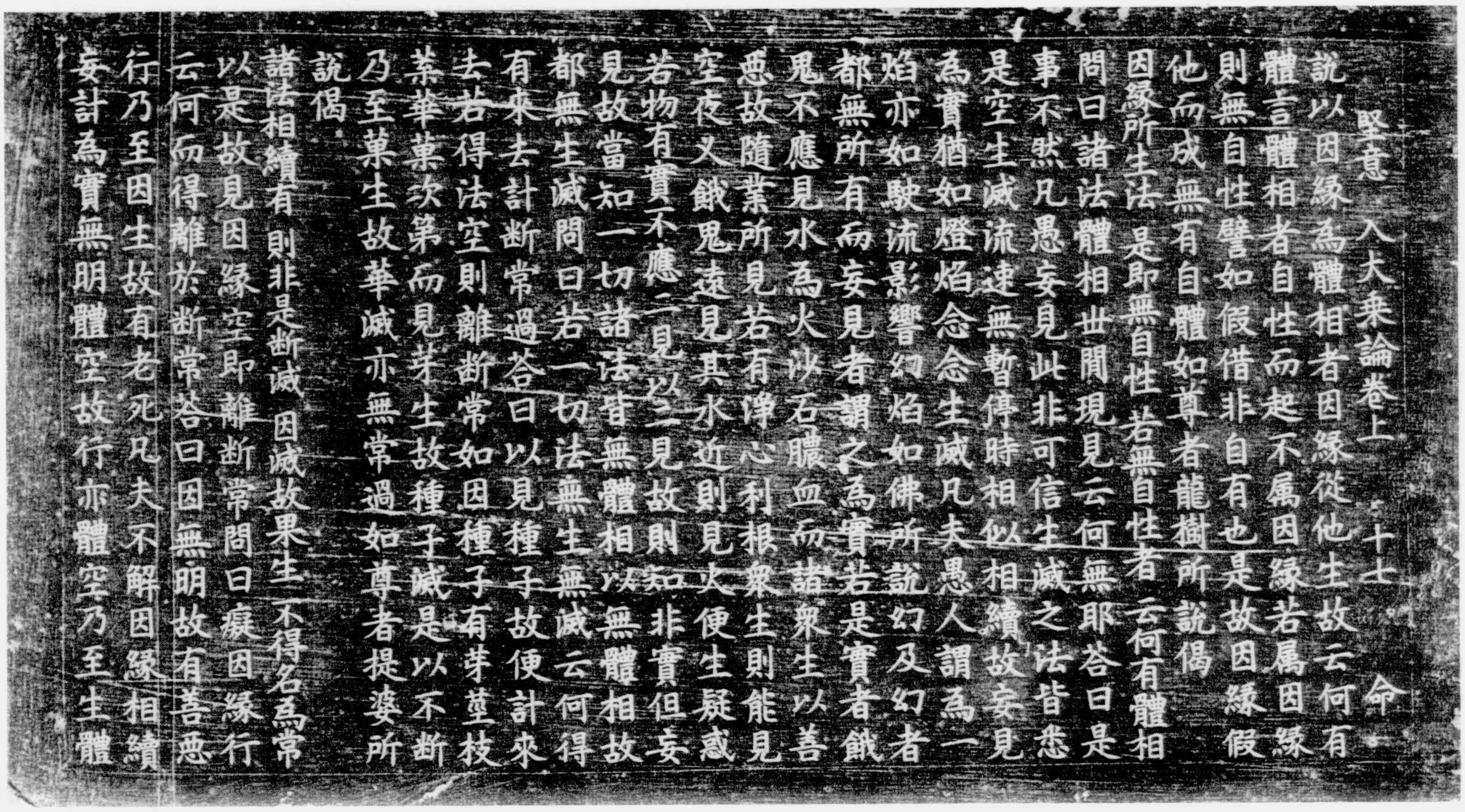
復次如龍樹中論中說偈

執有取體相　執無著無體
不存於有無　是名真實觀

以是故以離有無名空離斷常故名為中道若能覺悟如是法相故名為佛是故十二因緣義名之為空問曰十二因緣以何為證而知為空荅曰譬如瓶埿團輪繩及以陶師衆緣和合然後成瓶非即埿團是瓶亦非離埿團有瓶但假名說瓶屬衆因緣無有體相無體相故無生無生故體相寂滅因緣所成是故無體若諸法定有自體不假因緣則無是處以無自相故無瓶瓶無故一切法亦無如尊者提婆所說偈

一法若有體　諸法亦復然
一切法本無　因緣皆悉空
真實觀一法　諸法不二相
諦了是空已　則見一切空

問曰因緣生法即是體相荅曰是事不然何以故若有體相若無體相非汝所及如汝所



堅意　入大乘論卷上　十七　命

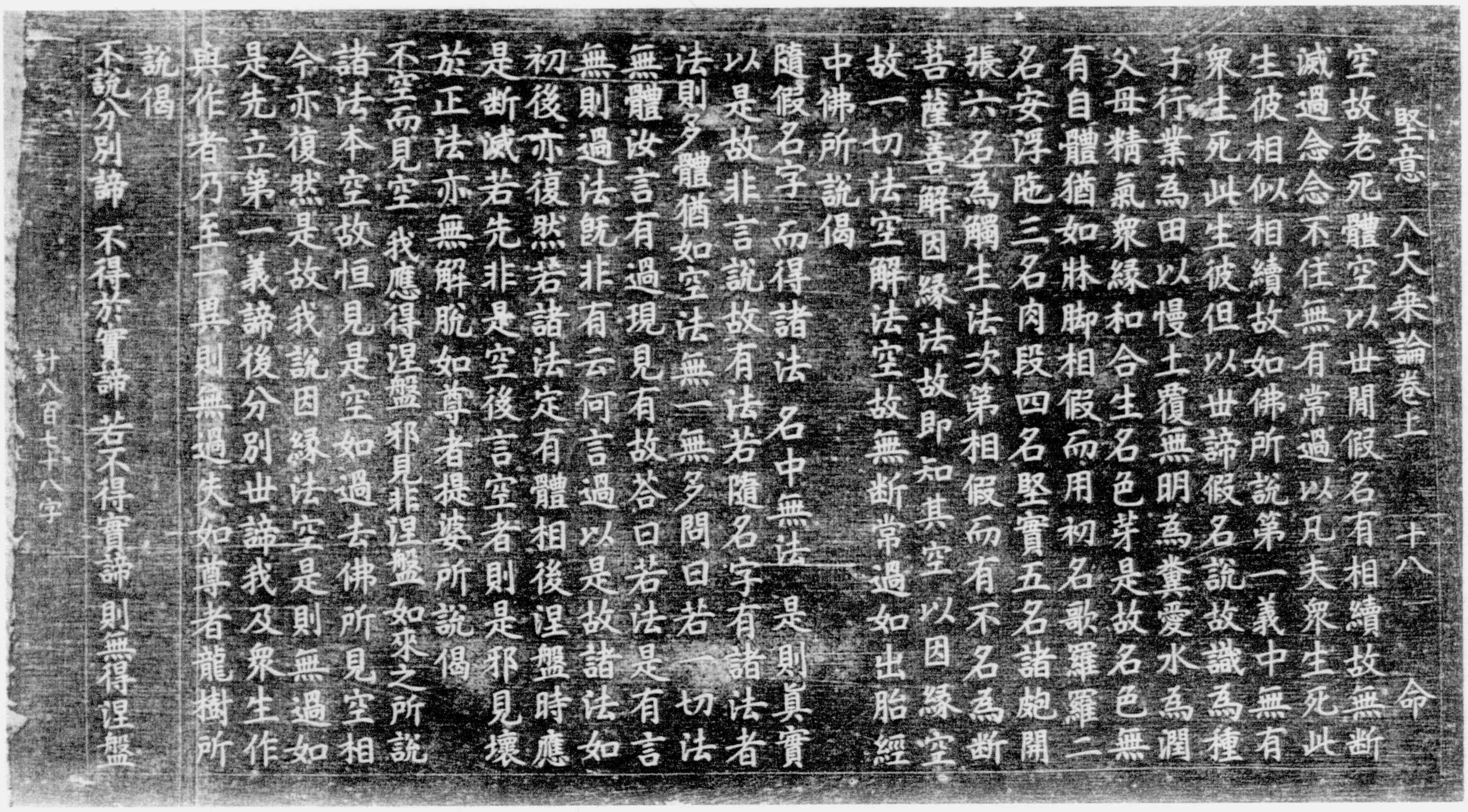
說以因緣為體相者因緣從他生故云何有體言體相者自性而起不屬因緣若屬因緣則無自性譬如假借非自有也是故因緣假他而成無有自體如尊者龍樹所說偈

因緣所生法　是即無自性　若無自性者　云何有體相

問曰諸法體相世間現見云何無耶答曰是事不然凡愚妄見此非可信生滅之法皆悉是空生滅流速無暫停時相似相續故妄見為實猶如燈焰念念生滅凡夫愚人謂為一焰亦如駛流影響幻焰如佛所說幻及幻者都無所有而妄見者謂之為實若是實者餓鬼不應見水為火沙石膿血而諸衆生以善惡故隨業所見若有淨心利根衆生則能見空夜叉餓鬼遠見其水近則見火便生疑惑若物有實不應二見以二見故則知非實但妄見故當知一切諸法皆無體相以無體相故都無生滅問曰若一切法無生無滅云何得有來去計斷常過答曰以見種子故便計來去若得法空則離斷常如因種子有芽莖枝葉華菓次第而見芽生故種子滅是以不斷乃至菓生故華滅亦無常過如尊者提婆所說偈

諸法相續有　則非是斷滅　因滅故果生　不得名為常

以是故見因緣空即離斷常問曰癡因緣行云何而得離於斷常答曰因無明故有善惡行乃至因生故有老死凡夫不解因緣相續妄計為實無明體空故行亦體空乃至生體



堅意　入大乘論卷上　十八　命

空故老死體空以世間假名有相續故無斷滅過念念不住無有常過以凡夫衆生死此生彼相似相續故如佛所說第一義中無有衆生死此生彼但以世諦假名說故識為種子行業為田以慢土覆無明為糞愛水為潤父母精氣衆緣和合生名色芽是故名色無有自體猶如牀脚相假而用初名歌羅羅二名安浮陁三名肉段四名堅實五名諸皰開張六名為觸生法次第相假而有不名為斷菩薩善解因緣法故即知其空以因緣空故一切法空解法空故無斷常過如出胎經中佛所說偈

隨假名字　而得諸法　名中無法　是則真實

以是故非言說故有法若隨名字有諸法者法則多體猶如空法無一無多問曰若一切法無體汝言有過現見有故答曰若法是有言無則過法既非有云何言過以是故諸法如初後亦復然若諸法定有體相後涅槃時應是斷滅若先非是空後言空者則是邪見壞於正法亦無解脫如尊者提婆所說偈

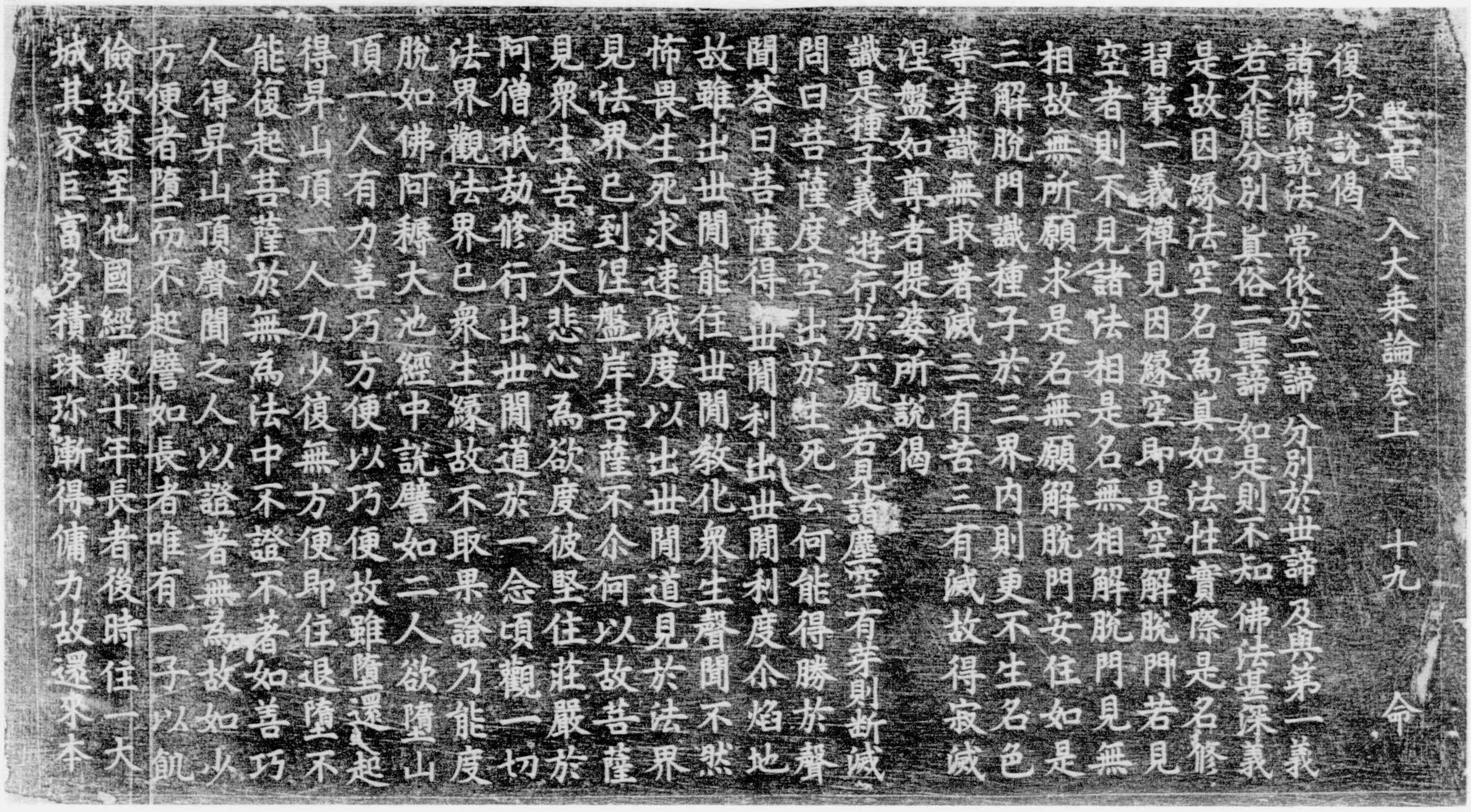
不空而見空　我應得涅槃　邪見非涅槃　如來之所說

諸法本空故恒見是空如過去佛所見空相今亦復然是故我說因緣法空是則無過如是先立第一義諦後分別世諦我及衆生作與作者乃至一異則無過失如尊者龍樹所說偈

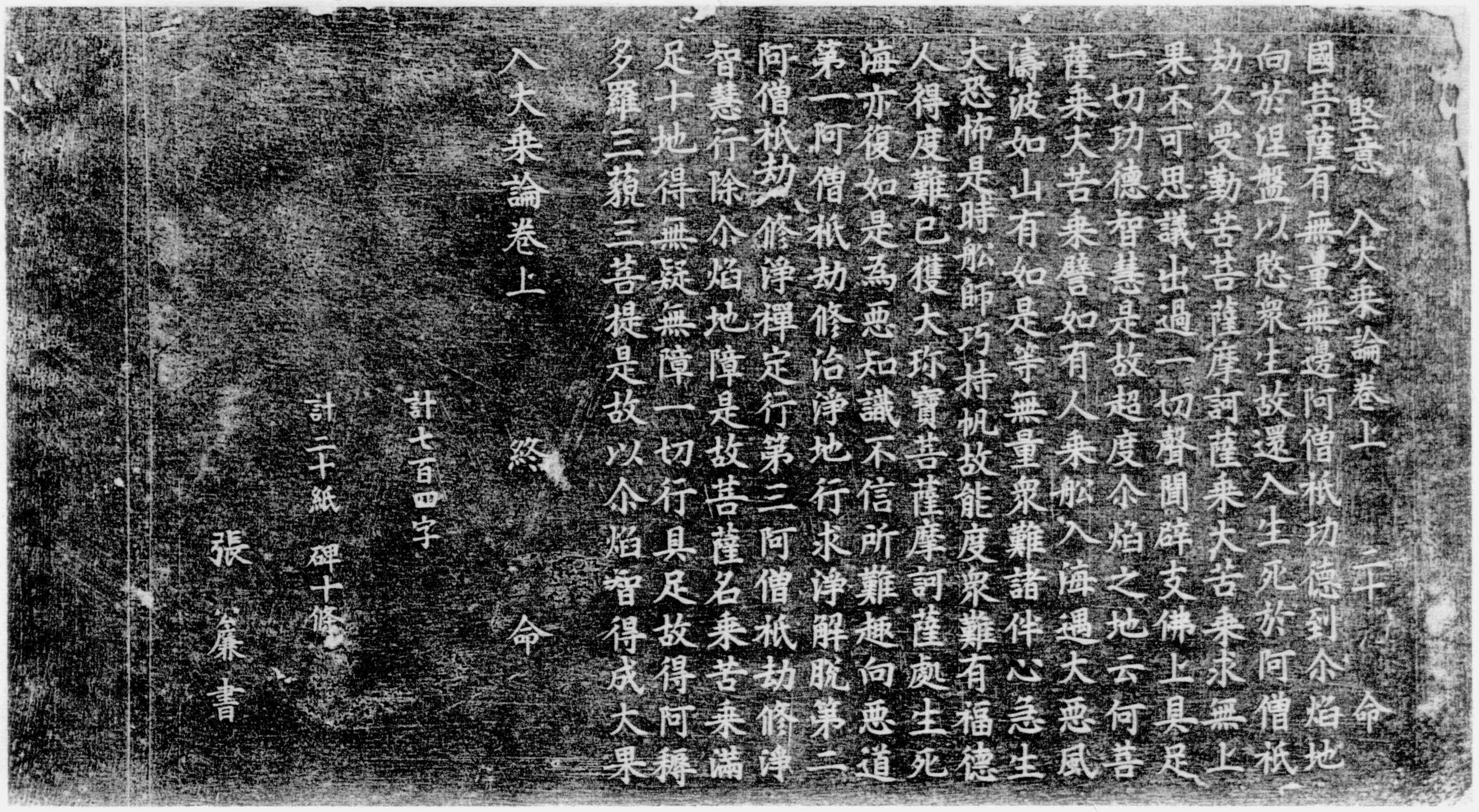
不說分別諦　不得於實諦　若不得實諦　則無得涅槃

計八百七十八字

塔下三四二五

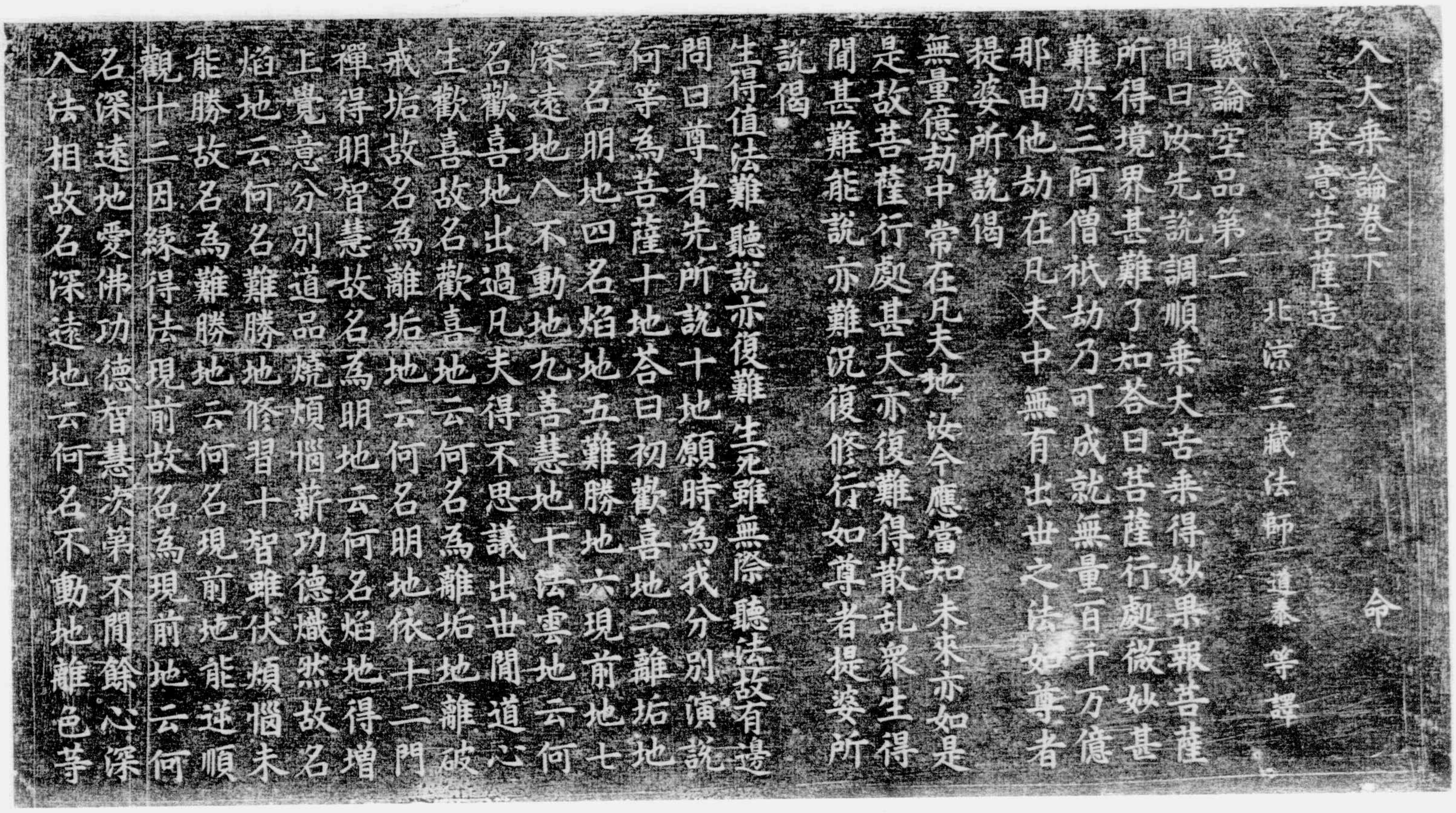


堅意　入大乘論卷上　十九　命
復次說偈
諸佛演說法　常依於二諦　分別於世諦　及與第一義
若不能分別　眞俗二聖諦　如是則不知　佛法甚深義
是故因緣法空名爲眞如法性實際是名修
習第一義禪見因緣空即是空解脫門若見
空者則不見諸法相是名無相解脫門見無
相故無所願求是名無願解脫門安住如是
三解脫門識種子於三界內則更不生名色
等芽識無取著滅三有苦三有滅故得寂滅
涅盤如尊者提婆所說偈
識是種子義　遊行於六處　若見諸塵空　有芽則斷滅
問曰菩薩度空出於生死云何能得勝於聲
聞答曰菩薩得世間利出世間利度尒焰地
故雖出世間能住世間教化衆生聲聞不然
怖畏生死求速滅度以出世間道見於法界
見法界已到涅盤岸菩薩不尒何以故菩薩
見衆生苦起大悲心爲欲度彼堅住莊嚴於
阿僧祇劫修行出世間道於一念頃觀一切
法界觀法界已衆生緣故不取果證乃能度
脫如佛阿耨大池經中說譬如二人欲墮山
頂一人有力善巧方便以巧便故雖墮還起
得昇山頂一人力少復無方便即住退墮不
能復起菩薩於無爲法中不證不著如善巧
人得昇山頂聲聞之人以證著無爲故如以
方便者墮而不起譬如長者唯有一子以飢
儉故遠至他國經數十年長者後時住一大
城其家巨富多積珠珎漸得傭力故還來本

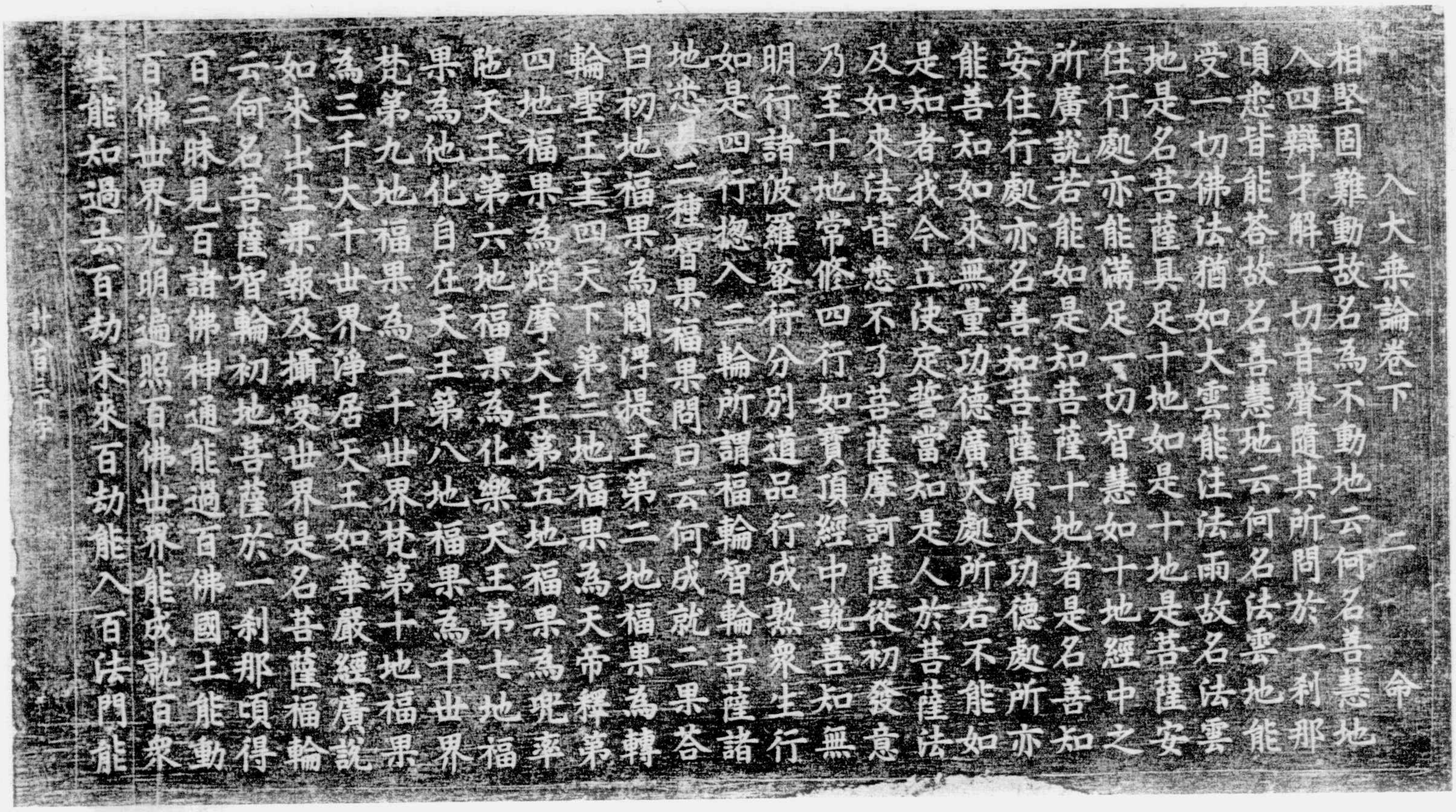


堅意　入大乘論卷上　二十　命
國菩薩有無量無邊阿僧祇功德到尒焰地
向於涅盤以慈衆生故還入生死於阿僧祇
劫久受勤苦菩薩摩訶薩乘大苦乘求無上
果不可思議出過一切聲聞辟支佛上具足
一切功德智慧是故超度尒焰之地云何菩
薩乘大苦乘譬如有人乘舩入海遇大惡風
濤波如山有如是等無量衆難諸伴心急生
大恐怖是時舩師巧持帆故能度衆難有福德
人得度難已獲大珎寶菩薩摩訶薩處生死
海亦復如是爲惡知識不信所難趣向惡道
第一阿僧祇劫修治淨地行求淨解脫第二
阿僧祇劫修淨禪定行第三阿僧祇劫修淨
智慧行除尒焰地障是故菩薩名乘苦乘滿
足十地得無疑無障一切行具足故得阿耨
多羅三藐三菩提是故以尒焰智得成大果
入大乘論卷上　終　命
計七百四字
計二十紙　碑十條
張簾書

塔下三四三四

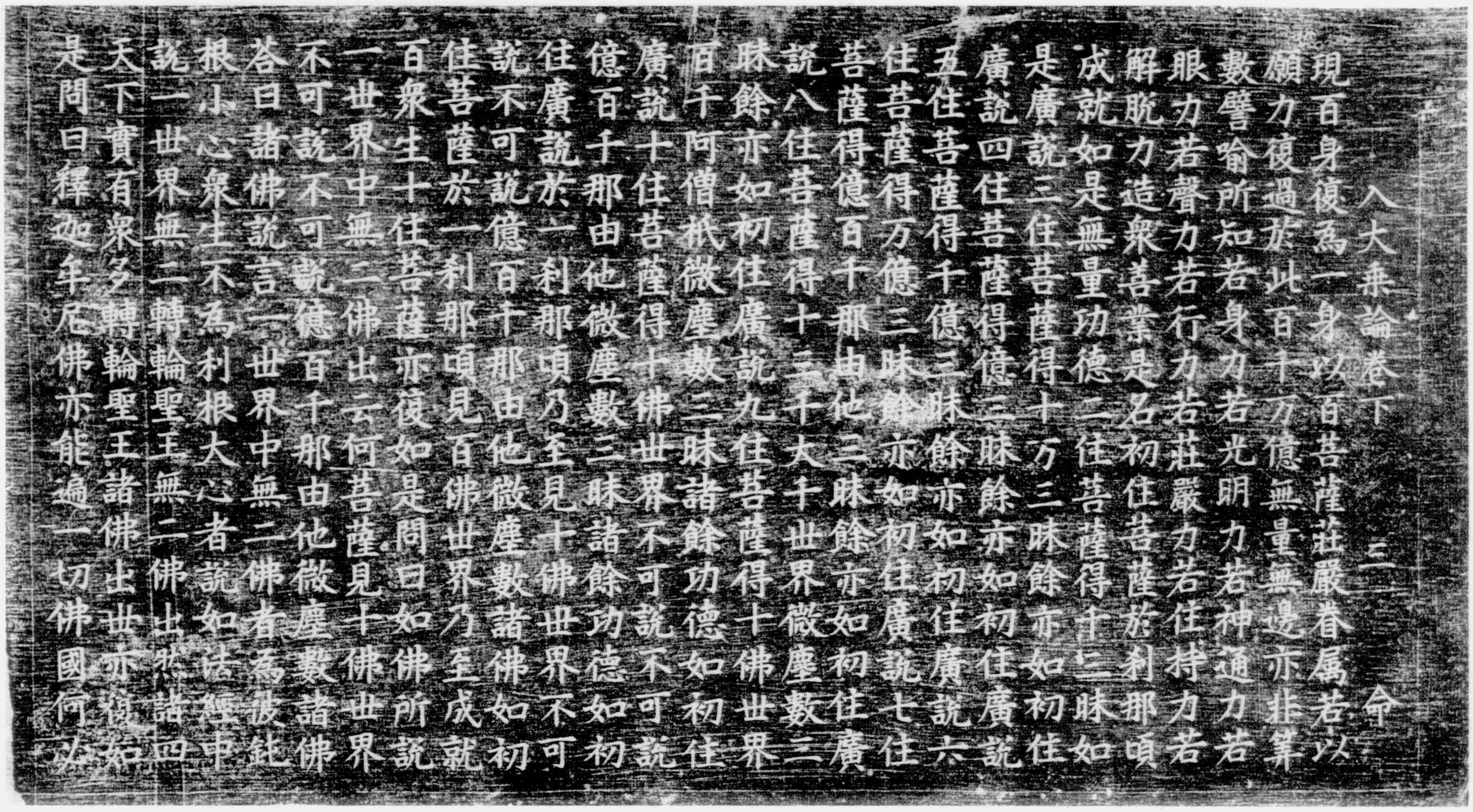


入大乘論卷下　命
堅意菩薩造
北涼三藏法師道泰等譯
識論空品第二
問曰汝先說調順乘大苦乘得妙果報菩薩
所得境界甚難了知荅曰菩薩行處微妙甚
難於三阿僧祇劫乃可成就無量百千万億
那由他劫在凡夫中無有出世之法如尊者
提婆所說偈
無量億劫中常在凡夫地汝今應當知未來亦如是
是故菩薩行處甚大亦復難得散乱衆生得
聞甚難能說亦難況復修行如尊者提婆所
說偈
生得值法難聽說亦復難生死雖無際聽法故有邊
問曰尊者先所說十地願時為我分別演說
何等為菩薩十地荅曰初歡喜地二離垢地
三名明地四名焰地五難勝地六現前地七
深遠地八不動地九善慧地十法雲地云何
名歡喜地出過凡夫得不思議出世間道心
生歡喜故名歡喜地云何名為離垢地離破
戒垢故名為離垢地云何名明地依十二門
禪得明智慧故名為明地云何名焰地得增
上覺意分別道品燒煩惱薪功德熾然故名
焰地云何名難勝地修習十智雖伏煩惱未
能勝故名為難勝地云何名現前地能逆順
觀十二因緣得法現前故名為現前地云何
名深遠地愛佛功德智慧次第不間餘心深
入法相故名深遠地云何名不動地離色等

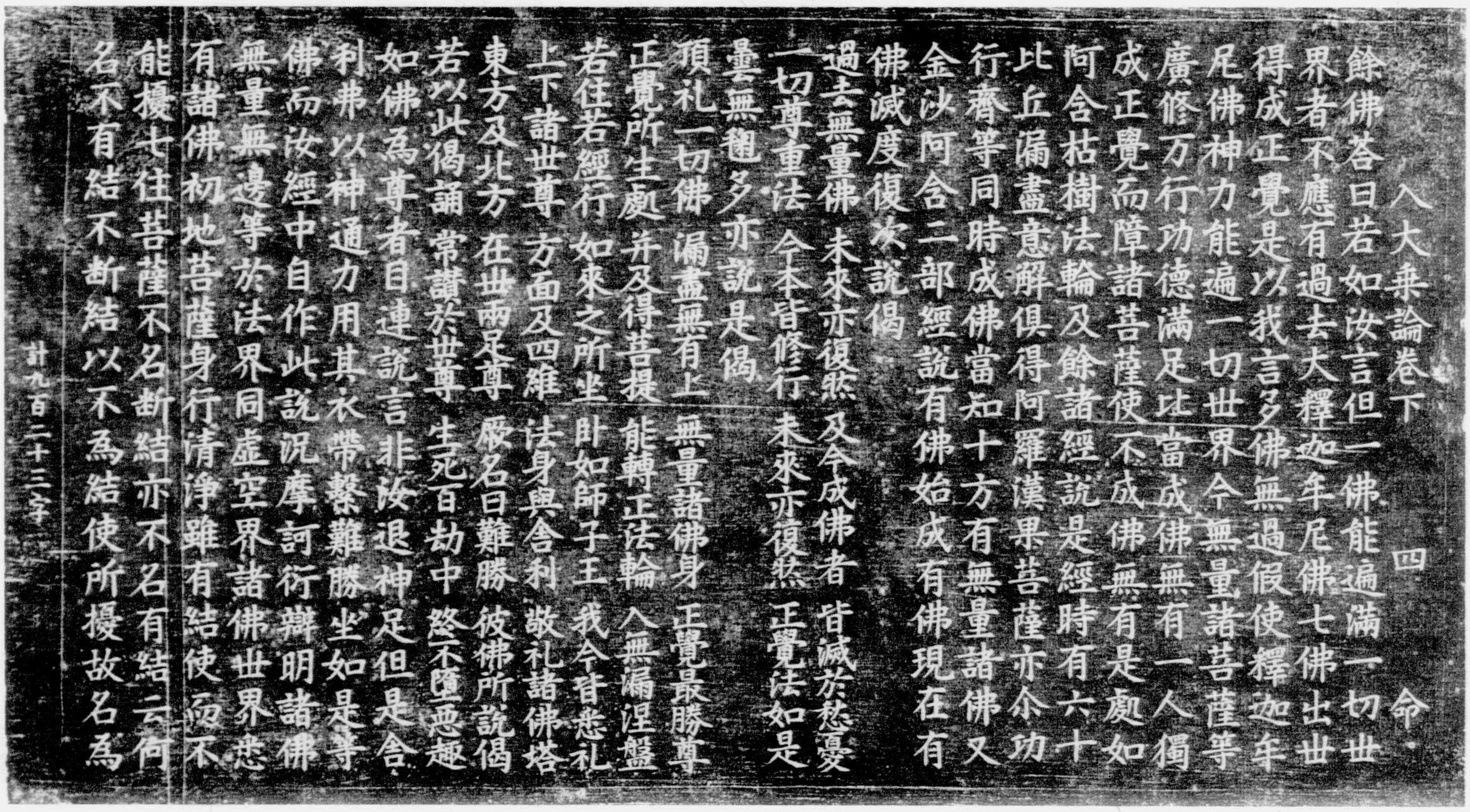


入大乘論卷下　二　命
相堅固難動故名為不動地云何名善慧地
入四辯才解一切音聲隨其所問於一剎那
頃悉皆能荅故名善慧地云何名法雲地能
受一切佛法猶如大雲能注法雨故名法雲
地是名菩薩具足十地如是十地是菩薩安
住行處亦能滿足一切智慧如十地經中之
所廣說若能如是知菩薩十地者是名善知
安住行處亦名善知菩薩廣大功德處所亦
能善知如來無量功德廣大處所若不能如
是知者我今立使定誓當知是人於菩薩法
及如來法皆悉不了菩薩摩訶薩從初發意
乃至十地常修四行如寶頂經中說善知無
明行諸波羅蜜行分別道品行成熟衆生行
如是四行摠入二輪所謂福輪智輪菩薩諸
地悉具二種智果福果問曰云何成就二果荅
曰初地福果為閻浮提王第二地福果為轉
輪聖王主四天下第三地福果為天帝釋第
四地福果為焰摩天王第五地福果為兜率
陁天王第六地福果為化樂天王第七地福
果為他化自在天王第八地福果為千世界
梵第九地福果為二千世界梵第十地福果
為三千大千世界淨居天王如華嚴經廣說
如來出生果報及攝受世界是名菩薩福輪
云何名菩薩智輪初地菩薩於一剎那頃得
百三昧見百諸佛神通能過百佛國土能動
百佛世界光明遍照百佛世界能成就百衆
生能知過去百劫未來百劫能入百法門能
廿八百三十字

塔下三四三二

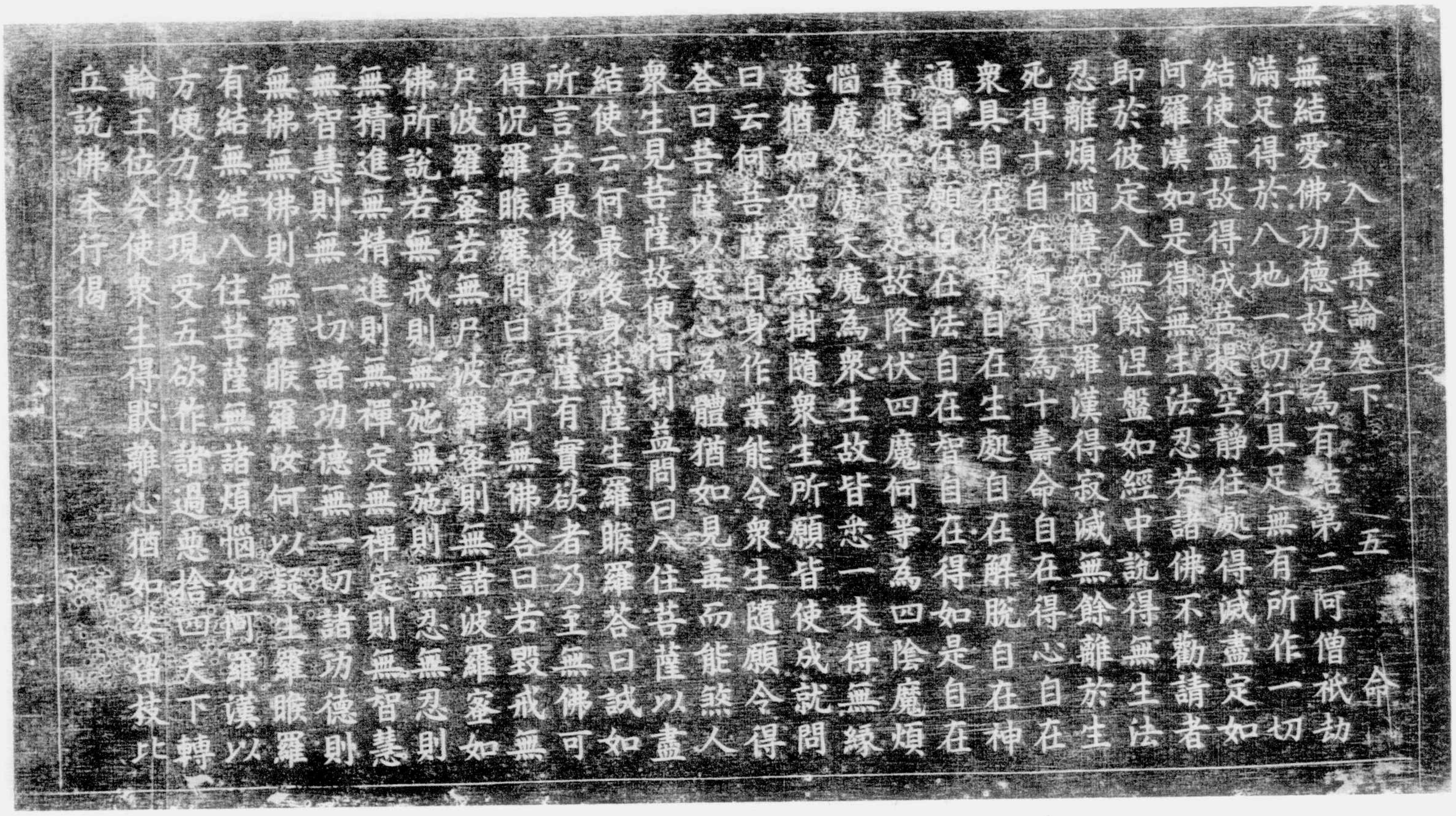


入大乘論卷下　三　命
現百身復爲一身以百菩薩莊嚴眷屬若以
願力復過於此百千万億無量無邊亦非筭
數譬喻所知若身力若光明力若神通力若
眼力若聲力若行力若莊嚴力若住持力若
解脫力造衆善業是名初住菩薩於刹那頃
成就如是無量功德二住菩薩得千三昧如
是廣說三住菩薩得十万三昧餘亦如初住
廣說四住菩薩得億三昧餘亦如初住廣說
五住菩薩得千億三昧餘亦如初住廣說六
住菩薩得万億三昧餘亦如初住廣說七住
菩薩得億百千那由他三昧餘亦如初住廣
說八住菩薩得十三千大千世界微塵數三
昧餘亦如初住廣說九住菩薩得十佛世界
百千阿僧祇微塵數三昧諸餘功德如初住
廣說十住菩薩得十佛世界不可說不可說
億百千那由他微塵數三昧諸餘功德如初
住廣說於一刹那頃乃至見十佛世界不可
說不可說億百千那由他微塵數諸佛如初
住菩薩於一刹那頃見百佛世界乃至成就
百衆生十住菩薩亦復如是問曰如佛所說
一世界中無二佛出云何菩薩見十佛世界
不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛
答曰諸佛說言一世界中無二佛者爲被鈍
根小心衆生不爲利根大心者說如法經中
說一世界無二轉輪聖王無二佛出然諸四
天下實有衆多轉輪聖王諸佛出世亦復如
是問曰釋迦年尼佛亦能遍一切佛國何必



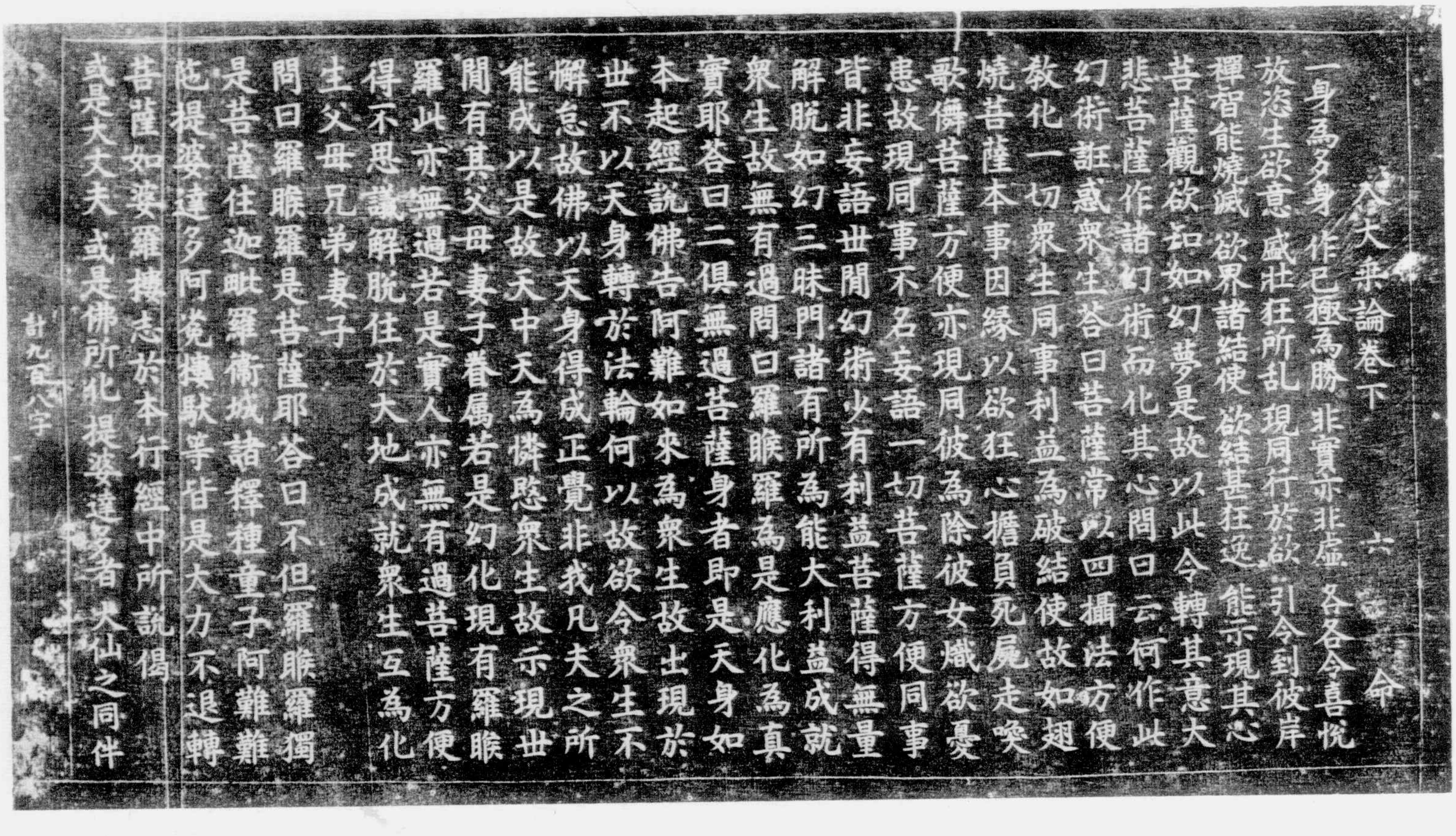
入大乘論卷下　四　命
餘佛答曰若如汝言但一佛能遍滿一切世
界者不應有過去大釋迦年尼佛七佛出世
得成正覺是以我言多佛無過假使釋迦年
尼佛神力能遍一切世界今無量諸菩薩等
廣修万行功德滿足比當成佛無有一人獨
成正覺而障諸菩薩使不成佛無有是處如
阿含枯樹法輪及餘諸經說是經時有六十
比丘漏盡意解俱得阿羅漢果菩薩亦尒功
行齊等同時成佛當知十方有無量諸佛又
金沙阿含二部經說有佛始成有佛現在有
佛滅度復次說偈
過去無量佛　未來亦復然　及今成佛者　皆滅於愁憂
一切尊重法　今本皆修行　未來亦復然　正覺法如是
曇無麴多　亦說是偈
頂礼一切佛　漏盡無有上　無量諸佛身　正覺最勝尊
正覺所生處　并及得菩提　能轉正法輪　入無漏涅盤
若住若經行　如來之所坐　卧如師子王　我今皆悉礼
上下諸世尊　方面及四維　法身與舍利　敬礼諸佛塔
東方及北方　在世兩足尊　嚴名曰難勝　彼佛所說偈
若以此偈誦　常讃於世尊　生死百劫中　終不墮惡趣
如佛爲尊者目連說言非汝退神足但是舍
利弗以神通力用其衣帶繫難勝坐如是等
佛而汝經中自作此說況摩訶衍辯明諸佛
無量無邊等於法界同虛空界諸佛世界悉
有諸佛初地菩薩身行清淨雖有結使而不
能擾七住菩薩不名斷結亦不名有結云何
名不有結不斷結以不爲結使所擾故名爲
計九百二十三字

塔下五八八五



入大乘論卷下　五　命

無結愛佛功德故名為有結第二阿僧祇劫滿足得於八地一切行具足無有所作一切結使盡故得成菩提空靜住處得滅盡定如阿羅漢如是得無生法忍若諸佛不勸請者即於彼定入無餘涅盤如經中說得無生法忍離煩惱障如阿羅漢得寂滅無餘離於生死得十自在何等為十壽命自在得心自在衆具自在作業自在生處自在解脫自在神通自在願自在法自在智自在得如是自在菩薩如意是故降伏四魔何等為四陰魔煩惱魔死魔天魔為衆生故皆悉一味得無緣慈猶如意樂樹隨衆生所願皆使成就問曰云何菩薩自身作業能令衆生隨願令得答曰菩薩以慈心為體猶如見毒而能煞人衆生見菩薩故使得利益問曰八住菩薩以盡結使云何最後身菩薩生羅睺羅答曰誠如所言若最後身菩薩有實欲者乃至無佛可得況羅睺羅問曰云何無佛答曰若毀戒無尸波羅蜜若無尸波羅蜜則無諸波羅蜜如佛所說若無戒則無施無施則無忍無忍則無精進無精進則無禪定無禪定則無智慧無智慧則無一切諸功德無一切諸功德則無佛無佛則無羅睺羅汝何以疑生羅睺羅有結無結八住菩薩無諸煩惱如阿羅漢以方便力數現受五欲作諸過惡捨四天下轉輪王位令使衆生得猒離心猶如娑留枝比丘說佛本行偈



入大乘論卷下　六　命

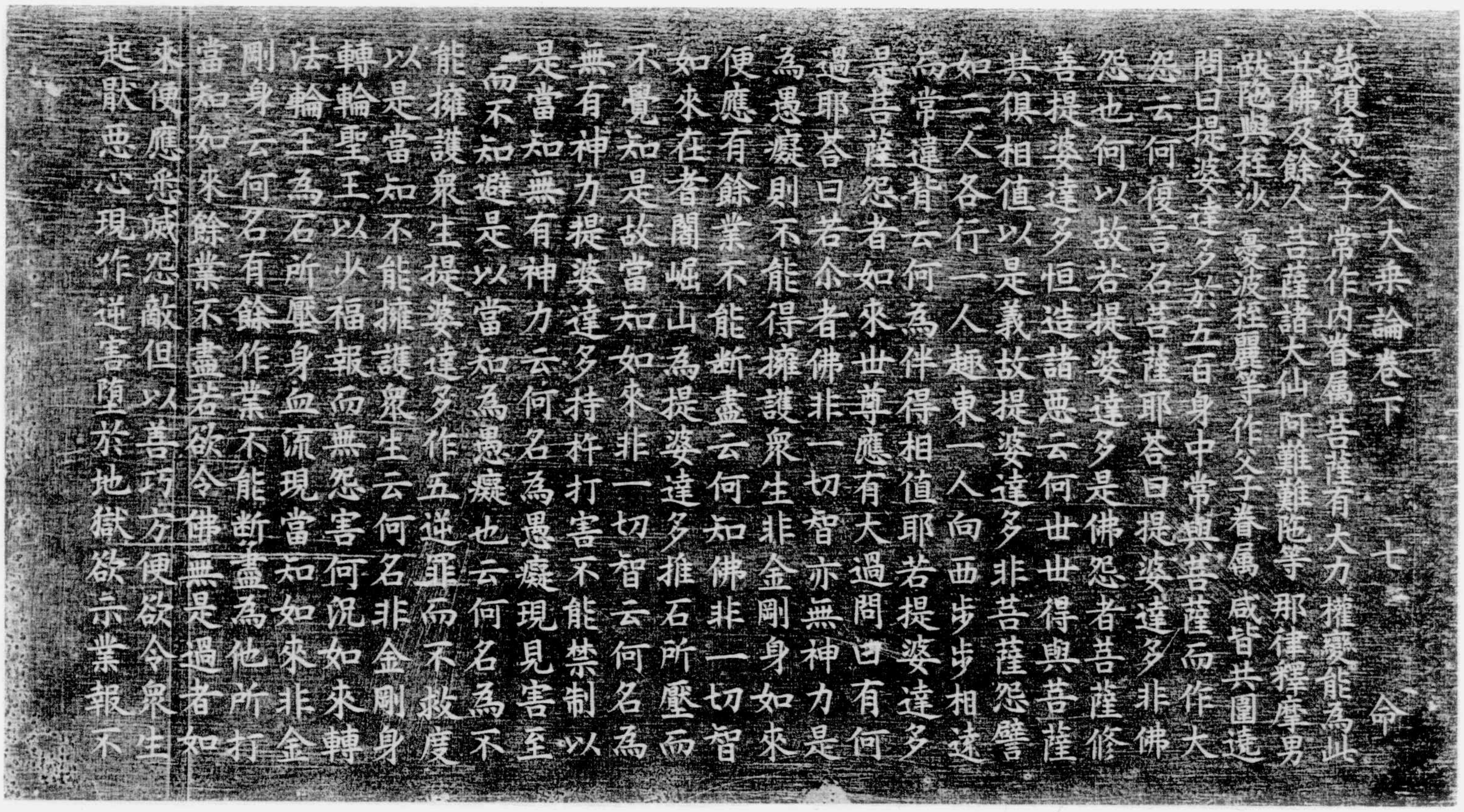
一身為多身　作已極為勝　非實亦非虛　各各令喜悅　放恣生欲意　盛壯狂所乱　現同行於欲　引令到彼岸　禪智能燒滅　欲界諸結使　欲結甚狂逸　能示現其心　菩薩觀欲如幻夢是故以此令轉其意大悲菩薩作諸幻術而化其心問曰云何作此幻術誑惑衆生答曰菩薩常以四攝法方便教化一切衆生同事利益為破結使故如翅燒菩薩本事因緣以欲狂心擔負死屍走喚歌儛菩薩方便亦現同彼為除彼女熾欲憂患故現同事不名妄語一切菩薩方便同事皆非妄語世間幻術少有利益菩薩得無量解脫如幻三昧門諸有所為能大利益成就衆生故無有過問曰羅睺羅為是應化為真實耶答曰二俱無過菩薩身者即是天身如本起經說佛告阿難如來為衆生故出現於世不以天身轉於法輪何以故欲令衆生不懈怠故佛以天身得成正覺非我凡夫之所能成以是故天中天為憐愍衆生故示現世間有其父母妻子眷屬若是幻化現有羅睺羅此亦無過若是實人亦無有過菩薩方便得不思議解脫住於大地成就衆生互為化生父母兄弟妻子

問曰羅睺羅是菩薩耶答曰不但羅睺羅獨是菩薩住迦毗羅衛城諸釋種童子阿難難陀提婆達多阿㝹樓馱等皆是大力不退轉菩薩如婆羅樓志於本行經中所說偈

或是大丈夫　或是佛所化　提婆達多者　大仙之同伴

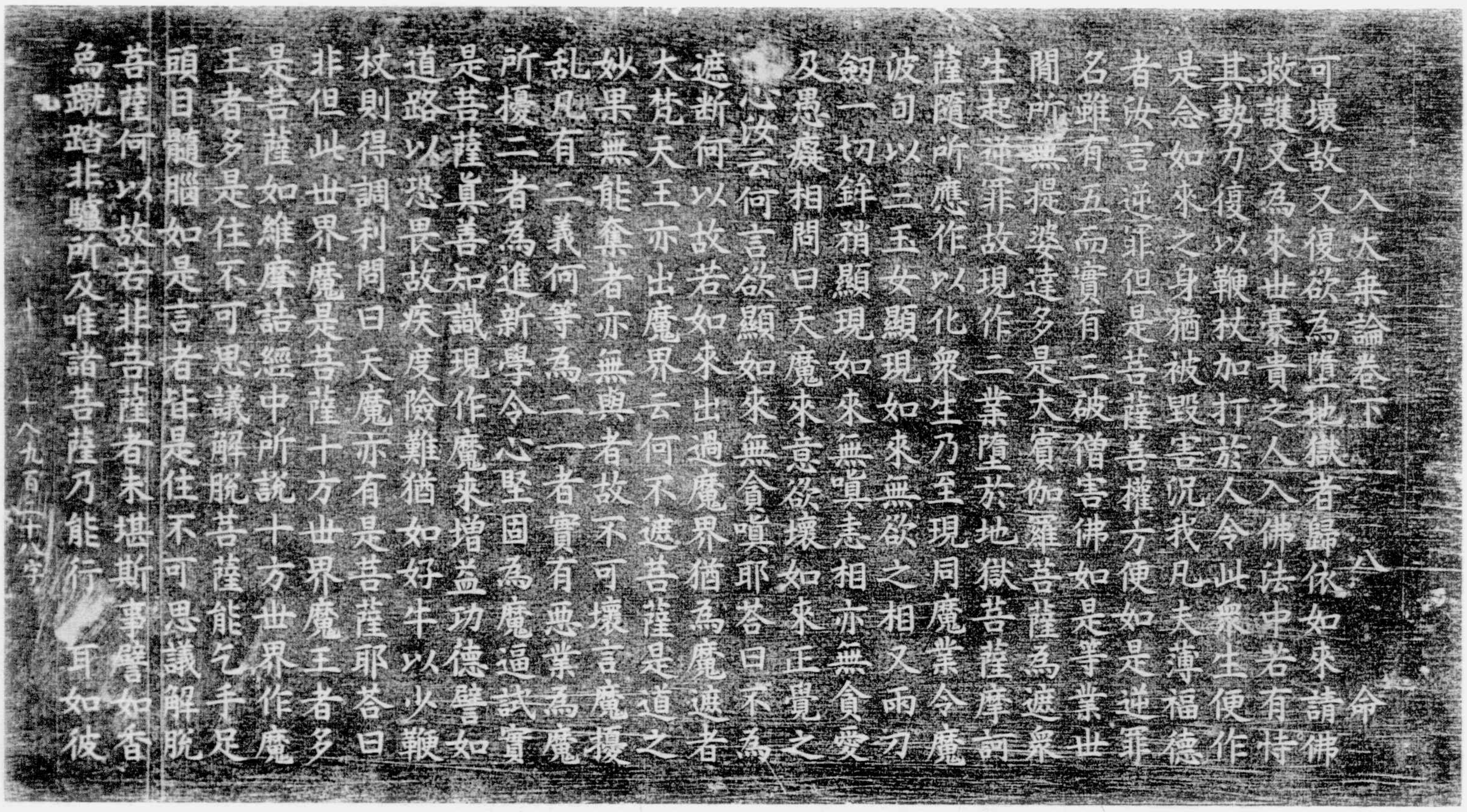
計九百八字

塔下五八九〇



入大乘論卷下　七　命

哉復為父子常作內眷屬菩薩有大力權變能為此共佛及餘人菩薩諸大仙阿難難陁等那律釋摩男鼓陁與桂沙憂波桂瞿等作父子眷屬咸皆共圍遶問曰提婆達多於五百身中常與菩薩而作大怨云何復言名菩薩耶答曰提婆達多非佛怨也何以故若提婆達多是佛怨者菩薩修善提婆達多恒造諸惡云何世世得與菩薩共俱相值以是義故提婆達多非菩薩怨譬如二人各行一人趣東一人向西步步相遠為常違背云何為伴得相值耶若提婆達多是菩薩怨者如來世尊應有大過問曰有何過耶答曰若尒者佛非一切智亦無神力是為愚癡則不能得擁護眾生非金剛身如來便應有餘業不能斷盡云何知佛非一切智如來在耆闍崛山為提婆達多推石所壓而不覺知是故當知如來非一切智云何名為無有神力提婆達多持杵打害不能禁制以是當知無有神力云何名為愚癡現見害至而不知避是以當知為愚癡也云何名為不能擁護眾生提婆達多作五逆罪而不救度以是當知不能擁護眾生云何名非金剛身轉輪聖王以少福報而無怨害何況如來轉法輪王為石所壓身血流現當知如來非金剛身云何名有餘作業不能斷盡為他所打當知如來餘業不盡若欲令佛無是過者如來便應悉滅怨敵但以善巧方便欲令眾生起猒惡心現作逆害墮於地獄欲示業報不

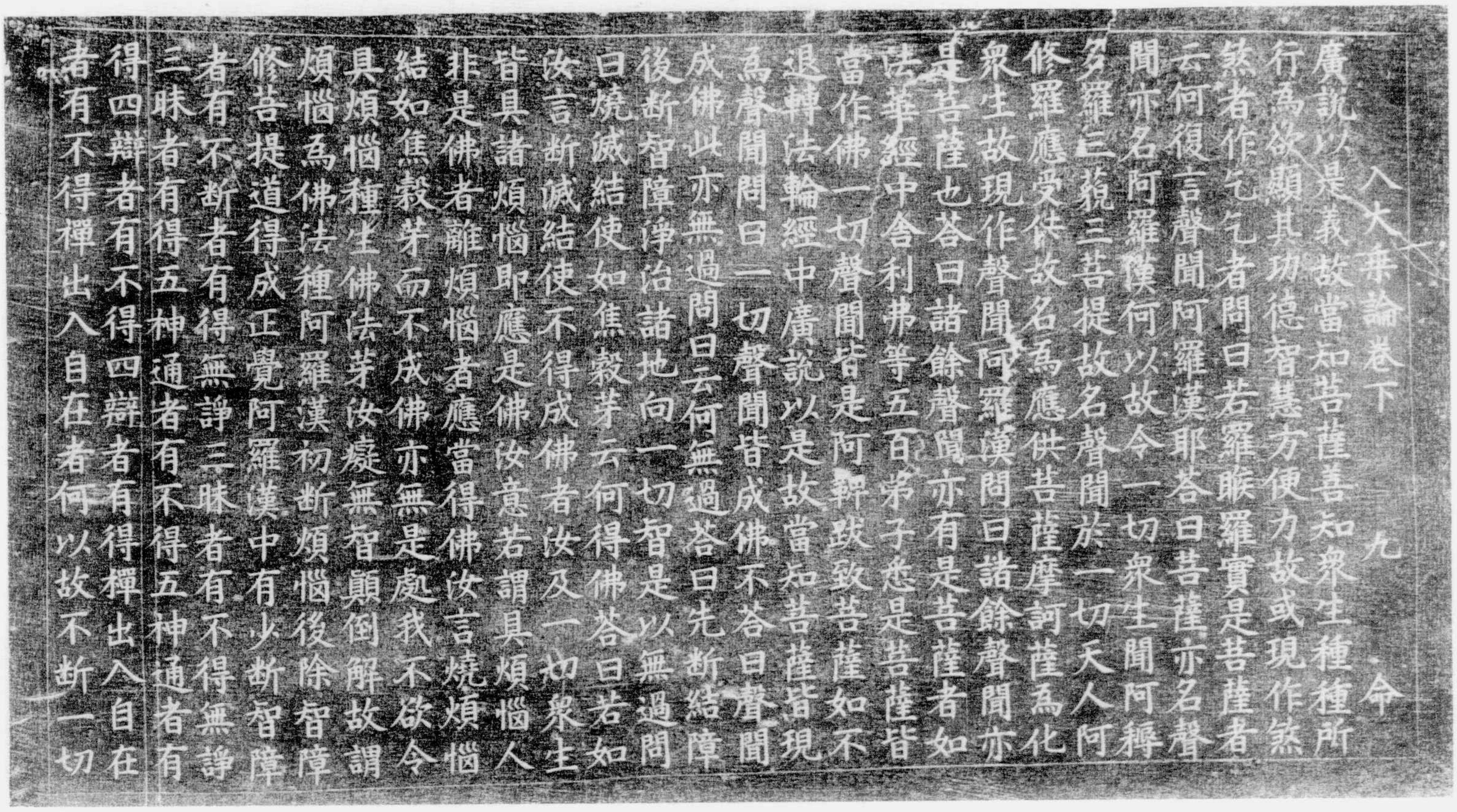


入大乘論卷下　八　命

可壞故又復欲為墮地獄者歸依如來請佛救護又為來世豪貴之人入佛法中若有恃其勢力復以鞭杖加打於人令此眾生便作是念如來之身猶被毀害況我凡夫薄福德者汝言逆罪但是菩薩善權方便如是逆罪名雖有五而實有三破僧害佛如是等業世間所無提婆達多是大賓伽羅菩薩為遮眾生起逆罪故現作二業墮於地獄菩薩摩訶薩隨所應作以化眾生乃至現同魔業令魔波旬以三玉女顯現如來無欲之相又雨刀劍一切鉾矟顯現如來無嗔恚相亦無貪愛及愚癡相問曰天魔來意欲壞如來正覺之心汝云何言欲顯如來無貪嗔耶答曰不為遮斷何以故若如來出過魔界猶為魔遮者大梵天王亦出魔界云何不遮菩薩是道之妙果無能奪者亦無與者故不可壞言魔擾亂凡有二義何等為二一者實有惡業為魔所擾二者為進新學令心堅固為魔逼試實是菩薩真善知識現作魔來增益功德譬如道路以恐畏故疾度險難猶如好牛以少鞭杖則得調利問曰天魔亦有是菩薩耶答曰非但此世界魔是菩薩十方世界魔王者多是菩薩如維摩詰經中所說十方世界作魔王者多是住不可思議解脫菩薩能乞手足頭目髓腦如是言者皆是住不可思議解脫菩薩何以故若非菩薩者未堪斯事譬如香象蹴踏非驢所及唯諸菩薩乃能行耳如彼

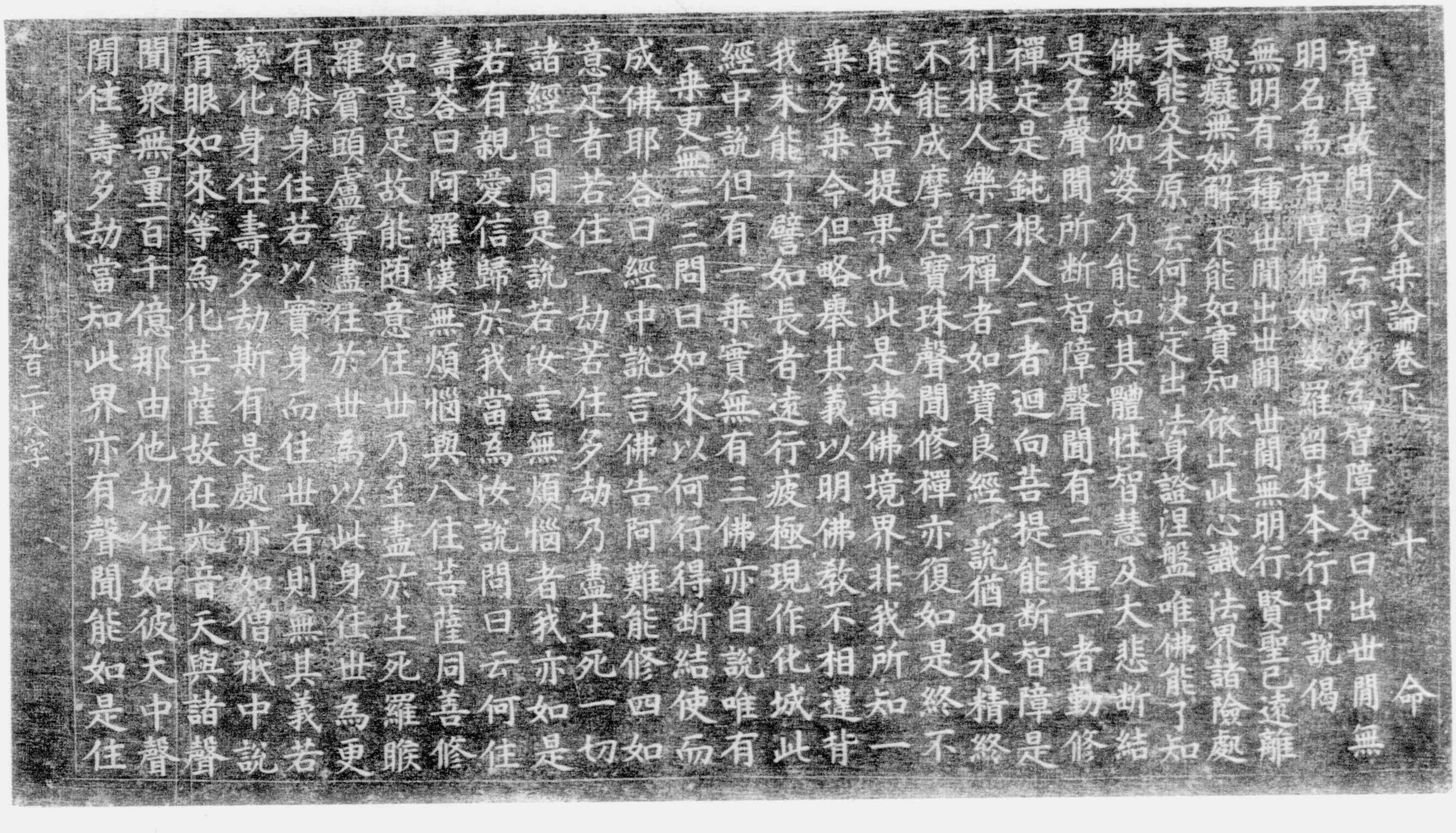
十八九百二十八字

塔下三四三三



入大乘論卷下　九　命

廣說以是義故當知菩薩善知衆生種種所行爲欲顯其功德智慧方便力故或現作然然者作乞乞者問曰若羅睺羅實是菩薩者云何復言聲聞阿羅漢耶答曰菩薩亦名聲聞亦名阿羅漢何以故令一切衆生聞阿耨多羅三藐三菩提故名聲聞於一切天人阿修羅應受供故名爲應供菩薩摩訶薩爲化衆生故現作聲聞阿羅漢問曰諸餘聲聞亦是菩薩也答曰諸餘聲聞亦有是菩薩者如法華經中舍利弗等五百弟子悉是菩薩皆當作佛一切聲聞皆是阿鞞跋致菩薩如不退轉法輪經中廣說以是故當知菩薩皆現爲聲聞問曰一切聲聞皆成佛不答曰聲聞成佛此亦無過問曰云何無過答曰先斷結障後斷智障淨治諸地向一切智是以無過問曰燒滅結使如焦穀芽云何得佛答曰若如汝言斷滅結使不得成佛者汝及一切衆生皆具諸煩惱即應是佛汝意若謂具煩惱人非是佛者離煩惱者應當得佛汝言燒煩惱結如焦穀芽而不成佛亦無是處我不欲令具煩惱種生佛法芽汝癡無智顛倒解故謂煩惱爲佛法種阿羅漢初斷煩惱後除智障修菩提道得成正覺阿羅漢中有少斷智障者有不斷者有得無諍三昧者有不得無諍三昧者有得五神通者有不得五神通者有得四辯者有不得四辯者有得禪出入自在者有不得禪出入自在者何以故不斷一切

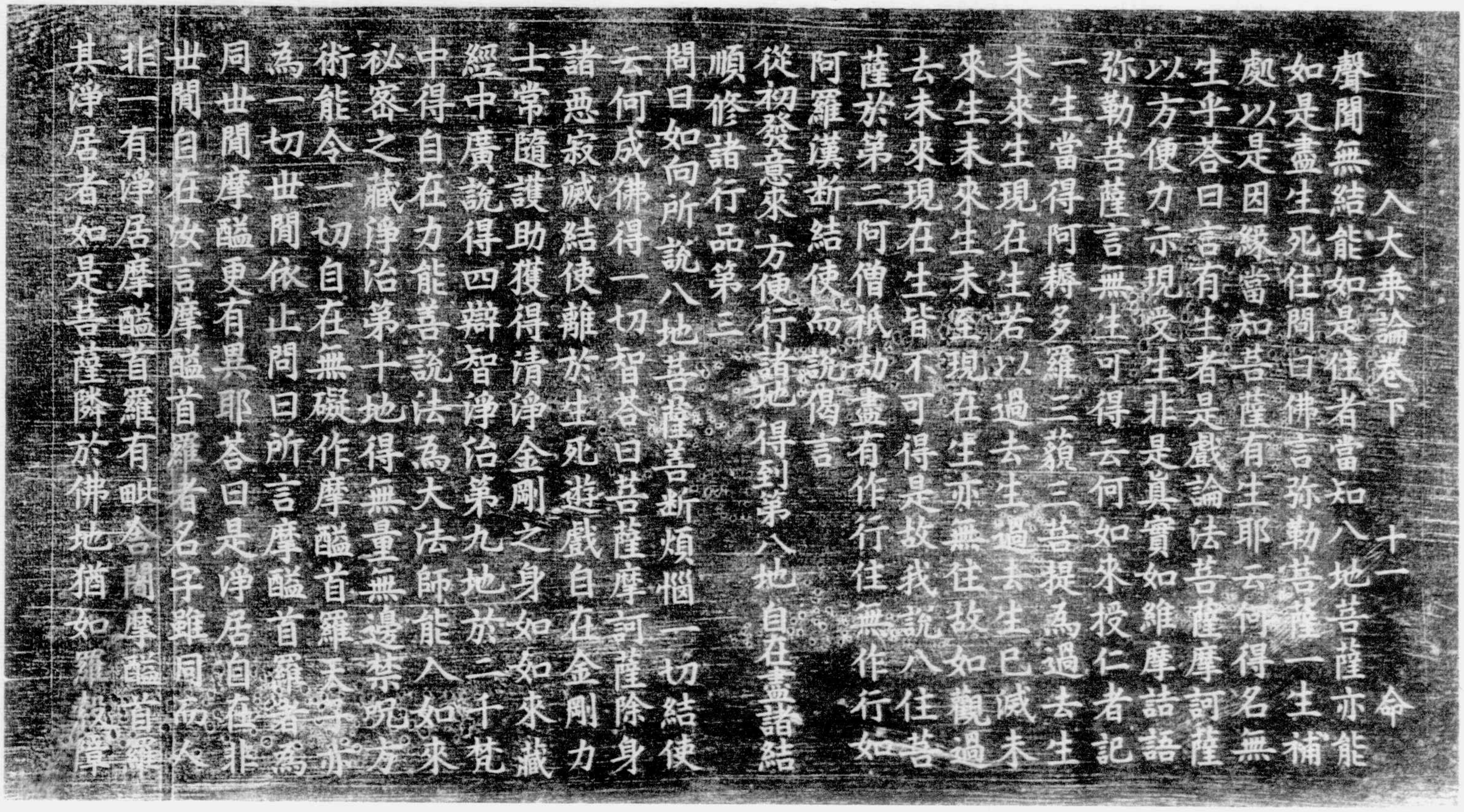


入大乘論卷下　十　命

智障故問曰云何名爲智障答曰出世間無明名爲智障猶如婆羅留枝本行中說偈無明有二種世間出世間世間無明行賢聖已遠離愚癡無妙解不能如實知依止此心識法界諸險處未能及本原云何決定出法身證涅槃唯佛能了知佛婆伽婆乃能知其體性智慧及大悲斷結是名聲聞所斷智障聲聞有二種一者勤修禪定是鈍根人二者迴向菩提能斷智障是利根人樂行禪者如寶良經〻說猶如水精終不能成摩尼寶珠聲聞修禪亦復如是終不能成菩提果也此是諸佛境界非我所知一乘多乘令但略舉其義以明佛教不相違背此我未能了譬如長者遠行疲極現作化城此經中說但有一乘實無有三佛亦自說唯有一乘更無二三問曰如來以何行得斷結使而成佛耶答曰經中說言佛告阿難能修四如意足者若住一劫若住多劫乃盡生死一切諸經皆同是說若汝言無煩惱者我亦如是若有親愛信歸於我當爲汝說問曰云何住壽答曰阿羅漢無煩惱與八住菩薩同善修如意足故能隨意住世乃至盡於生死羅睺羅賓頭盧等盡住於世爲以此身住世爲更有餘身住若以實身而住世者則無其義若變化身住壽多劫斯有是處亦如僧祇中說青眼如來等爲化菩薩故在光音天與諸聲聞衆無量百千億那由他劫住如彼天中聲聞住壽多劫當知此界亦有聲聞能如是住

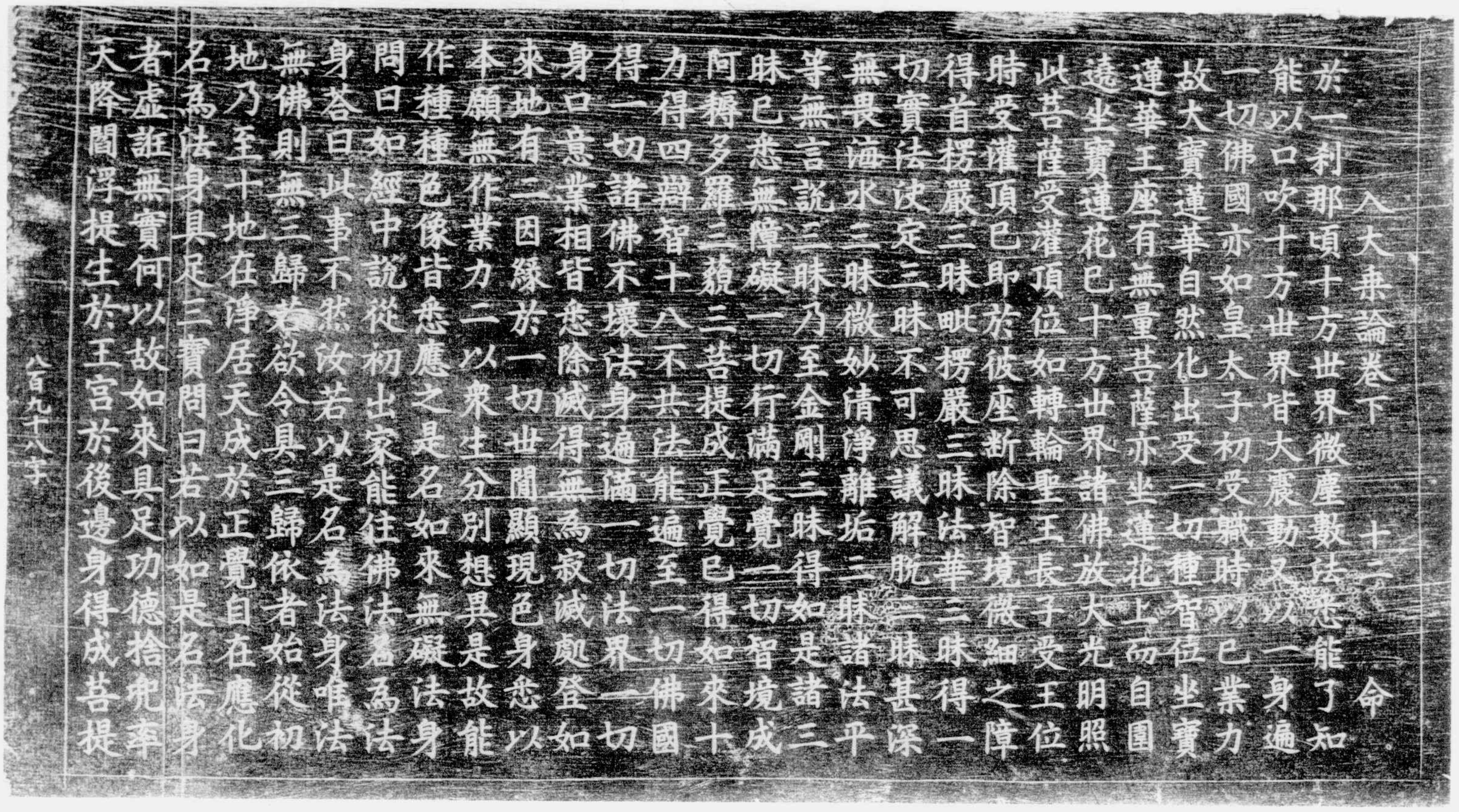
九百二十八字

塔下五八八八



入大乘論卷下　十一　命

聲聞無結能如是住者當知八地菩薩亦能
如是盡生死住問曰佛言弥勒菩薩一生補
處以是因緣當知菩薩有生耶云何得名無
生乎荅曰言有生者是戲論法菩薩摩訶薩
以方便力示現受生非是眞實如維摩詰語
弥勒菩薩言無生可得云何如來授仁者記
一生當得阿耨多羅三藐三菩提為過去生
未來生現在生若以過去生過去生已滅未
來生未來生未至現在生亦無住故如觀過
去未來現在生皆不可得是故我說八住菩
薩於第二阿僧祇劫盡有作行住無作行如
阿羅漢斷結使而說偈言
從初發意來方便行諸地得到第八地自在盡諸結
順修諸行品第三
問曰如向所說八地菩薩善斷煩惱一切結使
云何成佛得一切智荅曰菩薩摩訶薩除身
諸惡寂滅結使離於生死遊戲自在金剛力
士常隨護助獲得清淨金剛之身如如來藏
經中廣說得四辯智淨治第九地於二千梵
中得自在力能善說法為大法師能入如來
秘密之藏淨治第十地得無量無邊禁呪方
術能令一切自在無礙作摩醯首羅天等亦
為一切世間依止問曰所言摩醯首羅者為
同世間摩醯更有異耶荅曰是淨居自在非
世間自在汝言摩醯首羅者名字雖同而人
非一有淨居摩醯首羅有毗舍闍摩醯首羅
其淨居者如是菩薩隣於佛地猶如羅縠障

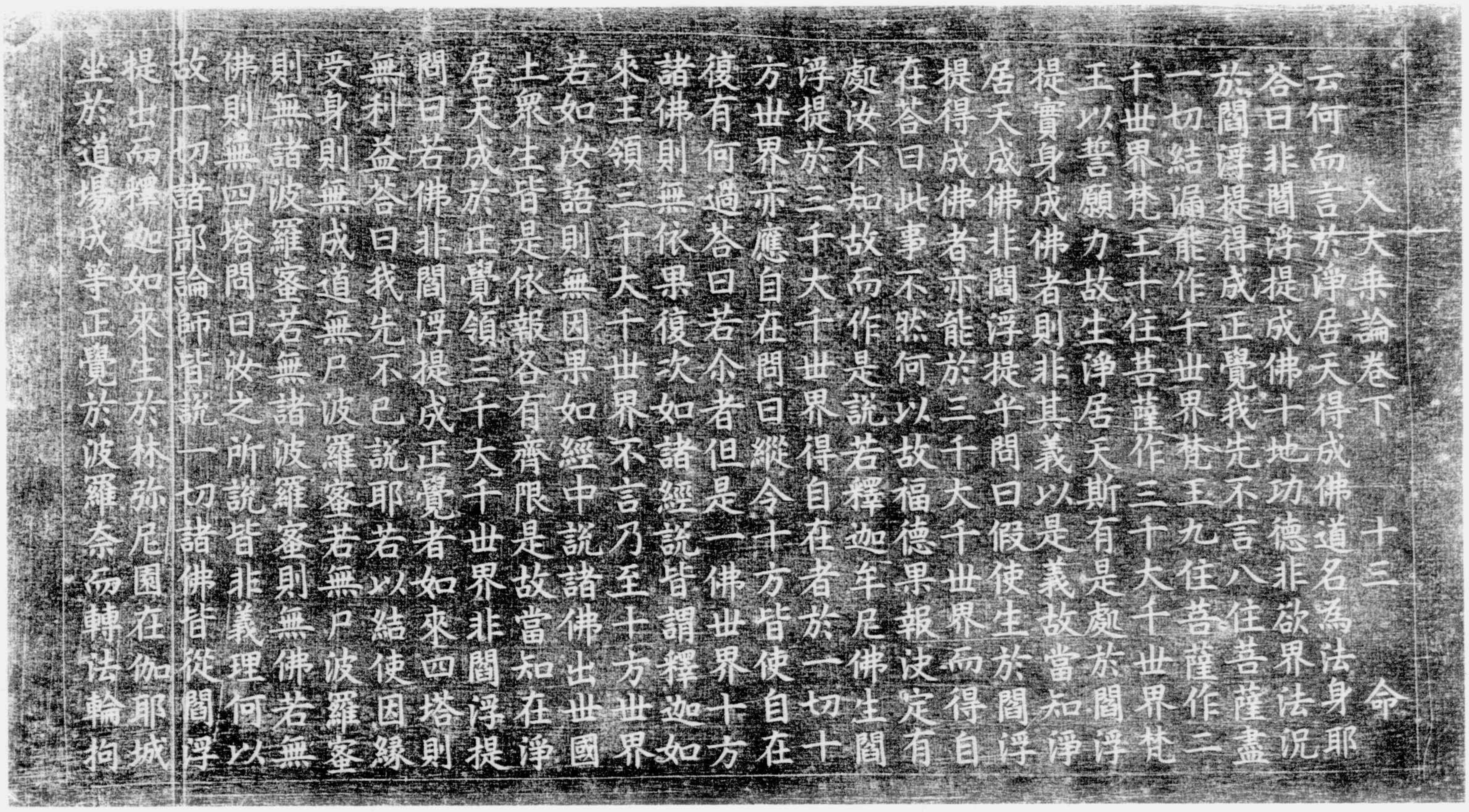


入大乘論卷下　十二　命

於一刹那頃十方世界微塵數法悉能了知
能以口吹十方世界皆大震動又以一身遍
一切佛國亦如皇太子初受職時以己業力
故大寶蓮華自然化出受一切種智位坐寶
蓮華王座有無量菩薩亦坐蓮花上而自圍
遶坐寶蓮花已十方世界諸佛放大光明照
此菩薩受灌頂位如轉輪聖王長子受王位
時受灌頂已即於彼座斷除智境微細之障
得首楞嚴三昧毗楞嚴三昧法華三昧得一
切實法決定三昧不可思議解脫三昧甚深
無畏海水三昧微妙清淨離垢三昧諸法平
等無言說三昧乃至金剛三昧得如是諸三
昧已悉無障礙一切行滿足覺一切智境成
阿耨多羅三藐三菩提成正覺已得如來十
力得四辯智十八不共法能遍至一切佛國
得一切諸佛不壞法身遍滿一切法界一切
身口意業相皆悉除滅得無為寂滅處登如
來地有二因緣於一切世間顯現色身悉以
本願無作業力二以衆生分別想異是故能
作種種色像皆悉應之是名如來無礙法身
問曰如經中說從初出家能往佛法為為法
身荅曰此事不然汝若以是名為法身唯法
無佛則無三歸若欲令具三歸依者始從初
地乃至十地在淨居天成於正覺自在應化
名為法身具足三寶問曰若以如是名法身
者虛誑無實何以故如來具足功德捨兜率
天降閻浮提生於王宮於後邊身得成菩提

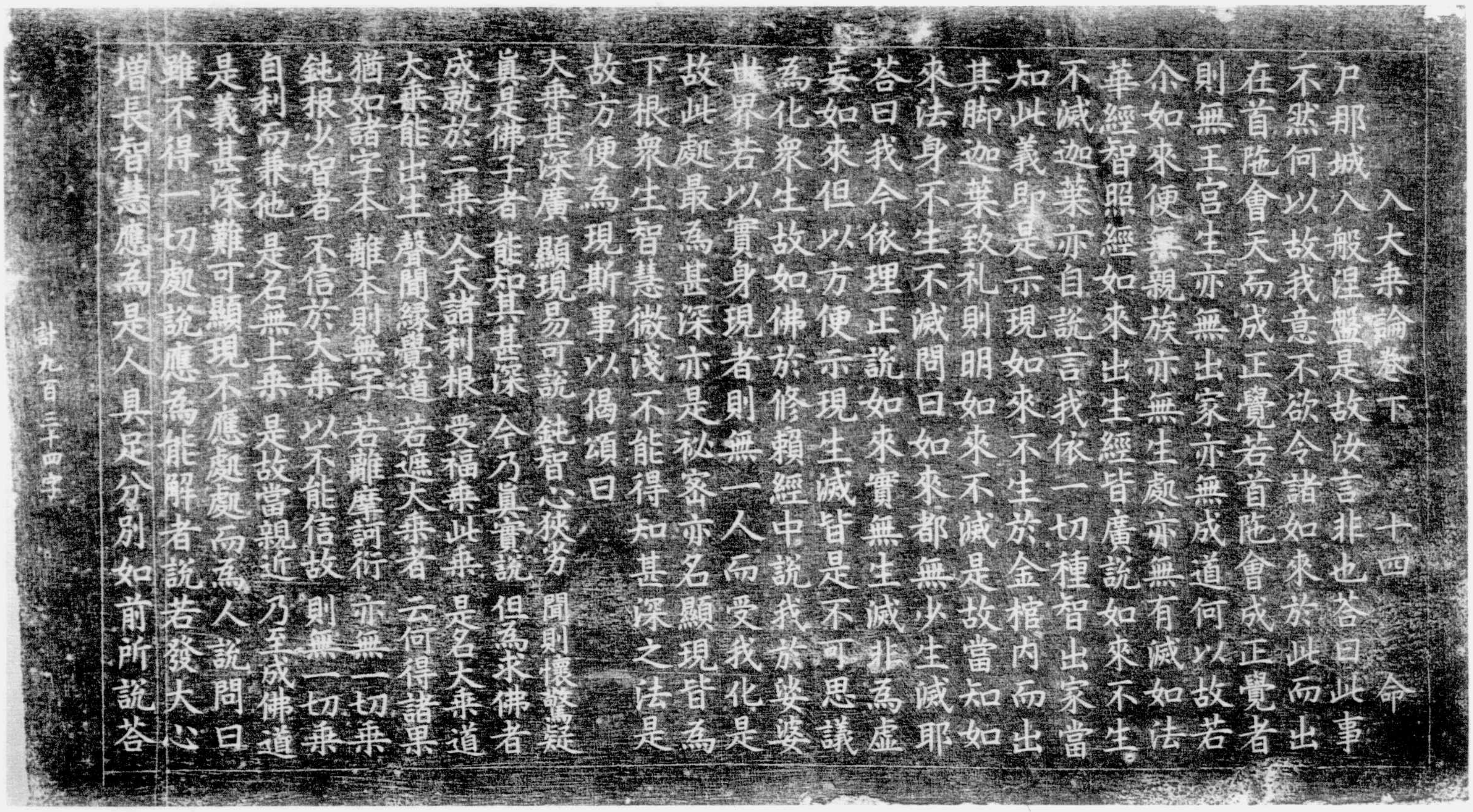
八百九十八字

荅下五九一九



入大乘論卷下　十三　命

云何而言於淨居天得成佛道名為法身耶答曰非閻浮提成佛十地功德非欲界法況於閻浮提得成正覺我先不言八住菩薩盡一切結遍能作千世界梵王九住菩薩作二千世界梵王十住菩薩作三千大千世界梵王以誓願力故生淨居天斯有是處於閻浮提實身成佛者則非其義以是義故當知淨居天成佛者非閻浮提乎問曰假使生於閻浮提得成佛者亦能於三千大千世界而得自在荅曰此事不然何以故福德果報決定有處汝不知故而作是說若釋迦牟尼佛生閻浮提於三千大千世界得自在者於一切十方世界亦應自在問曰縱令十方皆使自在復有何過荅曰若尒者但是一佛世界十方諸佛則無依果復次如諸經說皆謂釋迦如來王領三千大千世界不言乃至十方世界若如汝語則無因果如經中說諸佛出世國土衆生皆是依報各有齊限是故當知在淨居天成於正覺領三千大千世界非閻浮提問曰若佛非閻浮提成正覺者如來四塔則無利益荅曰我先不已說耶若以結使因緣受身則無成道無尸波羅蜜若無尸波羅蜜則無諸波羅蜜若無諸波羅蜜則無佛若無佛則無四塔問曰汝之所說皆非義理何以故一切諸部論師皆說一切諸佛皆從閻浮提出而釋迦如來生於林弥尼園在伽耶城坐於道場成等正覺於波羅奈而轉法輪拘



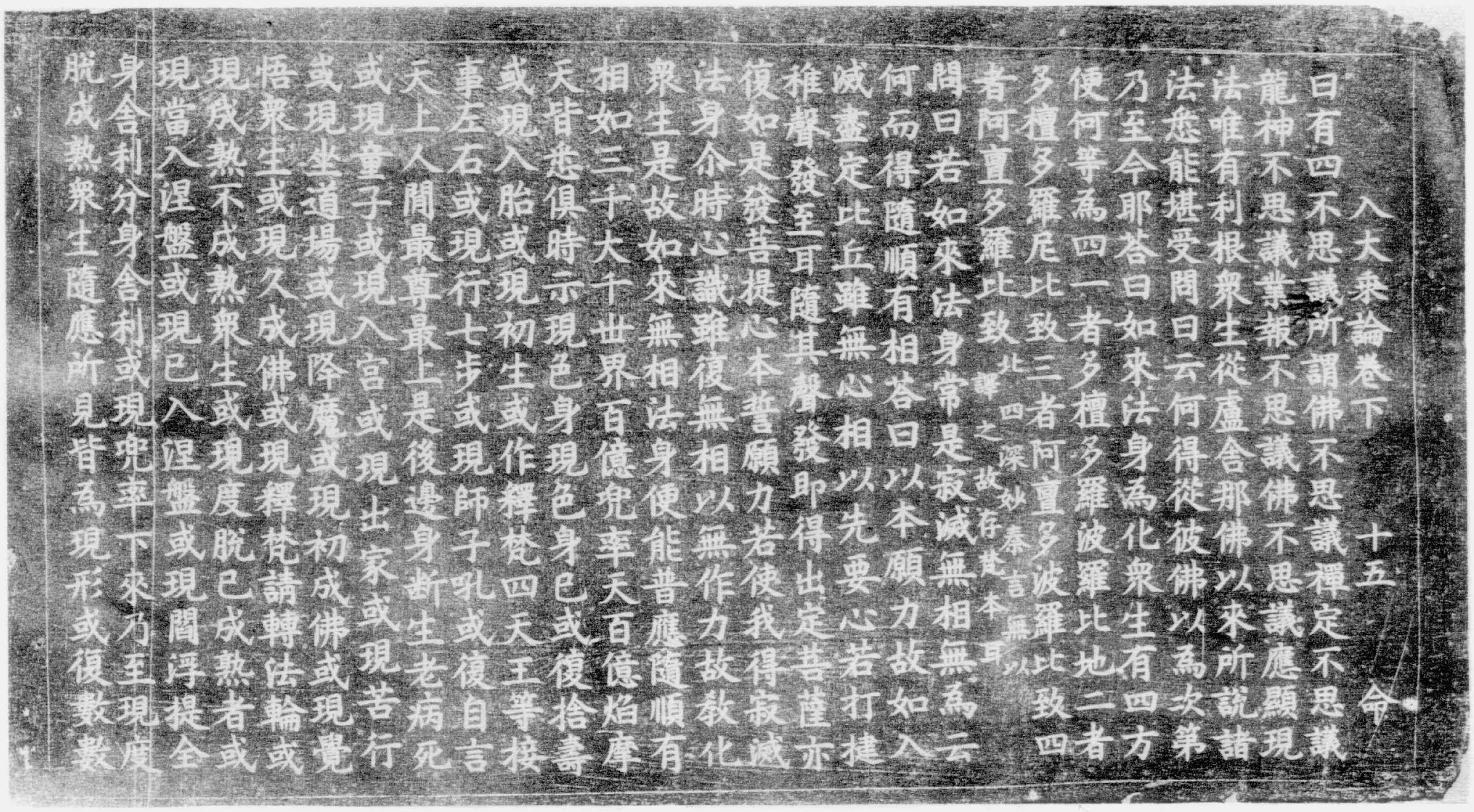
入大乘論卷下　十四　命

尸那城入般涅槃是故汝言非也荅曰此事不然何以故我意不欲令諸如來於此而出在首陁會天而成正覺若首陁會成正覺者則無王宮生亦無出家亦無成道何以故若尒如來便無親族亦無生處亦無有滅如法華經智照經如來出生經皆廣說如來不生不滅迦葉亦自說言我依一切種智出家當知此義即是示現如來不生於金棺內而出其脚迦葉致礼則明如來不滅是故當知如來法身不生不滅問曰如來都無少生滅耶荅曰我今依理正說如來實無生滅非為虛妄如來但以方便示現生滅皆是不可思議為化衆生故如佛於修賴經中說我於娑婆世界若以實身現者則無一人而受我化是故此處最為甚深亦是祕密亦名顯現皆為下根衆生智慧微淺不能得知甚深之法是故方便為現斯事以偈頌曰

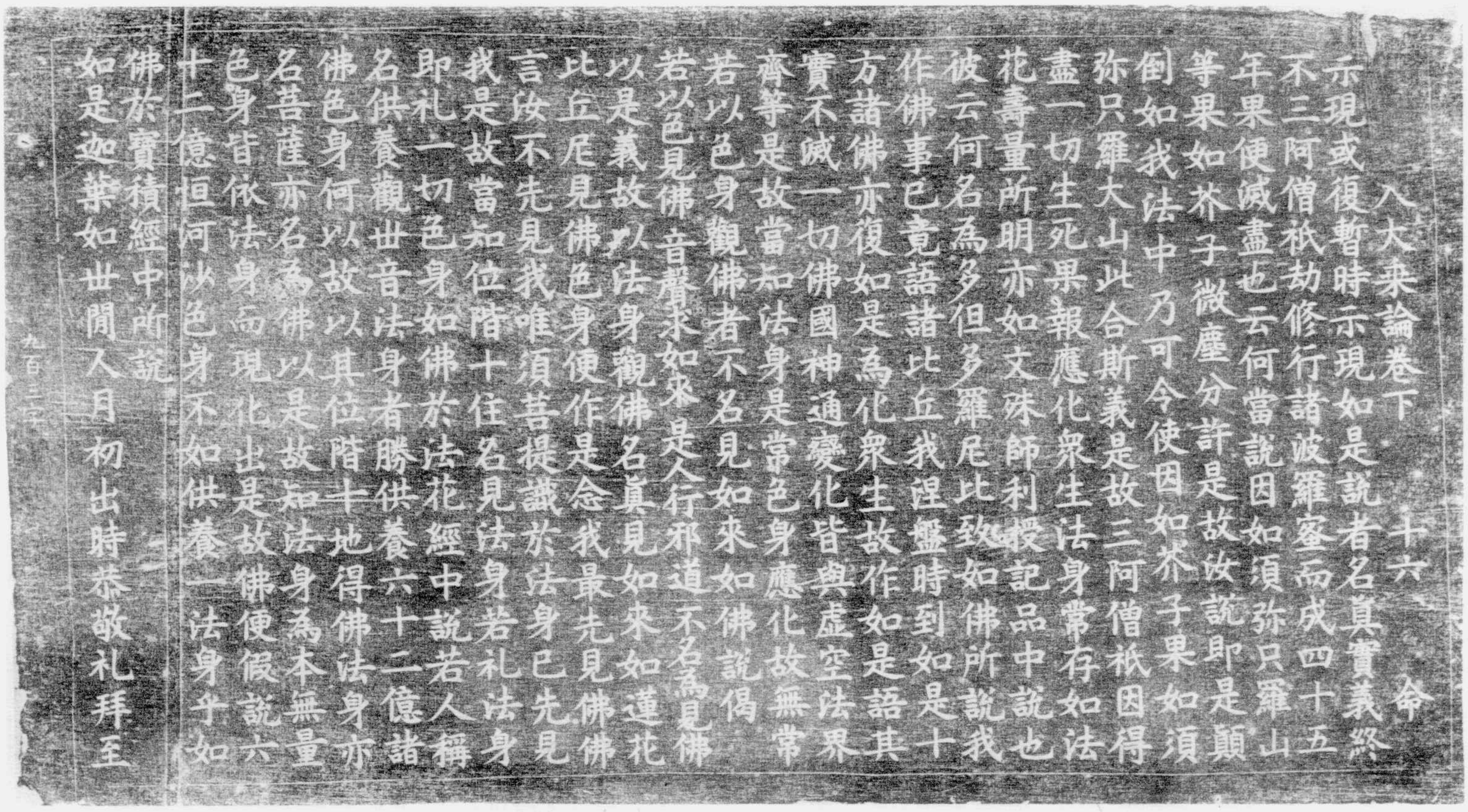
大乘甚深廣　顯現易可說　鈍智心狹劣　聞則懷驚疑
眞是佛子者　能知其甚深　今乃眞實說　但為求佛者
成就於二乘　人天諸利根　受福乘此乘　是名大乘道
大乘能出生　聲聞緣覺道　若遮大乘者　云何得諸果
猶如諸字本　離本則無字　若離摩訶衍　亦無一切乘
鈍根以智者　不信於大乘　以不能信故　則無一切乘
自利而兼他　是名無上乘　是故當親近　乃至成佛道

是義甚深難可顯現不應處處而為人說問曰雖不得一切處說應為能解者說若發大心增長智慧應為是人具足分別如前所說荅

計九百三十四字

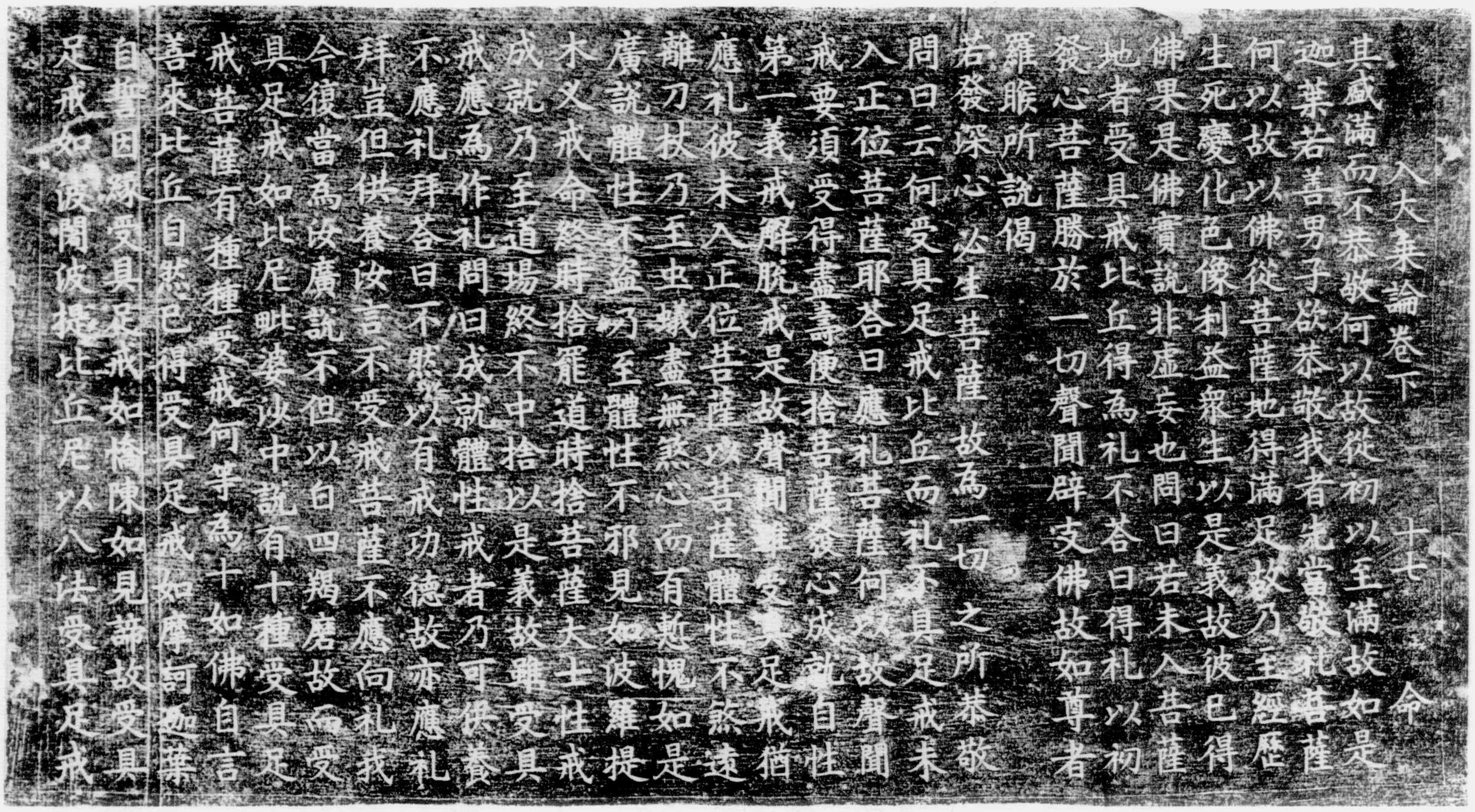


入大乘論卷下　十五　命
曰有四不思議所謂佛不思議禪定不思議
龍神不思議業報不思議佛不思議應顯現
法唯有利根衆生從盧舍那佛以來所説諸
法悉能堪受問曰云何得從彼佛以爲次第
乃至今耶答曰如來法身爲化衆生有四方
便何等爲四一者多檀多羅波羅比地二者
多檀多羅尼比致三者阿亶多波羅比致四
者阿亶多羅比致（此四深妙秦言無以譯之故存梵本耳）
問曰若如來法身常是寂滅無相無爲云
何而得隨順有相答曰以本願力故如入
滅盡定比丘雖無心相以先要心若打揵
稚聲發至耳隨其聲發即得出定菩薩亦
復如是發菩提心本誓願力若使我得寂滅
法身尒時心識雖復無相以無作力故教化
衆生是故如來無相法身便能普應隨順有
相如三千大千世界百億兜率天百億焰摩
天皆悉俱時示現色身現色身已或復捨壽
或現入胎或現初生或作釋梵四天王等接
事左右或現行七步或現師子吼或復自言
天上人間最尊最上是後邊身斷生老病死
或現童子或現入宮或現出家或現苦行
或現坐道場或現降魔或現初成佛或現覺
悟衆生或現久成佛或現釋梵請轉法輪或
現成熟不成熟衆生或現度脱已成熟者或
現當入涅盤或現已入涅盤或現閻浮提全
身舍利分身舍利或現兜率下來乃至現度
脱成熟衆生隨應所見皆爲現形或復數數

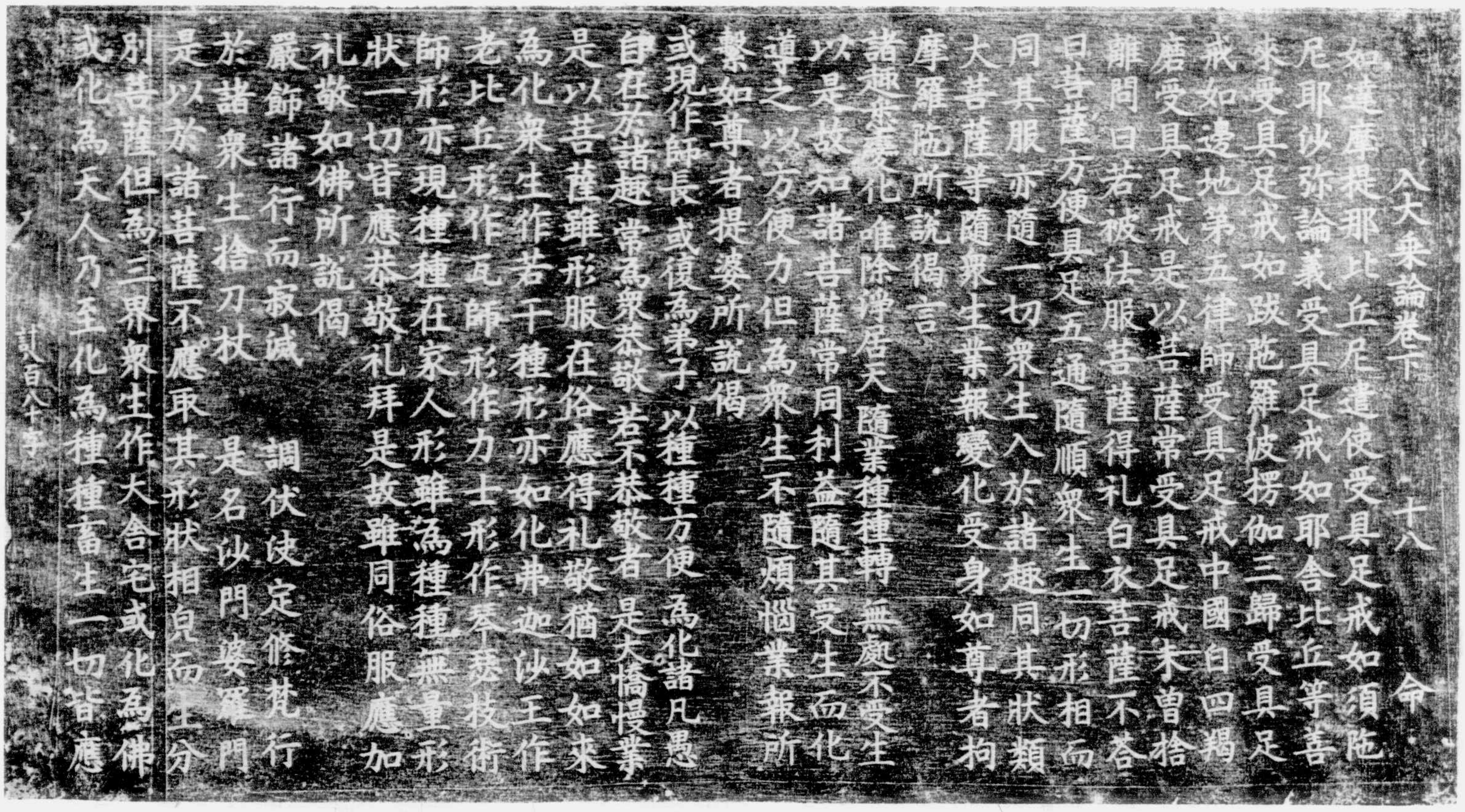


入大乘論卷下　十六　命
示現或復暫時示現如是説者名眞實義終
不三阿僧祇劫修行諸波羅蜜而成四十五
年果便滅盡也云何當説因如須弥只羅山
等果如芥子微塵分許是故汝説即是顛
倒如我法中乃可令使因如芥子果如須
弥只羅大山此合斯義是故三阿僧祇因得
盡一切生死果報應化衆生法身常存如法
花壽量所明亦如文殊師利授記品中説也
彼云何名爲多但多羅尼比致如佛所説我
作佛事已竟語諸比丘我涅盤時到如是十
方諸佛亦復如是爲化衆生故作如是語其
實不滅一切佛國神通變化皆與虚空法界
齊等是故當知法身是常色身應化故無常
若以色身觀佛者不名見如來如佛説偈
若以色見佛音聲求如來是人行邪道不名爲見佛
以是義故以法身觀佛名眞見如來如蓮花
比丘尼見佛色身便作是念我最先見佛佛
言汝不先見我唯須菩提識於法身已先見
我是故當知位階十住名見法身若礼法身
即礼一切色身如佛於法花經中説若人稱
名供養觀世音法身者勝供養六十二億諸
佛色身何以故以其位階十地得佛法身亦
名菩薩亦名爲佛以是故知法身爲本無量
色身皆依法身而現化出是故佛便假説六
十二億恒河沙色身不如供養一法身乎如
佛於寶積經中所説
如是迦葉如世間人月初出時恭敬礼拜至
九百二十字

塔下五八四二

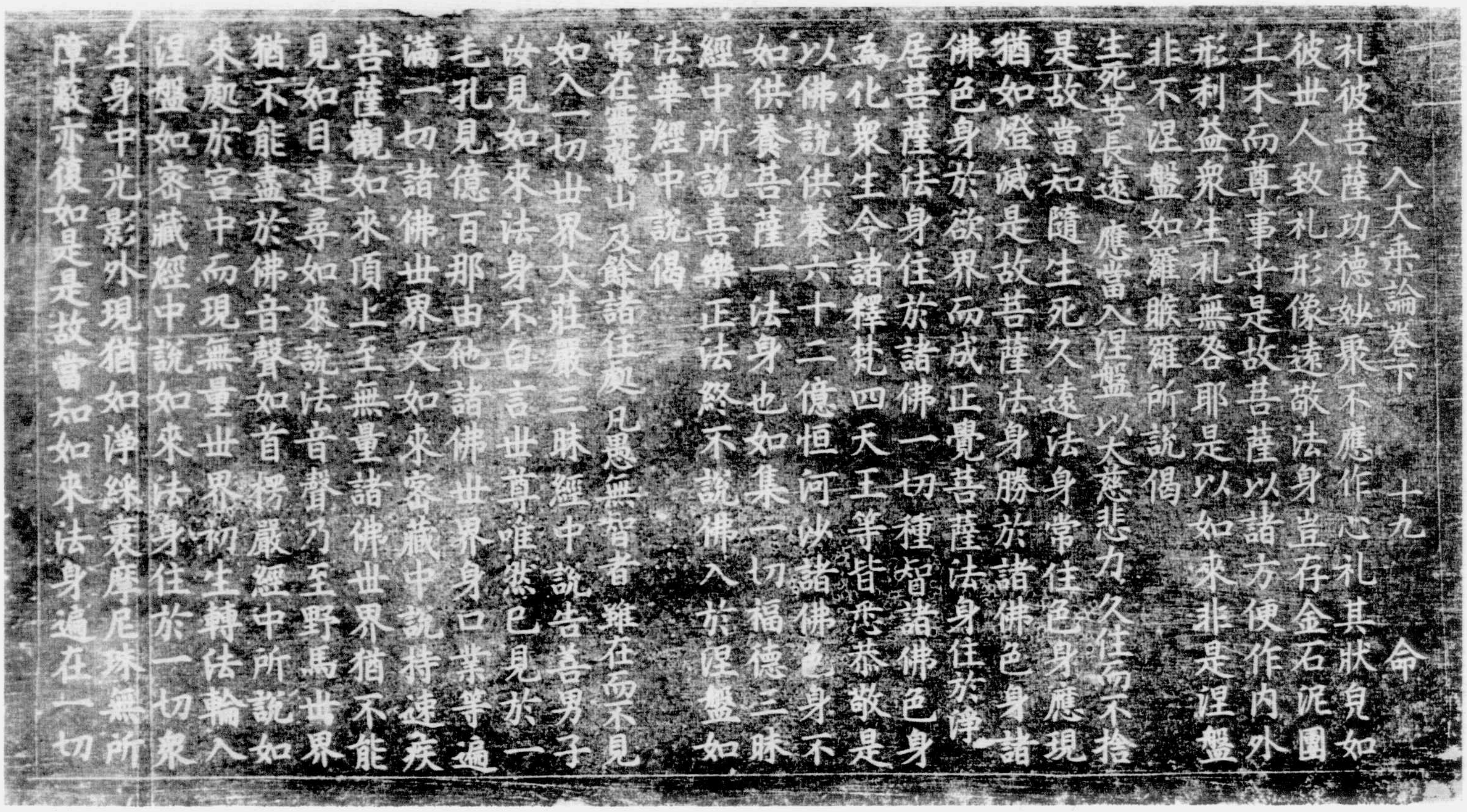


入大乘論卷下　十七　命
其感滿而不恭敬何以故從初以至滿故如是
迦葉若善男子欲恭敬我者先當敬礼菩薩
何以故以佛從菩薩地得滿足故乃至經歷
生死變化色像利益衆生以是義故彼已得
佛果是佛實説非虚妄也問曰若未入菩薩
地者受具戒比丘得爲礼不答曰得礼以初
發心菩薩勝於一切聲聞辟支佛故如尊者
羅睺所説偈
若發深心必生菩薩　故爲一切之所恭敬
問曰云何受具足戒比丘而礼不具足戒未
入正位菩薩耶答曰應礼菩薩何以故聲聞
戒要須受得盡壽便捨菩薩發心成就自性
第一義戒解脱戒是故聲聞雖受具足戒猶
應礼彼未入正位菩薩以菩薩體性不懸遠
離刀杖乃至虫蟻盡無煞心而有慙愧如是
廣説體性不盜乃至體性不邪見如波羅提
木叉戒命終時捨羅道時捨菩薩大士性戒
成就乃至道場終不中捨以是義故雖受具
戒應爲作礼問曰成就體性戒者乃可供養
不應礼拜答曰不然以有戒功德故亦應礼
拜豈但供養汝言不受戒菩薩不應向礼我
今復當爲汝廣説不但以白四羯磨故而受
具足戒如比尼毗婆沙中説有十種受具足
戒菩薩有種種受戒何等爲十如佛自言
善來比丘自然已得受具足戒如摩訶迦葉
自誓因緣受具足戒如憍陳如見諦故受具
足戒如波闍波提比丘尼以八法受具足戒



入大乘論卷下　十八　命
如達摩提那比丘尼遣使受具足戒如須陁
尼耶沙弥論義受具足戒如耶舍比丘等善
來受具足戒如跋陁羅波捞伽三歸受具足
戒如邊地第五律師受具足戒中國白四羯
磨受具足戒是以菩薩常受具足戒未曾捨
離問曰若被法服菩薩得礼白衣菩薩不答
曰菩薩方便具足五通隨順衆生一切形相而
同其服亦隨一切衆生入於諸趣同其狀類
大菩薩等隨衆生業報變化受身如尊者拘
摩羅陁所説偈言
諸趣悉變化唯除淨居天隨業種種轉無處不受生
以是故知諸菩薩常同利益隨其受生而化
導之以方便力但爲衆生不隨煩惱業報所
繫如尊者提婆所説偈
或現作師長或復爲弟子以種種方便爲化諸凡愚
自在於諸趣常爲衆恭敬若不恭敬者是大憍慢業
是以菩薩雖形服在俗應得礼敬猶如如來
爲化衆生作若干種形亦如化弗迦沙王作
老比丘形作瓦師形作力士形作琴瑟技術
師形亦現種種在家人形雖爲種種無量形
狀一切皆應恭敬礼拜是故雖同俗服應加
礼敬如佛所説偈
嚴飾諸行而寂滅　調伏使定修梵行
於諸衆生捨刀杖　是名沙門婆羅門
是以於諸菩薩不應取其形狀相皃而生分
別菩薩但爲三界衆生作大舍宅或化爲佛
或化爲天人乃至化爲種種畜生一切皆應
貳百八十字

塔下三四四二



入大乘論卷下　十九　命

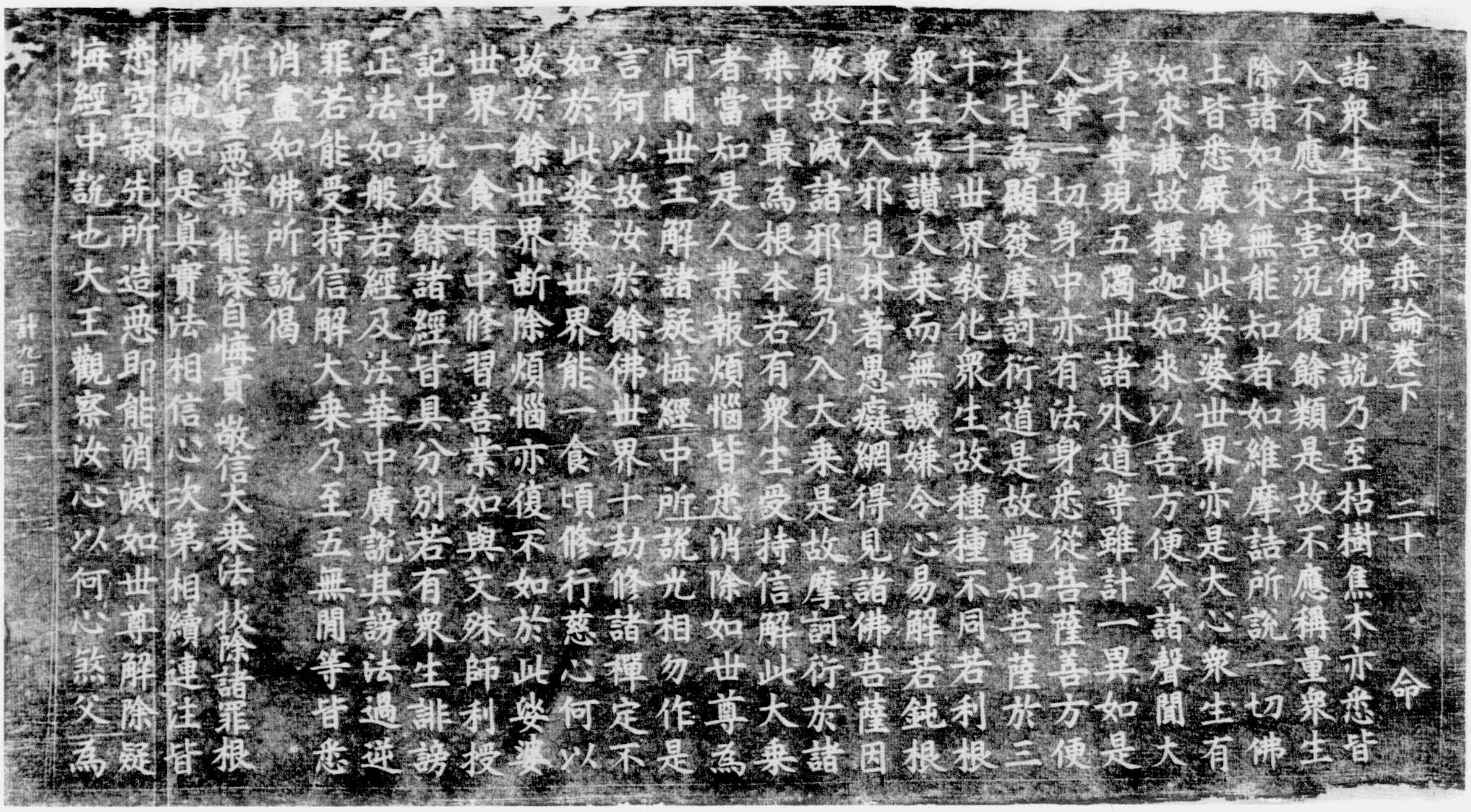
礼彼菩薩功德妙聚不應作心礼其狀貌如彼世人致礼形像遠敬法身豈存金石泥圖土木而尊事乎是故菩薩以諸方便作內外形利益衆生礼無咎耶是以如來非是涅盤非不涅盤如羅睺羅所說偈

生死甚長遠　應當入涅盤　以大慈悲力　久住而不捨

是故當知隨生死久遠法身常住色身應現猶如燈滅是故菩薩法身勝於諸佛色身諸佛色身於欲界而成正覺菩薩法身住於淨居菩薩法身住於諸佛一切種智諸佛色身爲化衆生令諸釋梵四天王等皆悉恭敬是以佛說供養六十二億恒河沙諸佛色身不如供養菩薩一法身也如集一切福德三昧經中所說喜樂正法終不說佛入於涅盤如法華經中說偈

常在靈鷲山　及餘諸住處　凡愚無智者　雖在而不見

如入一切世界大莊嚴三昧經中說告善男子汝見如來法身不白言世尊唯然已見於一毛孔見億百那由他諸佛世界身口業等遍滿一切諸佛世界又如來密藏中說持速疾菩薩觀如來頂上至無量諸佛世界猶不能見如目連尋如來說法音聲乃至野馬世界猶不能盡於佛音聲如首楞嚴經中所說如來處於宮中而現無量世界初生轉法輪入涅盤如密藏經中說如來法身住於一切衆生身中光影外現猶如淨綵裹摩尼珠無所障蔽亦復如是是故當知如來法身遍在一切



入大乘論卷下　二十　命

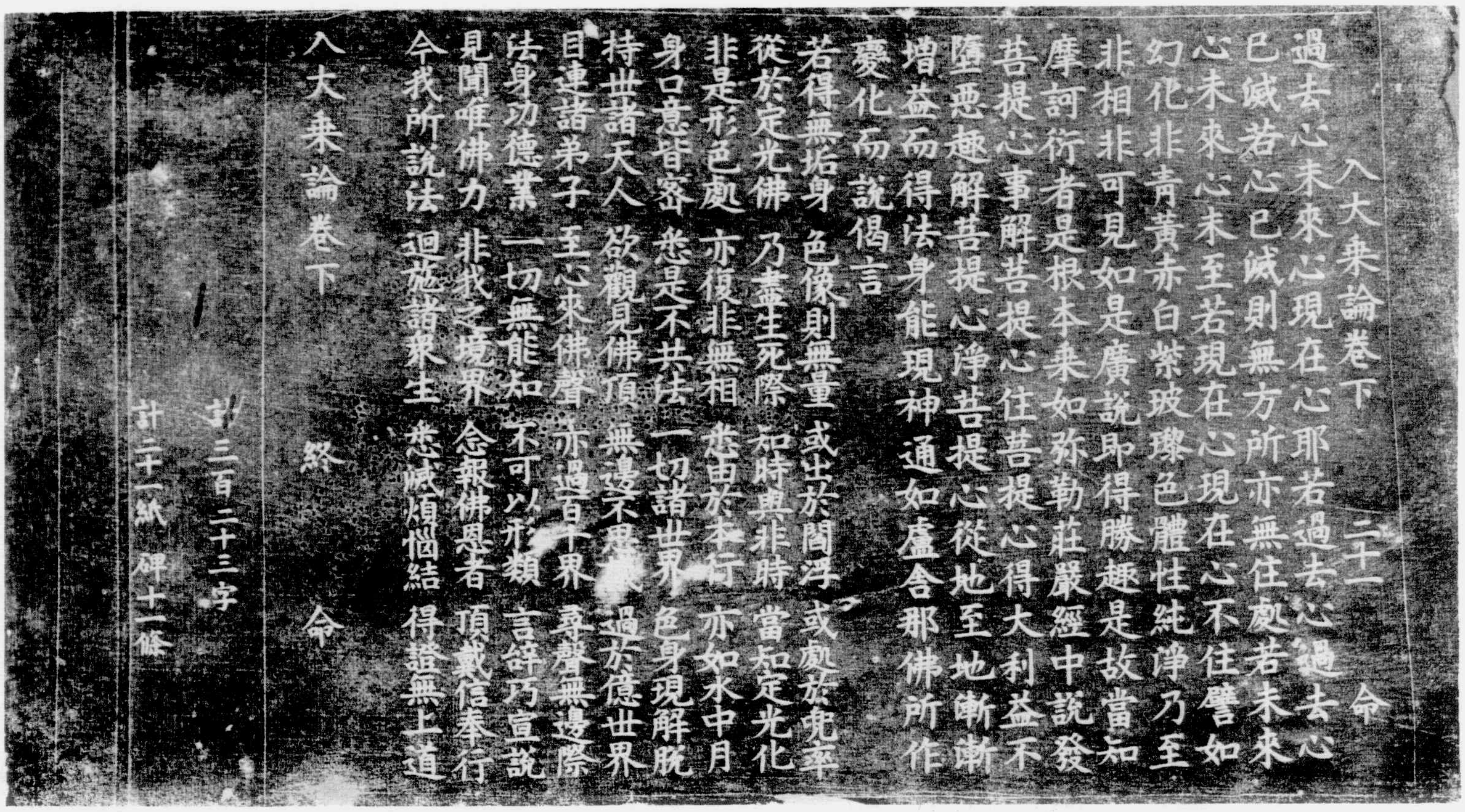
諸衆生中如佛所說乃至枯樹焦木亦悉皆入不應生害況復餘類是故不應稱量衆生除諸如來無能知者如維摩詰所說一切佛土皆悉嚴淨此娑婆世界亦是大心衆生有如來藏故釋迦如來以善方便令諸聲聞大弟子等現五濁世諸外道等雖計一異如是人等一切身中亦有法身悉從菩薩善方便生皆爲顯發摩訶衍道是故當知菩薩於三千大千世界教化衆生故種種不同若利根衆生爲讚大乘而無譏嫌令心易解若鈍根衆生入邪見林著愚癡網得見諸佛菩薩因緣故滅諸邪見乃入大乘是故摩訶衍於諸乘中最爲根本若有衆生受持信解此大乘者當知是人業報煩惱皆悉消除如世尊爲阿闍世王解諸疑悔經中所說光相勿作是言何以故汝於餘佛世界十劫修諸禪定不如於此娑婆世界能一食頃修行慈心何以故於餘世界斷除煩惱亦復不如於此娑婆世界一食頃中修習善業如與文殊師利授記中說及餘諸經皆具分別若有衆生誹謗正法如般若經及法華中廣說其謗法過逆罪若能受持信解大乘乃至五無間等皆悉消盡如佛所說偈

所作重惡業　能深自悔責　敬信大乘法　拔除諸罪根

佛說如是眞實法相信心次第相續連注皆悉空寂先所造惡即能消滅如世尊解除疑悔經中說也大王觀察汝心以何心煞父爲

廿九百二一

塔下五九二四



入大乘論卷下　二十一　命

過去心未來心現在心耶若過去心過去心已滅若心已滅則無方所亦無住處若未來心未來心未至若現在心現在心不住譬如幻化非青黃赤白紫玻瓈色體性純淨乃至非相非可見如是廣說即得勝趣是故當知摩訶衍者是根本乘如彌勒莊嚴經中說發菩提心事解菩提心住菩提心得大利益不墮惡趣解菩提心淨菩提心從地至地漸漸增益而得法身能現神通如盧舍那佛所作變化而說偈言

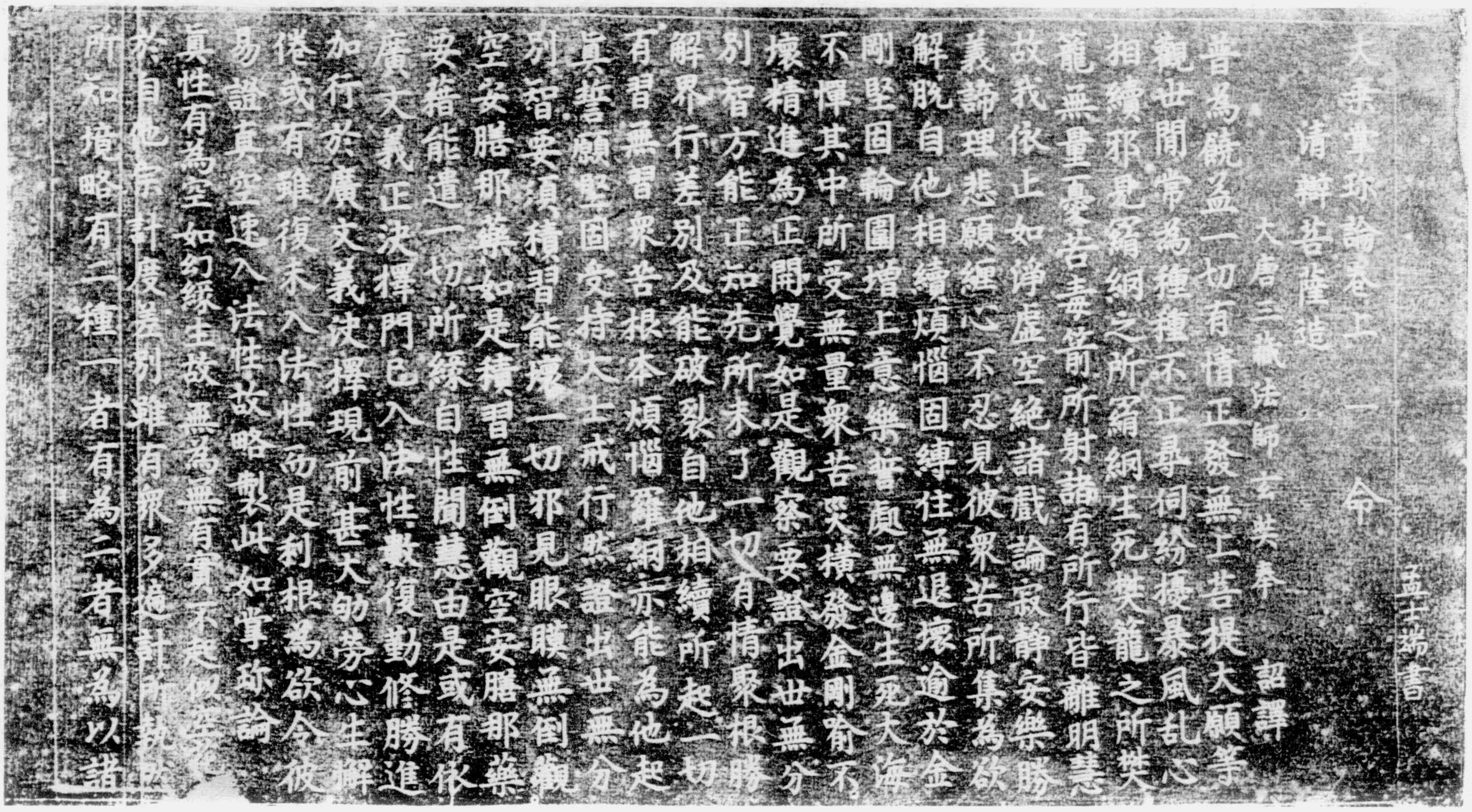
若得無垢身　色像則無量　或出於閻浮　或處於兜率
從於定光佛　乃盡生死際　知時與非時　當知定光化
非是形色處　亦復非無相　悉由於本行　亦如水中月
身口意皆寂　悉是不共法　一切諸世界　色身現解脫
持世諸天人　欲觀見佛頂　無邊不思議　過於億世界
目連諸弟子　至心求佛聲　亦過百千界　尋聲無邊際
法身功德業　一切無能知　不可以形類　言辭巧宣說
見聞唯佛力　非我之境界　念報佛恩者　頂戴信奉行
今我所說法　迴施諸衆生　悉滅煩惱結　得證無上道

入大乘論卷下　終　命

計三百二十三字

計二十一紙　碑十一條

塔下五九二八



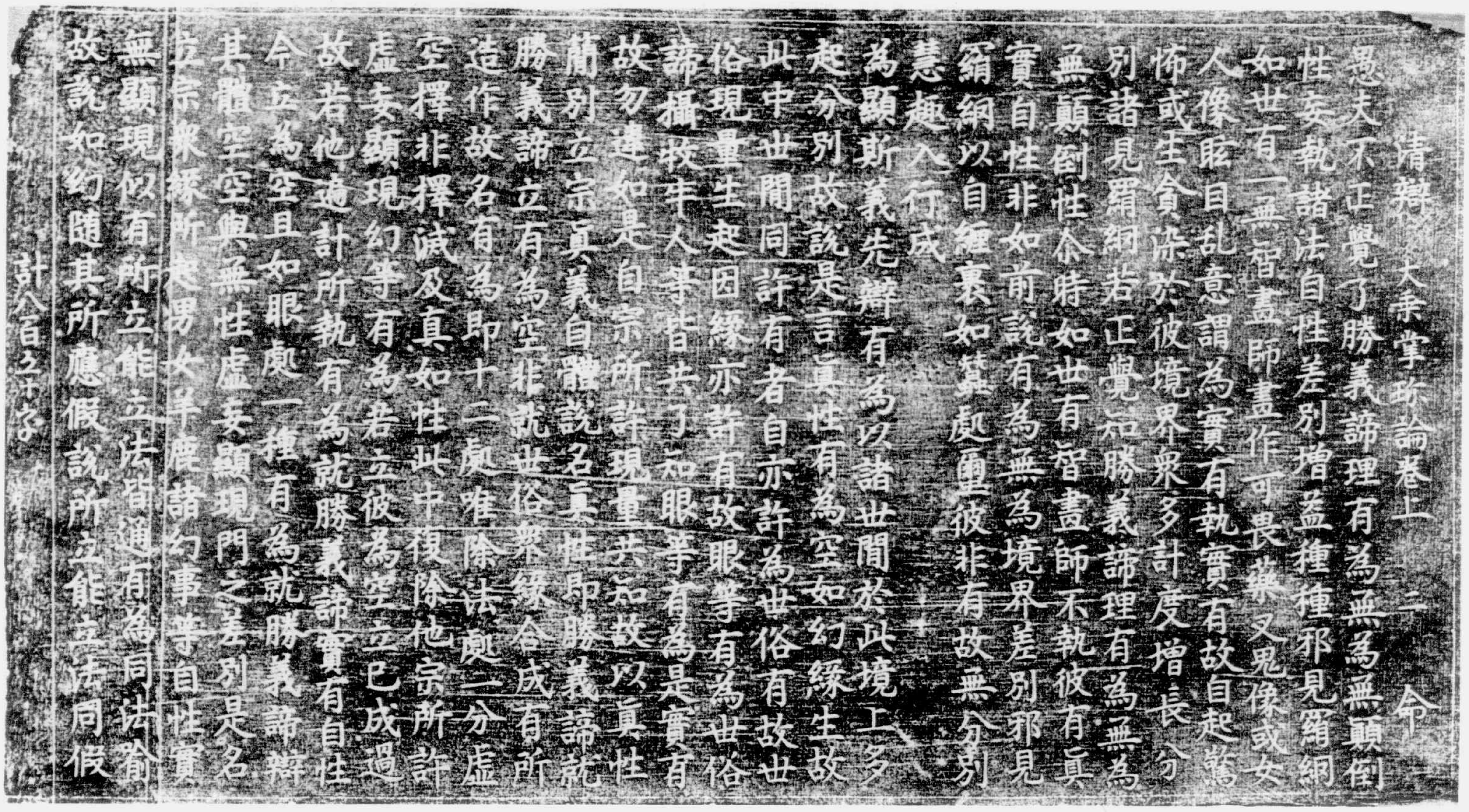
孟士瑞書

大乘掌珍論卷上　一　命

清辯菩薩造

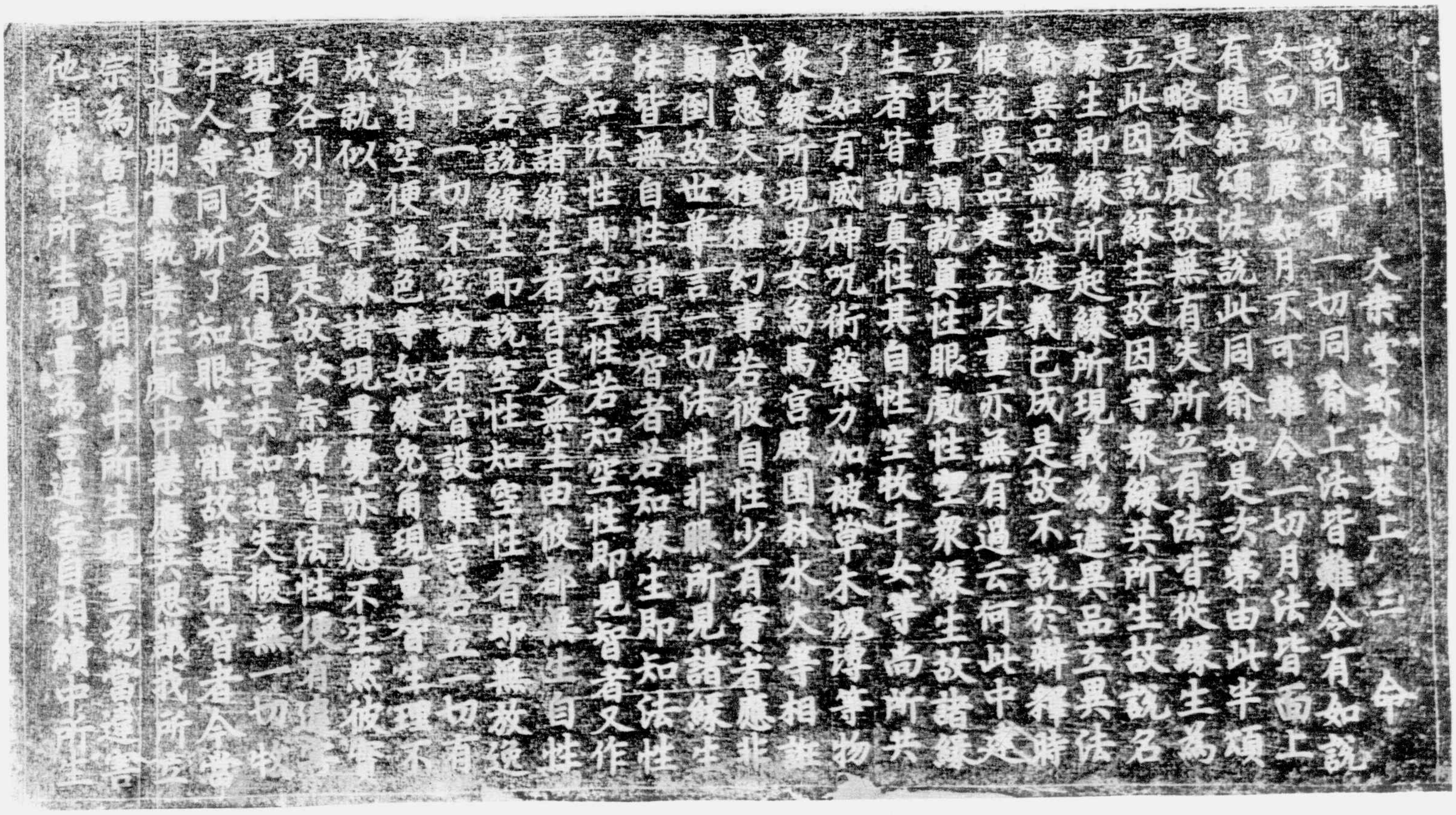
大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

昔為饒益一切有情正發無上菩提大願等
觀世間常為種種不正尋伺紛擾暴風乱心
相續邪見羅網之所羅網生死樊籠之所樊
籠無量憂苦毒箭所射諸有所行皆離明慧
故我依止如淨虛空絕諸戲論寂靜安樂勝
義諦理悲願纏心不忍見彼衆苦所集為欲
解脫自他相續煩惱固縛住無退壞逾於金
剛堅固輪圍增上意樂普與無邊生死大海
不憚其中所受無量衆苦擐發金剛冑不
壞精進為正開覺如是觀察要證出世無分
別智方能正知先所未了一切有情衆根勝
解界行差別及能破裂自他相續所起一切
有習無習衆苦根本煩惱羅網亦能為他起
真誓願堅固受持大士戒行然證出世無分
別智要須積習能壞一切邪見眼膜無倒觀
空安膳那藥如是積習無倒觀空安膳那藥
要藉能遣一切所緣自性聞慧由是或有依
廣文義正決擇門已入法性數復勤修勝進
加行於廣文義決擇現前甚大劬勞心生懈
倦或有雖復未入法性而是利根為欲令彼
易證真空速入法性故略製此如掌珍論
於自他宗計度差別雖有衆多遍計所執[illegible]
真性有為空如幻緣生故無為無有實不起似空華
所知境略有二種一者有為二者無為以諸

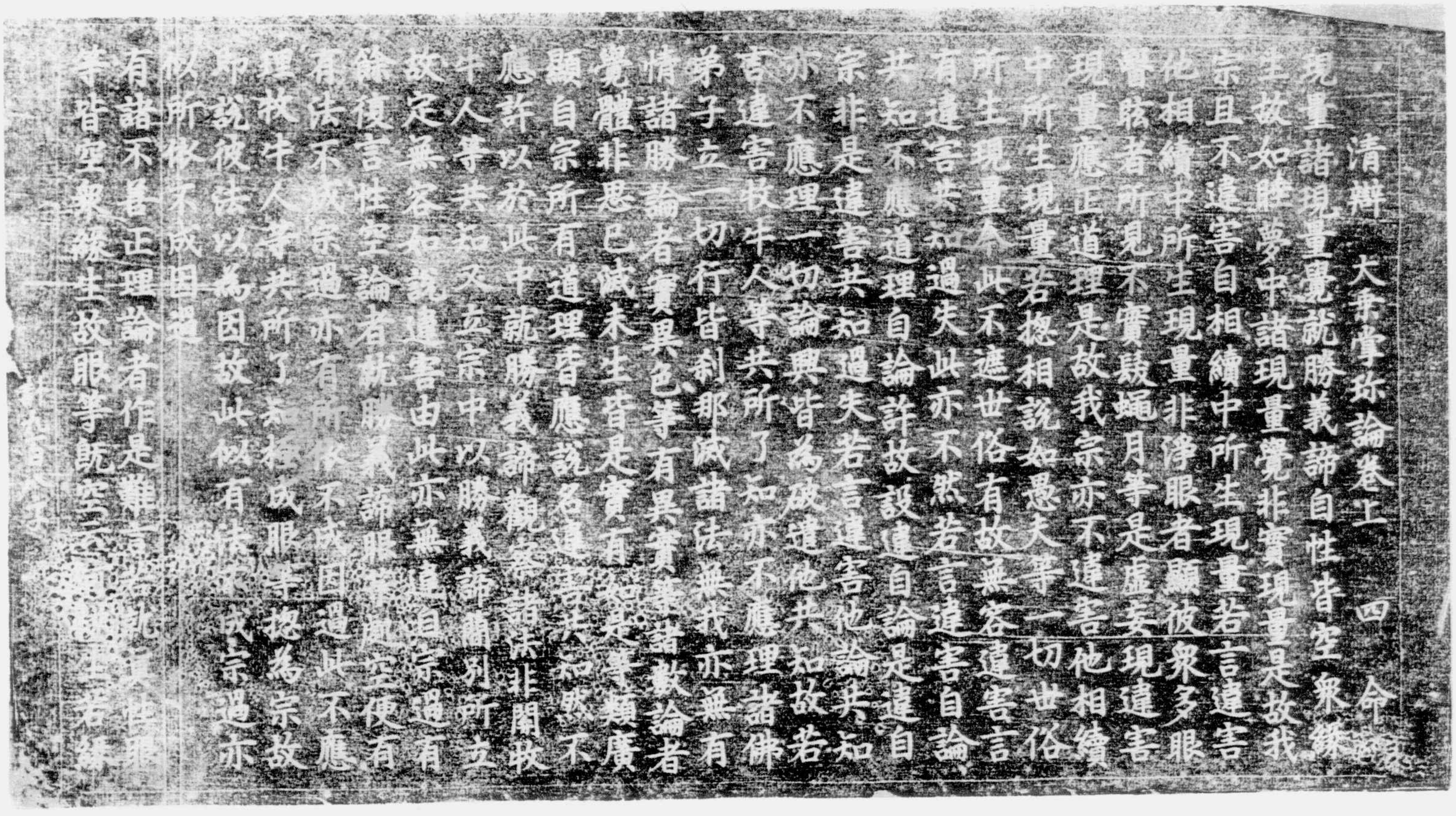


清辯　大乘掌珍論卷上　二　命
愚夫不正覺了勝義諦理有為無為無顛倒
性妄執諸法自性差別增益種種邪見羅網
如世有一無智畫師畫作可畏藥叉鬼像或女
人像眩目乱意謂為實有執實有故自起驚
怖或生貪染於彼境界衆多計度增長分
別諸見羅網若正覺知勝義諦理有為無為
無顛倒性尒時如世有智畫師不執彼有真
實自性非如前說有為無為境界差別邪見
羅網以自纏裹如蠶處繭彼非有故無分別
慧趣入行成
為顯斯義先辯有為以諸世間於此境上多
起分別故說是言真性有為空如幻緣生故
此中世間同許有者自亦許為世俗有故世
俗現量生起因緣亦許有故眼等有為世俗
諦攝牧牛人等皆共了知眼等有為是實有
故勿違如是自宗所許現量共知故以真性
簡別立宗真義自體說名真性即勝義諦就
勝義諦立有為空非就世俗衆緣合成有所
造作故名有為即十二處唯除法處一分虛
空擇非擇滅及真如性此中復除他宗所許
虛妄顯現幻等有為若立彼為空立已成過
故若他遍計所執有為就勝義諦實有自性
今立為空且如眼處一種有為就勝義諦辯
其體空空與無性虛妄顯現門之差別是名
立宗衆緣所生男女羊鹿諸幻事等自性實
無顯現似有所立能立法皆通有為同法喻
故說如幻隨其所應假說所立能立法同假

計八百七十字



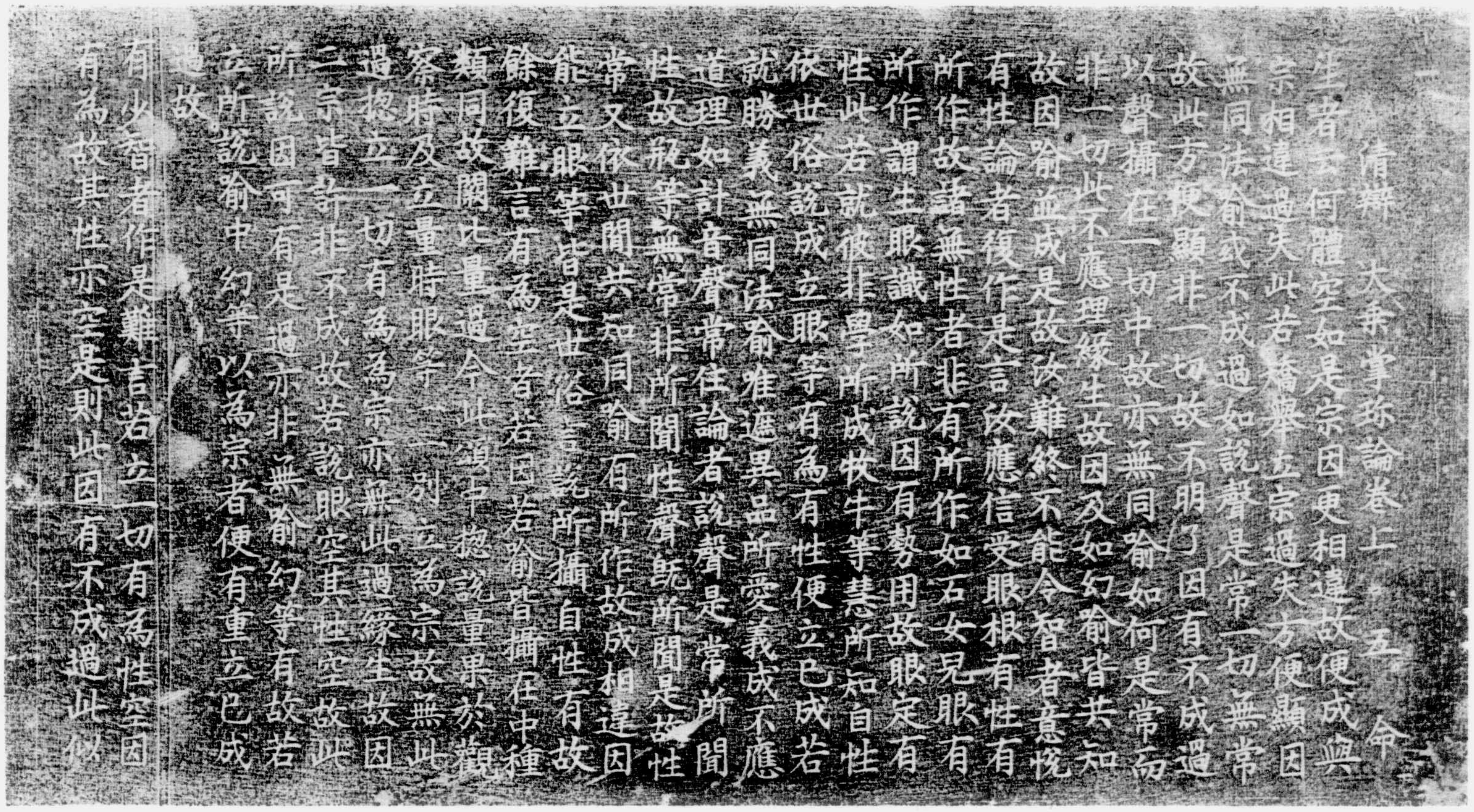
清辯　大乘掌珍論卷上　三　命
說同故不可一切同喻上法皆離令有如說
女面端嚴如月不可離令一切月法皆面上
有隨結頌法說此同喻如是次第由此半頌
是略本處故無有失所立有法皆從緣生為
立此因說緣生故因等衆緣共所生故說名
緣生即緣所起緣所現義為遮異品立異法
喻異品無故遮義已成是故不說於辯釋時
假說異品是立比量亦無有過云何此中建
立比量謂就真性眼處性空衆緣生故諸緣
生者皆就真性其自性空牧牛女等尚所共
了如有威神呪術藥力加被草木瑰塼等物
衆緣所現男女象馬宮殿園林水大等相雖
惑愚夫種種幻事若彼自性少有實者應非
顛倒故世尊言一切法性非眼所見諸緣生
法皆無自性諸有智者若知緣生即知法性
若知法性即知空性若知空性即見智者又作
是言諸緣生者皆是無生由彼都無生自性
故若說緣生即說空性知空性者即無放逸
此中一切不空論者皆設難言若立一切有
為皆空便無色等如緣兔角現量著生理不
成就似色等緣諸現量覺亦應不生然彼得
有各別內證是故汝宗增皆法性便有違
現量過失及有違害共知過失撥無一切牧
牛人等同所了知眼等體故諸有智者今當
遣除朋黨執毒住處中慧應共思議我所立
宗為當違害自相續中所生現量為當違害
他相續中所生現量為當違害自相續中所生



清辯　大乘掌珍論卷上　四　命
現量諸現量覺就勝義諦自性皆空衆緣
生故如睡夢中諸現量覺非實現量是故我
宗且不違害自相續中所生現量若言違害
他相續中所生現量非淨眼者顯彼衆多眼
瞖眩者所見不實髮蠅月等是虛妄現違害
現量應正道理是故我宗亦不違害他相續
中所生現量若總相說如愚夫等一切世俗
所生現量今此不遮世俗有故無容違害言
有違害共知過失此亦不然若言違害自論
共知不應道理自論許故設違自論是違自
宗非是違害共知過失若言違害他論共知
亦不應理一切論興皆為破遣他共知故若
言違害牧牛人等共所了知亦不應理諸佛
弟子立一切行皆剎那滅諸法無我亦無有
情諸勝論者實異色等有異實體諸數論者
覺體非思已滅未生皆是實有如是等類不
顯自宗所有道理皆應說名違害共知然不
應許以於此中就勝義諦觀察諸法非闇牧
牛人等共知又立宗中以勝義諦簡別所立
故定無容知說違害由此亦無違自宗過有
餘復言性空論者就勝義諦眼處空便有
有法不成宗過亦有所依不成因過此不應
理牧牛人等共所了知極成眼等總為宗故
即說彼法以為因故此似有法不成宗過亦
於所依不成因過

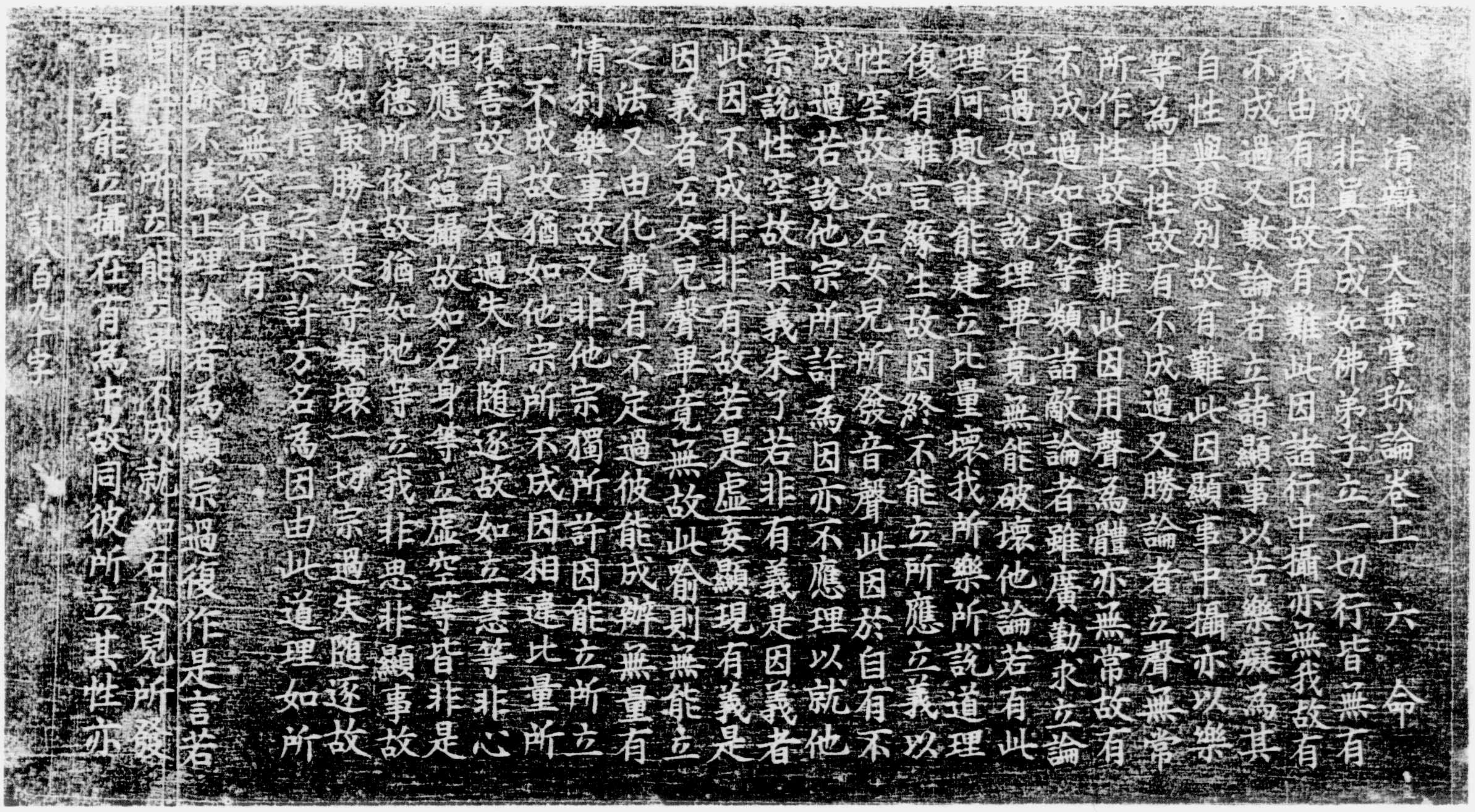
有諸不善正理論者作是難言若就真性眼
等皆空衆緣生故眼等既空[illegible]緣生若緣

塔下五九二〇



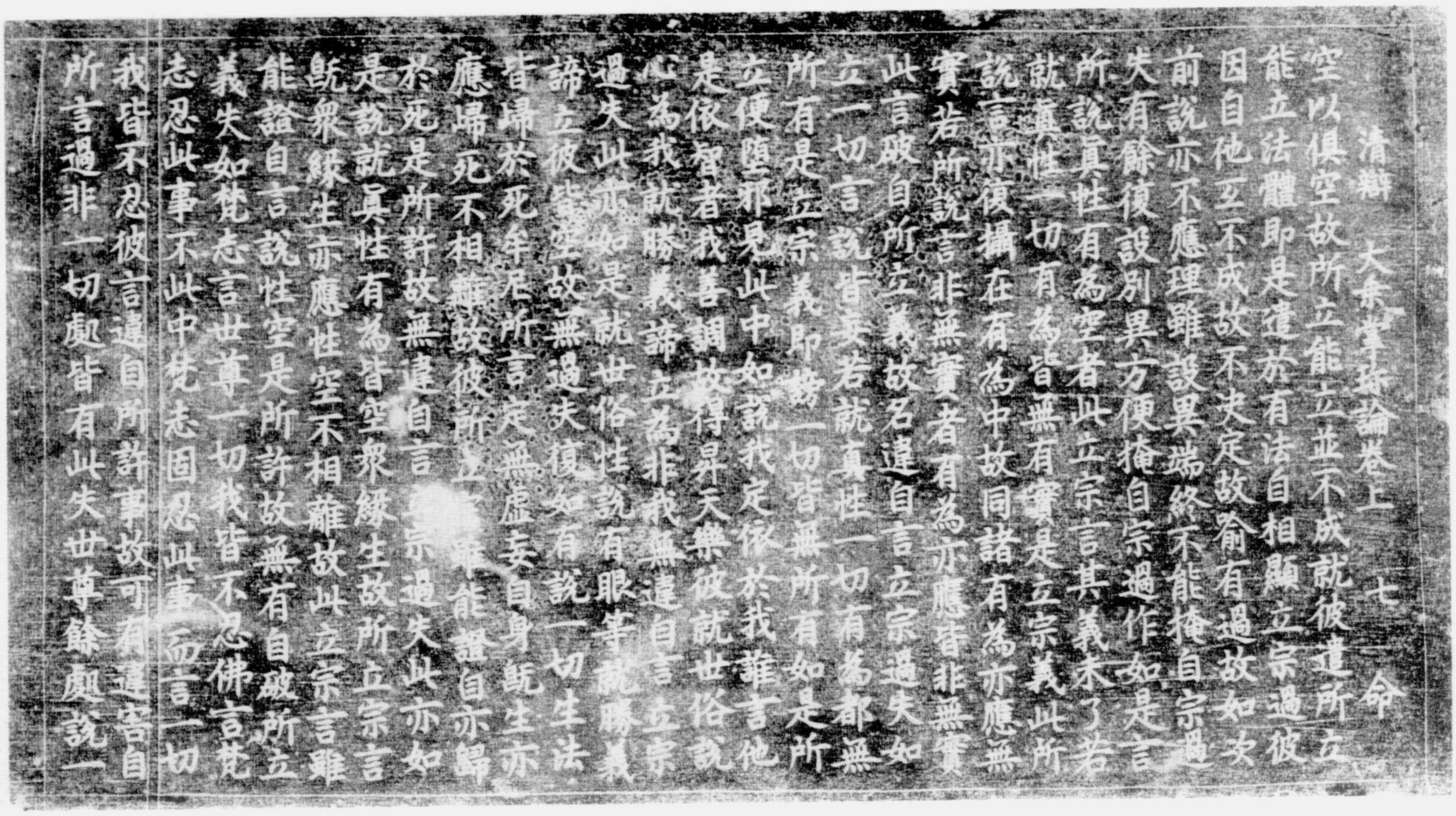
清辯　大乘掌珍論卷上　五　命
生者云何體空如是宗因更相違故便成與
宗相違過失此若舉立宗過失方便顯因
無同法喻亦不成過如說聲是常一切無常
故此方便顯非一切故不明了因有不成過
以聲攝在一切中故亦無同喻如何是常而
非一切此不應理緣生故因及如幻喻皆共知
故因喻並成是故汝難終不能令智者意悅
有性論者復作是言汝應信受眼根有性有
所作故諸無性者非有所作如石女兒眼有
所作謂生眼識如所說因有勢用故眼定有
性此若就彼非學所成牧牛等慧所知自性
依世俗說成立眼等有為有性便立已成若
就勝義無同法喻准遮異品所愛義成不應
道理如計音聲常住論者說聲是常所聞
性故缾等無常非所聞性聲既所聞是故性
常又依世間共知同喻有所作故成相違因
能立眼等皆是世俗言說所攝自性有故
餘復難言有為空者若因若喻皆攝在中種
類同故闕比量過今此頌中總說量果於觀
察時及立量時眼等一一別立為宗故無此
過總立一切有為為宗亦無此過緣生故因
二宗皆許非不成故若說眼空其性空故此
所說因可有是過亦非無喻幻等有故若
立所說喻中幻等以為宗者便有重立已成
過故。

有少智者作是難言若立一切有為性空因
有為故其性亦空是則此因有不成過此似

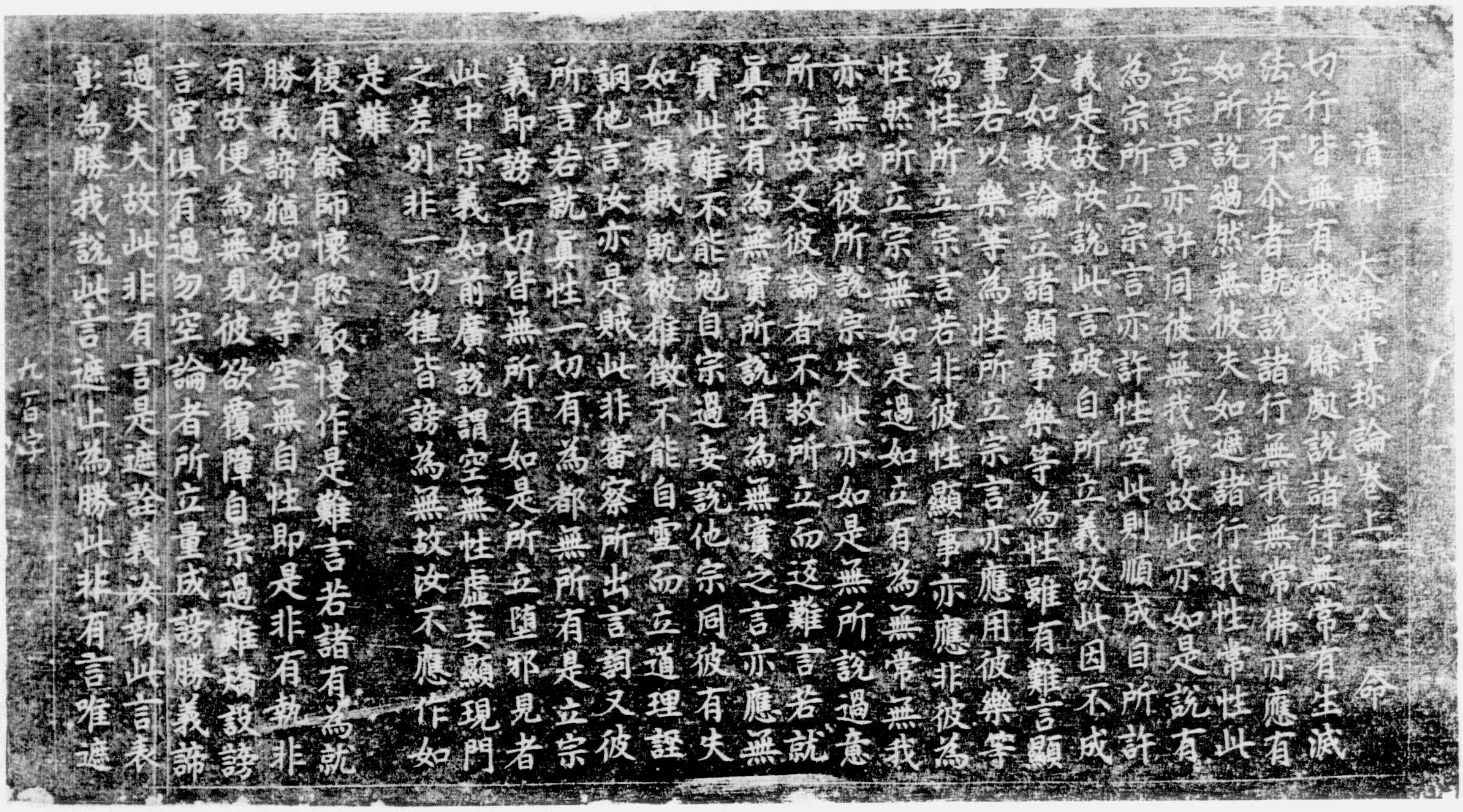


清辯　大乘掌珍論卷上　六　命
不成非眞不成如佛弟子立一切行皆無有
我由有因故有難此因諸行中攝亦無我故有
不成過又數論者立諸顯事以苦樂癡為其
自性與思別故有難此因顯事中攝亦以樂
等為其性故有不成過又勝論者立聲無常
所作性故有難此因用聲為體亦無常故有
不成過如是等類諸敵論者雖廣勤求立論
者過如所說理畢竟無能破壞他論若有此
理何緣誰能建立比量壞我所樂所說道理
復有難言緣生故因終不能立所應立義以
性空故如石女兒所發音聲此因於自有不
成過若說他宗所許為因亦不應理以就他
宗說性空故其義未了若非有義是因義者
此因不成非非有故若是虛妄顯現有義是
因義者石女兒聲畢竟無故此喻則無能立
之法又由化聲有不定過彼能成辦無量有
情利樂事故又非他宗獨所許因能立所立
一不成故猶如他宗所不成因相違比量所
損害故有太過失所隨逐故如立慧等非心
相應行蘊攝故如名身等立虛空等皆非是
常德所依故猶如地等立我非思非顯事故
猶如冢勝如是等類壞一切宗過失隨逐故
定應信一宗共許方名為因由此道理如所
說過無容得有
有餘不善正理論者為顯宗過復作是言若
自性空所立能立皆不成就如石女兒所發
音聲能立攝在有為中故同彼所立其性亦

計百九十字

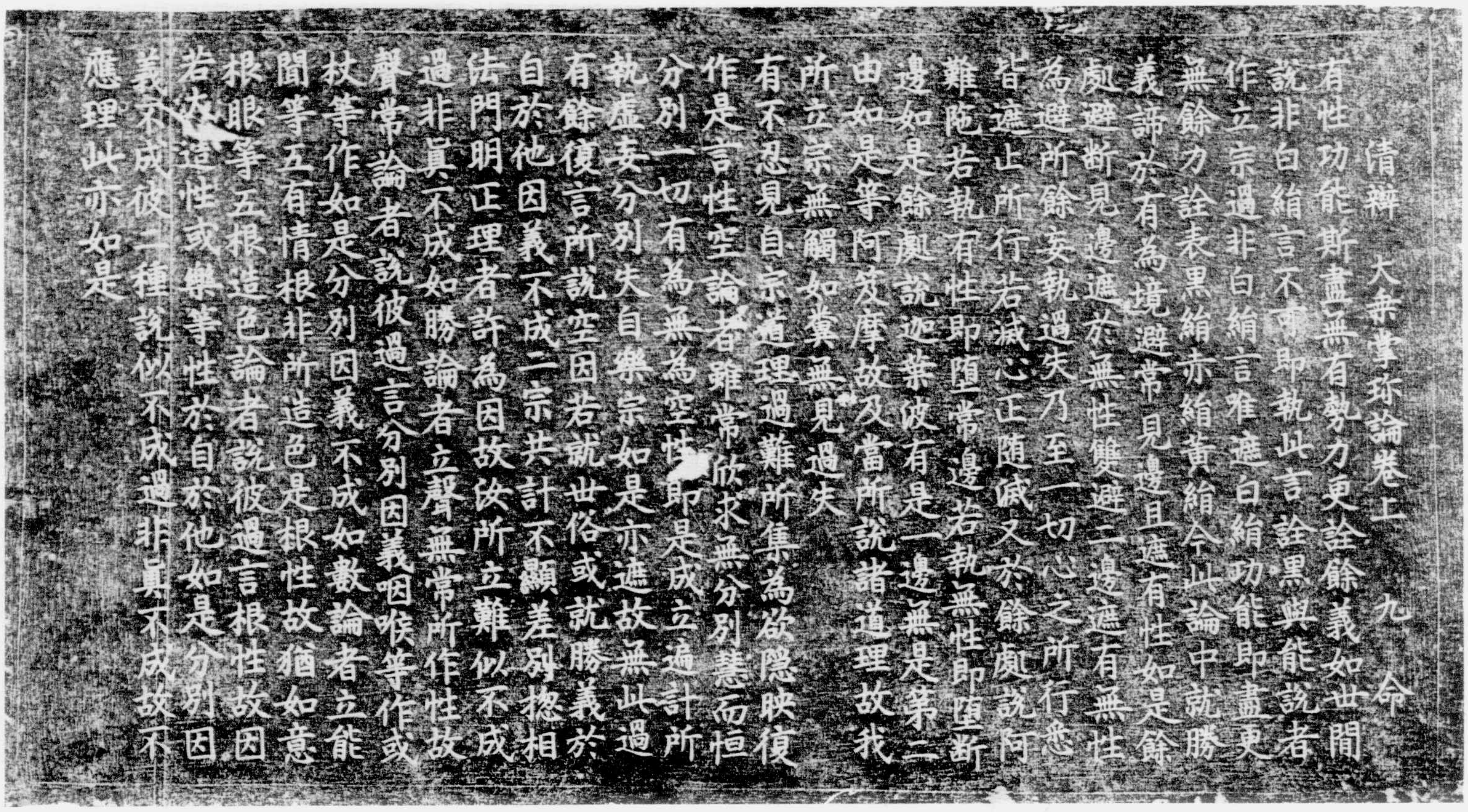


清辯　大乘掌珎論卷上　七　命
空以俱空故所立能立並不成就彼違所立
能立法體即是違於有法自相顯立宗過彼
因自他至不成故不決定故喻有過故如汝
前說亦不應理雖設異端終不能掩自宗過
失有餘復設別異方便掩自宗過作如是言
所說真性有為空者此立宗言其義未了若
就真性一切有為皆無有實是立宗義此所
說言亦復攝在有為中故同諸有為亦應無
實若所說言非無實者有為亦應皆非無實
此言破自所立義故名違自言立宗過失如
立一切言說皆妄若就真性一切有為都無
所有是立宗義即謗一切皆無所有如是所
立便墮邪見此中如說我定依於我誰言他
是依智者我善調故得昇天樂彼就世俗說
心為我就勝義諦立為非我無違自言立宗
過失此亦如是就世俗性說有眼等就勝義
諦立彼皆空故無過失復如有說一切生法
皆歸於死牟尼所言定無虛妄自身既生亦
應歸死不相離故彼所立宗雖能證自亦歸
於死是所許故無違自言立宗過失此亦如
是說就真性有為皆空衆緣生故所立宗言
既衆緣生亦應性空不相離故此立宗言雖
能證自言說性空是所許故無有自破所立
義失如梵志言世尊一切我皆不忍佛言梵
志忍此事不此中梵志固忍此事而言一切
我皆不忍彼言違自所許事故可有違害自
所言過非一切處皆有此失世尊餘處說一

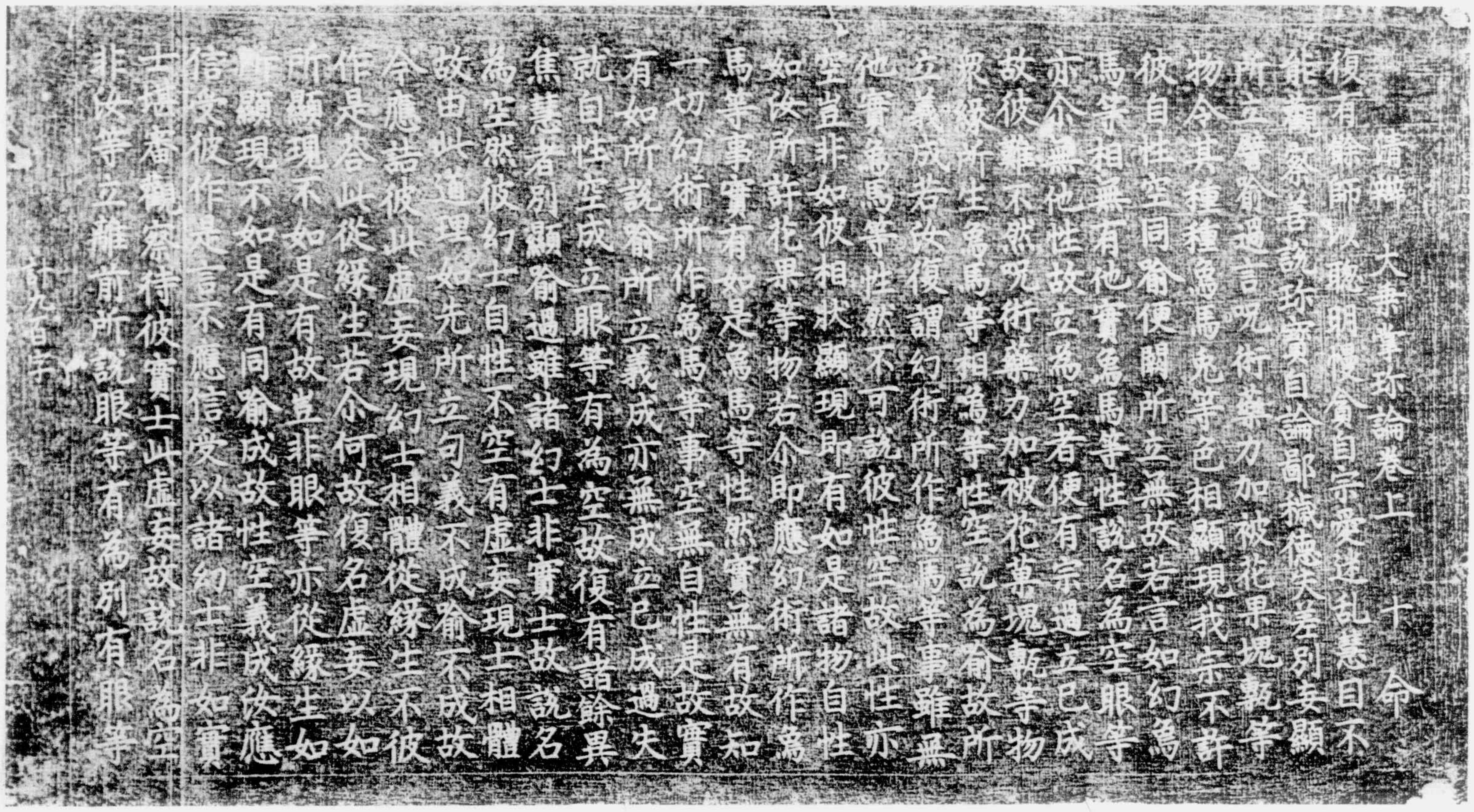


清辯　大乘掌珎論卷上　八　命
切行皆無有我又餘處說諸行無常有生滅
法若不介者既說諸行無我無常佛亦應有
如所說過然無彼失如遮諸行我性常性此
立宗言亦許同彼無我常故此亦如是說有
為宗所立宗言亦許性空此則順成自所許
義是故汝說此言破自所立義故此因不成
又如數論立諸顯事樂等為性雖有難言顯
事若以樂等為性所立宗言亦應用彼樂等
為性所立宗言若非彼性顯事亦應非彼為
性然所立宗無如是過如立有為無常無我
亦無如彼所說宗失此亦如是無所說過意
所許故又彼論者不救所立而返難言若就
真性有為無實所說有為無實之言亦應無
實此難不能勉自宗過妄說他宗同彼有失
如世癡賊既被推徵不能自雪而立道理證
詞他言汝亦是賊此非審察所出言詞又彼
所言若就真性一切有為都無所有是立宗
義即謗一切皆無所有如是所立墮邪見者
此中宗義如前廣說謂空無性虛妄顯現門
之差別非一切種皆謗為無故汝不應作如
是難
復有餘師懷聰叡慢作是難言若諸有為就
勝義諦猶如幻等空無自性即是非有執非
有故便為無見彼欲覆障自宗過難矯設謗
言寧俱有過勿空論者所立量成謗勝義諦
過失大故此非有言是遮詮義汝執此言表
彰為勝我說此言遮止為勝此非有言唯遮
九百字

塔下五九一七

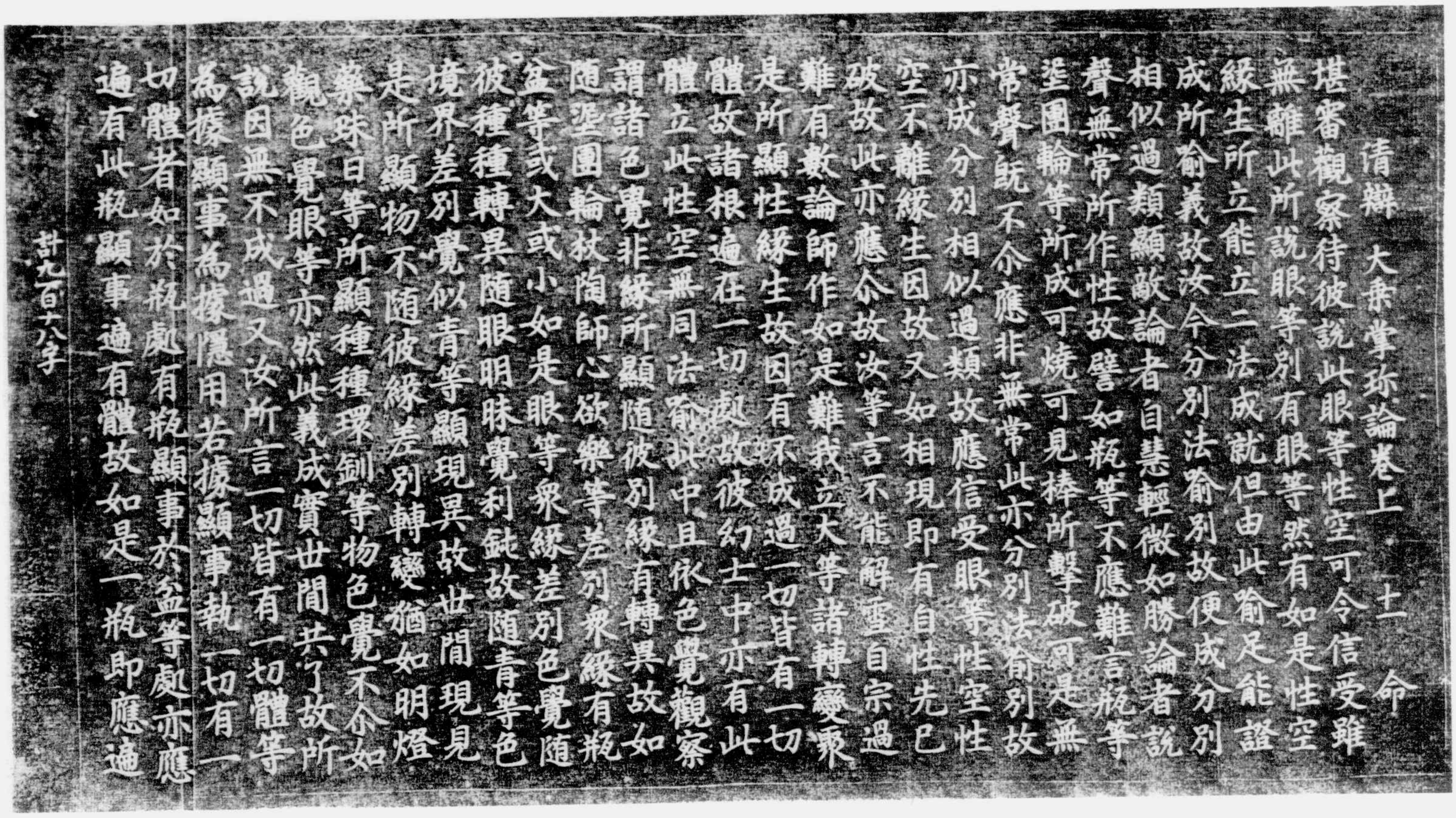


清辯　大乘掌珍論卷上　九　命
有性功能斯盡無有勢力更詮餘義如世間
說非白絹言不可即執此言詮黑與能說者
作立宗過非白絹言唯遮白絹功能即盡更
無餘力詮表黑絹赤絹黃絹今此論中就勝
義諦於有為境避常見邊且遮有性如是餘
處避斷見邊遮於無性雙避二邊遮有無性
為避所餘妄執過失乃至一切心之所行悉
皆遮止所行若滅心正隨滅又於餘處說阿
難陀若執有性即墮常邊若執無性即墮斷
邊如是餘處說迦葉波有是一邊無是第二
由如是等阿笈摩故及當所說諸道理故我
所立宗無觸如糞無見過失
有不忍見自宗道理過難所集為欲隱映復
作是言性空論者雖常欣求無分別慧而恒
分別一切有為無為空性即是成立遍計所
執虛妄分別失自樂宗如是亦遮故無此過
有餘復言所說空因若就世俗或就勝義於
自於他因義不成二宗共計不顯差別總相
法門明正理者許為因故汝所立難似不成
過非真不成如勝論者立聲無常所作性故
聲常論者說彼過言分別因義咽喉等作或
杖等作如是分別因義不成如數論者立能
聞等五有情根非所造色是根性故猶如意
根眼等五根造色論者說彼過言根性故因
若依造性或樂等性於自於他如是分別因
義不成彼二種說似不成過非真不成故不
應理此亦如是

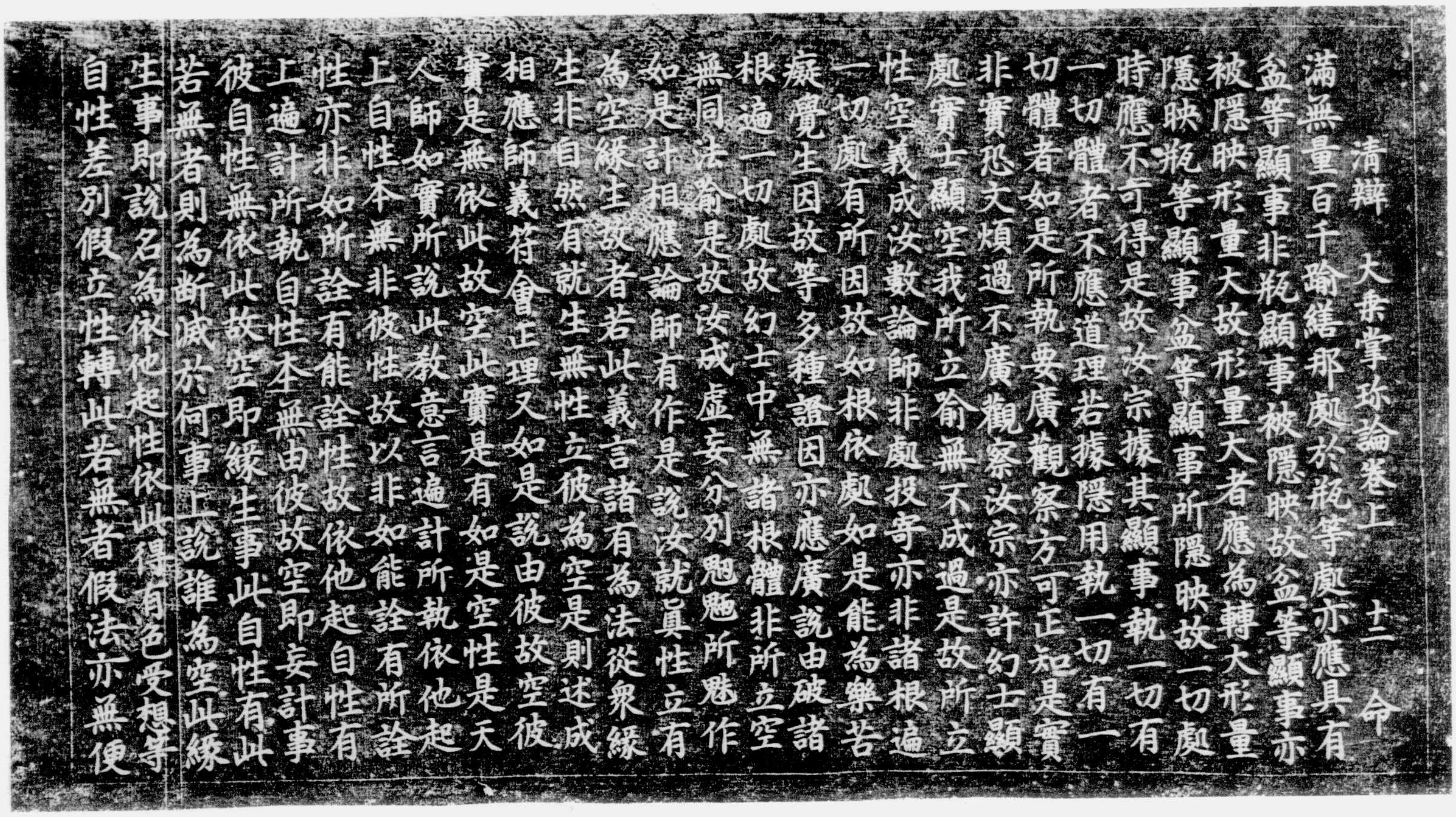


清辯　大乘掌珍論卷上　十　命
復有餘師以聰明慢貪自宗愛迷亂慧目不
能觀察故說珎寶自論鄙穢德失差別妄顯
所立譬喻過言呪術藥力加被花果塊執等
物令其種種為馬兔等色相顯現我宗不許
彼自性空同喻便闕所立無故若言如幻為
馬等相無有他實為馬等性說名為空眼等
亦尒無他性故立為空者便有宗過立已成
故彼雖不然呪術藥力加被花草塊執等物
衆緣所生為馬等相為等性空說為喻故所
立義成若汝復謂幻術所作為馬等事雖無
他實為馬等性然不可說彼性空故此性亦
空豈非如彼相狀顯現即有如是諸物自性
如汝所許花果等物若尒即應幻術所作為
馬等事實有如是為馬等性然實無有故知
一切幻術所作為馬等事空無自性是故實
有如所說喻所立義成亦無成立已成過失
就自性空成立眼等有為空故復有諸餘異
焦慧者別顯喻過難諸幻士非實士故說名
為空然彼幻士自性不空有虛妄現士相體
故由此道理如先所立句義不成喻不成故
令應詰彼此虛妄現幻士相體從緣生不彼
作是答此從緣生若尒何故復名虛妄以如
所顯現不如是有故豈非眼等亦從緣生如
所顯現不如是有同喻成故性空義成汝應
信受彼作是言不應信受以諸幻士非如實
士[illegible]審觀察待彼實士此虛妄故說名為空
非汝等立難前所說眼等有為別有眼等
計九百字

塔下三四二八

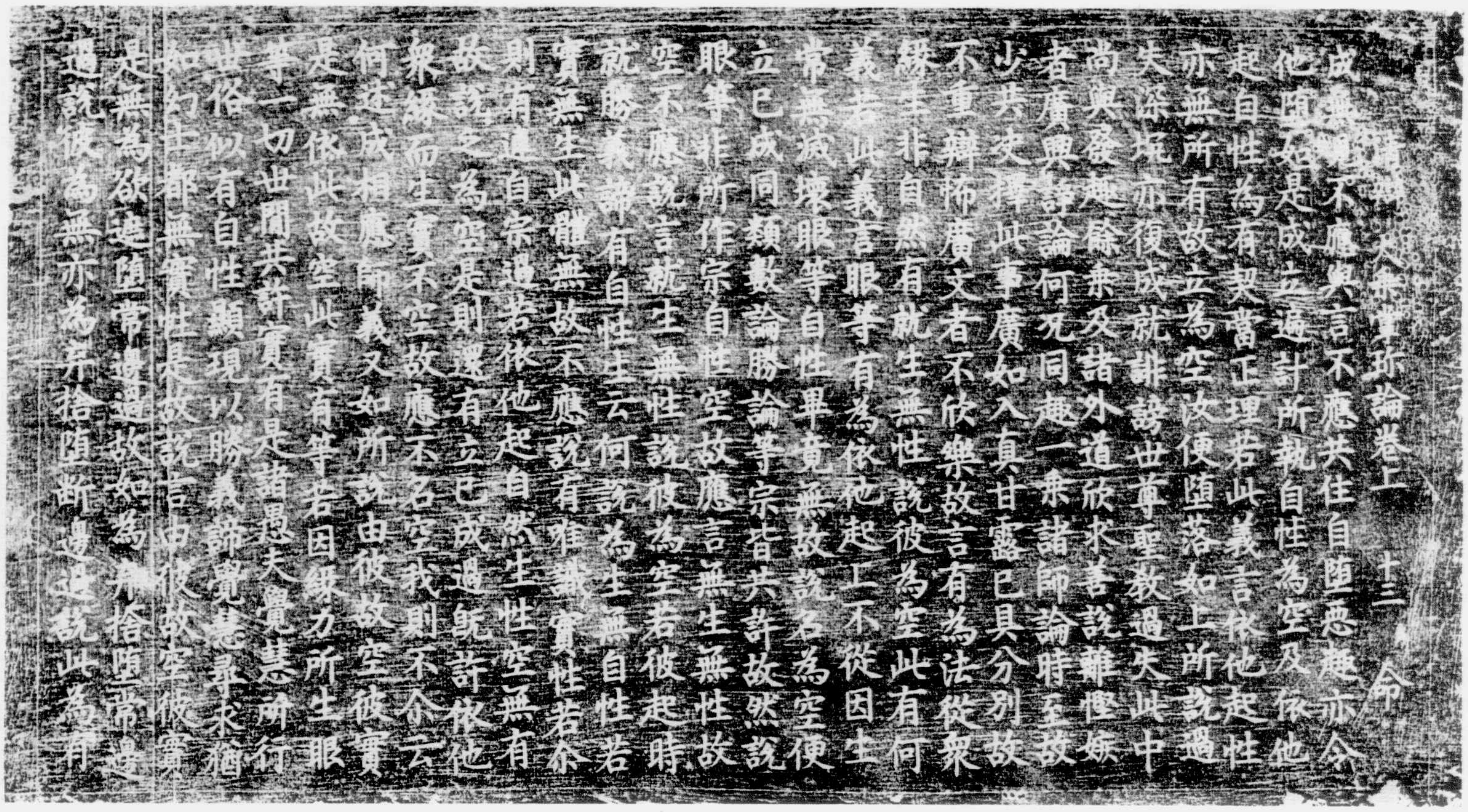


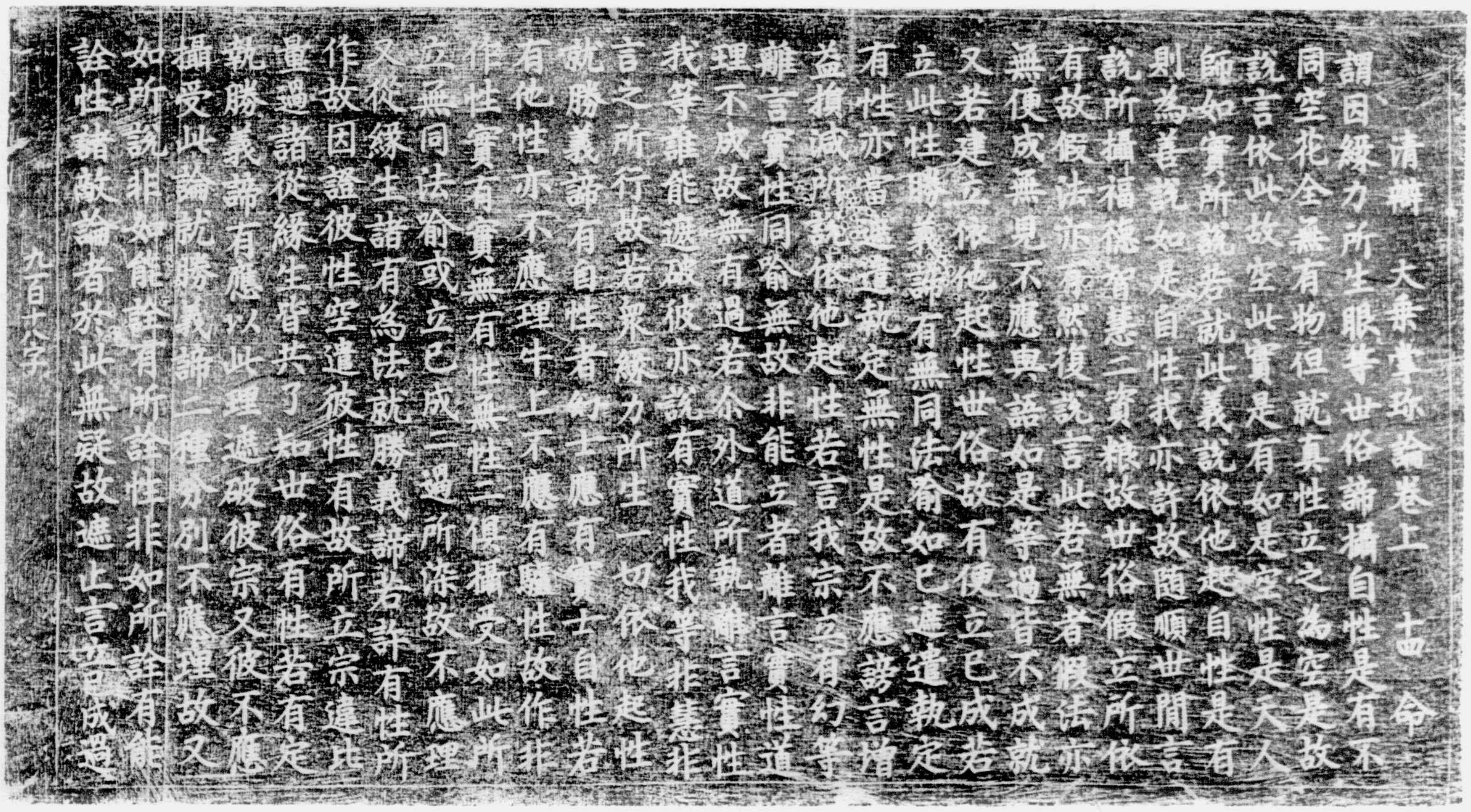
清辯　大乘掌珎論卷上　十一　命
堪審觀察待彼說此眼等性空可令信受雖
無離此所說眼等別有眼等然有如是性空
緣生所立能立二法成就但由此喻足能證
成所喻義故汝今分別法喻別故便成分別
相似過類顯敵論者自慧輕微如勝論者說
聲無常所作性故譬如瓶等不應難言瓶等
塗圍輪等所成可燒可見棒所擊破可是無
常聲既不尒應非無常此亦分別法喻別故
亦成分別相似過類故應信受眼等性空性
空不離緣生因故又如相現即有自性先已
破故此亦應尒故汝等言不能解釋自宗過
難有數論師作如是難我立大等諸轉變聚
是所顯性緣生故因有不成過一切皆有一切
體故諸根遍在一切處故彼幻士中亦有此
體立此性空無同法喻說中且依色覺觀察
謂諸色覺非緣所顯隨彼別緣有轉異故如
隨塗圍輪杖陶師心欲樂等差別衆緣有瓶
盆等或大或小如是眼等衆緣差別色覺隨
彼種種轉異隨眼明昧覺利鈍故隨青等色
境界差別覺似青等顯現異故世間現見
是所顯物不隨彼緣差別轉變猶如明燈
藥珠日等所顯種種環釧等物色覺不尒如
觀色覺眼等亦然此義成實世間共了故所
說因無不成過又汝所言一切皆有一切體等
為據顯事為據隱用若據顯事執一切有一
切體者如於瓶處有瓶顯事於盆等處亦應
遍有此瓶顯事遍有體故如是一瓶即應遍
計九百十八字



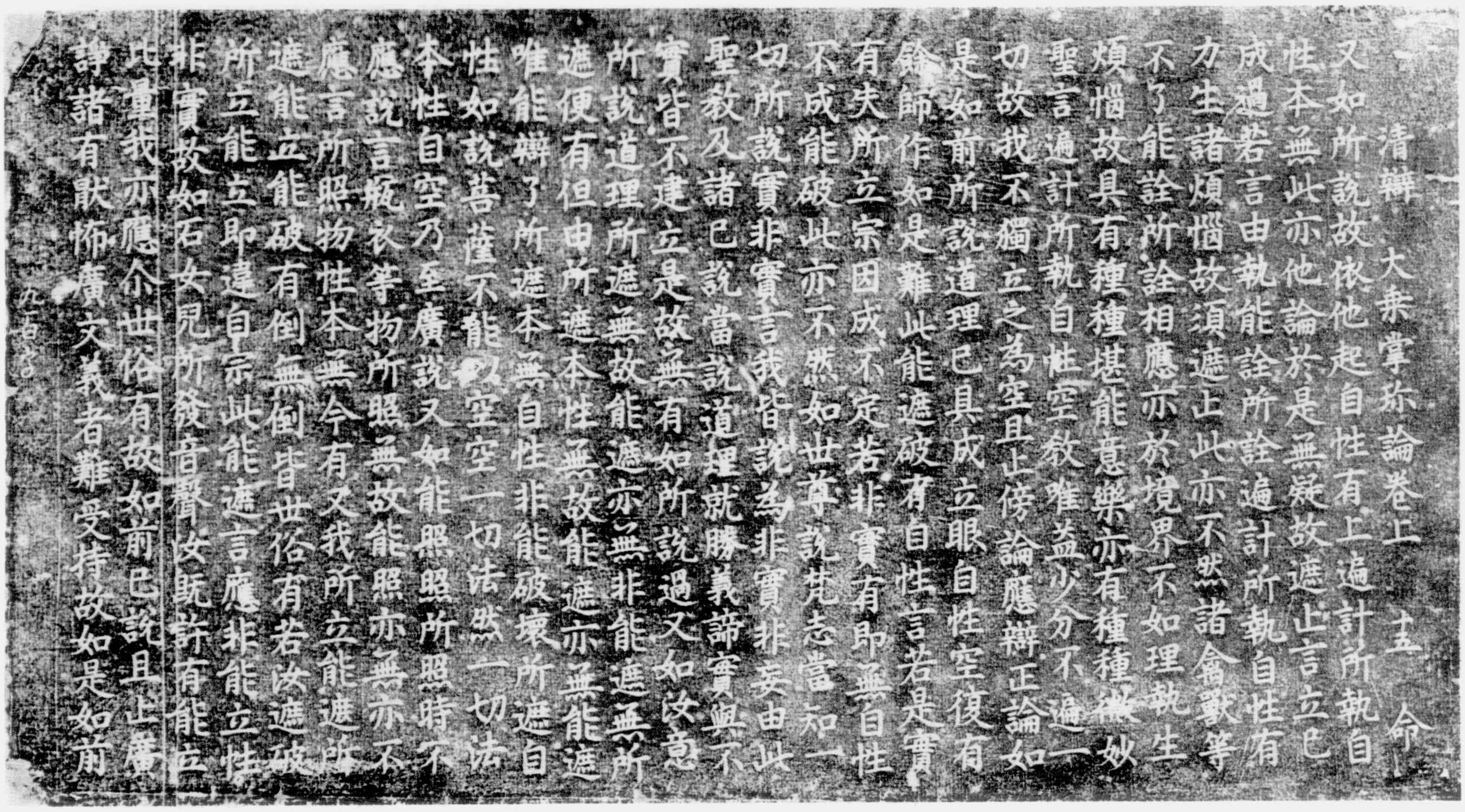
清辯　大乘掌珎論卷上　十二　命
滿無量百千踰繕那處於瓶等處亦應具有
盆等顯事非瓶顯事被隱映故盆等顯事亦
被隱映形量大故形量大者應為轉大形量
隱映瓶等顯事盆等顯事所隱映故一切處
時應不可得是故汝宗據其顯事執一切有
一切體者不應道理若據隱用執一切有一
切體者如是所執要廣觀察方可正知是實
非實恐文煩過不廣觀察汝宗亦許幻士顯
處實士顯空我所立喻無不成過是故所立
性空義成汝數論師非處投寄亦非諸根遍
一切處有所因故如根依處如是能為樂苦
癡覺生因故等多種證因亦應廣說由破諸
根遍一切處故幻士中無諸根體非所立空
無同法喻是故汝成虛妄分別魍魎所魅作
如是計相應論師有作是說汝就眞性立有
為空緣生故者若此義言諸有為法從衆緣
生非自然有就生無性立彼為空是則述成
相應師義符會正理又如是說由彼故空彼
實是無依此故空此實是有如是空性是天
人師如實所說此教意言遍計所執依他起
上自性本無非彼性故以非如能詮有所詮
性亦非如所詮有能詮性故依他起自性有
上遍計所執自性本無由彼故空即妄計事
彼自性無依此故空即緣生事此自性有此
若無者則為斷滅於何事上說誰為空此緣
生事即說名為依他起性依此得有色受想等
自性差別假立性轉此若無者假法亦無便

塔下五九二七

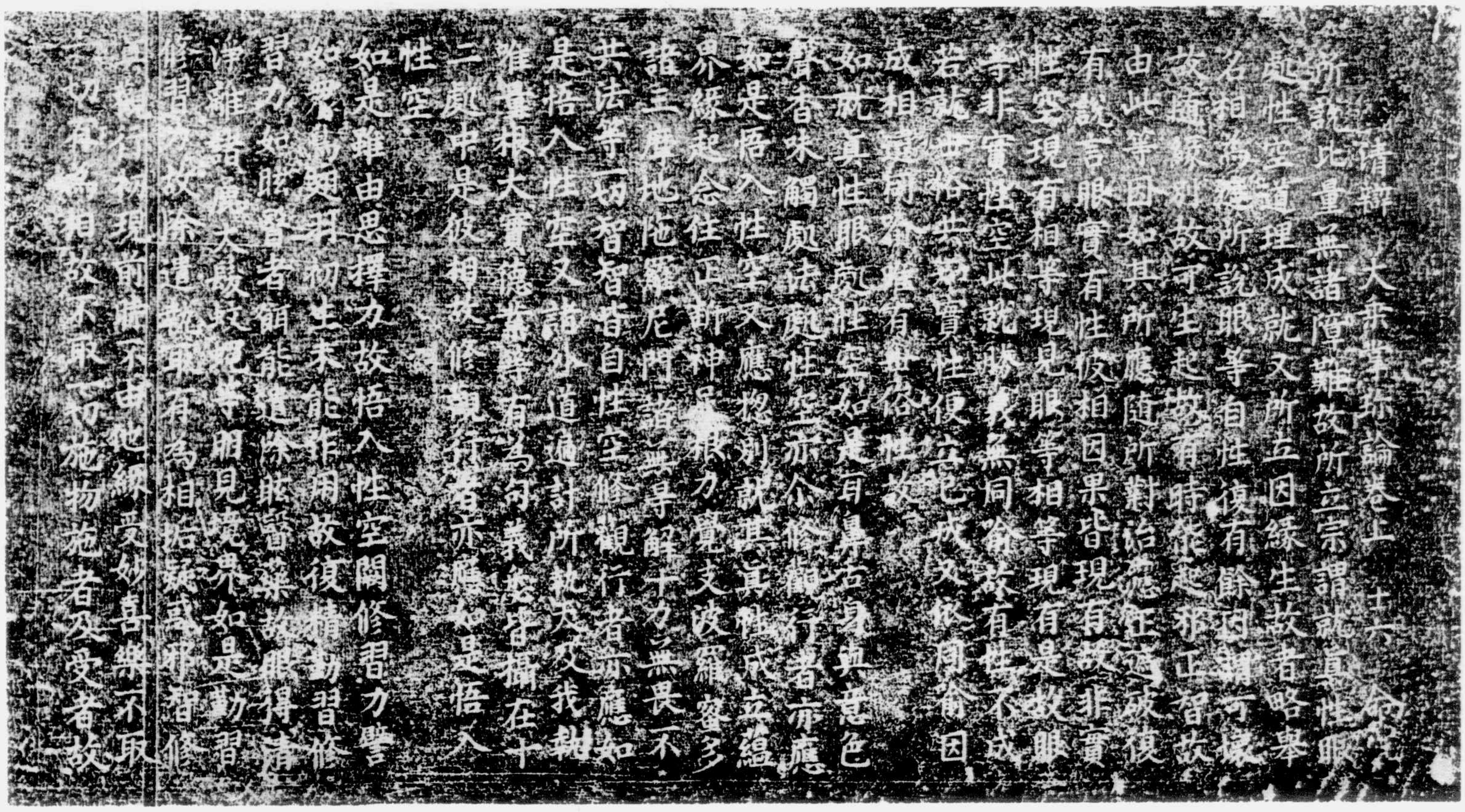

[illegible]大乘掌珍論卷上　十三　命
成無見不應與言不應共住自墮惡趣亦令
他墮如是成立遍計所執自性為空及依他
起自性為有契當正理若此義言依他起性
亦無所有故立為空汝便墮落如上所說過
失深坑亦復成就誹謗世尊聖教過失此中
尚與發趣餘乘及諸外道欣求善說離慳嫉
者廣興諍論何况同趣一乘諸師論時至故
少共決擇此事廣如入真甘露已具分別故
不重辯怖廣文者不欣樂故言有為法從衆
緣生非自然有就生無性說彼為空此有何
義若此義言眼等有為依他起上不從因生
常無滅壞眼等自性畢竟無故說名為空便
立已成同類數論勝論等宗皆共許故然說
眼等非所作宗自性空故應言無生無性故
空不應說言就生無性說彼為空若彼起時
就勝義諦有自性生云何說為生無自性若
實無生此體無故不應說有離識實性若尒
則有違自宗過若依他起自然生性空無有
故說之為空是則還有立已成過既許依他
衆緣而生實不空故應不名空我則不尒云
何述成相應師義又如所說由彼故空彼實
是無依此故空此實有等若因緣力所生眼
等一切世間共許實有是諸愚夫覺慧所行
世俗似有自性顯現以勝義諦覺慧尋求猶
如幻士都無實性是故說言由彼故空彼實
是無為欲遮墮常邊過故如為棄捨墮常邊
過說彼為無亦為棄捨墮斷邊過說此為有


清辯　大乘掌珍論卷上　十四　命
謂因緣力所生眼等世俗諦攝自性是有不
同空花全無有物但就真性立之為空是故
說言依此故空此實是有如是空性是天人
師如實所說若就此義說依他起自性是有
則為善說如是自性我亦許故隨順世間言
說所攝福德智慧二資糧故世俗假立所依
有故假法亦有然復說言此若無者假法亦
無便成無見不應與語如是等過皆不成就
又若建立依他起性世俗故有便立已成若
立此性勝義諦有無同法喻如已遮遣執定
有性亦當遮遣執定無性是故不應謗言增
益損減亦說依他起性若言我宗立有幻等
離言實性同喻無故非能立者離言實性道
理不成故無有過若尒外道所執離言實性
我等雖能遮破彼亦說有實性我等非慧非
言之所行故若衆緣力所生一切依他起性
就勝義諦有自性者幻士應有實士自性若
有他性亦不應理牛上不應有驢性故作非
作性實有實無有性無性二俱攝受如此所
立無同法喻或立已成二過所染故不應理
又從緣生諸有為法就勝義諦若許有性所
作故因證彼性空違彼性有故所立宗違比
量過諸從緣生皆共了知世俗有性若有定
執勝義諦有應以此理遮破彼宗又彼不應
攝受此論就勝義諦二種分別不應理故又
如所說非如能詮有所詮性非如所詮有能
詮性諸敵論者於此無疑故遮止言空成過
九百十八字

塔下五九二一

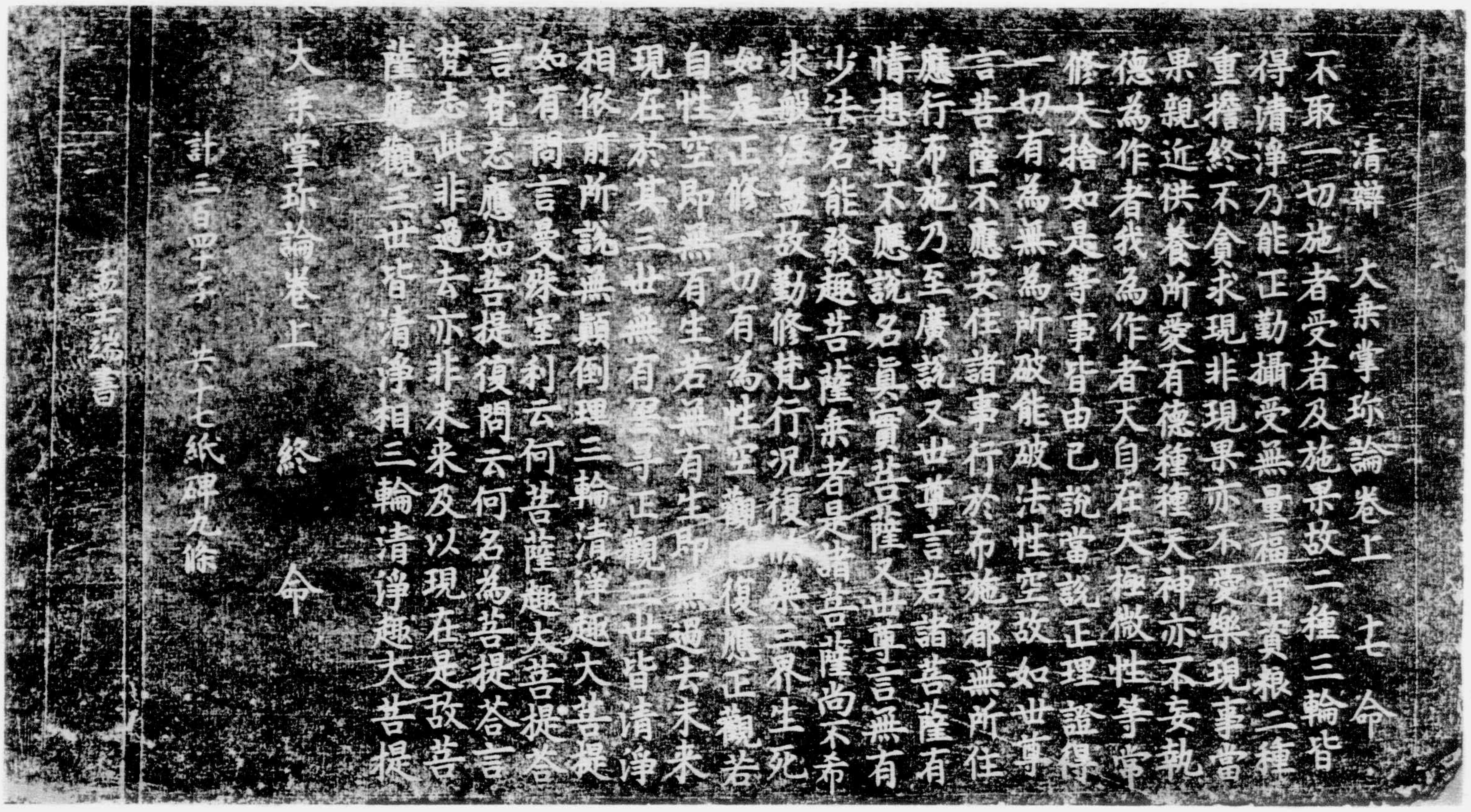


清辯　大乘掌珎論卷上　十五　命
又如所說故依他起自性有上遍計所執自
性本無此亦他論於是無疑故遮止言立已
成過若言由執能詮所詮遍計所執自性有
力生諸煩惱故須遮止此亦不然諸禽獸等
不了能詮所詮相應亦於境界不如理執生
煩惱故具有種種堪能意樂亦有種種微妙
聖言遍計所執自性空教雖益少分不遍一
切故我不獨立之為空且止傍論應辯正論如
是如前所說道理已具成立眼自性空復有
餘師作如是難此能遮破有自性言若是實
有夫所立宗因成不定若非實有即無自性
不成能破此亦不然如世尊說梵志當知一
切所說實非實言我皆說為非實非妄由此
聖教及諸已說當說道理就勝義諦實無不
實皆不違立是故無有如所說過又如汝意
所說道理所遮無故能遮亦無非能遮無所
遮便有但由所遮本性無故能遮亦無能遮
唯能辯了所遮本無自性非能破壞所遮自
性如說菩薩不能以空空一切法然一切法
本性自空乃至廣說又如能照照所照時不
應說言瓶衣等物所照無故能照亦無亦不
應言所照物性本無今有又我所立能遮所
遮能立能破有倒無倒皆世俗有若汝遮破
所立能立即違自宗此能遮言應非能立性
非實故如石女兒所發音聲汝既許有能立
比量我亦應尒世俗有故如前已說且止廣
諍諸有猒怖廣文義者難受持故如是如前
九百字



清辯　大乘掌珎論卷上　十六　命
所說比量無諸障難故所立宗謂就真性眼
起性空道理成就又所立因緣生故者略舉
名相為遮所說眼等自性復有餘因謂可緣
故隨欲別故可生起故有時能起邪正智故
由此等因如其所應隨所對治應正遮破復
有說言眼實有性假相因果皆現有故非實
性空現有相等現見眼等相等現有是故眼
等非實性空此說勝義無同喻故有性不成
若就世俗共許實性復立已成又於同喻因
成相違過有世俗性故
如就真性眼處性空如是耳鼻舌身與意色
聲香味觸處法處性空亦尒修觀行者亦應
如是悟入性空又應總別就其真性成立蘊
界緣起念住正斷神足根力覺支波羅蜜多
諸三摩地陀羅尼門諸無导解十力無畏不
共法等一切智智皆自性空修觀行者亦應如
是悟入性空又諸外道遍計所執大及我執
唯量根大實德業等有為句義皆攝在十
二處中是彼相故修觀行者亦應如是悟入
性空
如是雖由思擇力故悟入性空闕修習力譬
如[illegible]羽初生未能作用故復精勤習修
習力如眩瞖者頓能遣除眩瞖藥故眼得清
淨雖習大[illegible]見等明見境界如是勤習
修習[illegible]故除遣執取有為相諸疑惑邪習修
習[illegible]行初現前[illegible]不由他緣受妙喜樂不取
切想無相故不取一切施物施者及受者故

塔下五一五四



清辯　大乘掌珎論卷上　七　命

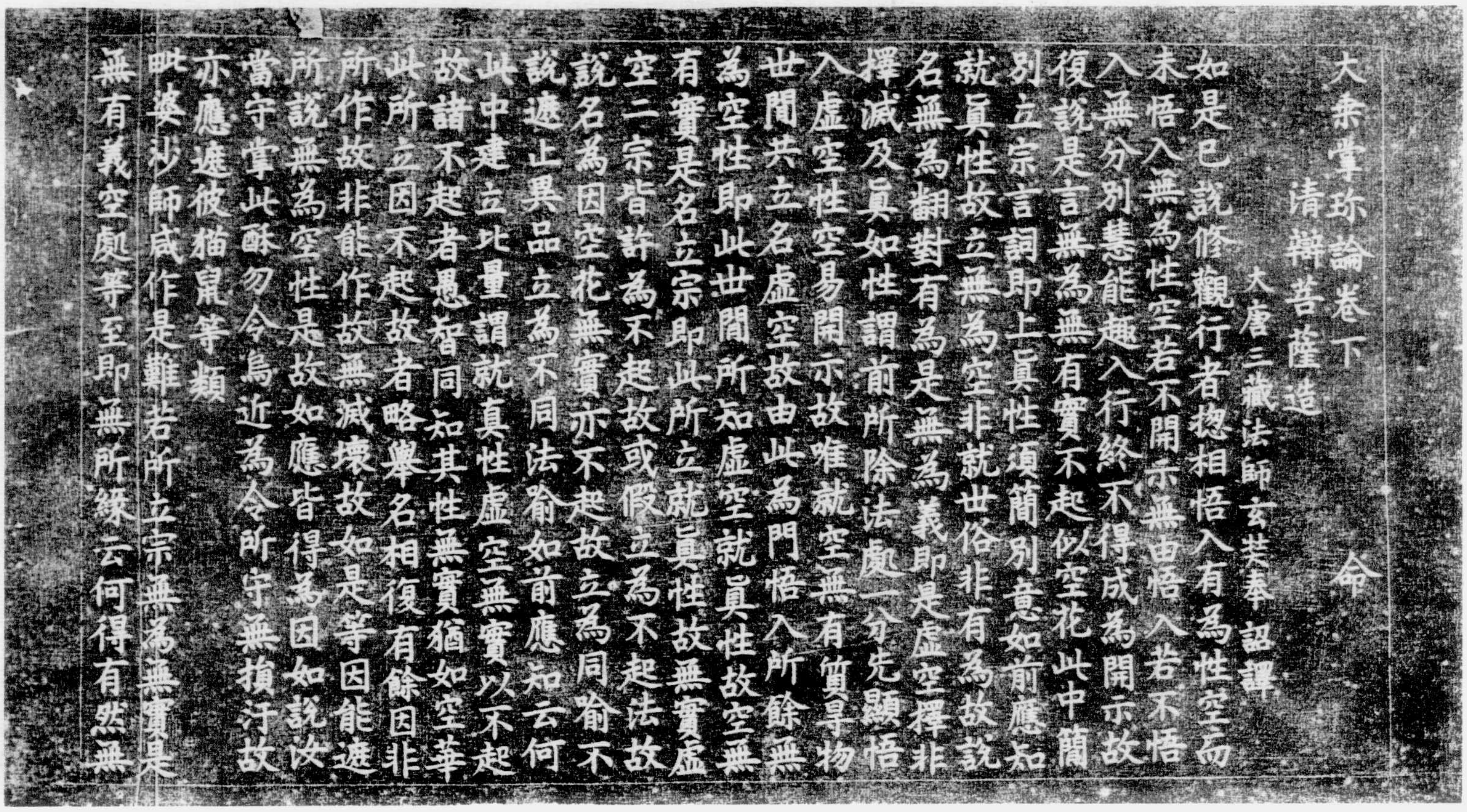
不取一切施者受者及施果故二種三輪皆得清淨乃能正勤攝受無量福智資粮二種重擔終不貪求現非現果亦不愛樂現事當果親近供養所愛有德種種天神亦不妄執德為作者我為作者天自在天極微性等常修大捨如是等事皆由己說當說正理證得一切有為無為所破能破法性空故如世尊言菩薩不應安住諸事行於布施都無所住應行布施乃至廣說又世尊言若諸菩薩有情想轉不應說名真實菩薩又世尊言無有少法名能發趣菩薩乘者是諸菩薩尚不希求般涅槃故勤修梵行況復欣樂三界生死如是正修一切有為性空觀已復應正觀若自性空即無有生若無有生即無過去未来現在於其三世無有罣导正觀三世皆清淨相依前所說無顛倒理三輪清淨趣大菩提如有問言曼殊室利云何菩薩趣大菩提答言梵志應如菩提復問云何名為菩提答言梵志此非過去亦非未来及以現在是故菩薩應觀三世皆清淨相三輪清淨趣大菩提

大乘掌珎論卷上　終　命

計三百四十字　共十七紙碑九條

孟士端書

塔下五九三〇



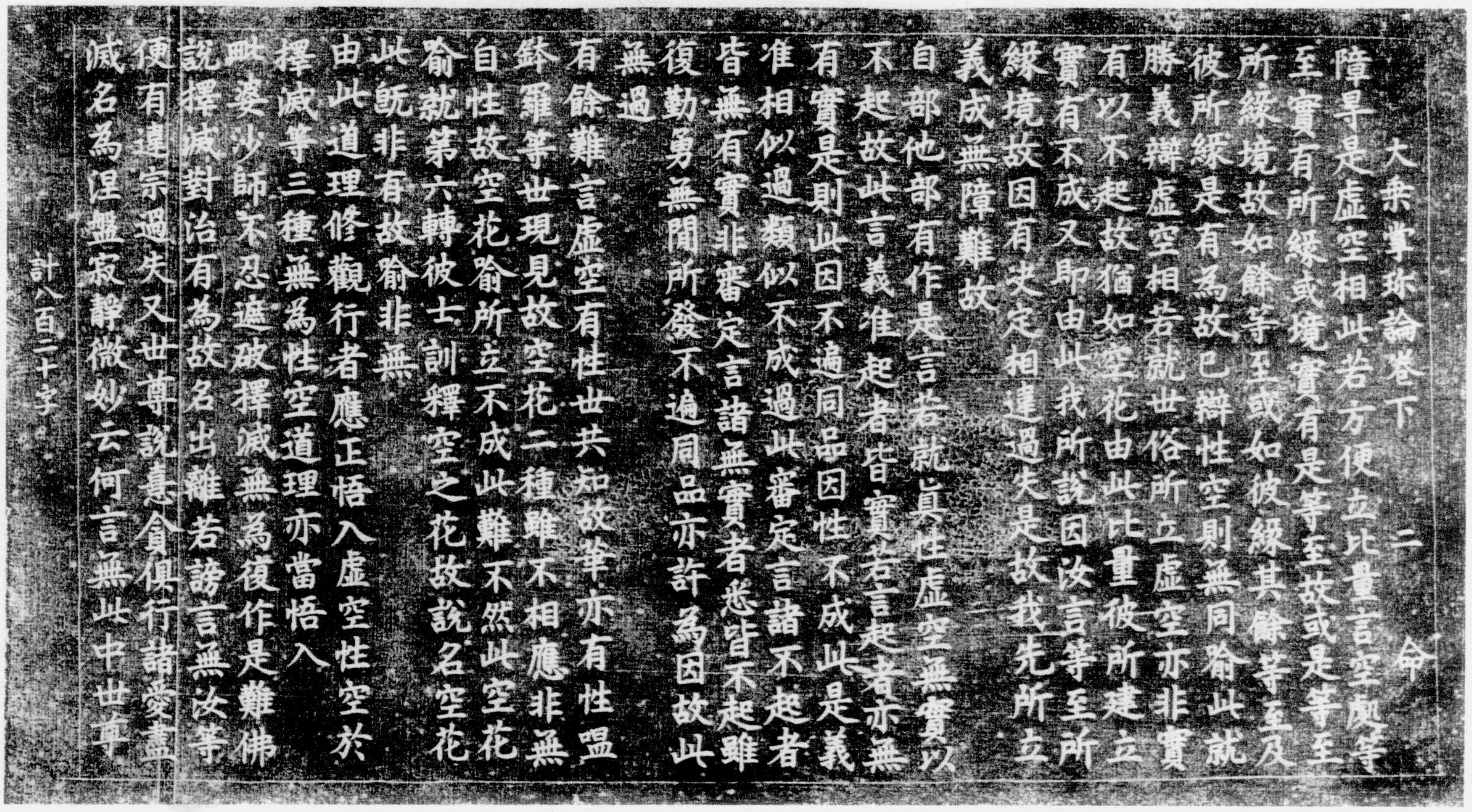
大乘掌珎論卷下　命

清辯菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是已說修觀行者摠相悟入有為性空而未悟入無為性空若不開示無由悟入若不悟入無分別慧能趣入行終不得成為開示故復說是言無為無有實不起似空花此中簡別立宗言詞即上真性須簡別意如前應知就真性故立無為空非就世俗非有為故說名無為翻對有為是無為義即是虛空擇非擇滅及真如性謂前所除法處一分先顯悟入虛空性空易開示故唯就空無有質㝵物世間共立名虛空故由此為門悟入所餘無為空性即此世間所知虛空就真性故空無有實是名立宗即此所立就真性故無實虛空二宗皆許為不起故或假立為不起法故說名為因空花無實亦不起故立為同喻不說遮止異品立為不同法喻如前應知云何此中建立比量謂就真性虛空無實以不起故諸不起者愚智同知其性無實猶如空華此所立因不起故者略舉名相復有餘因非所作故非能作故無滅壞故如是等因能遮所說無為空性是故如應皆得為因如說汝當守掌此酥勿令烏近為令所守無損汙故亦應遮彼猫鼠等類

毗婆沙師咸作是難若所立宗無為無實是無有義空處等至即無所緣云何得有然無



大乘掌珎論卷下　二　命

障㝵是虛空相此若方便立比量言空處等至實有所緣或境實有是等至故或是等至所緣境故如餘等至或如彼緣其餘等至及彼所緣是有為故已辯性空則無同喻此就勝義辯虛空相若就世俗所立虛空亦非實有以不起故猶如空花由此比量彼所建立實有不成又即由此我所說因汝言等至所緣境故因有決定相違過失是故我先所立義成無障難故

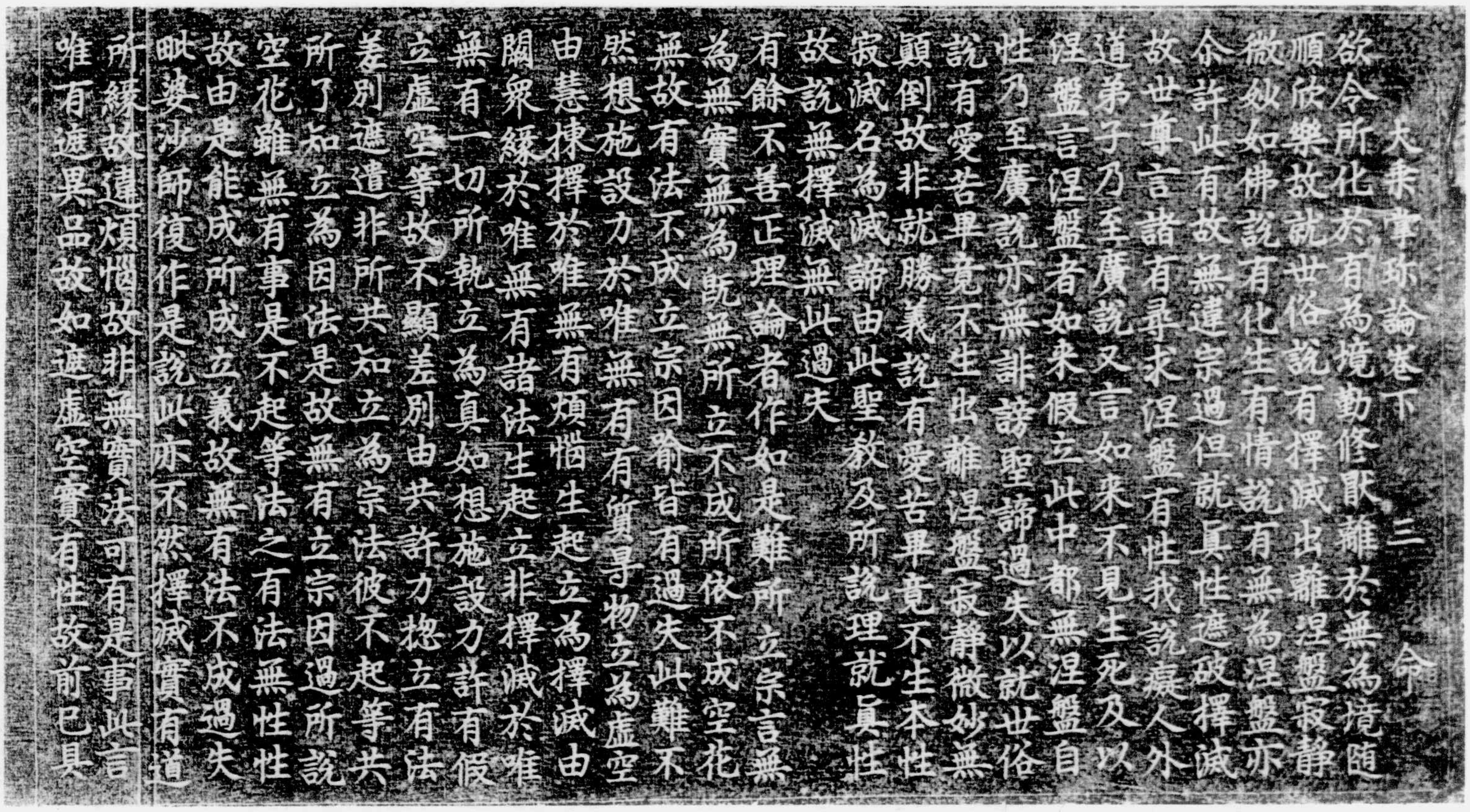
自部他部有作是言若就真性虛空無實以不起故此言義准起者皆實若言起者亦無有實是則此因不過同品因性不成此是義准相似過類似不成過此審定言諸不起者皆無有實非審定言諸無實者悉皆不起雖復勤勇無間所發不過同品亦許為因故此無過

有餘難言虛空有性世共知故華亦有性嗢鉢羅等世現見故空花二種雖不相應非無自性故空花喻所立不成此難不然此空花喻就第六轉彼士釋空之花故說名空花此既非有故喻非無

由此道理修觀行者應正悟入虛空性空於擇滅等三種無為性空道理亦當悟入

毗婆沙師不忍遮破擇滅無為復作是難佛說擇滅對治有為故名出離若謗言無汝等便有違宗過失又世尊說憙貪俱行諸愛盡滅名為涅槃寂靜微妙云何言無此中世尊

計八百二十字

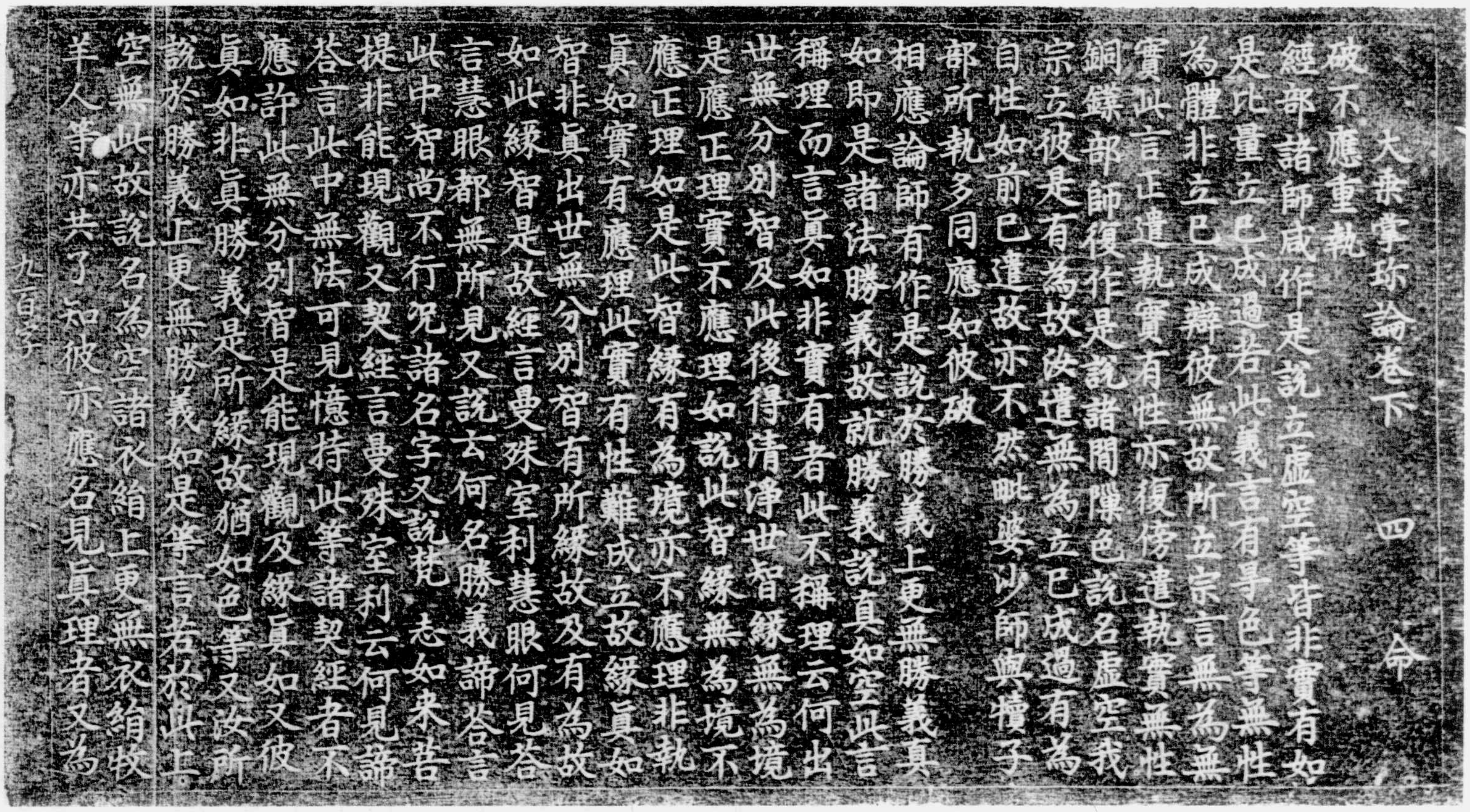


大乘掌珎論卷下　三　命

欲令所化於有為境勤修猒離於無為境隨順欣樂故就世俗說有擇滅出離涅槃寂靜微妙如佛說有化生有情說有無為涅槃亦尒許此有故無違宗過但就真性遮破擇滅故世尊言諸有尋求涅槃有性我說癡人外道弟子乃至廣說又言如來不見生死及以涅槃言涅槃者如來假立此中都無涅槃自性乃至廣說亦無誹謗聖諦過失以就世俗說有愛苦畢竟不生出離涅槃寂靜微妙無顛倒故非就勝義說有愛苦畢竟不生本性寂滅名為滅諦由此聖教及所說理就真性故說無擇滅無此過失

有餘不善正理論者作如是難所立宗言無為無實無為既無所立不成所依不成空花無故有法不成立宗因喻皆有過失此難不然想施設力於唯無有有質㝵物立為虛空由慧揀擇於唯無有煩惱生起立為擇滅由闕衆緣於唯無有諸法生起立非擇滅於唯無有一切所執立為真如想施設力許有假立虛空等故不顯差別由共許力揔立有法差別遮遣非所共知立為宗法彼不起等共所了知立為因法是故無有立宗因過所說空花雖無有事是不起等法之有法無性性故由是能成所成立義故無有法不成過失

毗婆沙師復作是說此亦不然擇滅實有道所緣故違煩惱故非無實法可有是事此言唯有遮異品故如遮虛空實有性故前已具



大乘掌珎論卷下　四　命

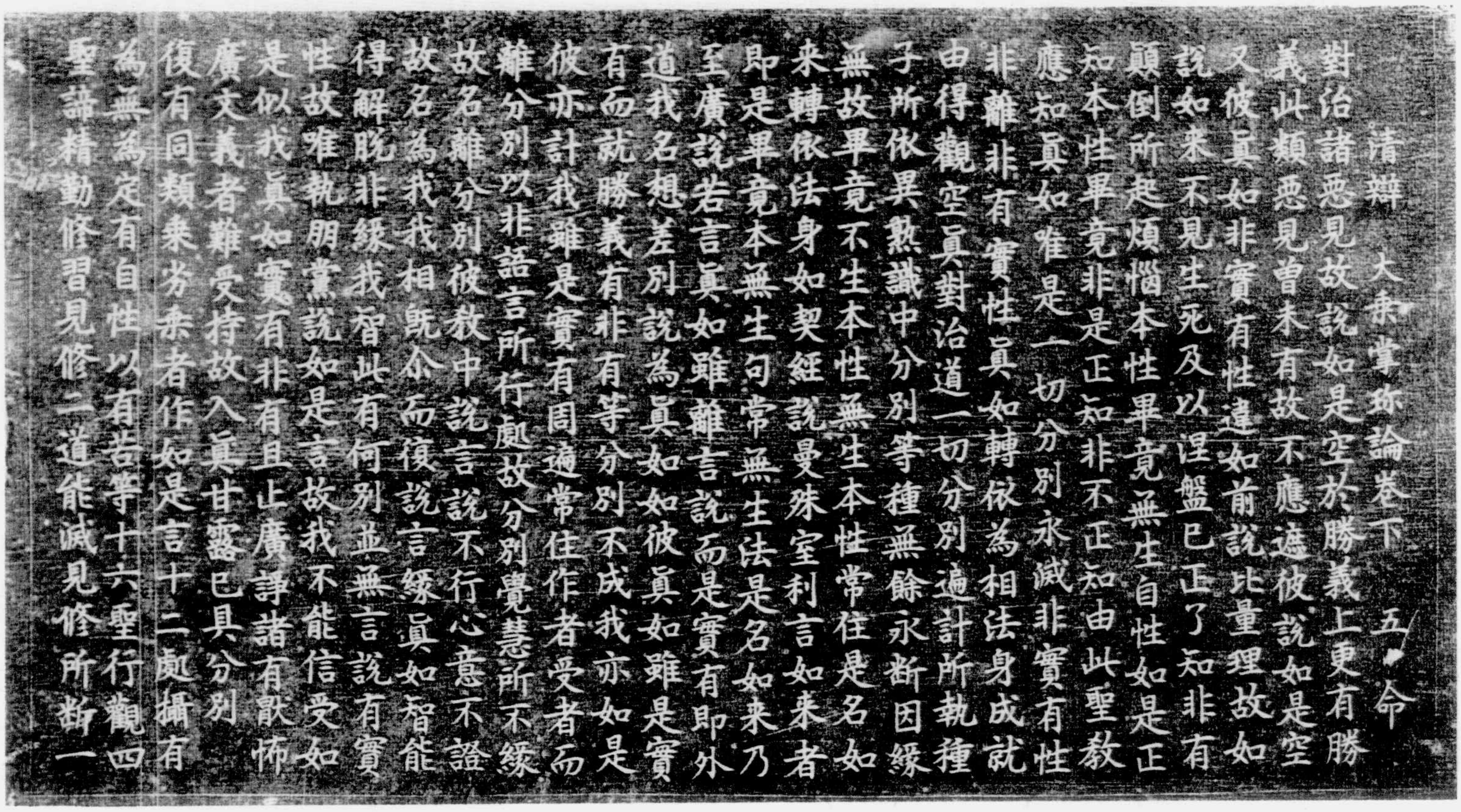
破不應重執

經部諸師咸作是說立虛空等皆非實有如是比量立已成過若此義言有㝵色等無性為體非立已成辯彼無故所立宗言無為無實此言正遣執實有性亦復傍遣執實無性

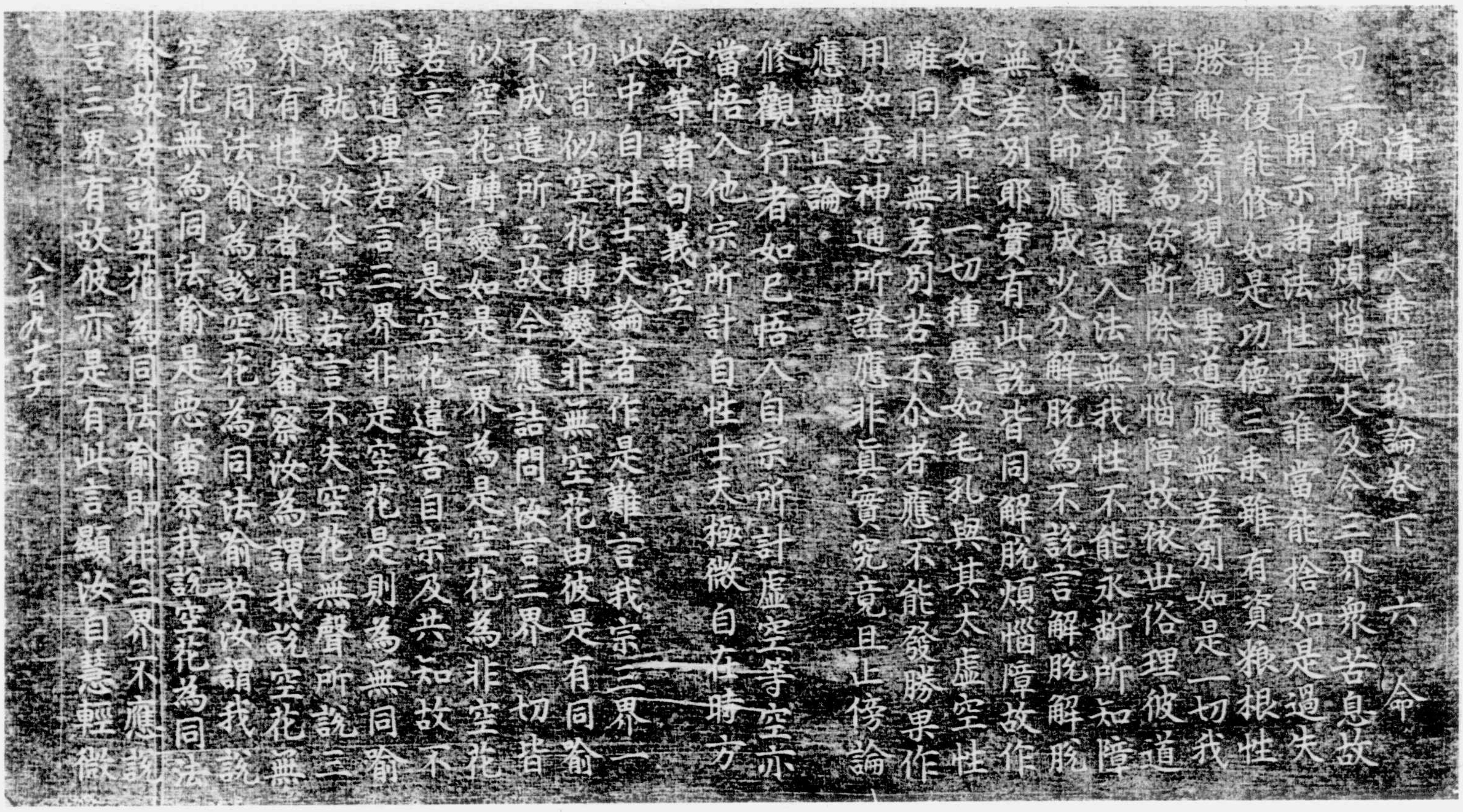
銅鍱部師復作是說諸間隙色說名虛空我宗立彼是有為故汝遣無為立已成過有為自性如前已遣故亦不然毗婆沙師與犢子部所執多同應如彼破

相應論師有作是說於勝義上更無勝義真如即是諸法勝義故就勝義說真如空此言稱理而言真如非實有者此不稱理云何出世無分別智及此後得清淨世智緣無為境是應正理實不應理如說此智緣無為境不應正理如是此智緣有為境亦不應理非執真如實有應理此實有性難成立故緣真如智非真出世無分別智有所緣故及有為故如此緣智是故經言曼殊室利慧眼何見荅言慧眼都無所見又說云何名勝義諦荅言此中智尚不行況諸名字又說梵志如來菩提非能現觀又契經言曼殊室利云何見諦荅言此中無法可見憶持此等諸契經者不應許此無分別智是能現觀及緣真如又彼真如非真勝義是所緣故猶如色等又汝所說於勝義上更無勝義如是等言若於此上空無此故說名為空諸衣絹上更無衣絹牧羊人等亦共了知彼亦應名見真理者又為

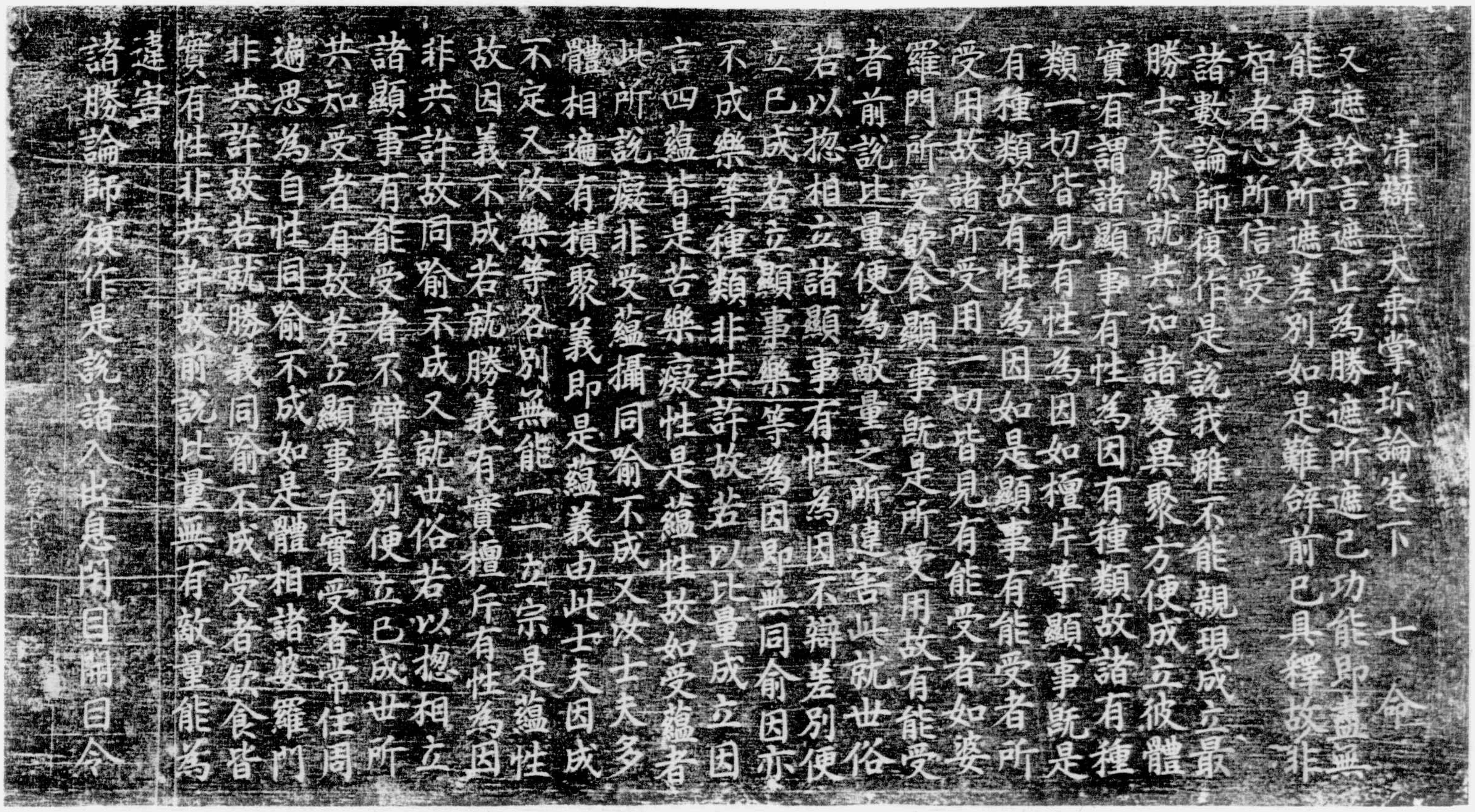
九百字



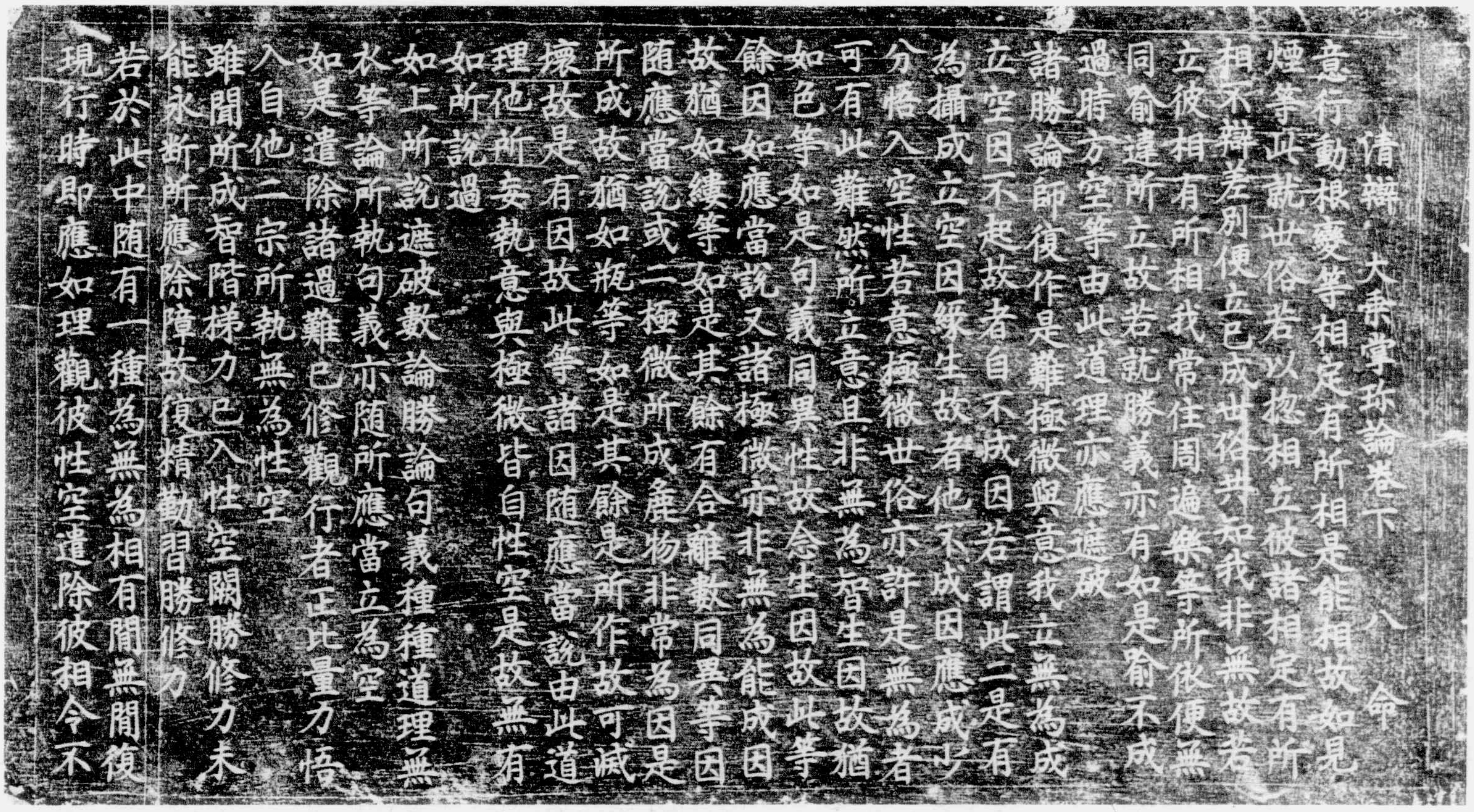
清辯　大乘掌珎論卷下　五　命
對治諸惡見故說如是空於勝義上更有勝
義此類惡見曾未有故不應遮彼說如是空
又彼眞如非實有性違如前說比量理故如
說如来不見生死及以涅盤已正了知非有
顛倒所起煩惱本性畢竟無生自性如是正
知本性畢竟非是正知非不正知由此聖教
應知眞如唯是一切分別永滅非實有性
非離非有實性眞如轉依為相法身成就
由得觀空眞對治道一切分別遍計所執種
子所依異熟識中分別等種無餘永斷因緣
無故畢竟不生本性無生本性常住是名如
来轉依法身如契經說曼殊室利言如来者
即是畢竟本無生句常無生法是名如来乃
至廣說若言眞如離言說而是實有即外
道我名想差別說為眞如如彼眞如雖是實
有而就勝義有非有等分別不成我亦如是
彼亦計我雖是實有周遍常住作者受者而
離分別以非語言所行處故分別覺慧所不緣
故名離分別彼教中說言說不行心意不證
故名為我我相既尒而復說言緣眞如智能
得解脫非緣我智此有何別並無言說有實
性故唯執朋黨說如是言故我不能信受如
是似我眞如實有非有且止廣諍諸有猒怖
廣文義者難受持故入眞甘露已具分別
復有同類乘劣乘者作如是言十二處攝有
為無為定有自性以有苦等十六聖行觀四
聖諦精勤修習見修二道能滅見修所斷一



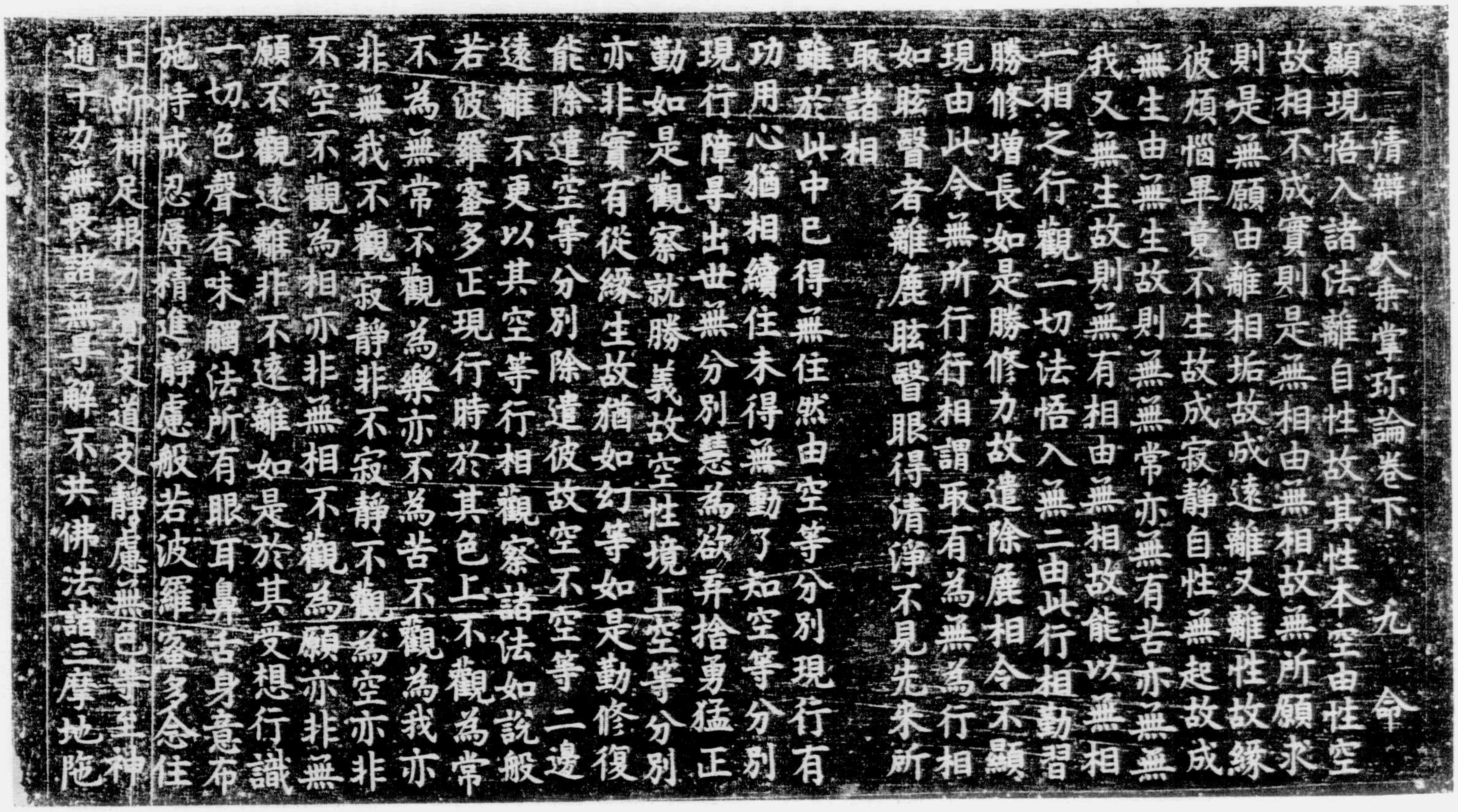
清辯　大乘掌珎論卷下　六　命
切三界所攝煩惱熾火及令三界衆苦息故
若不開示諸法性空誰當能捨如是過失
誰復能修如是功德三乘雖有資粮根性
勝解差別現觀聖道應無差別如是一切我
皆信受為欲斷除煩惱障故依世俗理彼道
差別若離證入法無我性不能永斷所知障
故大師應成少分解脫為不說言解脫解脫
無差別耶實有此說皆同解脫煩惱障故作
如是言非一切種譬如毛孔與其太虛空性
雖同非無差別若不尒者應不能發勝果作
用如意神通所證應非眞實究竟且止傍論
應辯正論
修觀行者如已悟入自宗所計虛空等空亦
當悟入他宗所計自性士夫極微自在時方
命等諸句義空
此中自性士夫論者作是難言我宗三界一
切皆似空花轉變非無空花由彼是有同喻
不成違所立故今應詰問汝言三界一切皆
似空花轉變如是三界為是空花為非空花
若言三界皆是空花違害自宗及共知故不
應道理若言三界非是空花是則為無同喻
成就失汝本宗若言不失空花無聲所說三
界有性故者且應審察汝為謂我說空花無
為同法喻為說空花為同法喻若汝謂我說
空花無為同法喻是惡審察我說空花為同法
喻故若說空花為同法喻即非三界不應說
言三界有故彼亦是有此言顯汝自慧輕微
八百九十字



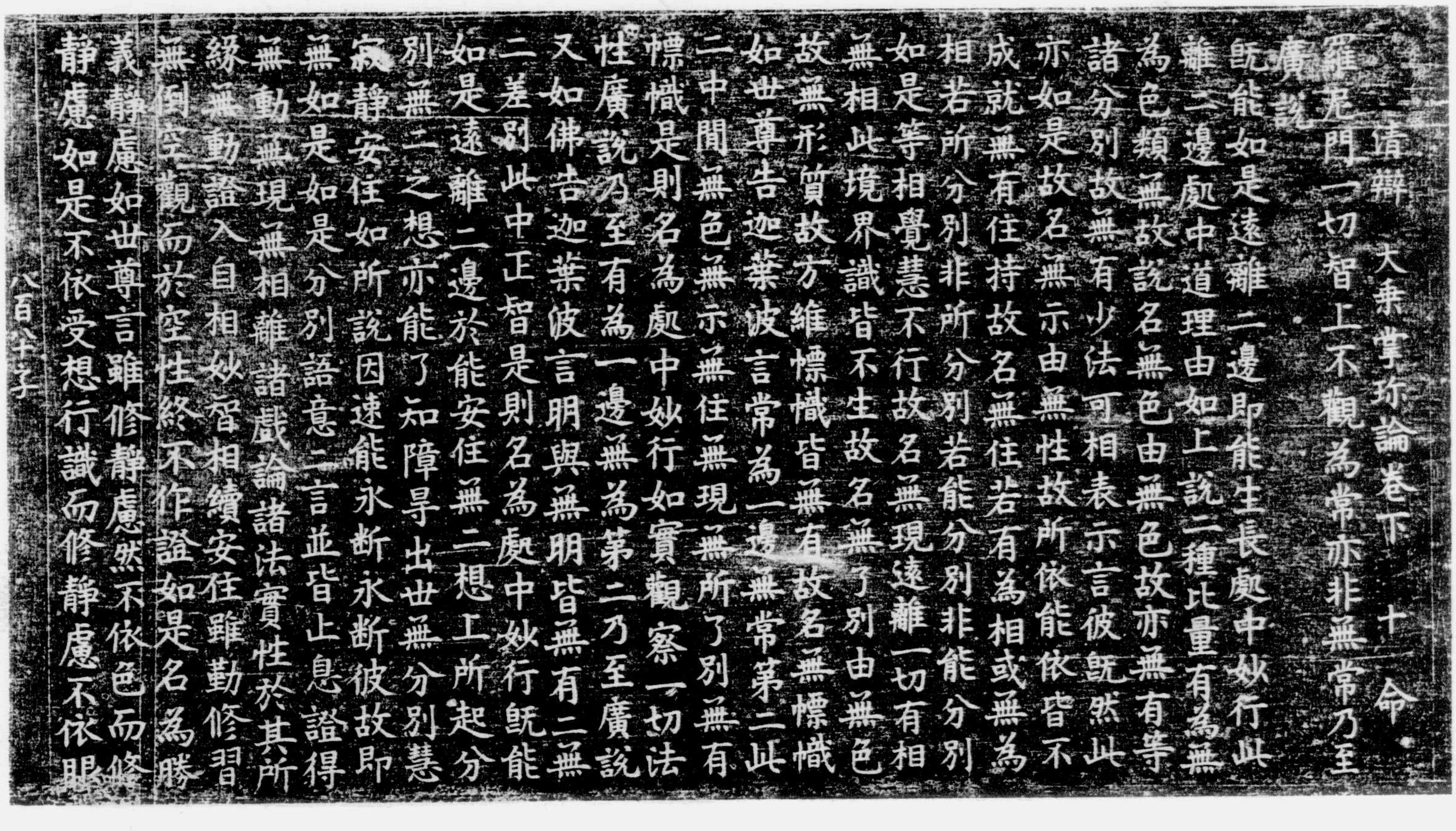
清辯　大乘掌珍論卷下　七　命
又遮詮言遮止為勝遮所遮已功能即盡無
能更表所遮差別如是難辭前已具釋故非
智者心所信受
諸數論師復作是說我雖不能親現成立最
勝士夫然就共知諸變異聚方便成立彼體
實有謂諸顯事有性為因有種類故諸有種
類一切皆見有性為因如檀片等顯事既是
有種類故有性為因如是顯事有能受者所
受用故諸所受用一切皆見有能受者如婆
羅門所受飲食顯事既是所受用故有能受
者前說比量便為敵量之所違害此就世俗
若以摠相立諸顯事有性為因不辯差別便
立已成若立顯事樂等為因即無同喻因亦
不成樂等種類非共許故若以比量成立因
言四蘊皆是苦樂癡性是蘊性故如受蘊者
此所說癡非受蘊攝同喻不成又汝士夫多
體相遍有積聚義即是蘊義由此士夫因成
不定又汝樂等各別無能一一立宗是蘊性
故因義不成若就勝義有實檀片有性為因
非共許故同喻不成又就世俗若以摠相立
諸顯事有能受者不辯差別便立已成世所
共知受者有故若立顯事有實受者常住周
遍思為自性同喻不成如是體相諸婆羅門
非共許故若就勝義同喻不成受者飲食皆
實有性非共許故前說比量無有敵量能為
違害
諸勝論師復作是說諸入出息閉目開目令



清辯　大乘掌珍論卷下　八　命
意行動根變等相定有所相是能相故如見
煙等此就世俗若以摠相立彼諸相定有所
相不辯差別便立已成世俗共知我非無故若
立彼相有所相我常住周遍樂等所依便無
同喻違所立故若就勝義亦有如是喻不成
過時方空等由此道理亦應遮破
諸勝論師復作是難極微與意我立無為成
立空因不起故者自不成因若謂此二是有
為攝成立空因緣生故者他不成因應成少
分悟入空性若意極微世俗亦許是無為者
可有此難然所立意且非無為智生因故猶
如色等如是句義同異性故念生因故此等
餘因如應當說又諸極微亦非無為能成因
故猶如縷等如是其餘有合離數同異等因
隨應當說或二極微所成麁物非常為因是
所成故猶如瓶等如是其餘是所作故可滅
壞故是有因故此等諸因隨應當說由此道
理他所妄執意與極微皆自性空是故無有
如所說過
如上所說遮破數論勝論句義種種道理無
衣等論所執句義亦隨所應當立為空
如是遣除諸過難已修觀行者正比量力悟
入自他二宗所執無為性空
雖聞所成智階梯力已入性空闕勝修力未
能永斷所應除障故復精勤習勝修力
若於此中隨有一種為無為相有間無間復
現行時即應如理觀彼性空遣除彼相令不

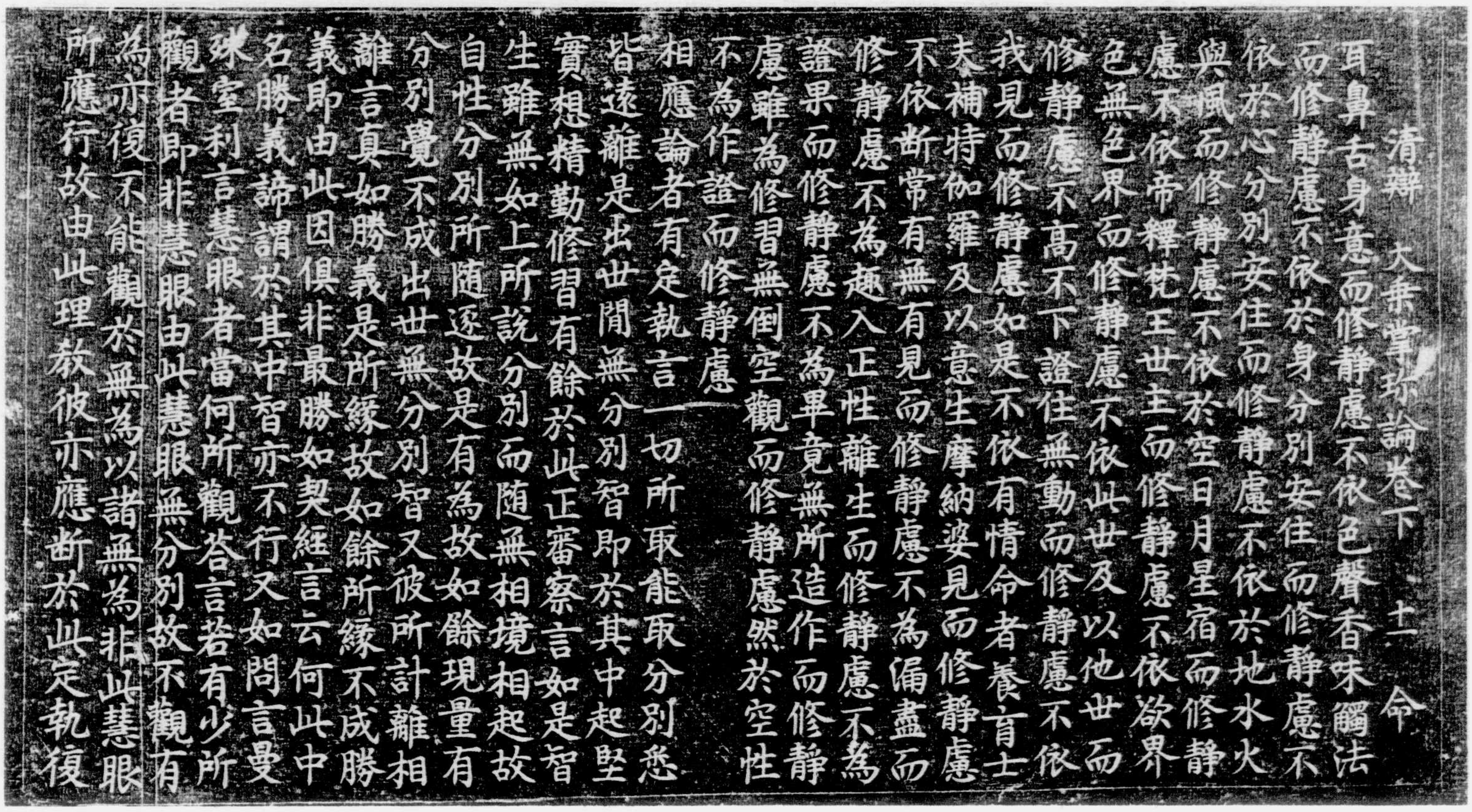


清辯　大乘掌珎論卷下　九　命
顯現悟入諸法離自性故其性本空由性空
故相不成實則是無相由無相故無所願求
則是無願由離相垢故成遠離又離性故緣
彼煩惱畢竟不生故成寂靜自性無起故成
無生由無生故則無無常亦無有苦亦無無
我又無生故則無有相由無相故能以無相
一相之行觀一切法悟入無二由此行相勤習
勝修增長如是勝修力故遣除麁相令不顯
現由此令無所行行相謂取有為無為行相
如眩瞖者離麁眩瞖眼得清淨不見先來所
取諸相
雖於此中已得無住然由空等分別現行有
功用心猶相續住未得無動了知空等分別
現行障㝵出世無分別慧為欲弃捨勇猛正
勤如是觀察就勝義故空性境上空等分別
亦非實有從緣生故猶如幻等如是勤修復
能除遣空等分別除遣彼故空不空等二邊
遠離不更以其空等行相觀察諸法如說般
若波羅蜜多正現行時於其色上不觀為常
不為無常不觀為樂亦不為苦不觀為我亦
非無我不觀寂靜非不寂靜不觀為空亦非
不空不觀為相亦非無相不觀為願亦非無
願不觀遠離非不遠離如是於其受想行識
一切色聲香味觸法所有眼耳鼻舌身意布
施持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多念住
正斷神足根力覺支道支靜慮無色等至神
通十力無畏諸無㝵解不共佛法諸三摩地陁



清辯　大乘掌珎論卷下　十　命
羅尼門一切智上不觀為常亦非無常乃至
廣說
既能如是遠離二邊即能生長處中妙行此
離二邊處中道理由如上說二種比量有為無
為色類無故說名無色由無色故亦無有等
諸分別故無有少法可相表示言彼既然此
亦如是故名無示由無性故所依能依皆不
成就無有住持故名無住若有為相或無為
相若所分別非所分別若能分別非能分別
如是等相覺慧不行故名無現遠離一切有相
無相此境界識皆不生故名無了別由無色
故無形質故方維標幟皆無有故名無標幟
如世尊告迦葉波言常為一邊無常第二此
二中間無色無示無住無現無所了別無有
標幟是則名為處中妙行如實觀察一切法
性廣說乃至有為一邊無為第二乃至廣說
又如佛告迦葉波言明與無明皆無有二無
二差別此中正智是則名為處中妙行既能
如是遠離二邊於能安住無二想上所起分
別無二之想亦能了知障㝵出世無分別慧
寂靜安住如所說因速能永斷永斷彼故即
無如是如是分別語意二言並皆止息證得
無動無現無相離諸戲論諸法實性於其所
緣無動證入自相妙智相續安住雖勤修習
無倒空觀而於空性終不作證如是名為勝
義靜慮如世尊言雖修靜慮然不依色而修
靜慮如是不依受想行識而修靜慮不依眼
八百八十字

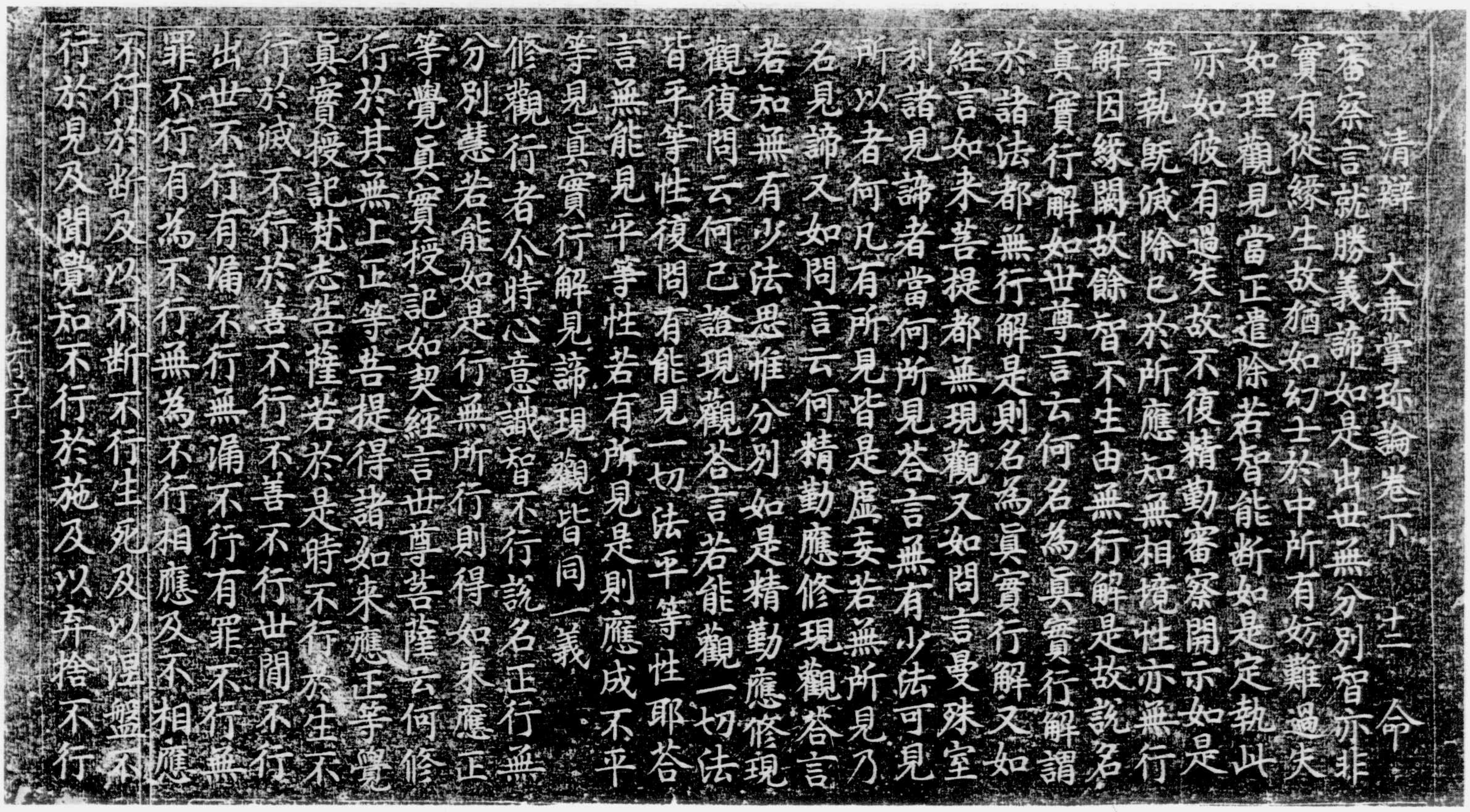
塔下三四三五



清辯　大乘掌珍論卷下　十一　命

耳鼻舌身意而修靜慮不依色聲香味觸法而修靜慮不依於身分別安住而修靜慮不依於心分別安住而修靜慮不依於地水火與風而修靜慮不依於空日月星宿而修靜慮不依帝釋梵王世主而修靜慮不依欲界色無色界而修靜慮不依此世及以他世而修靜慮不高不下證住無動而修靜慮不依我見而修靜慮如是不依有情命者養育士夫補特伽羅及以意生摩納婆見而修靜慮不依斷常有無有見而修靜慮不為漏盡而修靜慮不為趣入正性離生而修靜慮不為證果而修靜慮不為畢竟無所造作而修靜慮雖為修習無倒空觀而修靜慮然於空性不為作證而修靜慮

相應論者有定執言一切所取能取分別悉皆遠離是出世間無分別智即於其中起堅實想精勤修習有餘於此正審察言如是智生雖無如上所說分別而隨無相境相起故自性分別所隨逐故是有為故如餘現量有分別覺不成出世無分別智又彼所計離相離言真如勝義是所緣故如餘所緣不成勝義即由此因俱非最勝如契經言云何此中名勝義諦謂於其中智亦不行又如問言曼殊室利言慧眼者當何所觀答言若有少所觀者即非慧眼由此慧眼無分別故不觀有為亦復不能觀於無為以諸無為非此慧眼所應行故由此理教彼亦應斷於此定執復



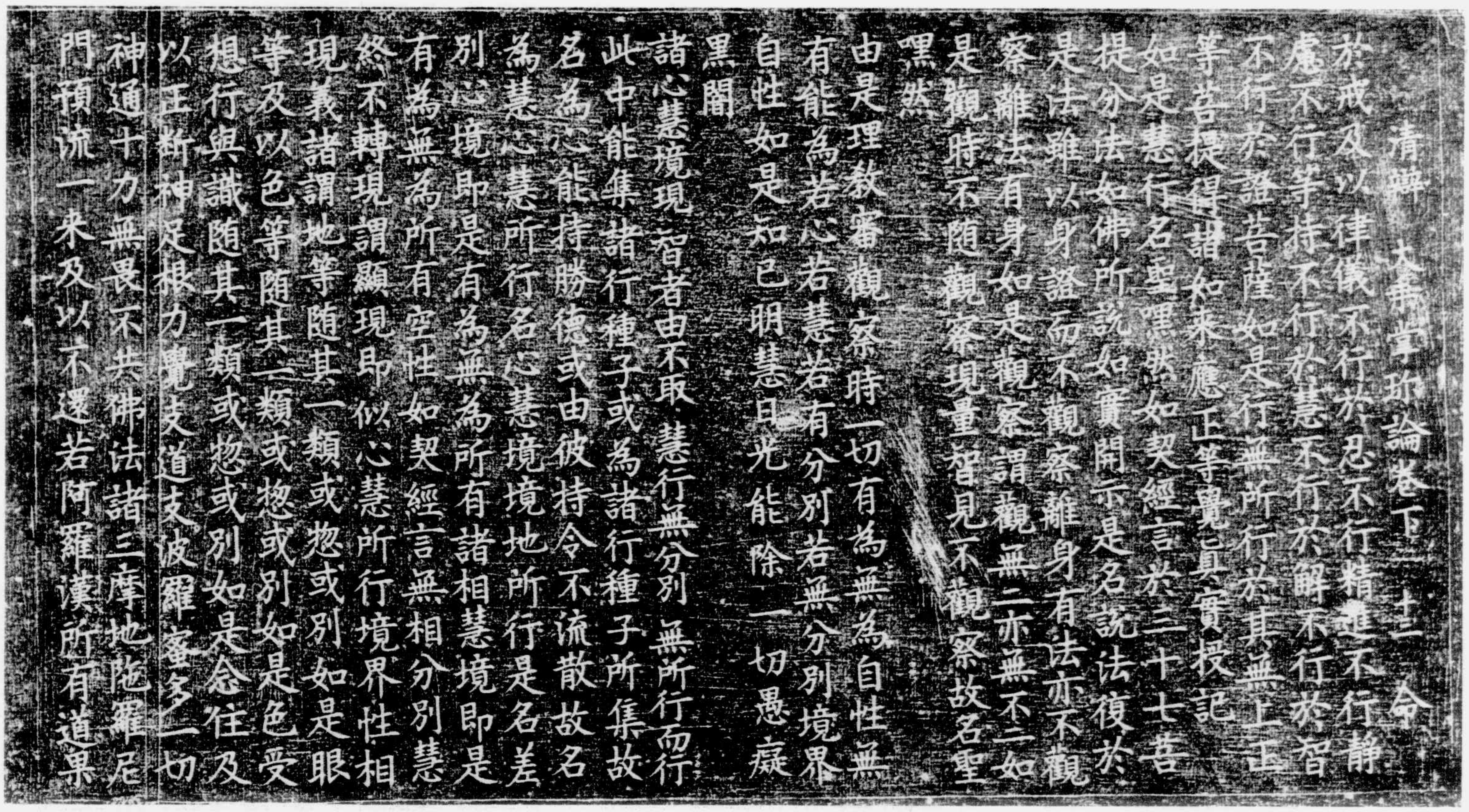
清辯　大乘掌珍論卷下　十二　命

審察言就勝義諦如是出世無分別智亦非實有從緣生故猶如幻士於中所有妨難過失如理觀見當正遣除若智能斷如是定執此亦如彼有過失故不復精勤審察開示如是等執既滅除已於所應知無相境性亦無行解因緣闕故餘智不生由無行解是故說名真實行解如世尊言云何名為真實行解謂於諸法都無行解是則名為真實行解又如經言如來菩提都無現觀又如問言曼殊室利諸見諦者當何所見答言無有少法可見所以者何凡有所見皆是虛妄若無所見乃名見諦又如問言云何精勤應修現觀答言若知無有少法思惟分別如是精勤應修現觀復問云何己證現觀答言若能觀一切法皆平等性復問有能見一切法平等性耶答言無能見平等性若有所見是則應成不平等見真實行解見諦現觀皆同一義

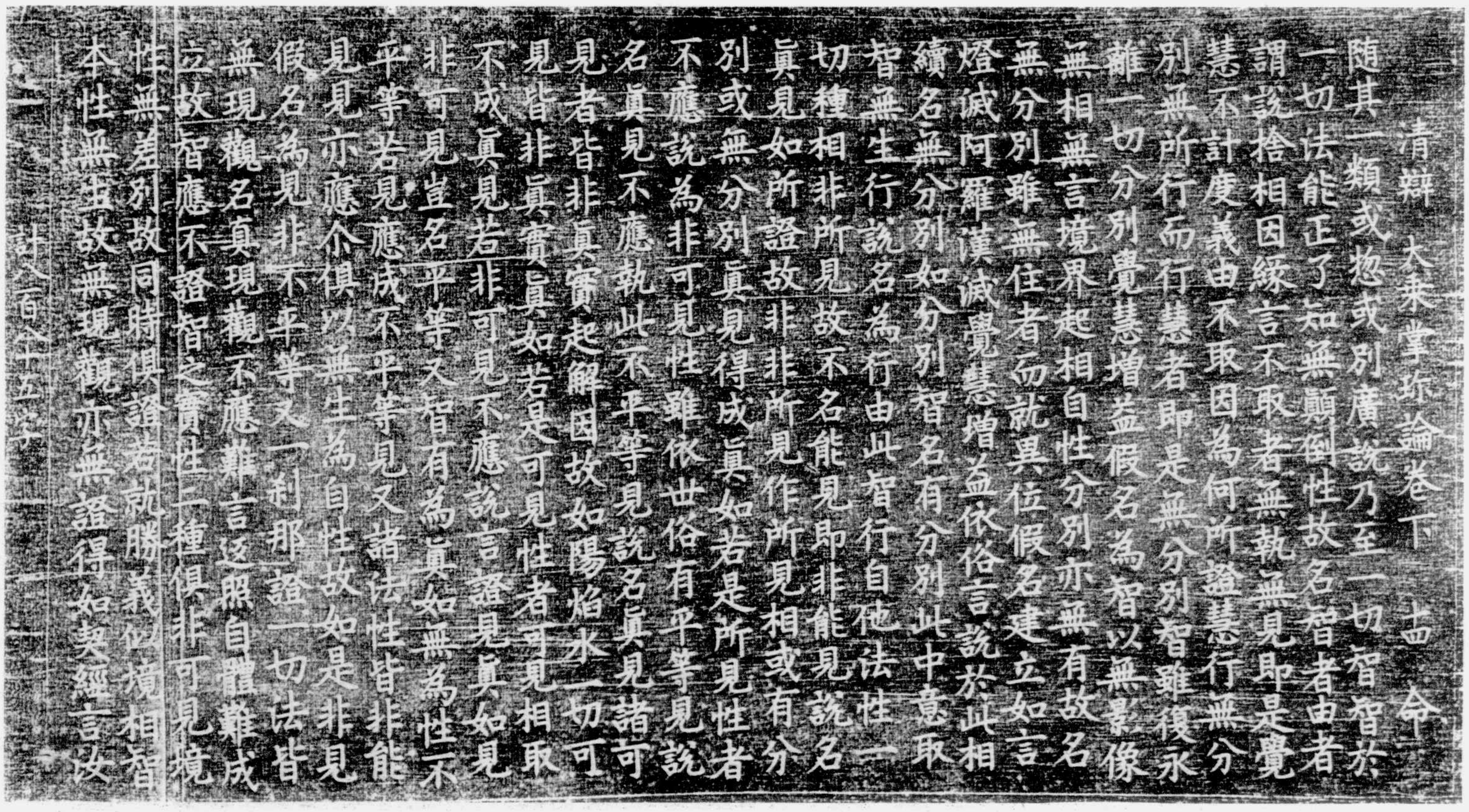
修觀行者尒時心意識智不行說名正行無分別慧若能如是行無所行則得如來應正等覺真實授記如契經言世尊菩薩云何修行於其無上正等菩提得諸如來應正等覺真實授記梵志菩薩若於是時不行於生不行於滅不行於善不行不善不行世間不行出世不行有漏不行無漏不行有罪不行無罪不行有為不行無為不行相應及不相應不行於斷及以不斷不行生死及以涅槃不行於見及聞覺知不行於施及以弃捨不行

[illegible]有字

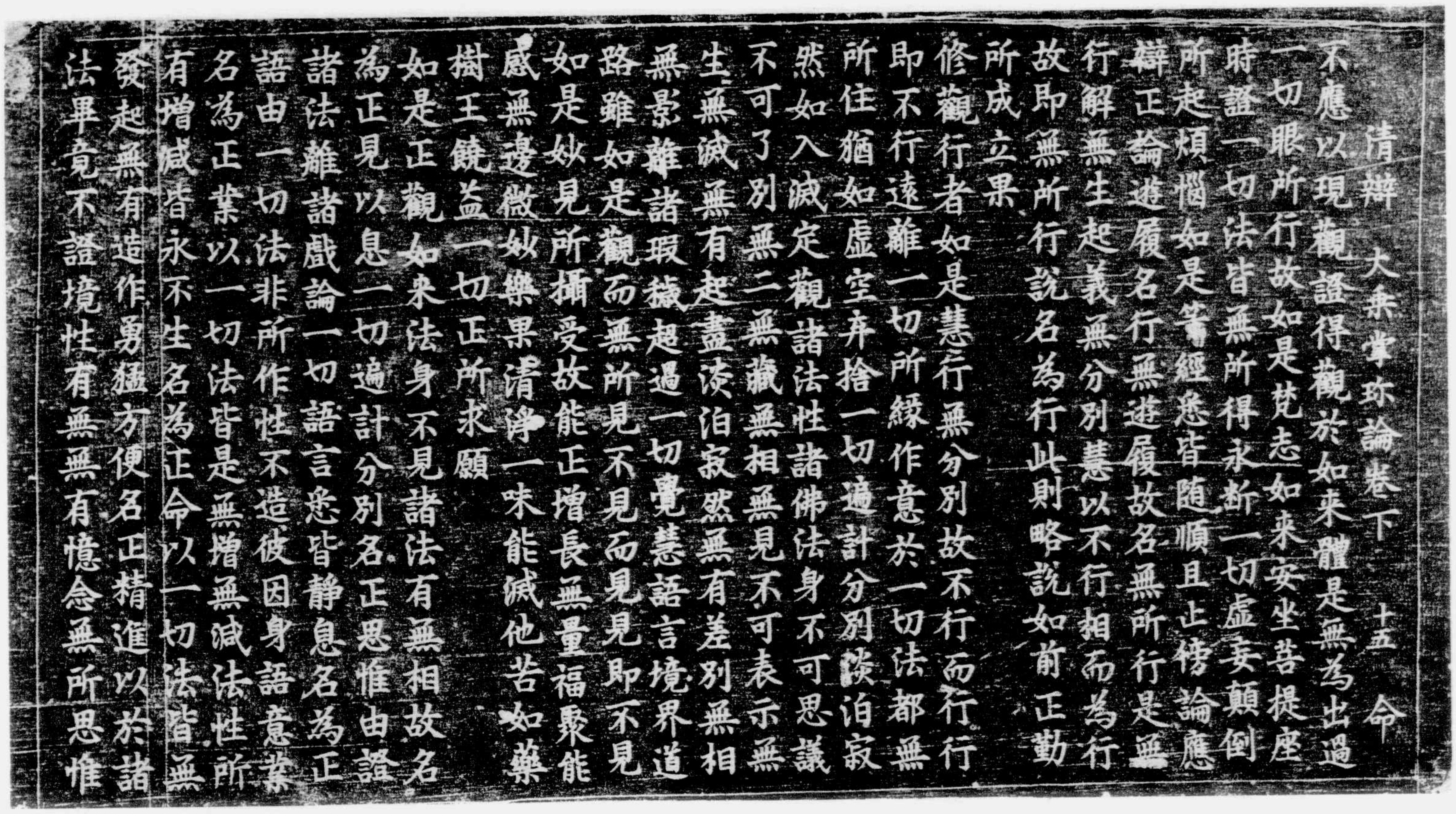
塔下三四〇九



清辯　大乘掌珍論卷下　十三　命
於戒及以律儀不行於忍不行精進不行靜
慮不行等持不行於慧不行於解不行於智
不行於證菩薩如是行無所行於其無上正
等菩提得諸如來應正等覺真實授記
如是慧行名聖嘿然如契經言於二十七菩
提分法如佛所說如實開示是名說法復於
是法雖以身證而不觀察雖身有法亦不觀
察雖法有身如是觀察謂觀無二亦無不二如
是觀時不隨觀察現量智見不觀察故名聖
嘿然
由是理教審觀察時一切有為無為自性無
有能為若心若慧若有分別若無分別境界
自性如是知已明慧日光能除一切愚癡
黑闇
諸心慧境現　智者由不取　慧行無分別　無所行而行
此中能集諸行種子或為諸行種子所集故
名為心能持勝德或由彼持令不流散故名
為慧心慧所行名心慧境境地所行是名差
別心境即是有為無為所有諸相慧境即是
有為無為所有空性如契經言無相分別慧
終不轉現謂顯現即似心慧所行境界性相
現義諸謂地等隨其一類或惣或別如是眼
等及以色等隨其一類或惣或別如是色受
想行與識隨其一類或惣或別如是念住及
以正斷神足根力覺支道支波羅蜜多一切
神通十力無畏不共佛法諸三摩地陁羅尼
門預流一來及以不還若阿羅漢所有道果



清辯　大乘掌珍論卷下　十四　命
隨其一類或惣或別廣說乃至一切智智於
一切法能正了知無顛倒性故名智者由者
謂說捨相因緣言不取者無執無見即是覺
慧不計度義由不取因為何所證慧行無分
別無所行而行慧者即是無分別智雖復永
離一切分別覺慧增益假名為智以無影像
無相無言境界起相自性分別亦無有故名
無分別雖無住者而就異位假名建立如言
燈滅阿羅漢滅覺慧增益依俗言說於此相
續名無分別如分別智名有分別此中意取
智無生行說名為行由此智行自他法性一
切種相非所見故不名能見即非能見說名
真見如所證故非非所見作所見相或有分
別或無分別真見得成真如若是所見性者
不應說為非可見性雖依世俗有平等見說
名真見不應執此不平等見說名真見諸可
見者皆非真實起解因故如陽焰水一切可
見皆非真實真如若是可見性者可見相取
不成真見若非可見不應說言證見真如見
非可見豈名平等又智有為真如無為性不
平等若見應成不平等見又諸法性皆非能
見見亦應介俱以無生為自性故如是非見
假名為見非不平等又一剎那證一切法皆
無現觀名真現觀不應難言返照自體難成
立故智應不證智之實性二種俱非可見境
性無差別故同時俱證若就勝義似境相智
本性無生故無現觀亦無證得如契經言汝
計八百八十五字

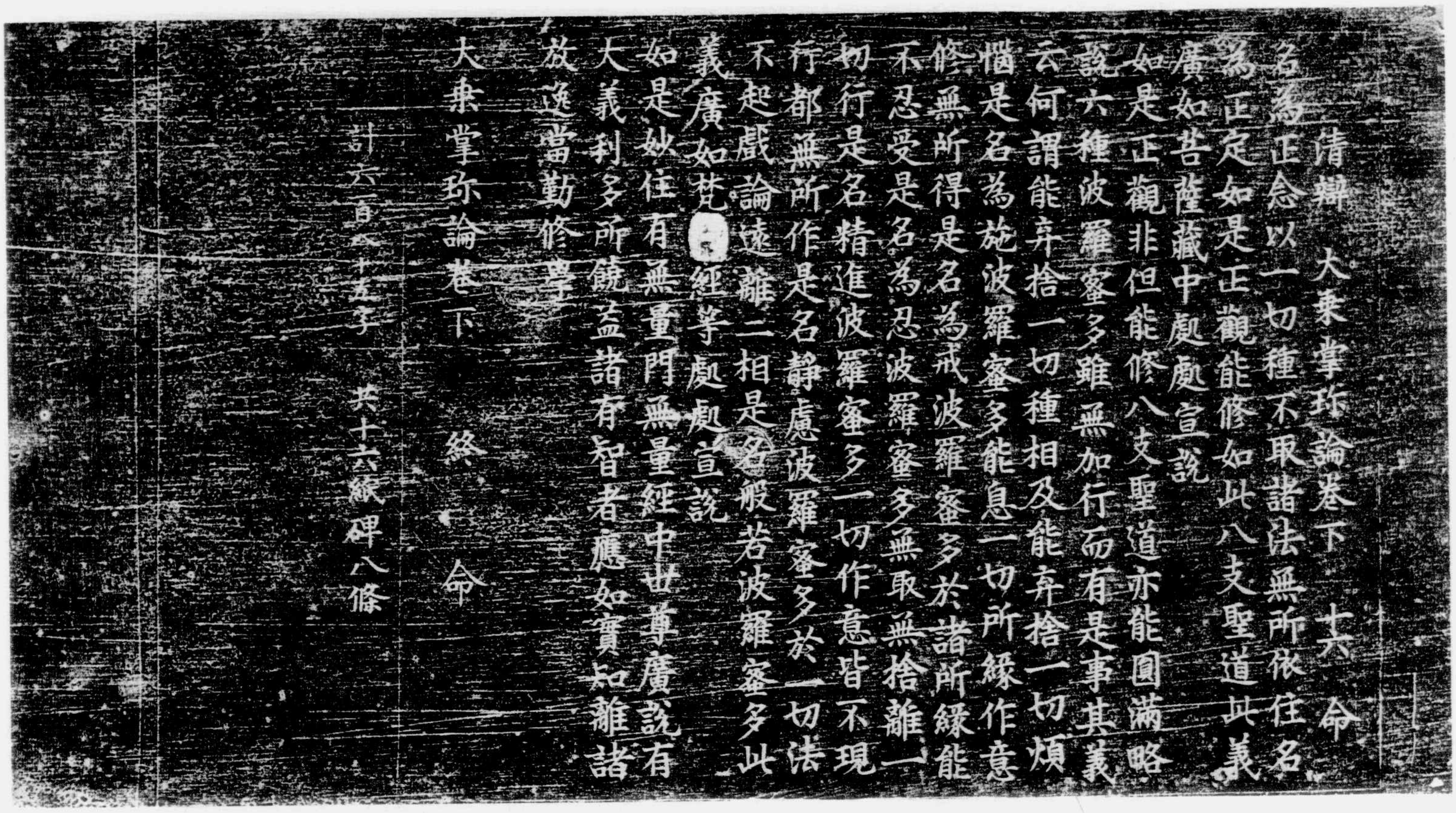


清辯　大乘掌珎論卷下　十五　命

不應以現觀證得觀於如來體是無為出過一切眼所行故如是梵志如來安坐菩提座時證一切法皆無所得永斷一切虛妄顛倒所起煩惱如是等經悉皆隨順且止傍論應辯正論遮遣名行無遮遣故名無所行是無行解無生起義無分別慧以不行相而為行故即無所行說名為行此則略說如前正勤所成立果

修觀行者如是慧行無分別故不行而行行即不行遠離一切所緣作意於一切法都無所住猶如虛空弃捨一切遍計分別淡泊寂然如入滅定觀諸法性諸佛法身不可思議不可了別無二無藏無相無見不可表示無生無滅無有起盡淡泊寂然無有差別無相無影離諸瑕穢超過一切覺慧語言境界道路雖如是觀而無所見不見而見見即不見如是妙見所攝受故能正增長無量福聚能感無邊微妙樂果清淨一味能滅他苦如藥樹王饒益一切正所求願

如是正觀如來法身不見諸法有無相故名為正見以息一切遍計分別名正思惟由證諸法離諸戲論一切語言悉皆靜息名為正語由一切法非所作性不造彼因身語意業名為正業以一切法皆是無增無減法性所有增減皆永不生名為正命以一切法皆無發起無有造作勇猛方便名正精進以於諸法畢竟不證境性有無無有憶念無所思惟



清辯　大乘掌珎論卷下　十六　命

名為正念以一切種不取諸法無所依住名為正定如是正觀能修如此八支聖道此義廣如菩薩藏中處處宣說

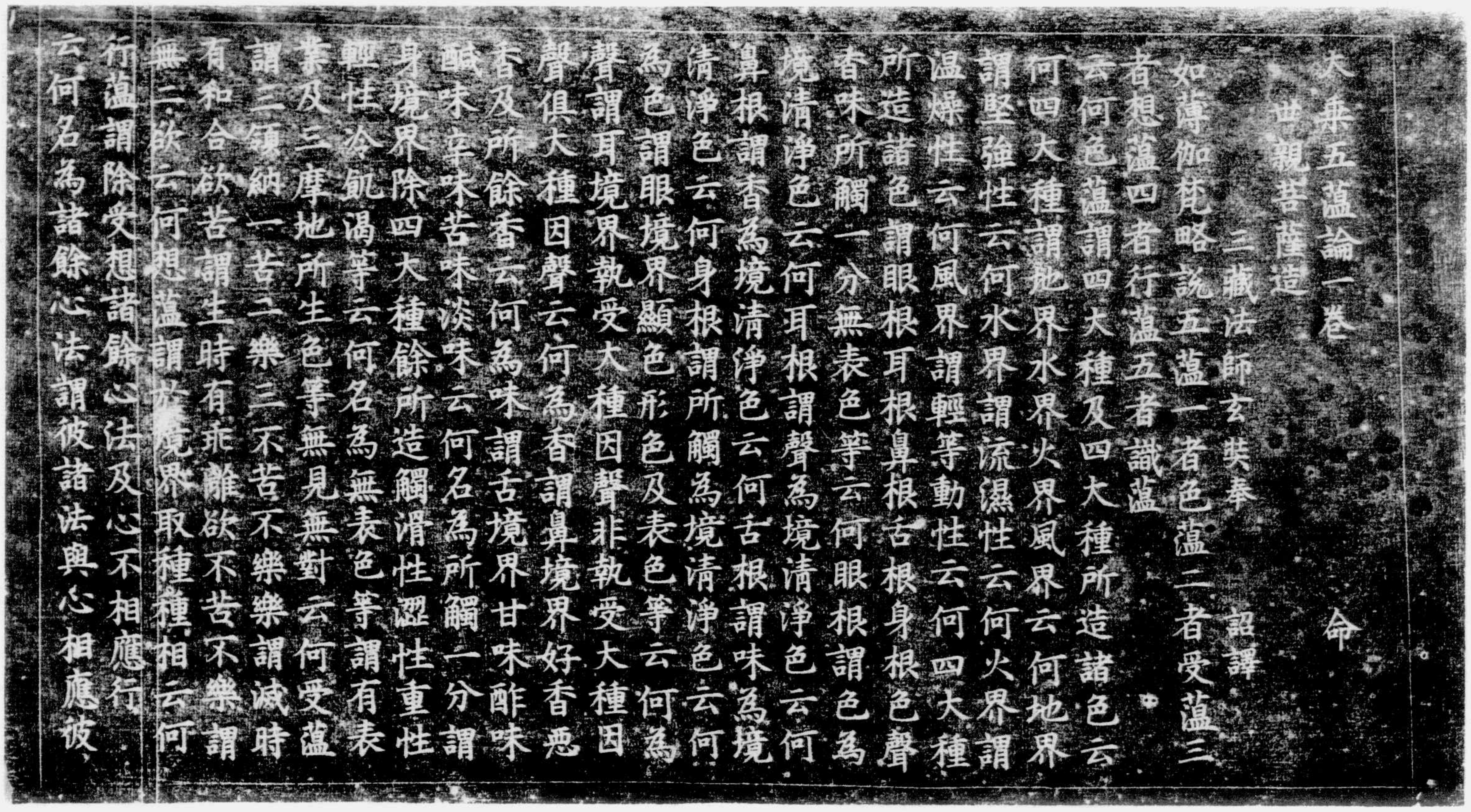
如是正觀非但能修八支聖道亦能圓滿略說六種波羅蜜多雖無加行而有是事其義云何謂能弃捨一切種相及能弃捨一切煩惱是名為施波羅蜜多能息一切所緣作意修無所得是名為戒波羅蜜多於諸所緣能不忍受是名為忍波羅蜜多無取無捨離一切行是名精進波羅蜜多一切作意皆不現行都無所作是名靜慮波羅蜜多於一切法不起戲論遠離二相是名般若波羅蜜多此義廣如梵[illegible]經等處處宣說

如是妙住有無量門無量經中世尊廣說有大義利多所饒益諸有智者應如實知離諸放逸當勤修學

大乘掌珎論卷下　終　命

計六百八十五字　共十六紙碑八條

塔下三四四五

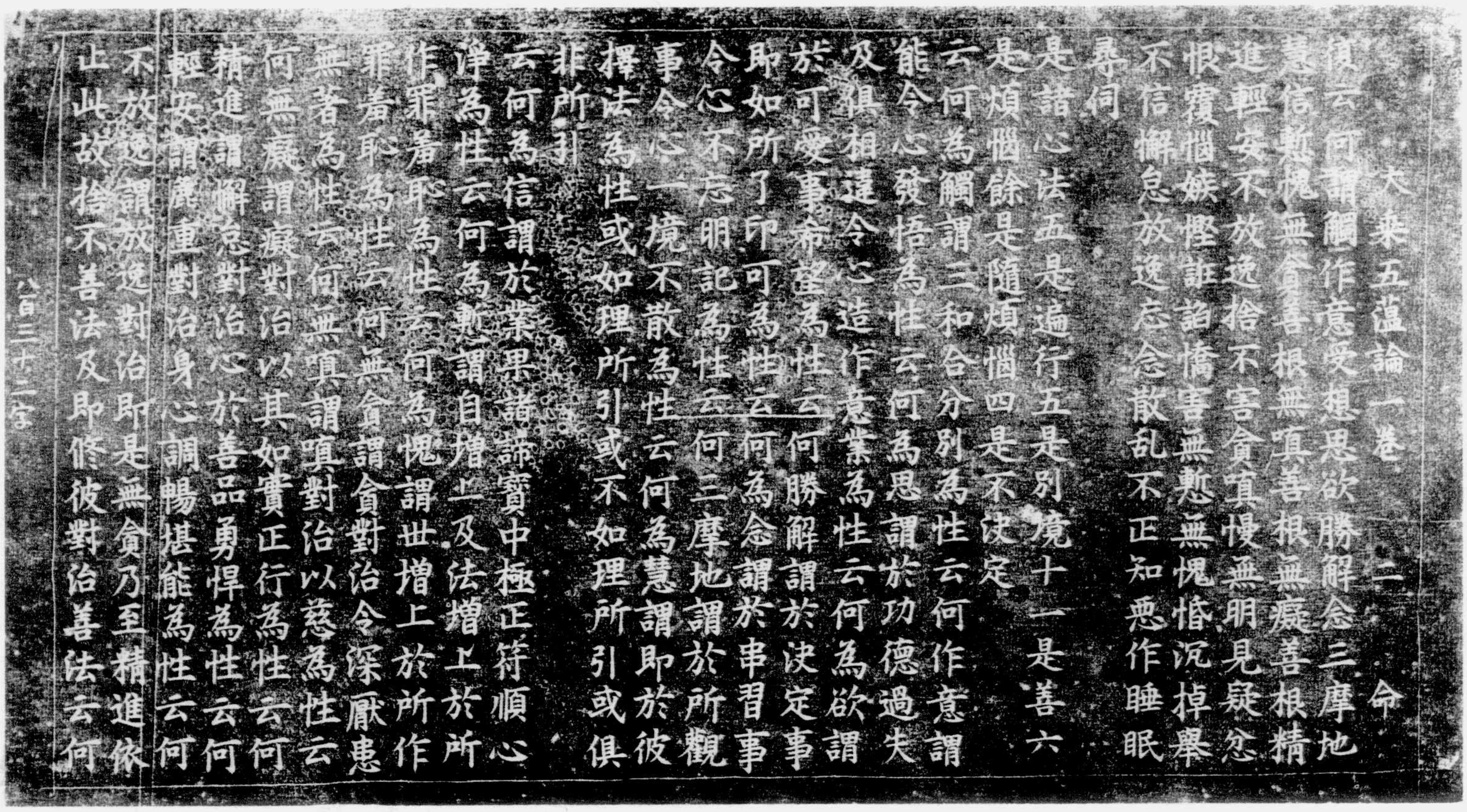


大乘五蘊論一卷　　命

世親菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

如薄伽梵略說五蘊一者色蘊二者受蘊三
者想蘊四者行蘊五者識蘊
云何色蘊謂四大種及四大種所造諸色云
何四大種謂地界水界火界風界云何地界
謂堅強性云何水界謂流濕性云何火界謂
溫燥性云何風界謂輕等動性云何四大種
所造諸色謂眼根耳根鼻根舌根身根色聲
香味所觸一分無表色等云何眼根謂色為
境清淨色云何耳根謂聲為境清淨色云何
鼻根謂香為境清淨色云何舌根謂味為境
清淨色云何身根謂所觸為境清淨色云何
為色謂眼境界顯色形色及表色等云何為
聲謂耳境界執受大種因聲非執受大種因
聲俱大種因聲云何為香謂鼻境界好香惡
香及所餘香云何為味謂舌境界甘味酢味
鹹味辛味苦味淡味云何名為所觸一分謂
身境界除四大種餘所造觸滑性澀性重性
輕性冷飢渴等云何名為無表色等謂有表
業及三摩地所生色等無見無對云何受蘊
謂三領納一苦二樂三不苦不樂樂謂滅時
有和合欲苦謂生時有乖離欲不苦不樂謂
無二欲云何想蘊謂於境界取種種相云何
行蘊謂除受想諸餘心法及心不相應行
云何名為諸餘心法謂彼諸法與心相應彼

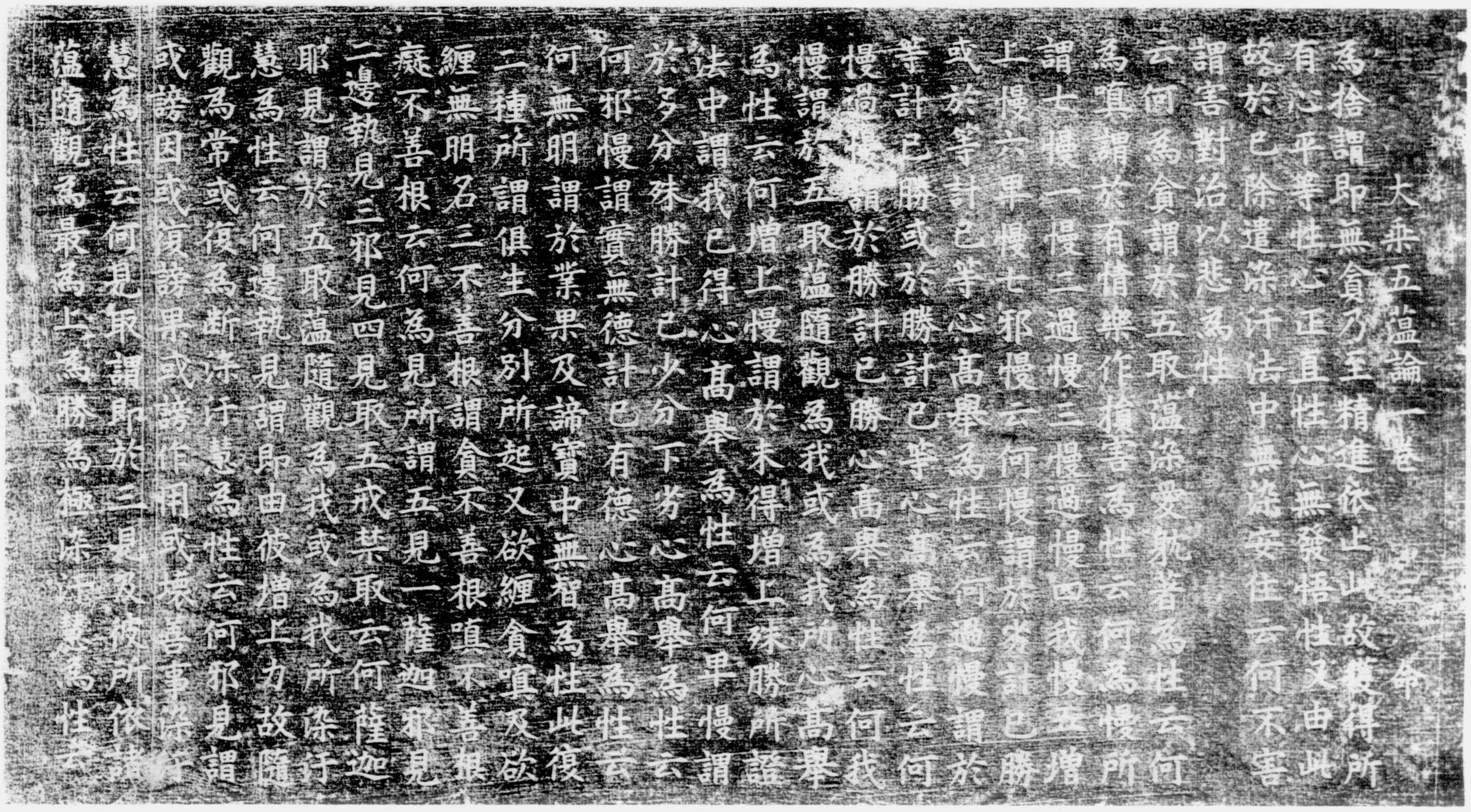


大乘五蘊論一卷　二　命

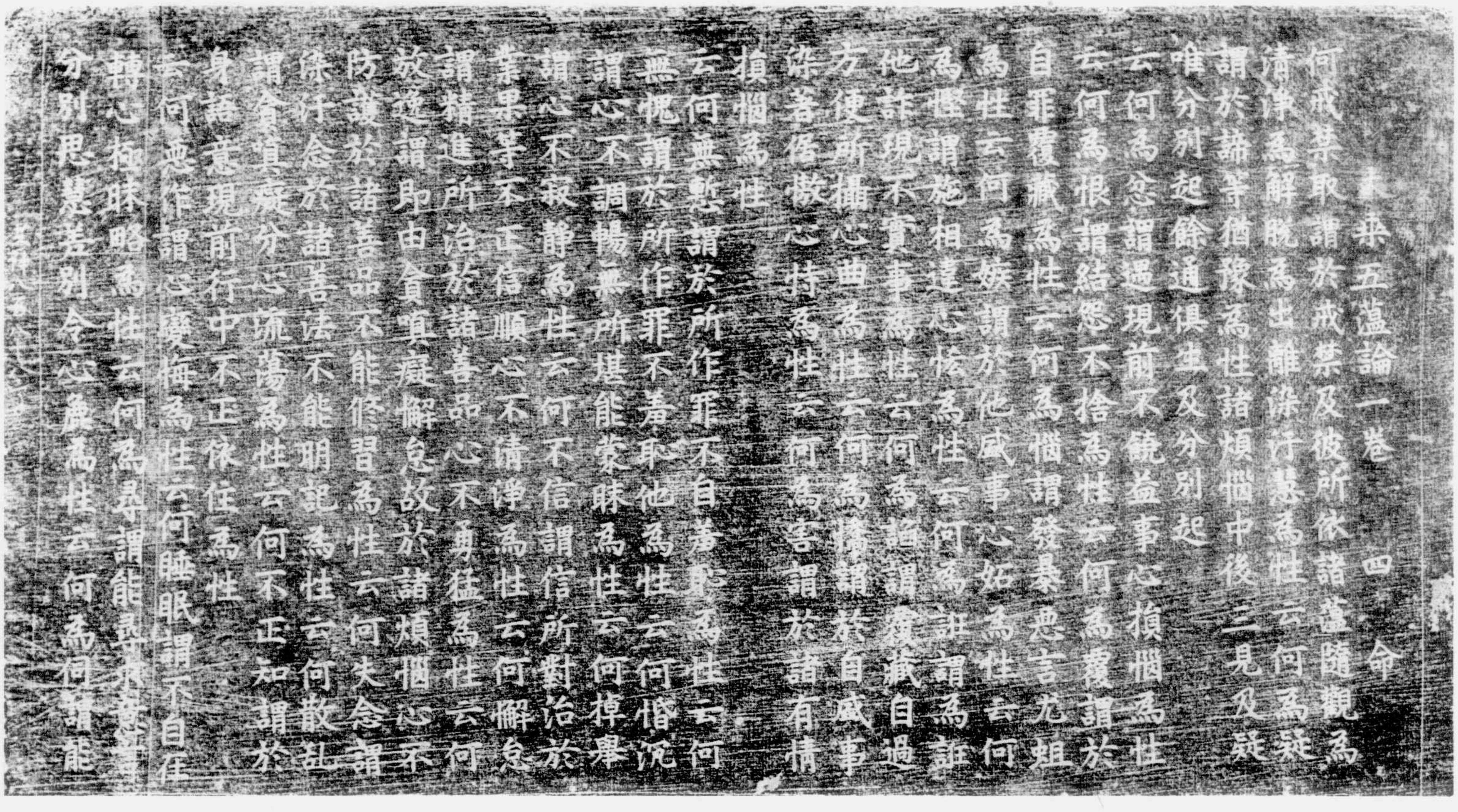
復云何謂觸作意受想思欲勝解念三摩地
慧信慚愧無貪善根無瞋善根無癡善根精
進輕安不放逸捨不害貪瞋慢無明見疑忿
恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧惛沉掉舉
不信懈怠放逸忘念散亂不正知惡作睡眠
尋伺
是諸心法五是遍行五是別境十一是善六
是煩惱餘是隨煩惱四是不決定
云何為觸謂三和合分別為性云何作意謂
能令心發悟為性云何為思謂於功德過失
及俱相違令心造作意業為性云何為欲謂
於可愛事希望為性云何勝解謂於決定事
即如所了印可為性云何為念謂於串習事
令心不忘明記為性云何三摩地謂於所觀
事令心一境不散為性云何為慧謂即於彼
擇法為性或如理所引或不如理所引或俱
非所引
云何為信謂於業果諸諦寶中極正符順心
淨為性云何為慚謂自增上及法增上於所
作罪羞恥為性云何為愧謂世增上於所作
罪羞恥為性云何無貪謂貪對治令深厭患
無著為性云何無瞋謂瞋對治以慈為性云
何無癡謂癡對治以其如實正行為性云何
精進謂懈怠對治心於善品勇悍為性云何
輕安謂麤重對治身心調暢堪能為性云何
不放逸謂放逸對治即是無貪乃至精進依
止此故捨不善法及即修彼對治善法云何

八百三十二字

塔下五九一三

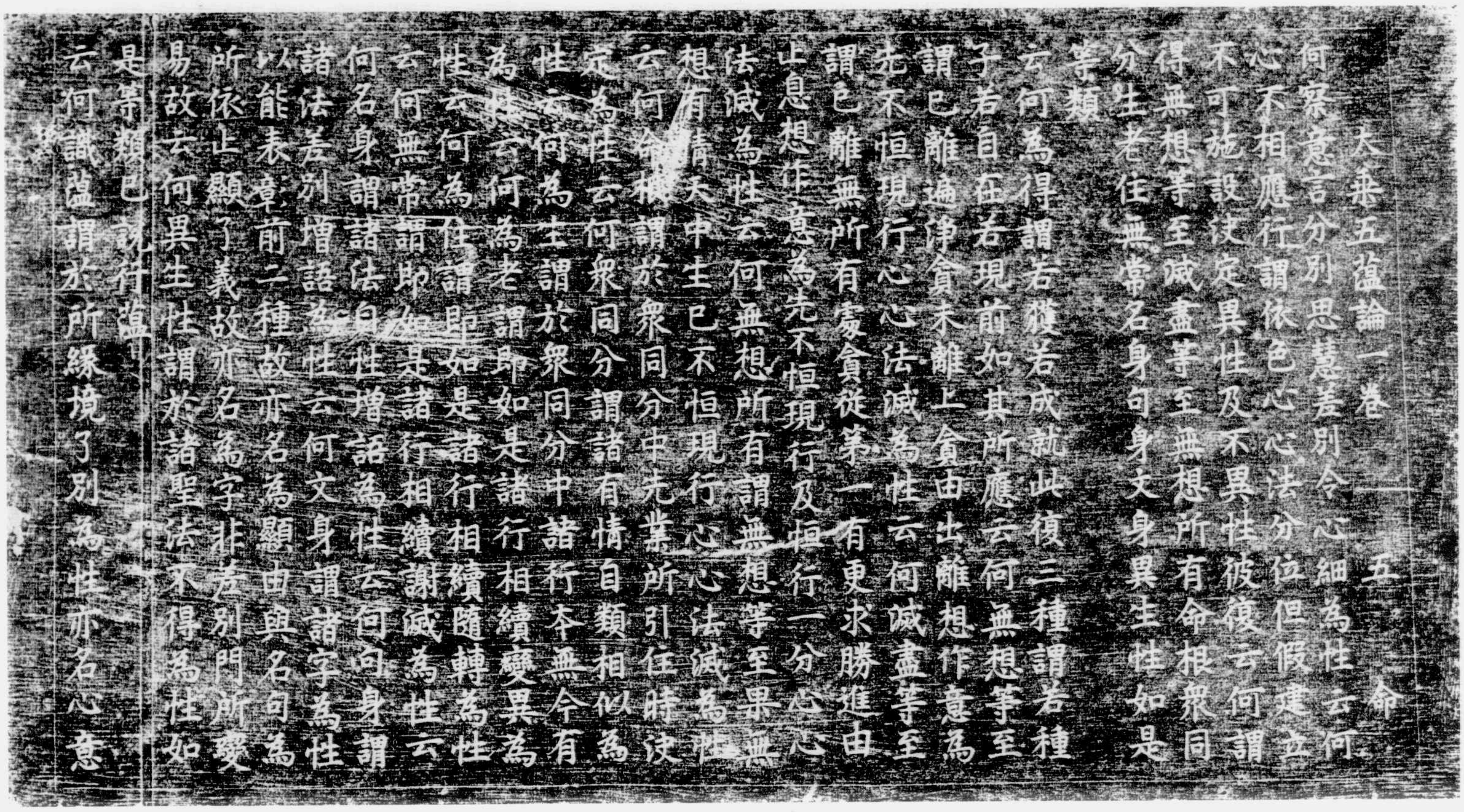


大乘五蘊論一卷　三　命
為捨謂即無貪乃至精進依止此故獲得所
有心平等性心正直性心無發悟性又由此
故於已除遣染汙法中無染安住云何不害
謂害對治以悲為性
云何為貪謂於五取蘊染愛耽著為性云何
為瞋謂於有情樂作損害為性云何為慢所
謂七慢一慢二過慢三慢過慢四我慢五增
上慢六卑慢七邪慢云何慢謂於劣計己勝
或於等計己等心高舉為性云何過慢謂於
等計己勝或於勝計己等心高舉為性云何
慢過慢謂於勝計己勝心高舉為性云何我
慢謂於五取蘊隨觀為我或為我所心高舉
為性云何增上慢謂於未得增上殊勝所證
法中謂我已得心高舉為性云何卑慢謂
於多分殊勝計己少分下劣心高舉為性云
何邪慢謂實無德計己有德心高舉為性云
何無明謂於業果及諦寶中無智為性此復
二種所謂俱生分別所起又欲纏貪瞋及欲
纏無明名三不善根謂貪不善根瞋不善根
癡不善根云何為見所謂五見一薩迦耶見
二邊執見三邪見四見取五戒禁取云何薩迦
耶見謂於五取蘊隨觀為我或為我所染汙
慧為性云何邊執見謂即由彼增上力故隨
觀為常或復為斷染汙慧為性云何邪見謂
或謗因或復謗果或謗作用或壞善事染汙
慧為性云何見取謂即於三見及所依諸
蘊隨觀為最為上為勝為極染汙慧為性云



大乘五蘊論一卷　四　命
何戒禁取謂於戒禁及彼所依諸蘊隨觀為
清淨為解脫為出離染汙慧為性云何為疑
謂於諦等猶豫為性諸煩惱中後三見及疑
唯分別起餘通俱生及分別起
云何為忿謂遇現前不饒益事心損惱為性
云何為恨謂結怨不捨為性云何為覆謂於
自罪覆藏為性云何為惱謂發暴惡言尤蛆
為性云何為嫉謂於他盛事心妬為性云何
為慳謂施相違心悋為性云何為誑謂為誑
他詐現不實事為性云何為諂謂覆藏自過
方便所攝心曲為性云何為憍謂於自盛事
染著倨傲心持為性云何為害謂於諸有情
損惱為性
云何無慚謂於所作罪不自羞恥為性云何
無愧謂於所作罪不羞恥他為性云何惛沉
謂心不調暢無所堪能蒙昧為性云何掉舉
謂心不寂靜為性云何不信謂信所對治於
業果等不正信順心不淨為性云何懈怠
謂精進所治於諸善品心不勇猛為性云何
放逸謂即由貪瞋癡懈怠故於諸煩惱心不
防護於諸善品不能修習為性云何失念謂
染汙念於諸善法不能明記為性云何散亂
謂貪瞋癡分心流蕩為性云何不正知謂於
身語意現前行中不正依住為性
云何惡作謂心變悔為性云何睡眠謂不自在
轉心極昧略為性云何為尋謂能尋求意言
分別思慧差別令心麤為性云何為伺謂能

塔下三四四〇



大乘五蘊論一卷　五　命

何察意言分別思慧差別令心細為性云何

心不相應行謂依色心心法分位但假建立

不可施設決定異性及不異性彼復云何謂

得無想等至滅盡等至無想所有命根衆同

分生老住無常名身句身文身異生性如是

等類

云何為得謂若獲若成就此復三種謂若種

子若自在若現前如其所應云何無想等至

謂已離遍淨貪未離上貪由出離想作意為

先不恒現行心心法滅為性云何滅盡等至

謂已離無所有處貪從第一有更求勝進由

止息想作意為先不恒現行及恒行一分心心

法滅為性云何無想所有謂無想等至果無

想有情天中生已不恒現行心心法滅為性

云何命根謂於衆同分中先業所引住時決

定為性云何衆同分謂諸有情自類相似為

性云何為生謂於衆同分中諸行本無今有

為性云何為老謂即如是諸行相續變異為

性云何為住謂即如是諸行相續隨轉為性

云何無常謂即如是諸行相續謝滅為性云

何名身謂諸法自性增語為性云何句身謂

諸法差別增語為性云何文身謂諸字為性

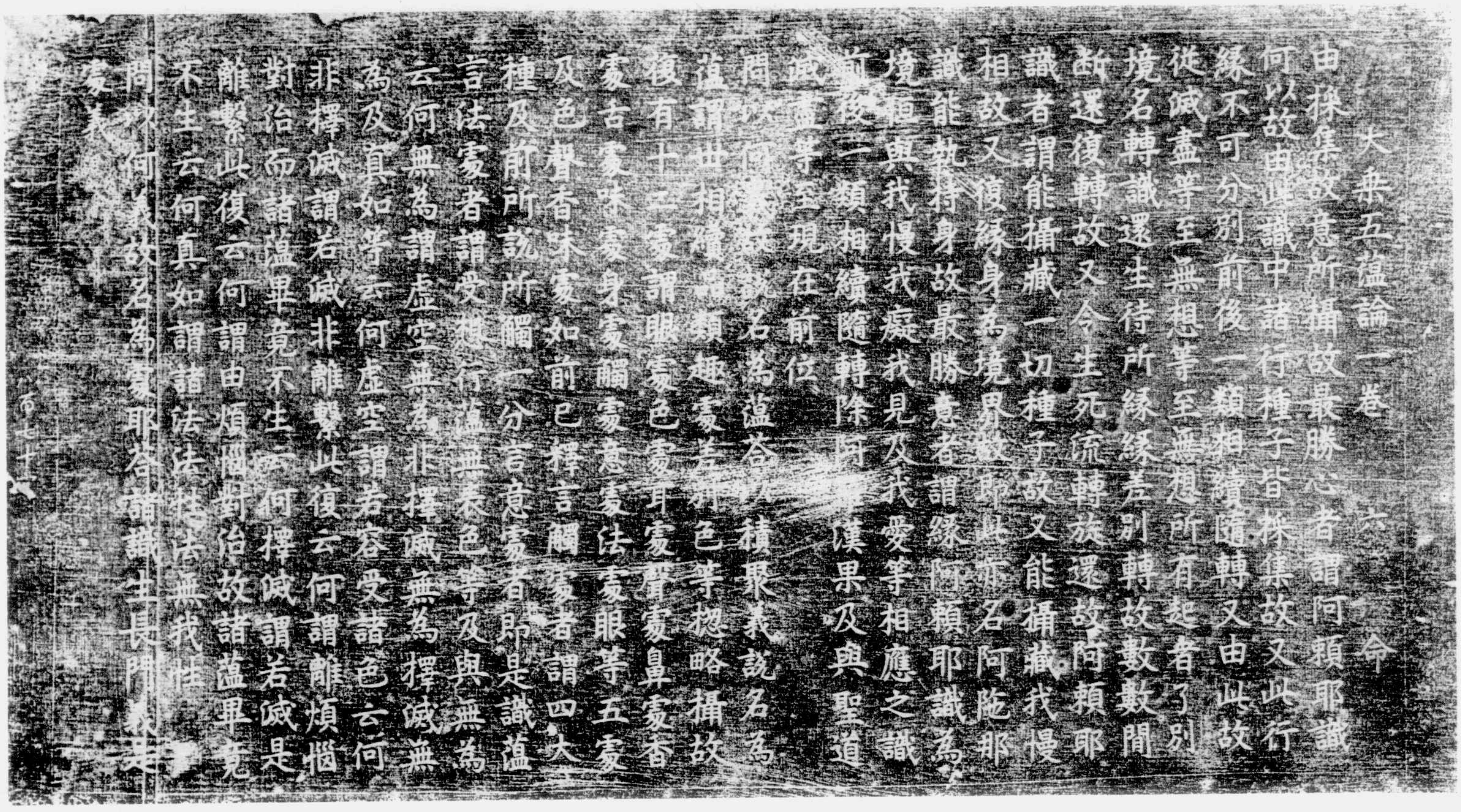
以能表彰前二種故亦名為顯由與名句為

所依止顯了義故亦名為字非差別門所變

易故云何異生性謂於諸聖法不得為性如

是等類已說行蘊

云何識蘊謂於所緣境了別為性亦名心意



大乘五蘊論一卷　六　命

由採集故意所攝故最勝心者謂阿頼耶識

何以故由此識中諸行種子皆採集故又此行

緣不可分別前後一類相續隨轉又由此故

從滅盡等至無想等至無想所有起者了別

境名轉識還生待所緣緣差別轉故數數間

斷還復轉故又令生死流轉旋還故阿頼耶

識者謂能攝藏一切種子故又能攝藏我慢

相故又復緣身為境界故亦名阿陀那識為

識能執持身故最勝意者謂緣阿頼耶識為

境恒與我慢我癡我見及我愛等相應之識

前後一類相續隨轉除阿羅漢果及與聖道

滅盡等至現在前位

問以何義說名為蘊答以積聚義說名為

蘊謂世相續品類趣處差別色等總略攝故

復有十二處謂眼處色處耳處聲處鼻處香

處舌處味處身處觸處意處法處眼等五處

及色聲香味如前已釋言觸處者謂四大

種及前所說所觸一分言意處者即是識蘊

言法處者謂受想行蘊無表色等及與無為

云何無為謂虛空無為非擇滅無為擇滅無

為及真如等云何虛空謂若容受諸色云何

非擇滅謂若滅非離繫此復云何謂離煩惱

對治而諸蘊畢竟不生云何擇滅謂若滅是

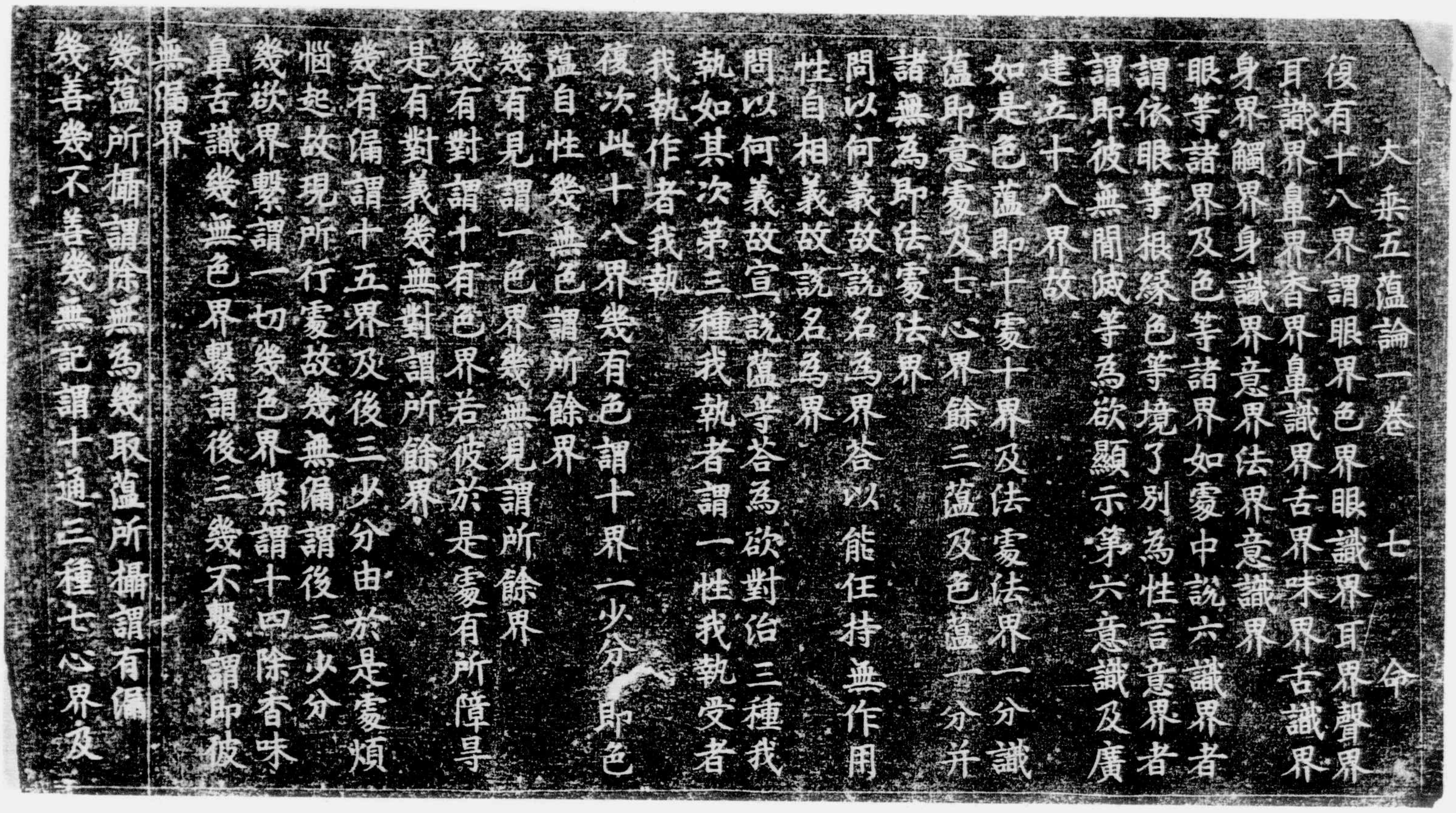
離繫此復云何謂由煩惱對治故諸蘊畢竟

不生云何真如謂諸法法性法無我性

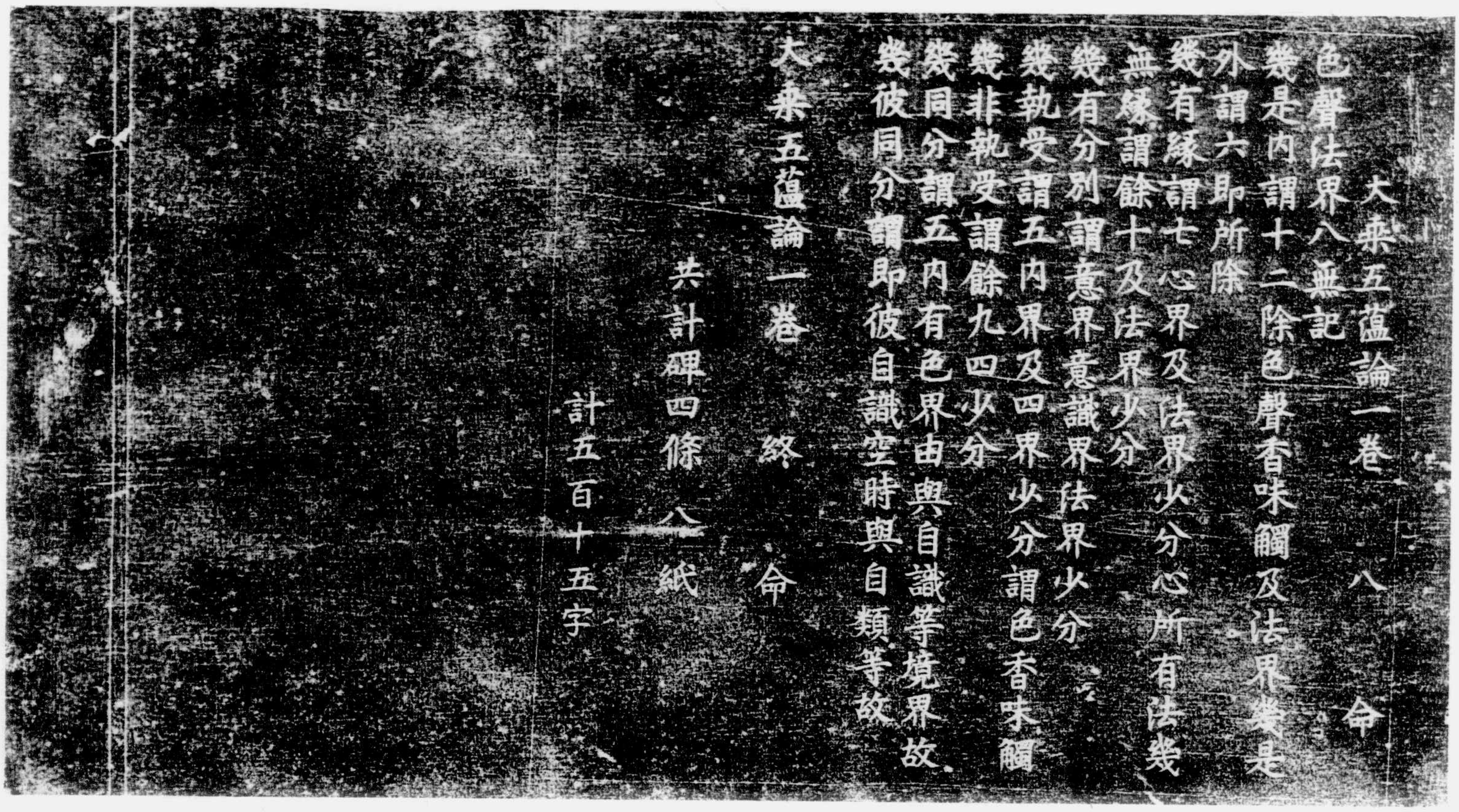
問以何義故名為處耶答諸識生長門義是

處義

百七十

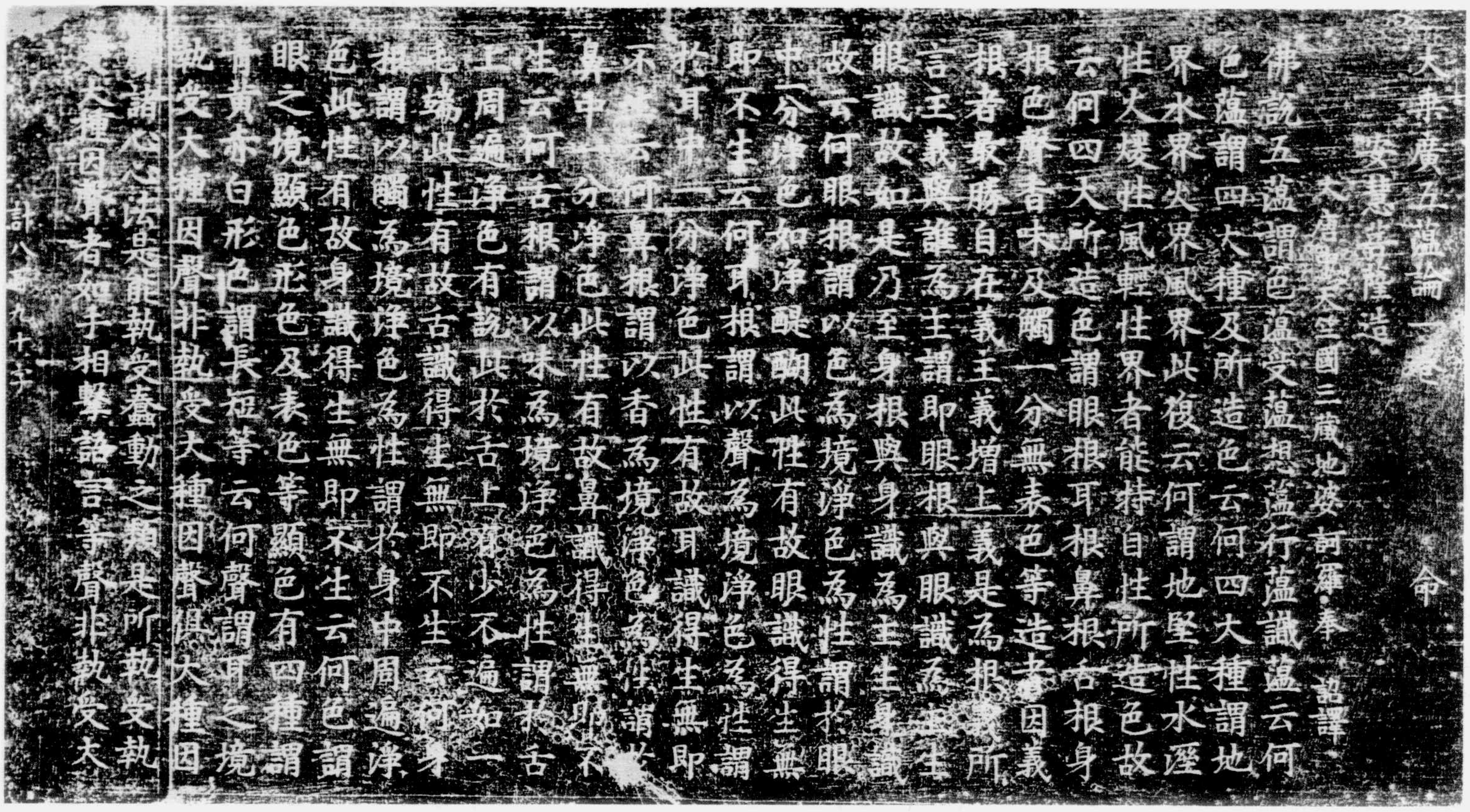


大乘五蘊論一卷　七　　命
復有十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界
耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界
身界觸界身識界意界法界意識界
眼等諸界及色等諸界如處中說六識界者
謂依眼等根緣色等境了別為性言意界者
謂即彼無間滅等為欲顯示第六意識及廣
建立十八界故
如是色蘊即十處十界及法處法界一分識
蘊即意處及七心界餘三蘊及色蘊一分并
諸無為即法處法界
問以何義故說名為界答以能任持無作用
性自相義故說名為界
問以何義故宣說蘊等答為欲對治三種我
執如其次第三種我執者謂一性我執受者
我執作者我執
復次此十八界幾有色謂十界一少分即色
蘊自性幾無色謂所餘界
幾有見謂一色界幾無見謂所餘界
幾有對謂十有色界若彼於是處有所障㝵
是有對義幾無對謂所餘界
幾有漏謂十五界及後三少分由於是處煩
惱起故現所行處故幾無漏謂後三少分
幾欲界繫謂一切幾色界繫謂十四除香味
鼻舌識幾無色界繫謂後三幾不繫謂即彼
無漏界
幾蘊所攝謂除無為幾取蘊所攝謂有漏
幾善幾不善幾無記謂十通三種七心界及

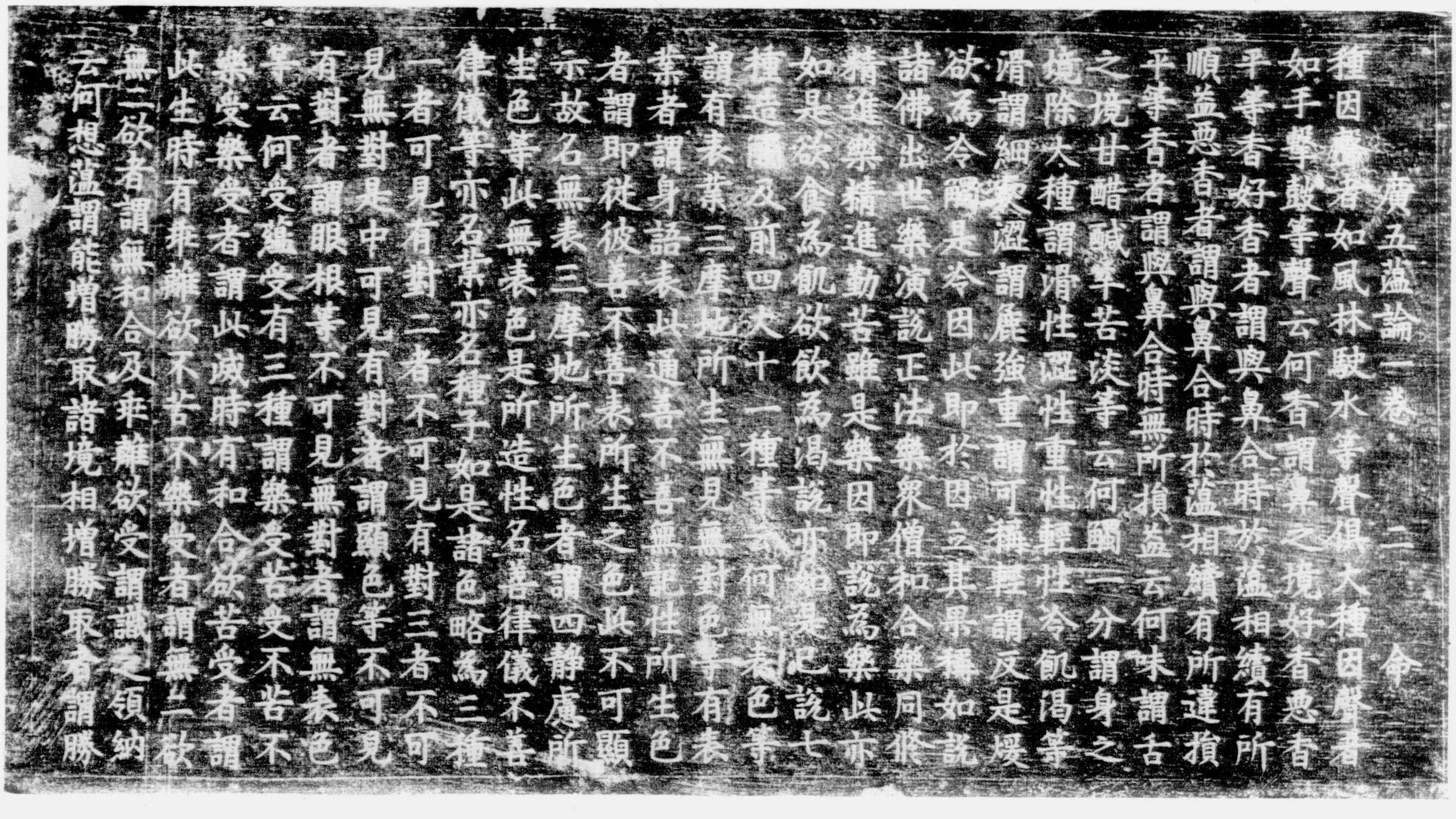


大乘五蘊論一卷　八　　命
色聲法界八無記
幾是內謂十二除色聲香味觸及法界幾是
外謂六即所除
幾有緣謂七心界及法界少分心所有法幾
無緣謂餘十及法界少分
幾有分別謂意界意識界法界少分
幾執受謂五內界及四界少分謂色香味觸
幾非執受謂餘九四少分
幾同分謂五內有色界由與自識等境界故
幾彼同分謂即彼自識空時與自類等故
大乘五蘊論一卷　終　命
共計碑四條　八紙
計五百十五字

塔下四九七六

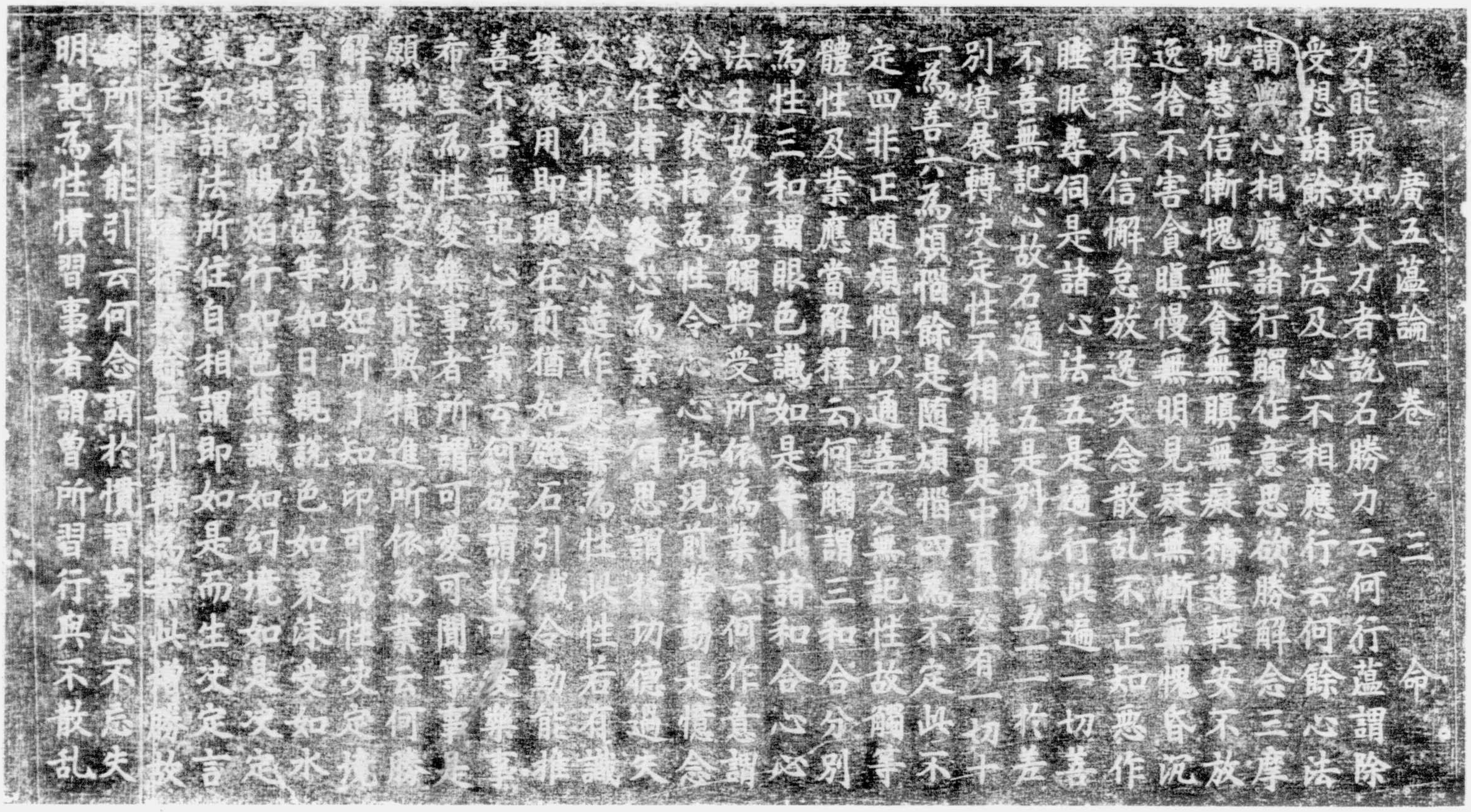


大乘廣五蘊論一卷　命
安慧菩薩造
大唐中天竺國三藏地婆訶羅奉　詔譯
佛說五蘊謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊云何
色蘊謂四大種及所造色云何四大種謂地
界水界火界風界此復云何謂地堅性水溼
性火煖性風輕性界者能持自性所造色故
云何四大所造色謂眼根耳根鼻根舌根身
根色聲香味及觸一分無表色等造者因義
根者最勝自在義主義增上義是爲根義所
言主義與誰爲主謂即眼根與眼識爲主生
眼識故如是乃至身根與身識爲主生身識
故云何眼根謂以色爲境淨色爲性謂於眼
中一分淨色如淨醍醐此性有故眼識得生無
即不生云何耳根謂以聲爲境淨色爲性謂
於耳中一分淨色此性有故耳識得生無即
不生云何鼻根謂以香爲境淨色爲性謂於
鼻中一分淨色此性有故鼻識得生無即不
生云何舌根謂以味爲境淨色爲性謂於舌
上周遍淨色有說此於舌上[illegible]少不遍如一
毛端此性有故舌識得生無即不生云何身
根謂以觸爲境淨色爲性謂於身中周遍淨
色此性有故身識得生無即不生云何色謂
眼之境顯色形色及表色等顯色有四種謂
青黃赤白形色謂長短等云何聲謂耳之境
執受大種因聲非執受大種因聲俱大種因
謂諸心心法是能執受蠢動之類是所執受執
受大種因聲者如手相擊語言等聲非執受大
計八百九十一字



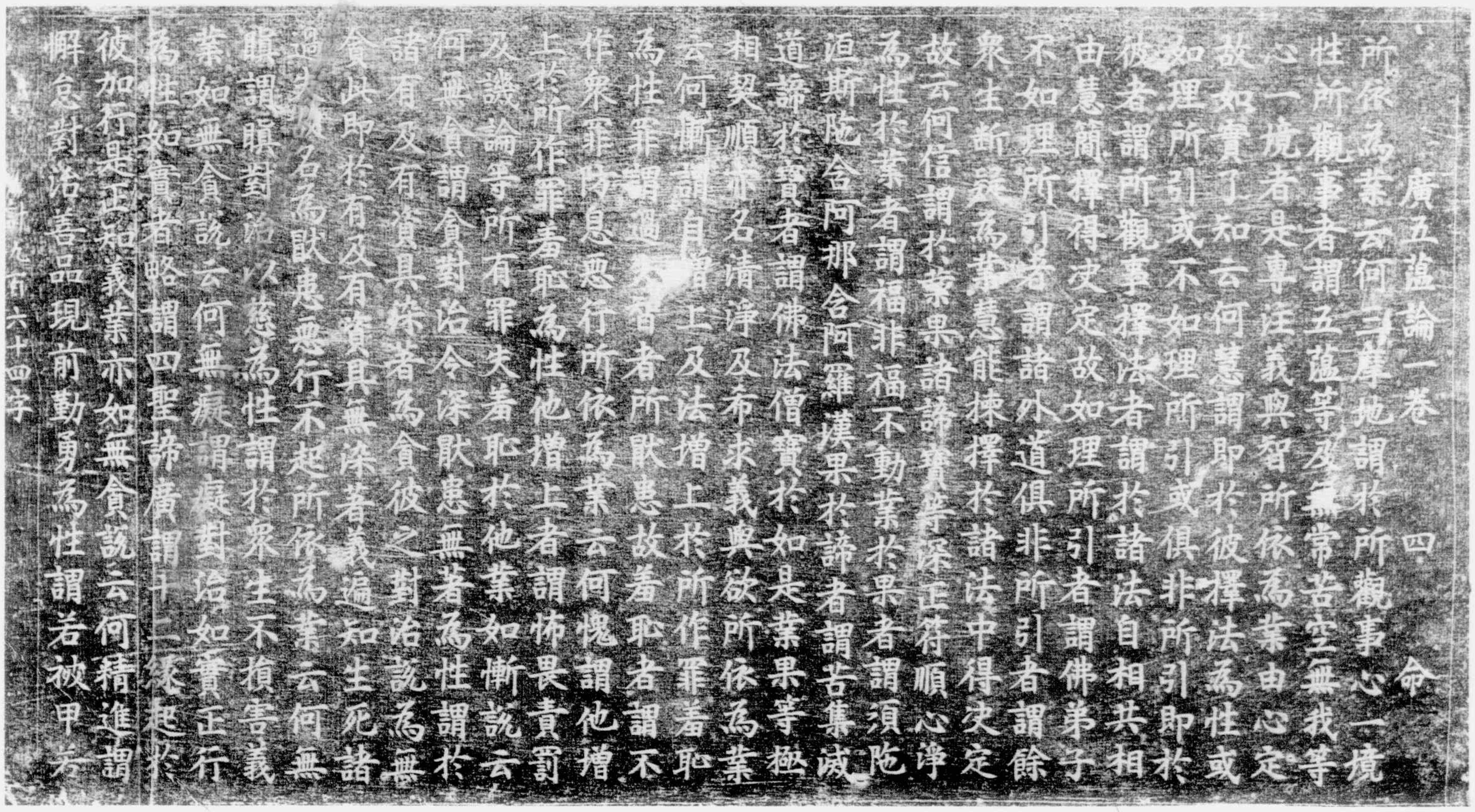
廣五蘊論一卷　二　命
種因聲者如風林駛水等聲俱大種因聲者
如手擊鼓等聲云何香謂鼻之境好香惡香
平等香好香者謂與鼻合時於蘊相續有所
順益惡香者謂與鼻合時於蘊相續有所違損
平等香者謂與鼻合時無所損益云何味謂舌
之境甘醋鹹辛苦淡等云何觸一分謂身之
境除大種謂滑性澀性重性輕性冷飢渴等
滑謂細耎澀謂麤強重謂可稱輕謂反是煖
欲爲冷觸是冷因此即於因立其果稱如說
諸佛出世樂演說正法樂衆僧和合樂同修
精進樂精進勤苦雖是樂因即說爲樂此亦
如是欲食爲飢欲飲爲渴說亦如是已說七
種造[illegible]及前四大十一種等云何無表色等
謂有表業三摩地所生無見無對色等有表
業者謂身語表此通善不善無記性所生色
者謂即從彼善不善表所生之色此不可顯
示故名無表三摩地所生色者謂四靜慮所
生色等此無表色是所造性名善律儀不善
律儀等亦名業亦名種子如是諸色略爲三種
一者可見有對二者不可見有對三者不可
見無對是中可見有對者謂顯色等不可見
有對者謂眼根等不可見無對者謂無表色
等云何受蘊受有三種謂樂受苦受不苦不
樂受樂受者謂此滅時有和合欲苦受者謂
此生時有乖離欲不苦不樂受者謂無二欲
無二欲者謂無和合及乖離欲受謂識之領納
云何想蘊謂能增勝取諸境相增勝取者謂勝

塔下五八八〇



廣五蘊論一卷　三　命

力能取如大力者說名勝力云何行蘊謂除受想諸餘心法及心不相應行云何餘心法謂與心相應諸行觸作意思欲勝解念三摩地慧信慚愧無貪無瞋無癡精進輕安不放逸捨不害貪瞋慢無明見疑無慚無愧惛沉掉舉不信懈怠放逸失念散亂不正知惡作睡眠尋伺是諸心法五是遍行與遍一切善不善無記心故名遍行五是別境與五一於差別境展轉決定性不相雜是中有一切十一為善六為煩惱餘是隨煩惱四為不定與不定四非正隨煩惱以通善及無記性故觸等體性及業應當解釋云何觸謂三和合分別為性三和謂眼色識如是等此諸和合心心法生故名為觸與受所依為業云何作意謂令心發悟為性令心心法現前警動是憶念義任持攀緣心為業云何思謂於功德過失及以俱非令心造作意業為性此性若有識攀緣用即現在前猶如磁石引鐵令動能推善不善無記心為業云何欲謂於可愛樂事希望為性愛樂者所謂可愛可聞等事是願樂希望之義能與精進所依為業云何勝解謂於決定境如所了知印可為性決定境者謂於五蘊等如日親說色如聚沫受如水泡想如陽焰行如芭蕉識如幻境如是決定義如諸法所住自相謂即如是而生決定言決定者是境猶於餘無引轉為業此增勝故餘所不能引云何念謂於慣習事心不忘失明記為性慣習事者謂曾所習行與不散亂

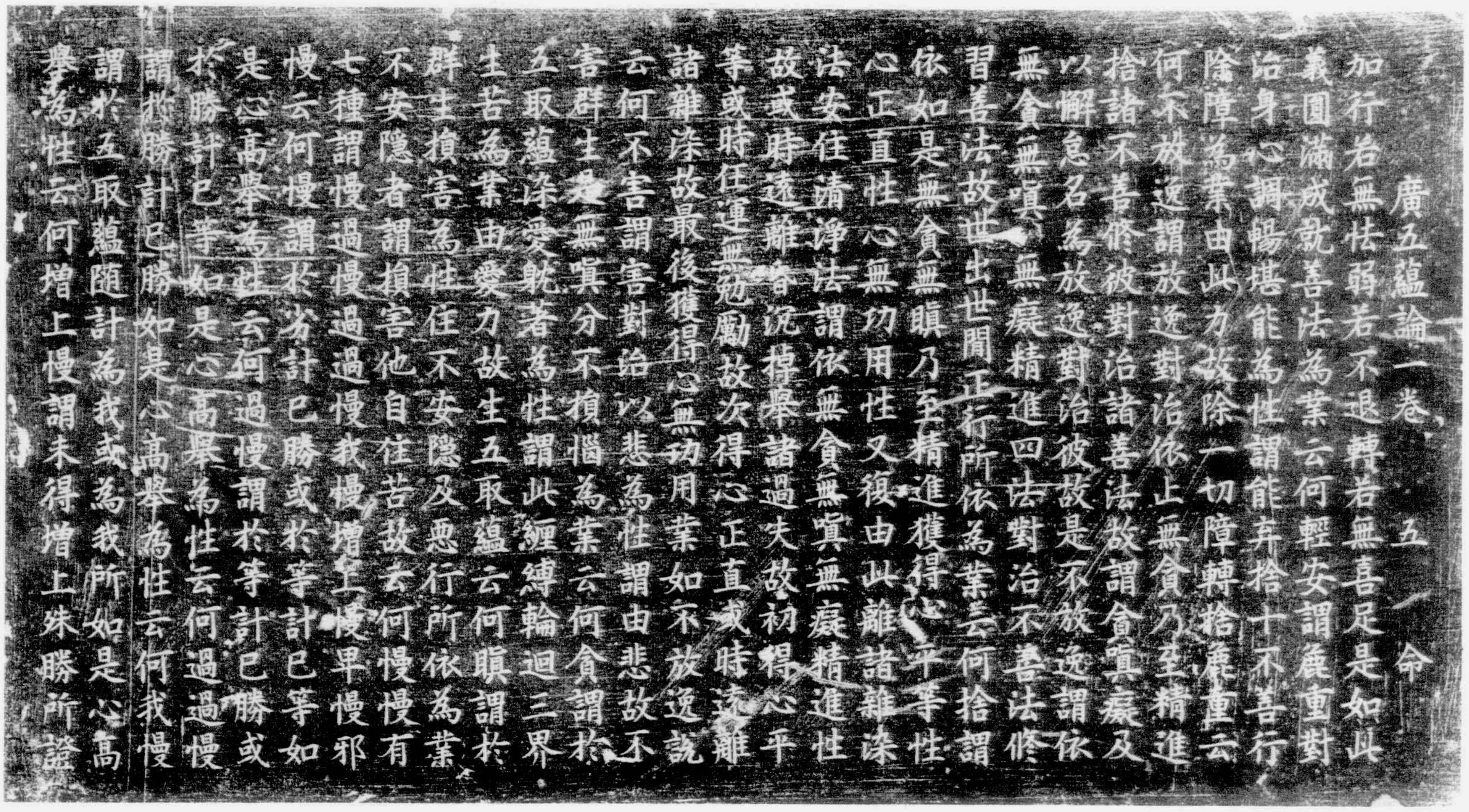


廣五蘊論一卷　四　命

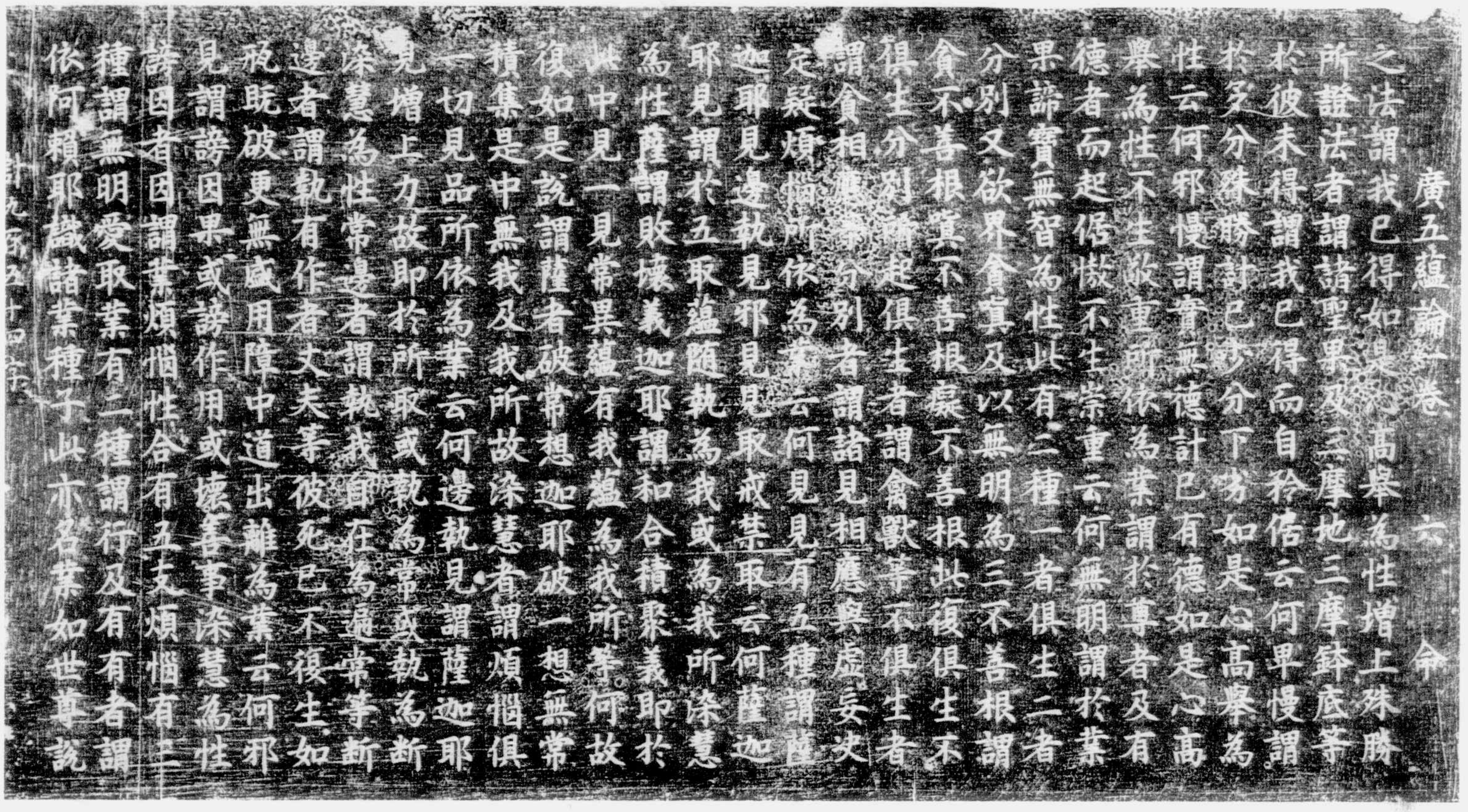
所依為業云何三摩地謂於所觀事心一境性所觀事者謂五蘊等及無常苦空無我等心一境者是專注義與智所依為業由心定故如實了知云何慧謂即於彼擇法為性或如理所引或不如理所引或俱非所引即於彼者謂所觀事擇法者謂於諸法自相共相由慧簡擇得決定故如理所引者謂佛弟子不如理所引者謂諸外道俱非所引者謂餘眾生斷疑為業慧能揀擇於諸法中得決定故云何信謂於業果諸諦寶等深正符順心淨為性於業者謂福非福不動業於果者謂須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢果於諦者謂苦集滅道諦於寶者謂佛法僧寶於如是業果等極相契順亦名清淨及希求義與欲所依為業云何慚謂自增上及法增上於所作罪羞恥為性罪謂過失智者所猒患故羞恥者謂不作眾罪防息惡行所依為業云何愧謂他增上於所作罪羞恥為性他增上者謂怖畏責罰及譏論等所有罪失羞恥於他業如慚說云何無貪謂貪對治令深猒患無著為性謂於諸有及有資具猒著為貪彼之對治說為無貪此即於有及有資具無染著義遍知生死諸過失故名為猒患惡行不起所依為業云何無瞋謂瞋對治以慈為性謂於眾生不損害義業如無貪說云何無癡謂癡對治如實正行為性如實者略謂四聖諦廣謂十二緣起於彼加行是正知義業亦如無貪說云何精進謂懈怠對治善品現前勤勇為性謂若被甲若

訖九面六十四字

塔下三四二三

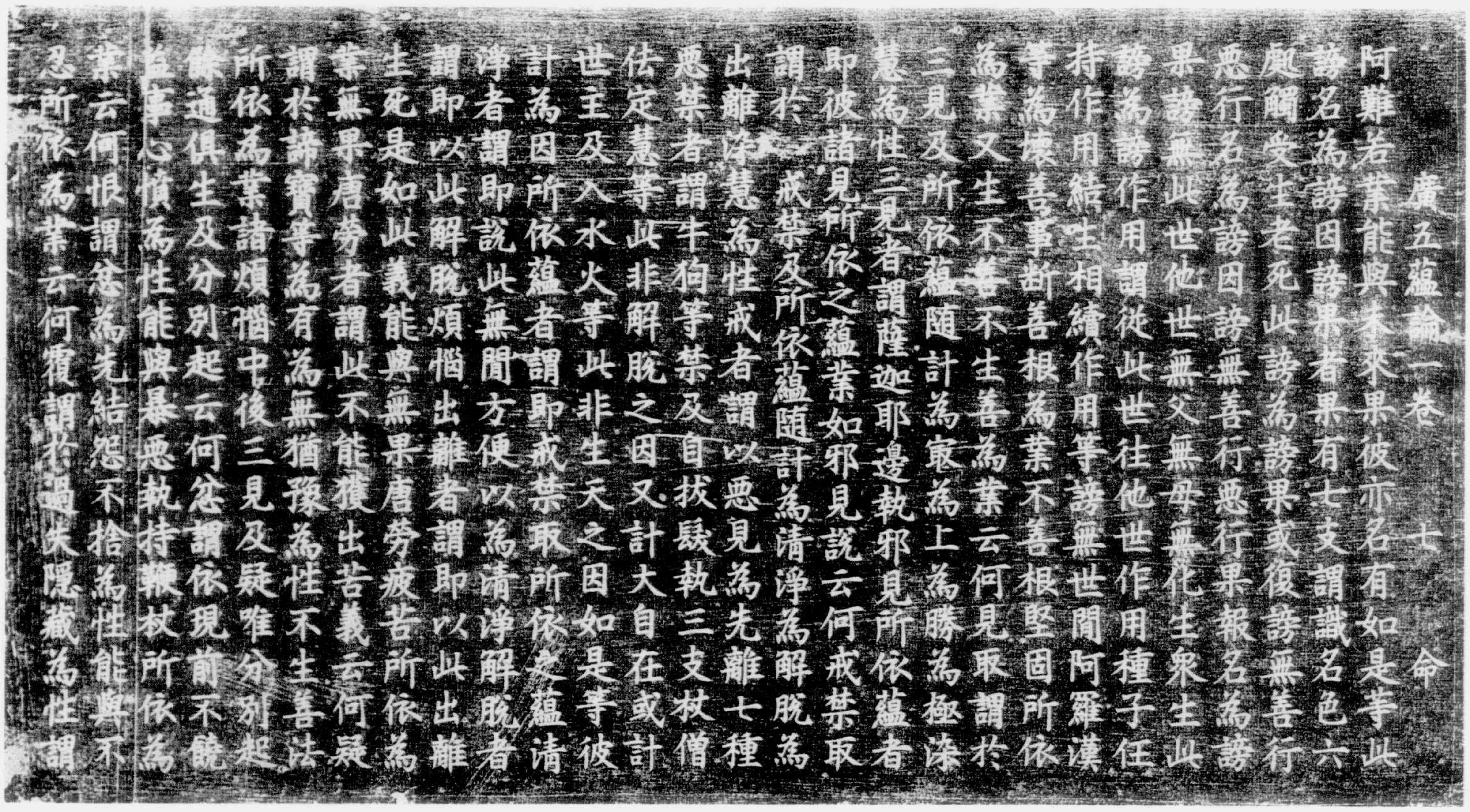


廣五蘊論一卷　五　命
加行若無怯弱若不退轉若無喜足是如此
義圓滿成就善法為業云何輕安謂麤重對
治身心調暢堪能為性謂能弃捨十不善行
除障為業由此力故除一切障轉捨麤重云
何不放逸謂放逸對治依止無貪乃至精進
捨諸不善修彼對治諸善法故謂貪瞋癡及
以懈怠名為放逸對治彼故是不放逸謂依
無貪無瞋無癡精進四法對治不善法修
習善法故世出世間正行所依為業云何捨謂
依如是無貪無瞋乃至精進獲得心平等性
心正直性心無功用性又復由此離諸雜染
法安住清淨法謂依無貪無瞋無癡精進性
故或時遠離昏沉掉舉諸過失故初得心平
等或時任運無勉勵故次得心正直或時遠離
諸雜染故最後獲得心無功用業如不放逸說
云何不害謂害對治以悲為性謂由悲故不
害群生是無瞋分不損惱為業云何貪謂於
五取蘊染愛耽著為性謂此纏縛輪迴三界
生苦為業由愛力故生五取蘊云何瞋謂於
群生損害為性住不安隱及惡行所依為業
不安隱者謂損害他自住苦故云何慢慢有
七種謂慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪
慢云何慢謂於劣計己勝或於等計己等如
是心高舉為性云何過慢謂於等計己勝或
於勝計己等如是心高舉為性云何過過慢
謂於勝計己勝如是心高舉為性云何我慢
謂於五取蘊隨計為我或為我所如是心高
舉為性云何增上慢謂未得增上殊勝所證

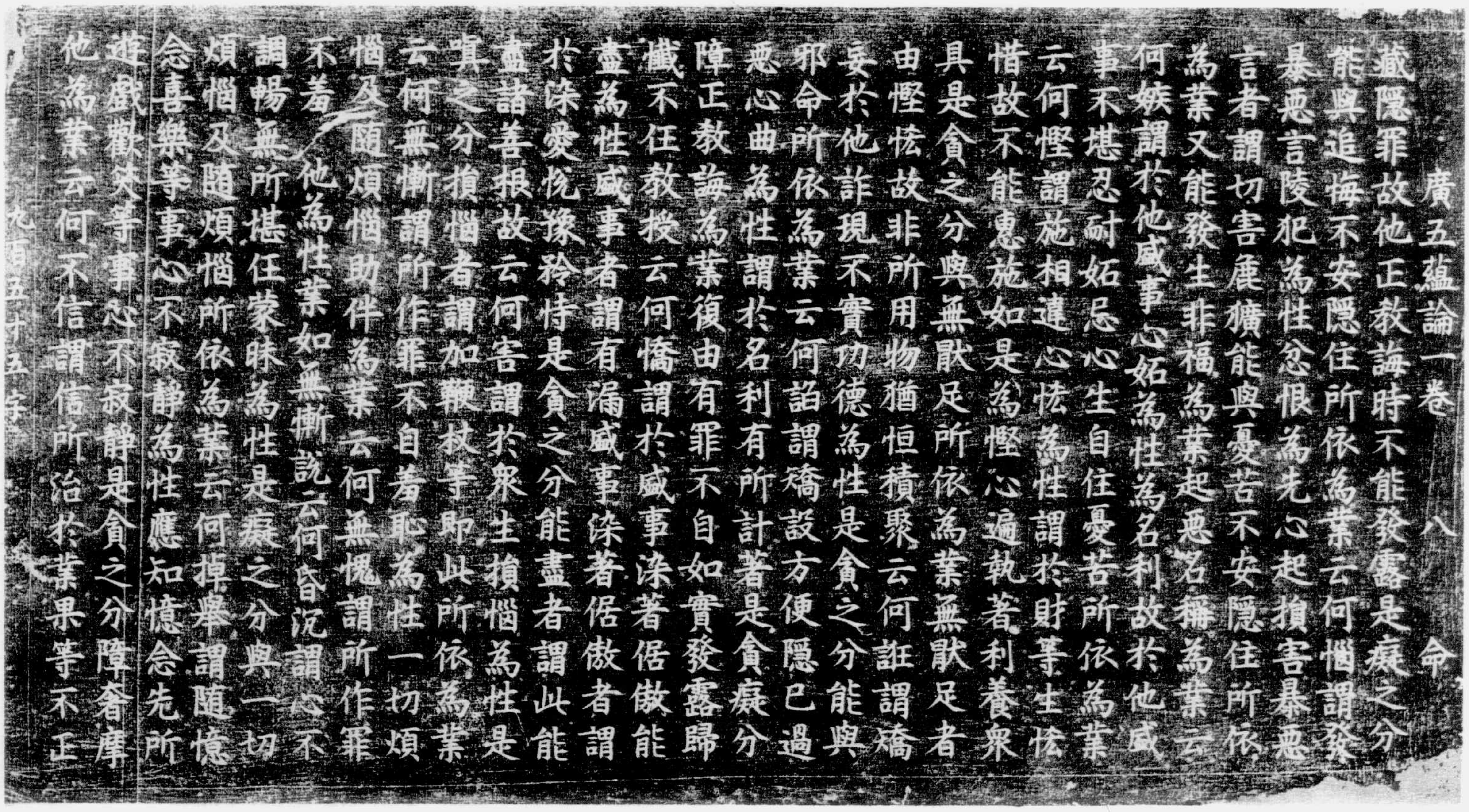


廣五蘊論一卷　六　命
之法謂我已得如是心高舉為性增上殊勝
所證法者謂諸聖果及三摩地三摩鉢底等
於彼未得謂我已得而自矜倨云何卑慢謂
於多分殊勝計己少分下劣如是心高舉為
性云何邪慢謂實無德計己有德如是心高
舉為性不生敬重所依為業謂於尊者及有
德者而起倨傲不生崇重云何無明謂於業
果諦寶無智為性此有二種一者俱生二者
分別又欲界貪瞋及以無明為三不善根謂
貪不善根瞋不善根癡不善根此復俱生不
俱生分別所起俱生者謂禽獸等不俱生者
謂貪相應等分別者謂諸見相應與虛妄決
定疑煩惱所依為業云何見見有五種謂薩
迦耶見邊執見邪見見取戒禁取云何薩迦
耶見謂於五取蘊隨執為我或為我所染慧
為性薩謂敗壞義迦耶謂和合積聚義即於
此中見一見常異蘊有我蘊為我所等何故
復如是說謂薩者破常想迦耶破一想無常
積集是中無我及我所故染慧者謂煩惱俱
一切見品所依為業云何邊執見謂薩迦耶
見增上力故即於所取或執為常或執為斷
染慧為性常邊者謂執我自在為常等斷
邊者謂執有作者丈夫等彼死已不復生如
是既破更無感用障中道出離為業云何邪
見謂謗因果或謗作用或壞善事染慧為性
謗因者因謂業煩惱性合有五支煩惱有三
種謂無明愛取業有二種謂行及有有者謂
依阿賴耶識諸業種子此亦名業如世尊說
計九百五十四字

塔下五九三二

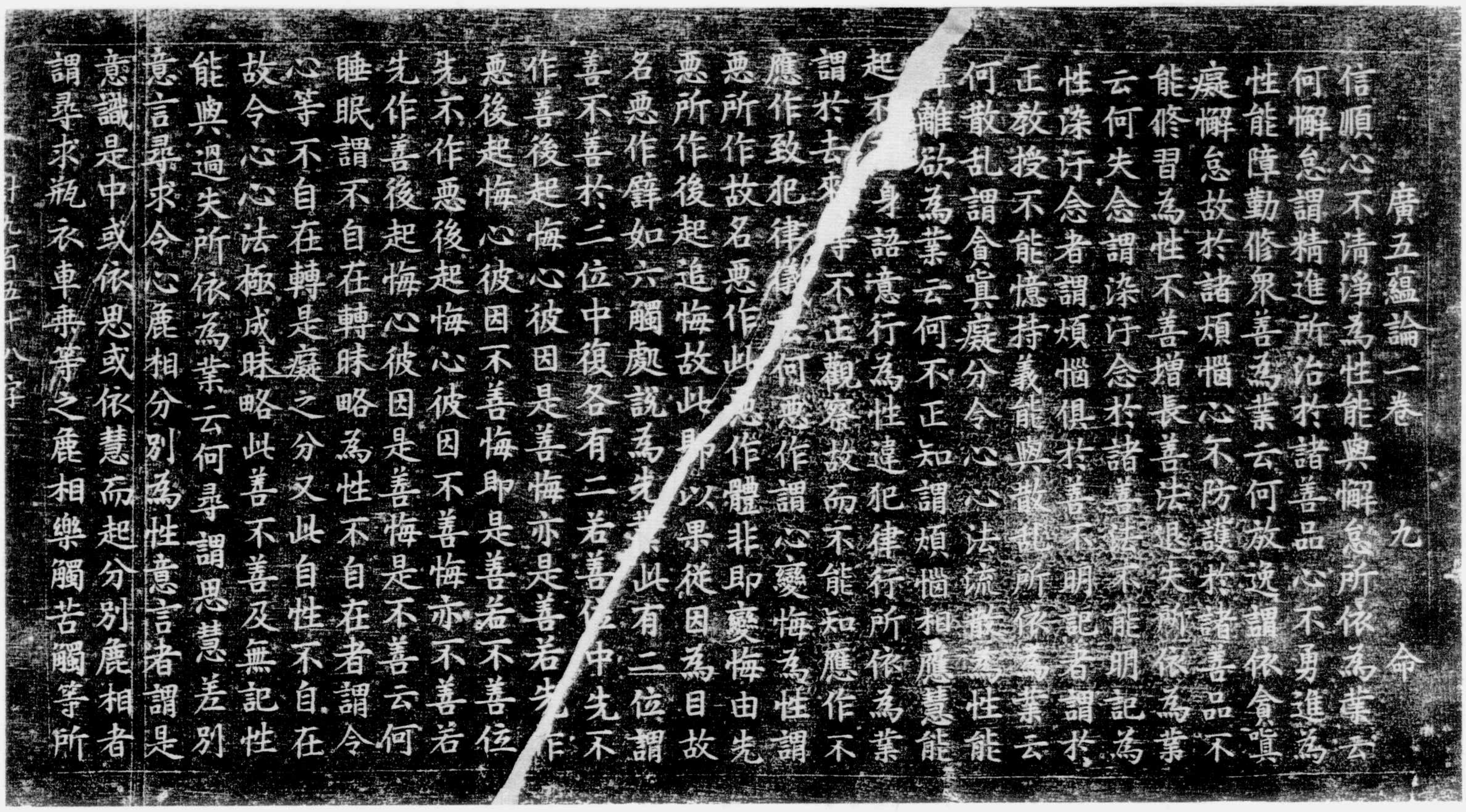


廣五蘊論一卷　七　命
阿難若業能與未來果彼亦名有如是等此
謗名為謗因謗果者果有七支謂識名色六
處觸受生老死此謗為謗果或復謗無善行
惡行名為謗因謗無善行惡行果報名為謗
果謗無此世他世無父無母無化生衆生此
謗為謗作用謂從此世往他世作用種子任
持作用結生相續作用等謗無世間阿羅漢
等為壞善事斷善根為業不善根堅固所依
為業又生不善不生善為業云何見取謂於
三見及所依蘊隨計為最為上為勝為極染
慧為性三見者謂薩迦耶邊執邪見所依蘊者
即彼諸見所依之蘊業如邪見説云何戒禁取
謂於戒禁及所依蘊隨計為清淨為解脫為
出離染慧為性戒者謂以惡見為先離七種
惡禁者謂牛狗等禁及自拔髮執三支杖僧
佉定慧等此非解脫之因又計大自在或計
世主及入水火等此非生天之因如是等彼
計為因所依蘊者謂即戒禁取所依之蘊清
淨者謂即説此無間方便以為清淨解脫者
謂即以此解脫煩惱出離者謂即以此出離
生死是如此義能與無果唐勞疲苦所依為
業無果唐勞者謂此不能獲出苦義云何疑
謂於諦寶等為有為無猶豫為性不生善法
所依為業諸煩惱中後三見及疑唯分別起
餘通俱生及分別起云何忿謂依現前不饒
益事心憤為性能與暴惡執持鞭杖所依為
業云何恨謂忿為先結怨不捨為性能與不
忍所依為業云何覆謂於過失隱藏為性謂

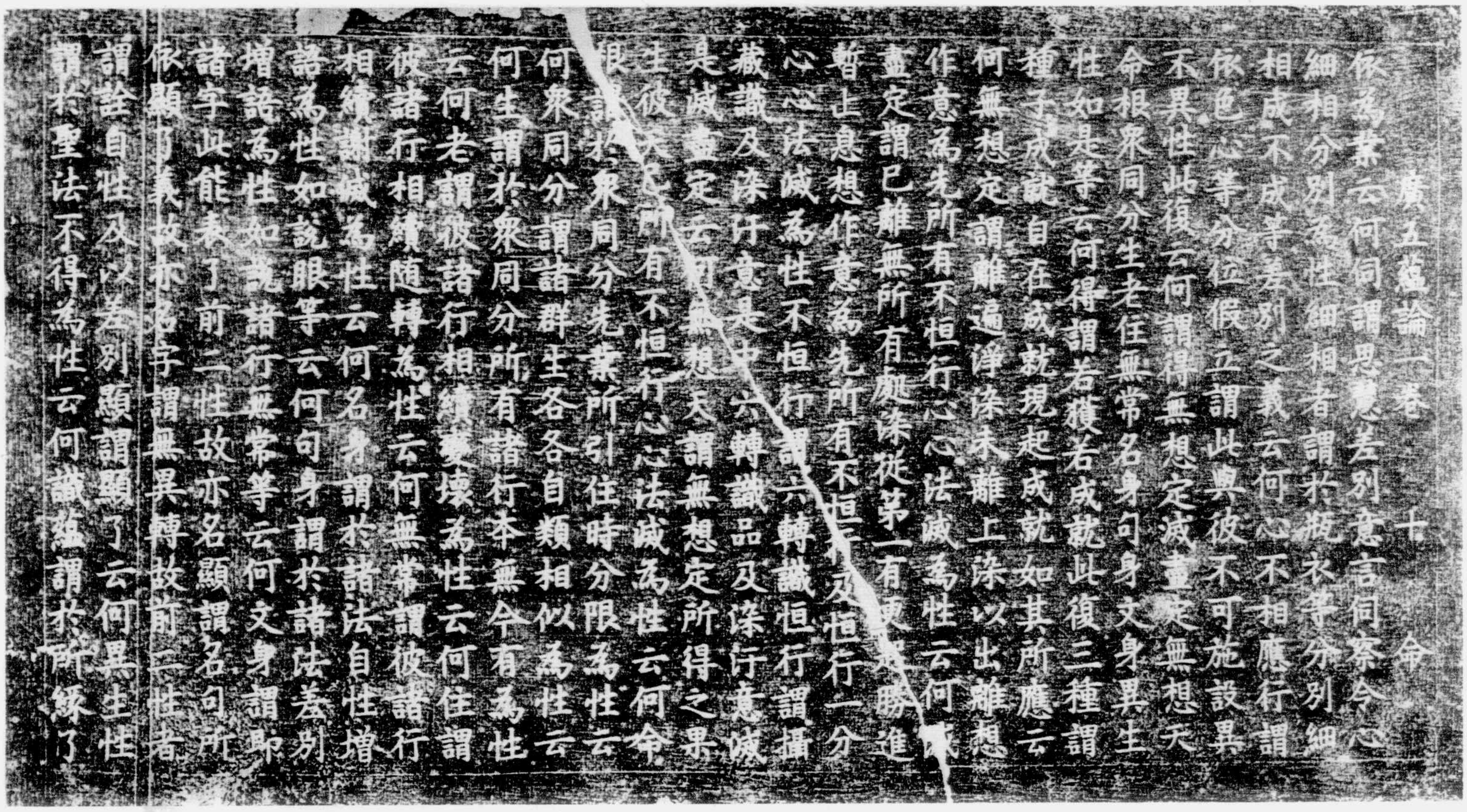


廣五蘊論一卷　八　命
藏隱罪故他正教誨時不能發露是癡之分
能與追悔不安隱住所依為業云何惱謂發
暴惡言陵犯為性忿恨為先心起損害暴惡
言者謂切害麁獷能與憂苦不安隱住所依
為業又能發生非福為業起惡名稱為業云
何嫉謂於他盛事心妬為性為名利故於他盛
事不堪忍耐妬忌心生自住憂苦所依為業
云何慳謂施相違心悋為性謂於財等生悋
惜故不能惠施如是為慳心遍執著利養衆
具是貪之分與無猒足所依為業無猒足者
由慳悋故非所用物猶恒積聚云何誑謂矯
妄於他詐現不實功德為性是貪之分能與
邪命所依為業云何諂謂矯設方便隱己過
惡心曲為性謂於名利有所計著是貪癡分
障正教誨為業復由有罪不自如實發露歸
懺不任教授云何憍謂於盛事染著倨傲能
盡為性盛事者謂有漏盛事染著倨傲者謂
於染愛悅豫矜恃是貪之分能盡者謂此能
盡諸善根故云何害謂於衆生損惱為性是
嗔之分損惱者謂加鞭杖等即此所依為業
云何無慚謂所作罪不自羞恥為性一切煩
惱及隨煩惱助伴為業云何無愧謂所作罪
不羞他為性業如無慚説云何昏沉謂心不
調暢無所堪任蒙昧為性是癡之分與一切
煩惱及隨煩惱所依為業云何掉舉謂隨憶
念喜樂等事心不寂靜為性應知憶念先所
遊戲歡笑等事心不寂靜是貪之分障奢摩
他為業云何不信謂信所治於業果等不正
九百五十五字

塔下五八五二

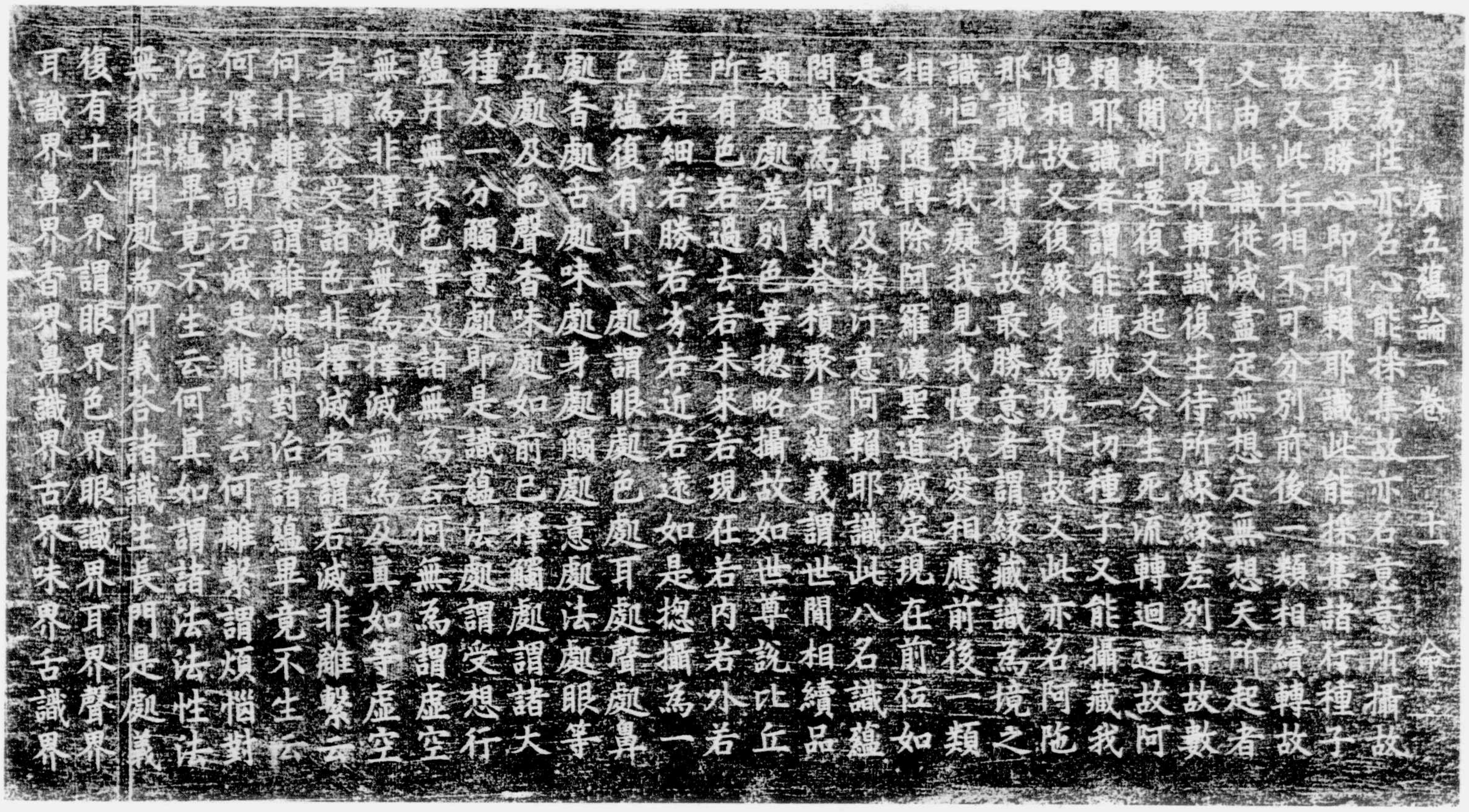


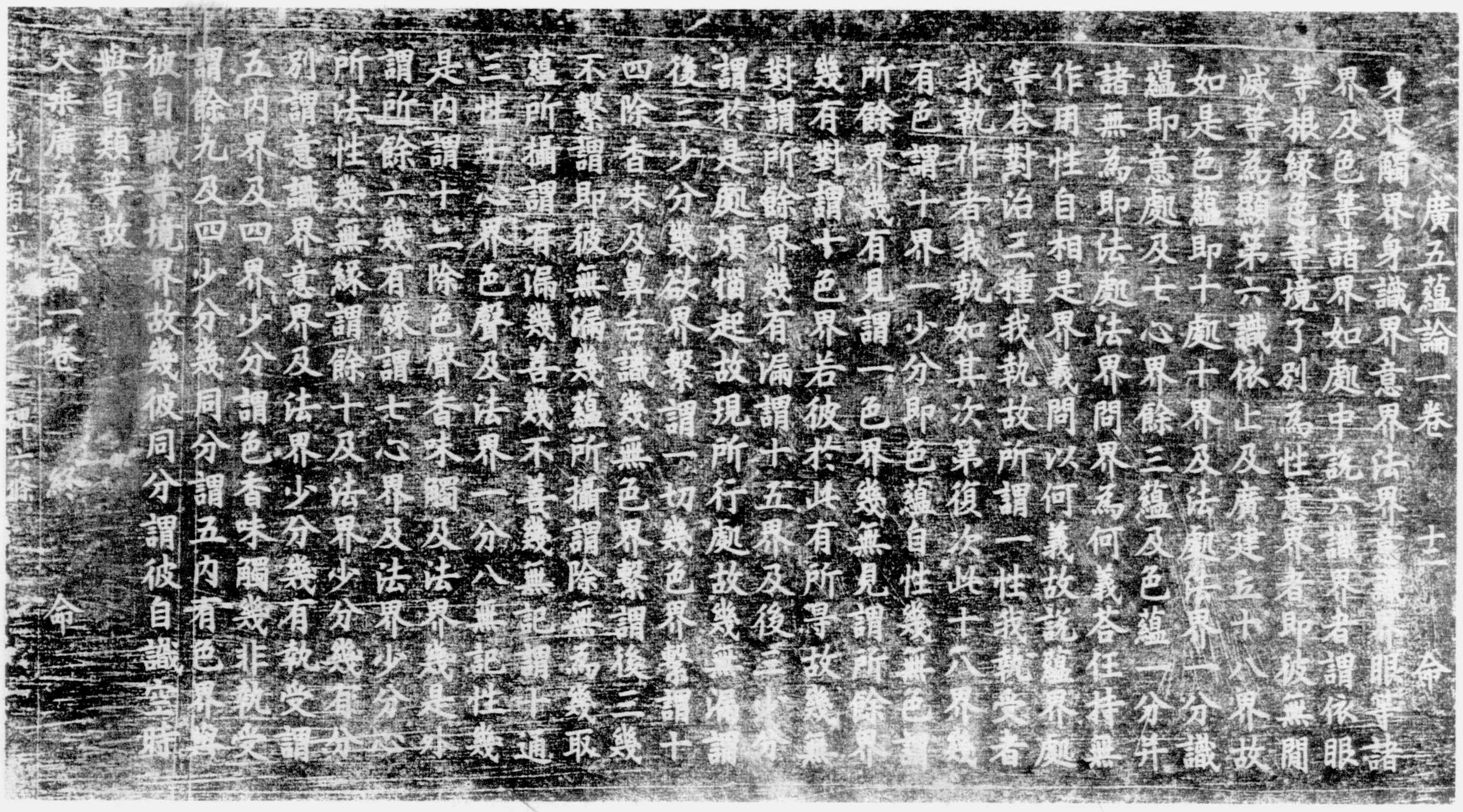
廣五蘊論一卷　九　命
信順心不清淨為性能與懈怠所依為業云
何懈怠謂精進所治於諸善品心不勇進為
性能障勤修衆善為業云何放逸謂依貪瞋
癡懈怠故於諸煩惱心不防護於諸善品不
能修習為性不善增長善法退失所依為業
云何失念謂染汙念於諸善法不能明記為
性染汙念者謂煩惱俱於善不明記者謂於
正教授不能憶持義能與散亂所依為業云
何散乱謂貪瞋癡分令心心法流散為性能
障離欲為業云何不正知謂煩惱相應慧能
起不[illegible]身語意行為性違犯律行所依為業
謂於去來等不正觀察故而不能知應作不
應作致犯律儀云何惡作謂心變悔為性謂
惡所作故名惡作此惡作體非即變悔由先
惡所作後起追悔故此即以果從因為目故
名惡作譬如六觸處說為先業此有二位謂
善不善於二位中復各有二若善位中先不
作善後起悔心彼因是善悔亦是善若先作
惡後起悔心彼因不善悔即是善若不善位
先不作惡後起悔心彼因不善悔亦不善若
先作善後起悔心彼因是善悔是不善云何
睡眠謂不自在轉昧略為性不自在者謂令
心等不自在轉是癡之分又此自性不自在
故令心心法極成昧略此善不善及無記性
能與過失所依為業云何尋謂思慧差別
意言尋求令心麁相分別為性意言者謂是
意識是中或依思或依慧而起分別麁相者
謂尋求瓶衣車乘等之麁相樂觸苦觸等所
千九百五十八字



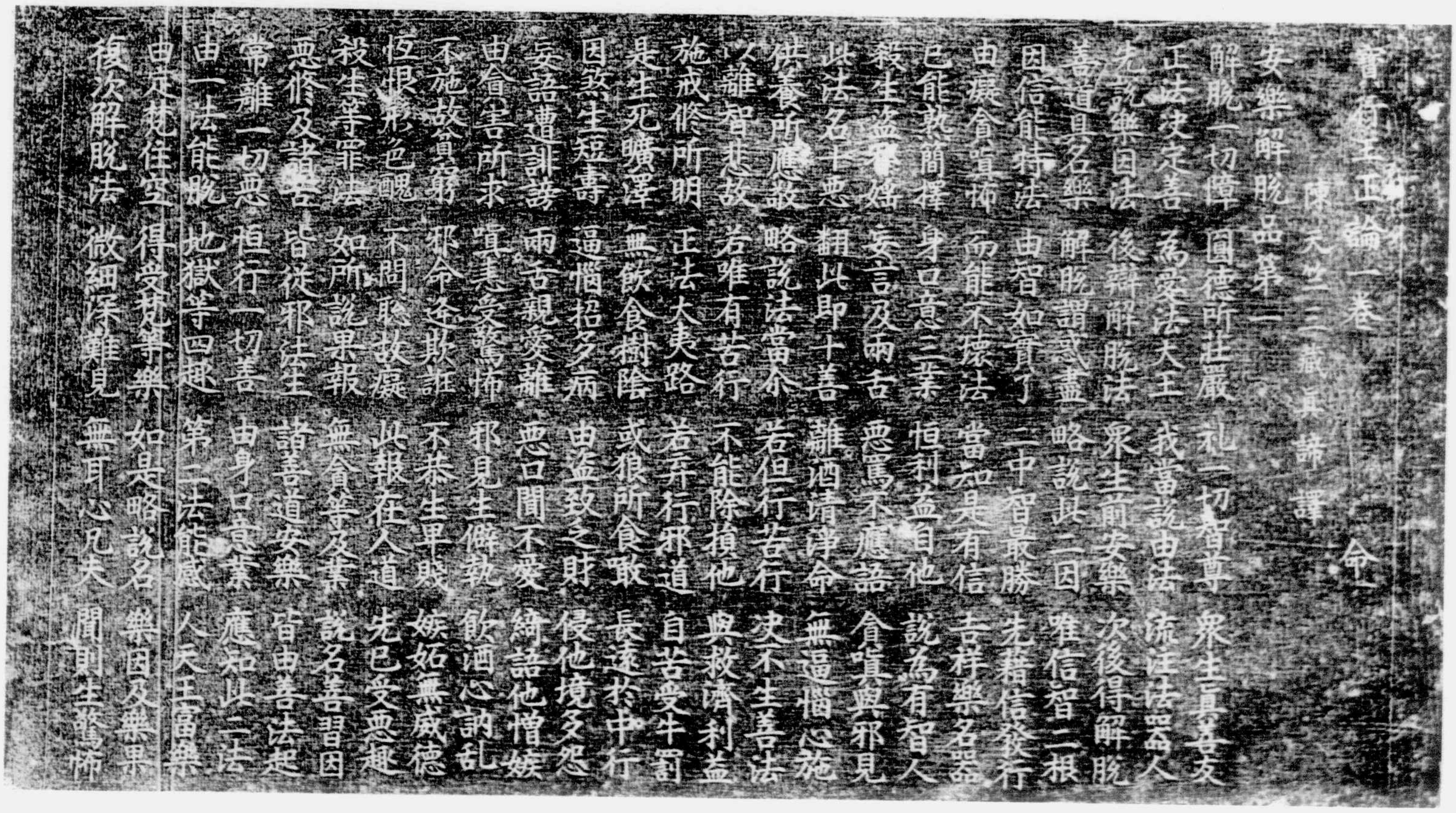
廣五蘊論一卷　十　命
依為業云何伺謂思慧差別意言伺察令心
細相分別為性細相者謂於瓶衣等分別細
相成不成等差別之義云何心不相應行謂
依色心等分位假立謂此與彼不可施設異
不異性此復云何謂得無想定滅盡定無想天
命根衆同分生老住無常名身句身文身異生
性如是等云何得謂若獲若成就此復三種謂
種子成就自在成就現起成就如其所應云
何無想定謂離遍淨染未離上染以出離想
作意為先所有不恒行心心法滅為性云何滅
盡定謂已離無所有處染從第一有更起勝進
暫止息想作意為先所有不恒行及恒行一分
心心法滅為性不恒行謂六轉識恒行謂攝
藏識及染汙意是中六轉識品及染汙意滅
是滅盡定云何無想天謂無想定所得之果
生彼天已所有不恒行心心法滅為性云何命
根謂於衆同分先業所引住時分限為性云
何衆同分謂諸群生各各自類相似為性云
何生謂於衆同分所有諸行本無今有為性
云何老謂彼諸行相續變壞為性云何住謂
彼諸行相續隨轉為性云何無常謂彼諸行
相續謝滅為性云何名身謂於諸法自性增
語為性如說眼等云何句身謂於諸法差別
增語為性如說諸行無常等云何文身謂即
諸字此能表了前二性故亦名顯謂名句所
依顯了義故亦名字謂無異轉故前二性者
謂詮自性及以差別顯謂顯了云何異生性
謂於聖法不得為性云何識蘊謂於所緣了

塔下五八四九


廣五蘊論一卷 十一 命
別爲性亦名心能採集故亦名意意所攝故
若最勝心即阿賴耶識此能採集諸行種子
故又此行相不可分別前後一類相續轉故
又由此識從滅盡定無想定無想天所起者
了別境界轉識復生待所緣緣差別轉故數
數閒斷還復生起又令生死流轉迴還故阿
賴耶識者謂能攝藏一切種子又能攝藏我
慢相故又復緣身爲境界故又此亦名阿陁
那識執持身故最勝意者謂緣藏識爲境之
識恒與我癡我見我慢我愛相應前後一類
相續隨轉除阿羅漢聖道滅定現在前位如
是六轉識及染汙意阿賴耶識此八名識蘊
問蘊爲何義答積聚是蘊義謂世閒相續品
類趣處差別色等揔略攝故如世尊說比丘
所有色若過去若未來若現在若內若外若
麁若細若勝若劣若近若遠如是揔攝爲一
色蘊復有十二處謂眼處色處耳處聲處鼻
處香處舌處味處身處觸處意處法處眼等
五處及色聲香味處如前已釋觸處謂諸大
種及一分觸意處即是識蘊法處謂受想行
蘊并無表色等及諸無爲云何無爲謂虛空
無爲非擇滅無爲擇滅無爲及真如等虛空
者謂容受諸色非擇滅者謂若滅非離繫云
何非離繫謂離煩惱對治諸蘊畢竟不生云
何擇滅謂若滅是離繫云何離繫謂煩惱對
治諸蘊畢竟不生云何真如謂諸法法性法
無我性閒處爲何義答諸識生長門是處義
復有十八界謂眼界色界眼識界耳界聲界
耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界


廣五蘊論一卷 十二 命
身界觸界身識界意界法界意識界眼等諸
界及色等諸界如處中說六識界者謂依眼
等根緣色等境了別爲性意界者即彼無閒
滅等爲顯第六識依止及廣建立十八界故
如是色蘊即十處十界及法處法界一分識
蘊即意處及七心界餘三蘊及色蘊一分并
諸無爲即法處法界問界爲何義答任持無
作用性自相是界義問以何義故說蘊界處
等荅對治三種我執故所謂一性我執受者
我執作者我執如其次第復次此十八界幾
有色謂十界一少分即色蘊自性幾無色謂
所餘界幾有見謂一色界幾無見謂所餘界
幾有對謂十色界若彼於此有所㝵故幾無
對謂所餘界幾有漏謂十五界及後三少分
謂於是處煩惱起故現所行處故幾無漏謂
後三少分幾欲界繫謂一切幾色界繫謂十
四除香味及鼻舌識幾無色界繫謂後三幾
不繫謂即彼無漏幾蘊所攝謂除無爲幾取
蘊所攝謂有漏幾善幾不善幾無記謂十通
三性七心界色聲及法界一分八無記性幾
是內謂十二除色聲香味觸及法界幾是外
謂近餘六幾有緣謂七心界及法界少分心
所法性幾無緣謂餘十及法界少分幾有分
別謂意識界意界及法界少分幾有執受謂
五內界及四界少分謂色香味觸幾非執受
謂餘九及四少分幾同分謂五內有色界與
彼自識等境界故幾彼同分謂彼自識空時
與自類等故
大乘廣五蘊論一卷 終 命

塔下五八一七

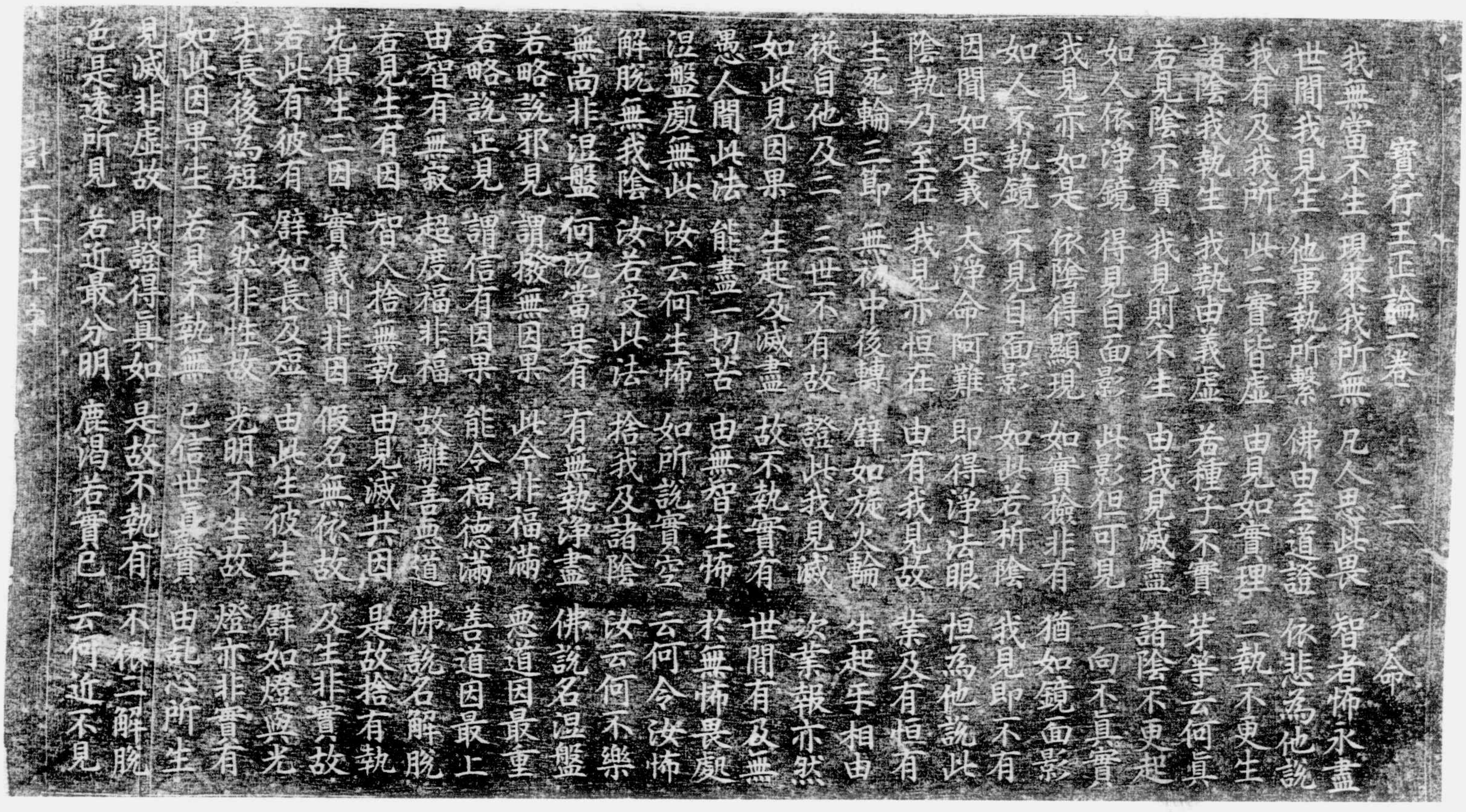


寶行王正論一卷　命

陳天竺三藏真諦譯

安樂解脫品第一

解脫一切障　圓德所莊嚴　禮一切智尊　衆生真善友
王法決定善　為愛法大王　我當說由法　流注法器人
先說樂因法　後辯解脫法　衆生前安樂　次後得解脫
善道具名樂　解脫謂惑盡　略說此二因　唯信智二根
因信能持法　由智如實了　二中智最勝　先藉信發行
由癡貪瞋怖　而能不違法　當知是有信　吉祥樂名器
已能熟簡擇　身口意三業　恒利益自他　說為有智人
殺生盜他婦　妄言及兩舌　惡罵不應語　貪瞋與邪見
此法名十惡　翻此即十善　離酒清淨命　無逼惱心施
供養所應敬　略說法當爾　若但行苦行　決不生善法
以離智悲故　若唯有苦行　不能除損他　與救濟利益
施戒修所明　正法大夷路　若棄行邪道　自苦受牛罰
是生死曠澤　無飲食樹陰　惑狼所食噉　長遠於中行
因殺生短壽　逼惱招多病　由盜致乏財　侵他境多怨
妄語遭誹謗　兩舌親愛離　惡口聞不愛　綺語他憎嫉
由貪害所求　瞋恚受驚怖　邪見生僻執　飲酒心謬亂
不施故貧窮　邪命逢欺誑　不恭生卑賤　嫉妬無威德
恒恨形色醜　不問聡故癡　此報在人道　先已受惡趣
殺生等罪法　如所說果報　無貪等及業　說名善習因
惡脩及諸苦　皆從邪法生　諸善道安樂　皆由善法起
常離一切惡　恒行一切善　由身口意業　應知此二法
由一法能感　地獄等四趣　第二法能感　人天王富樂
由定梵住空　得受梵等樂　如是略說名　樂因及樂果
復次解脫法　微細深難見　無耳心凡夫　聞則生驚怖

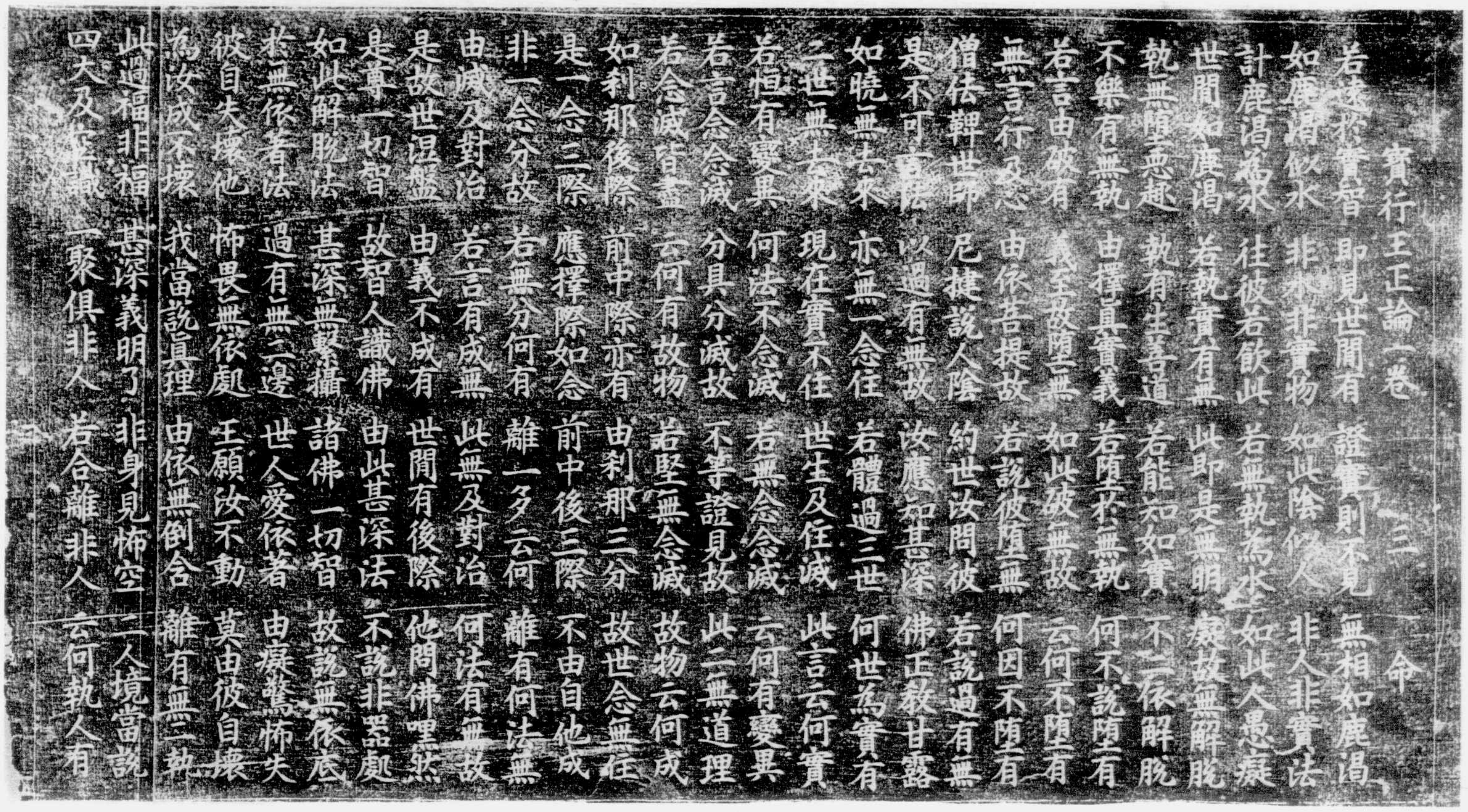


寶行王正論一卷　二　命

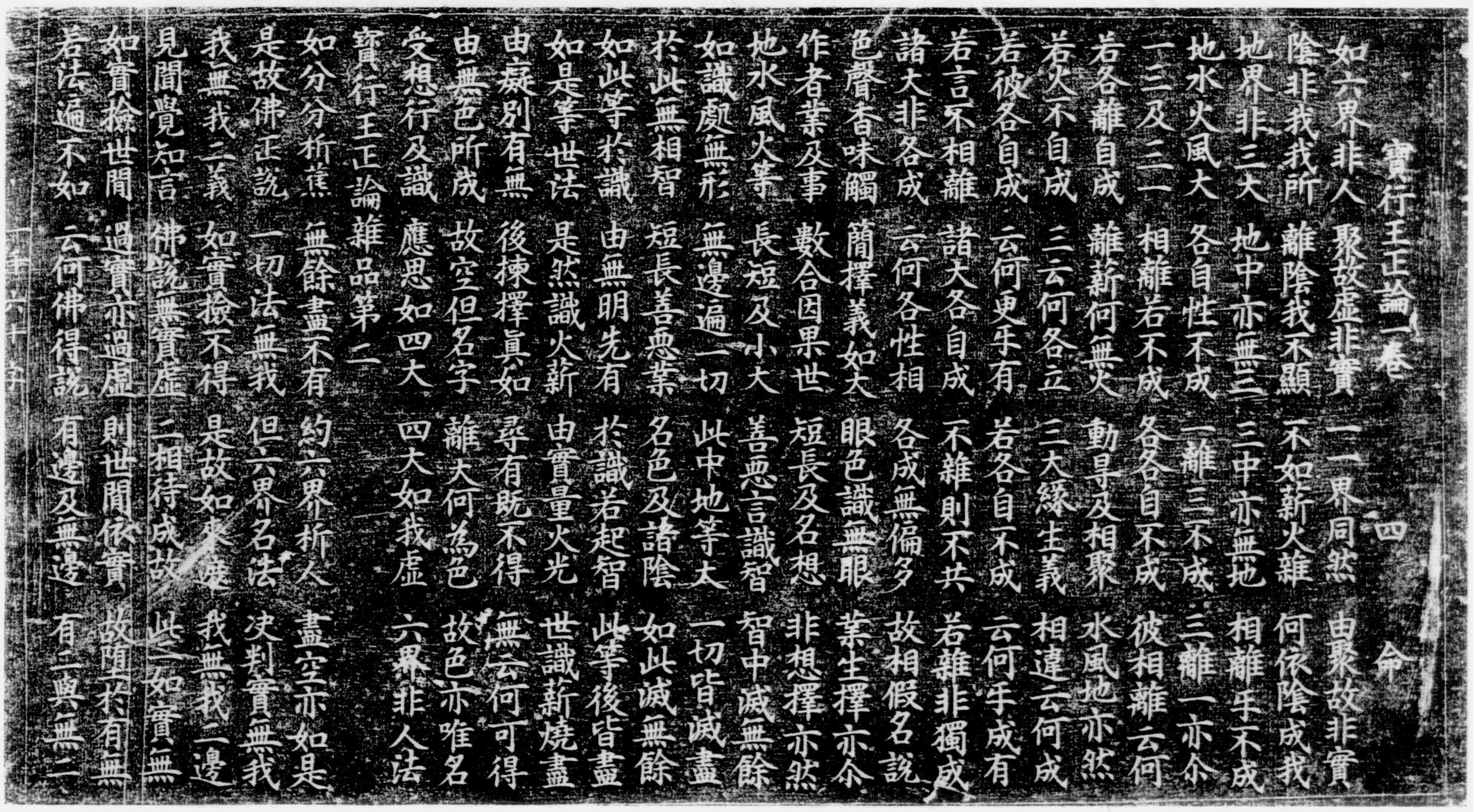
我無當不生　現來我所無　凡人思此畏　智者怖永盡
世間我見生　他事執所繫　佛由至道證　依悲為他說
我有及我所　此二實皆虛　由見如實理　二執不更生
諸陰我執生　我執由義虛　若種子不實　芽等云何真
若見陰不實　我見則不生　由我見滅盡　諸陰不更起
如人依淨鏡　得見自面影　此影但可見　一向不真實
我見亦如是　依陰得顯現　如實撿非有　猶如鏡面影
如人不執鏡　不見自面影　如此若析陰　我見即不有
因聞如是義　大淨命阿難　即得淨法眼　恒為他說此
陰執乃至在　我見亦恒在　由有我見故　業及有恒有
生死輪三節　無初中後轉　譬如旋火輪　生起互相由
從自他及二　三世不有故　證此我見滅　次業報亦然
如此見因果　生起及滅盡　故不執實有　世間有及無
愚人聞此法　能盡一切苦　由無智生怖　於無怖畏處
涅槃處無此　汝云何生怖　如所說實空　云何令汝怖
解脫無我陰　汝若受此法　捨我及諸陰　汝云何不樂
無尚非涅槃　何況當是有　有無執淨盡　佛說名涅槃
若略說邪見　謂撥無因果　此令非福滿　惡道因最重
若略說正見　謂信有因果　能令福德滿　善道因最上
由智有無寂　超度福非福　故離善惡道　佛說名解脫
若見生有因　智人捨無執　由見滅共因　是故捨有執
先俱生二因　實義則非因　假名無依故　及生非實故
若此有彼有　譬如長及短　由此生彼生　譬如燈與光
若長後為短　不然非性故　光明不生故　燈亦非實有
如此因果生　若見不執無　已信世真實　由亂心所生
見滅非虛故　即證得真如　是故不執有　不依二解脫
色是遠所見　若近最分明　鹿渴若實已　云何近不見

計一千一十字

塔下三四二〇

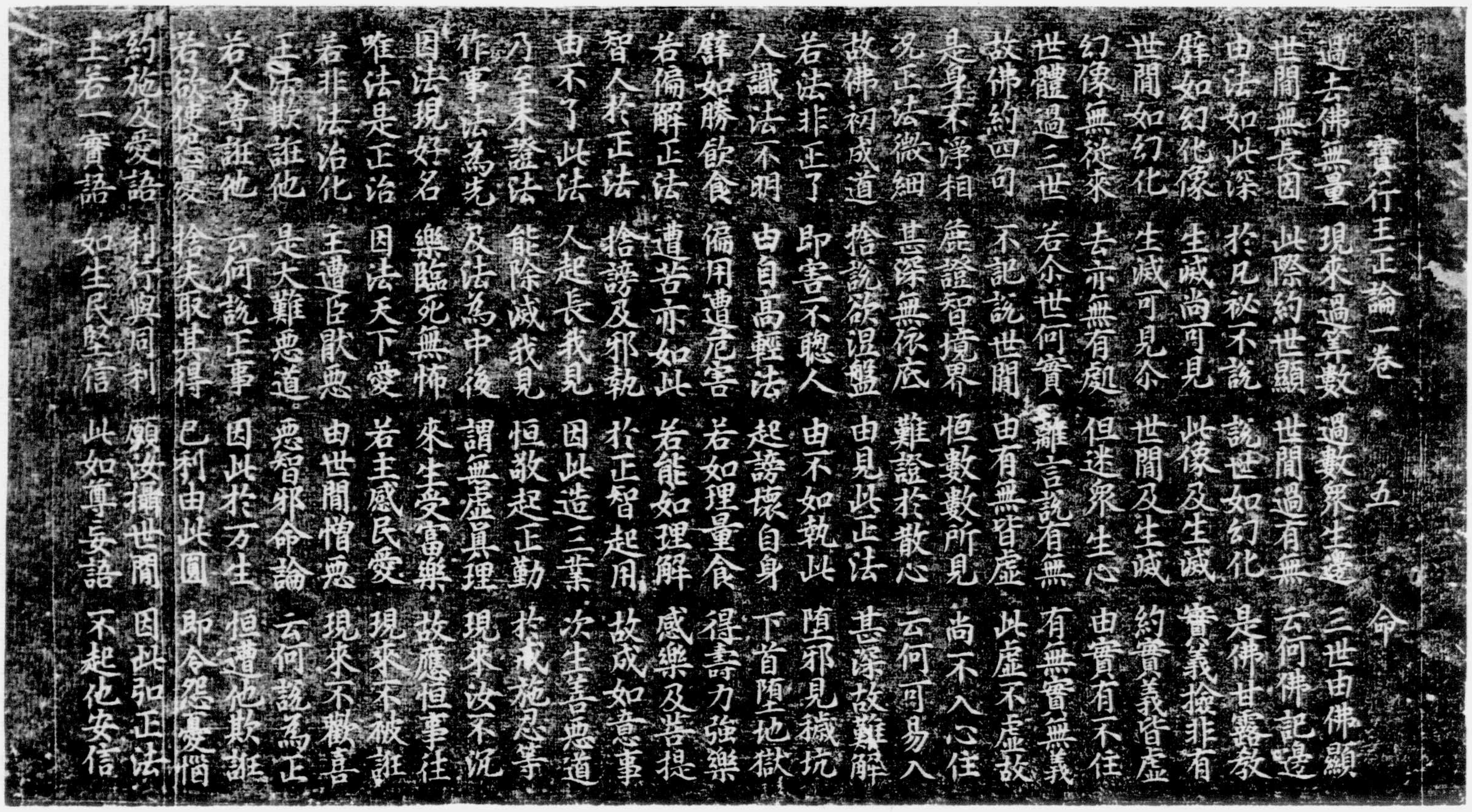


寶行王正論一卷　三　命
若遠於實智　即見世間有　證實則不見　無相如鹿渴
如鹿渴飲水　非水非實物　如此陰似人　非人非實法
計鹿渴為水　往彼若飲此　若無執為水　如此人愚癡
世間如鹿渴　若執實有無　此即是無明　癡故無解脫
執無墮惡趣　執有生善道　若能知如實　不二依解脫
不樂有無執　由擇真實義　若隨於無執　何不說墮有
若言由破有　義至故墮無　如此破無故　云何不墮有
無言行及意　由依菩提故　若說彼墮無　何因不墮有
僧佉鞞世師　尼揵說人陰　約世汝問彼　若說過有無
是不可言法　以過有無故　汝應知甚深　佛正教甘露
如曉無去來　亦無一念住　若體過三世　何世為實有
二世無去來　現在實不住　世生及住滅　此言云何實
若恒有變異　何法不念滅　若無念念滅　云何有變異
若言念念滅　分具分滅故　不等證見故　此二無道理
若念滅皆盡　云何有故物　若堅無念滅　故物云何成
如剎那後際　前中際亦有　由剎那三分　故世念無住
是一念三際　應擇際如念　前中後三際　不由自他成
非一念分故　若無分何有　離一多云何　離有何法無
由滅及對治　若言有成無　此無及對治　何法有無故
是故世涅槃　由義不成有　世間有後際　他問佛嘿然
是尊一切智　故智人識佛　由此甚深法　不說非器處
如此解脫法　甚深無繫攝　諸佛一切智　故說無依底
於無依著法　過有無二邊　世人愛依著　由癡驚怖失
彼自失壞他　怖畏無依處　王願汝不動　莫由彼自壞
為汝成不壞　我當說真理　由依無倒含　離有無二執
此過福非福　甚深義明了　非身見怖空　二人境當說
四大及空識　一聚俱非人　若合離非人　云何執人有

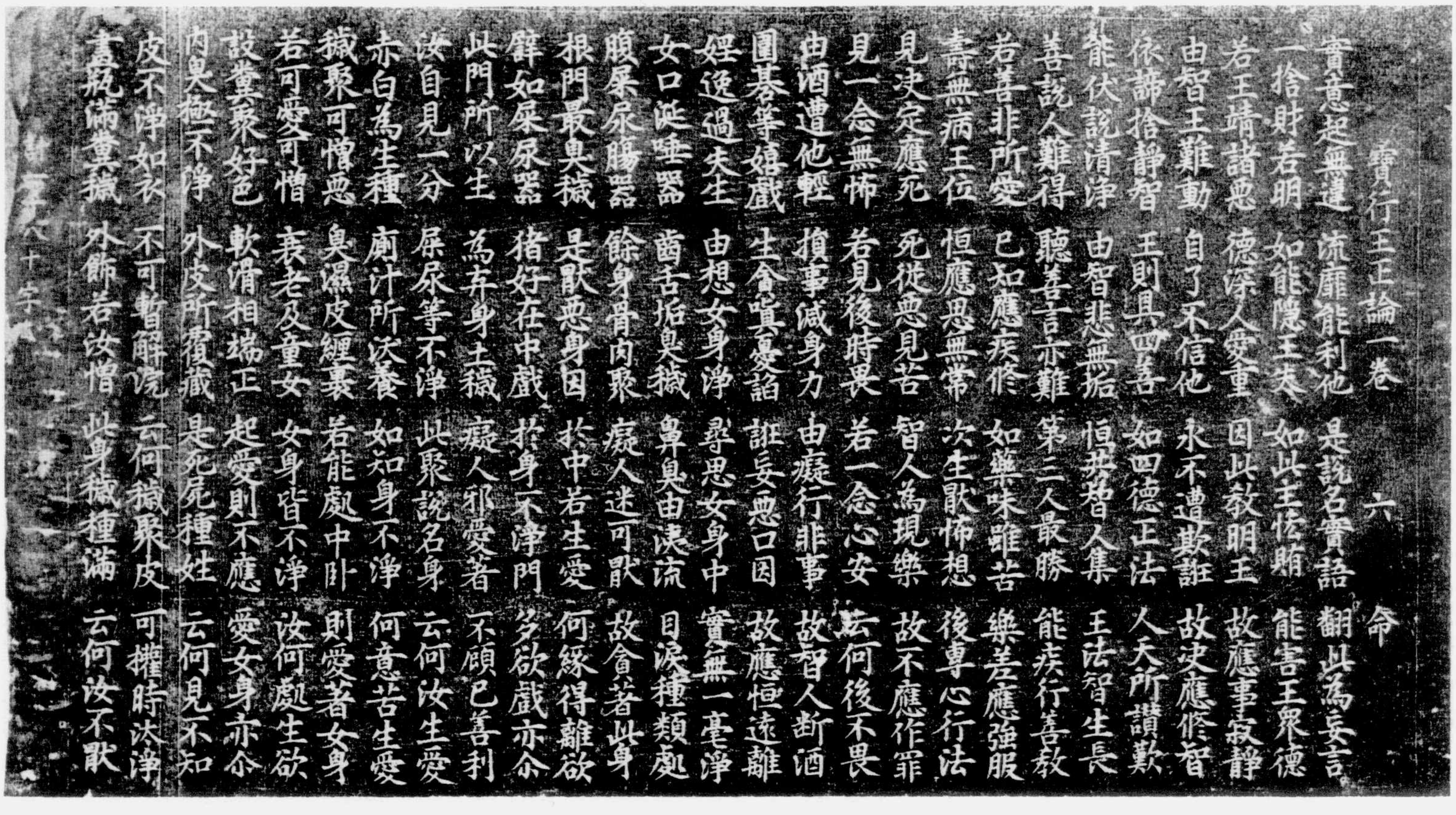


寶行王正論一卷　四　命
如六界非人　聚故虛非實　一一界同然　由聚故非實
陰非我我所　離陰我不顯　不如薪火雜　何依陰成我
地界非三大　地中亦無三　三中亦無地　相離互不成
地水火風大　各自性不成　一離三不成　三離一亦尒
一三及三一　相離若不成　各各自不成　彼相離云何
若各離自成　離薪何無火　動㝵及相聚　水風地亦然
若火不自成　三云何各立　三大緣生義　相違云何成
若彼各自成　云何更互有　若各自不成　云何互成有
若言不相離　諸大各自成　不雜則不共　若雜非獨成
諸大非各成　云何各性相　各成無偏多　故相假名說
色聲香味觸　簡擇義如大　眼色識無眼　業生擇亦尒
作者業及事　數合因果世　短長及名想　非想擇亦然
地水風火等　長短及小大　善惡言識智　智中滅無餘
如識處無形　無邊遍一切　此中地等大　一切皆滅盡
於此無相智　短長善惡業　名色及諸陰　如此滅無餘
如此等於識　由無明先有　於識若起智　此等後皆盡
如是等世法　是然識火薪　由實量火光　世識薪燒盡
由癡別有無　後揀擇真如　尋有既不得　無云何可得
由無色所成　故空但名字　離大何為色　故色亦唯名
受想行及識　應思如四大　四大如我虛　六界非人法
寶行王正論雜品第二
如分分析蕉　無餘盡不有　約六界析人　盡空亦如是
是故佛正說　一切法無我　但六界名法　決判實無我
我無我二義　如實撿不得　是故如來遮　我無我二邊
見聞覺知言　佛說無實虛　二相待成故　此二如實無
如實撿世間　過實亦過虛　則世間依實　故墮於有無
若法遍不如　云何佛得說　有邊及無邊　有二與無二

塔下五八三九

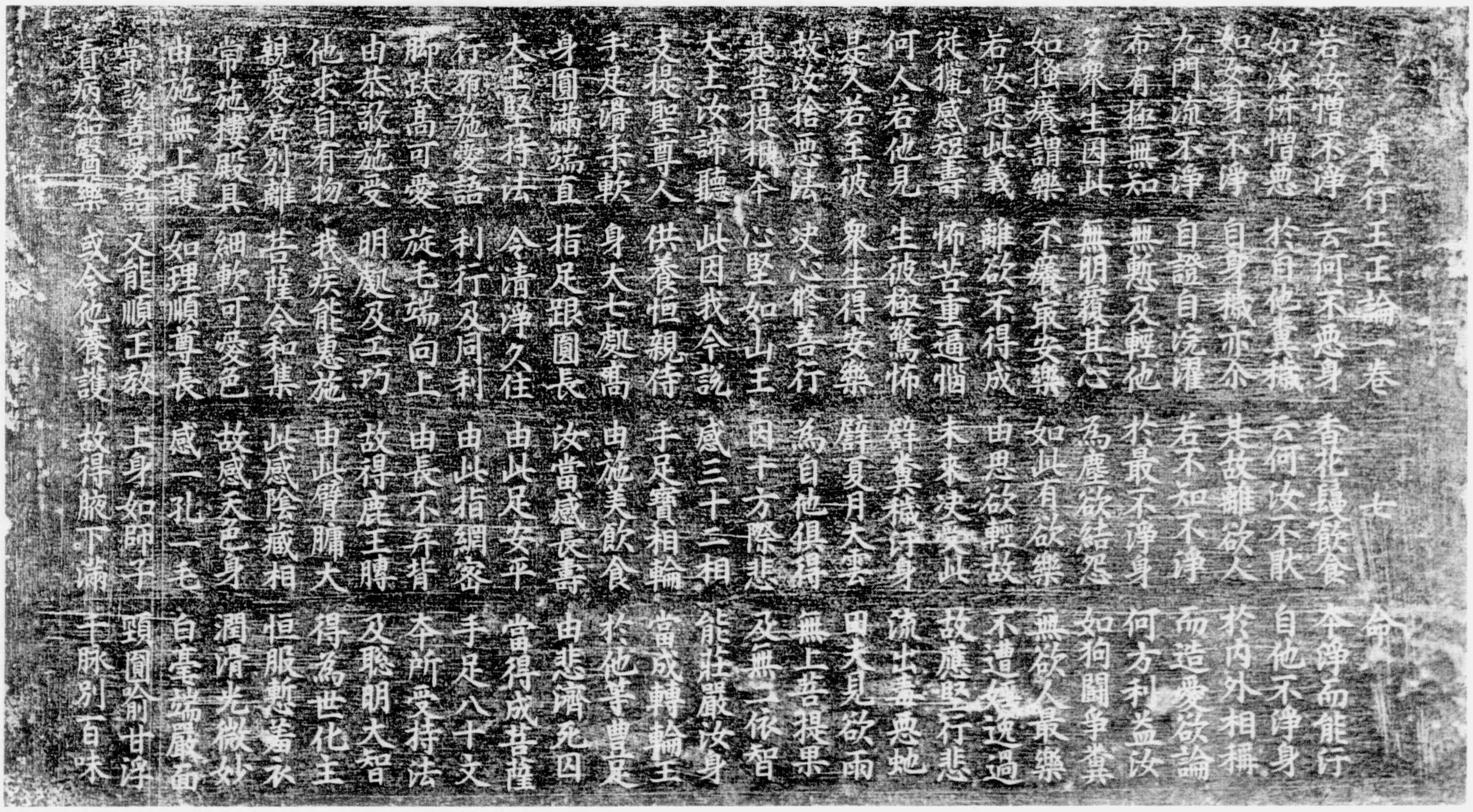


寶行王正論一卷　五　命
過去佛無量　現來過筭數　過數衆生邊　三世由佛顯
世間無長因　此際約世顯　世間過有無　云何佛記邊
由法如此深　於凡祕不說　說世如幻化　是佛甘露教
譬如幻化像　生滅尚可見　此像及生滅　實義撿非有
世間如幻化　生滅可見尒　世間及生滅　約實義皆虛
幻像無從來　去亦無有處　但迷衆生心　由實有不住
世體過三世　若尒世何實　離言說有無　有無實無義
故佛約四句　不記說世間　由有無皆虛　此虛不虛故
是身不淨相　麁證智境界　恒數數所見　尚不入心住
況正法微細　甚深無依底　難證於散心　云何可易入
故佛初成道　捨說欲涅盤　由見此正法　甚深故難解
若法非正了　即害不聰人　由不如執此　墮邪見穢坑
人識法不明　由自高輕法　起謗壞自身　下首墮地獄
譬如勝飲食　偏用遭危害　若如理量食　得壽力強樂
若偏解正法　遭苦亦如此　若能如理解　感樂及菩提
智人於正法　捨謗及邪執　於正智起用　故成如意事
由不了此法　人起長我見　因此造三業　次生善惡道
乃至未證法　能除滅我見　恒敬起正勤　於戒施忍等
作事法為先　及法為中後　謂無虛眞理　現來汝不况
因法現好名　樂臨死無怖　來生受富樂　故應恒事往
唯法是正治　因法天下愛　若主感民愛　現來不被誑
若非法治化　王遭臣猒惡　由世間憎惡　現來不歡喜
王法欺誑他　是大難惡道　惡智邪命論　云何說為正
若人尊誑他　云何說王事　因此於万生　恒遭他欺誑
若欲使怨憂　捨失取其得　已利由此圓　即令怨憂惱
約施及愛語　利行與同利　願汝攝世間　因此弘正法
主若一實語　如生民堅信　此如尊妄語　不起他安信

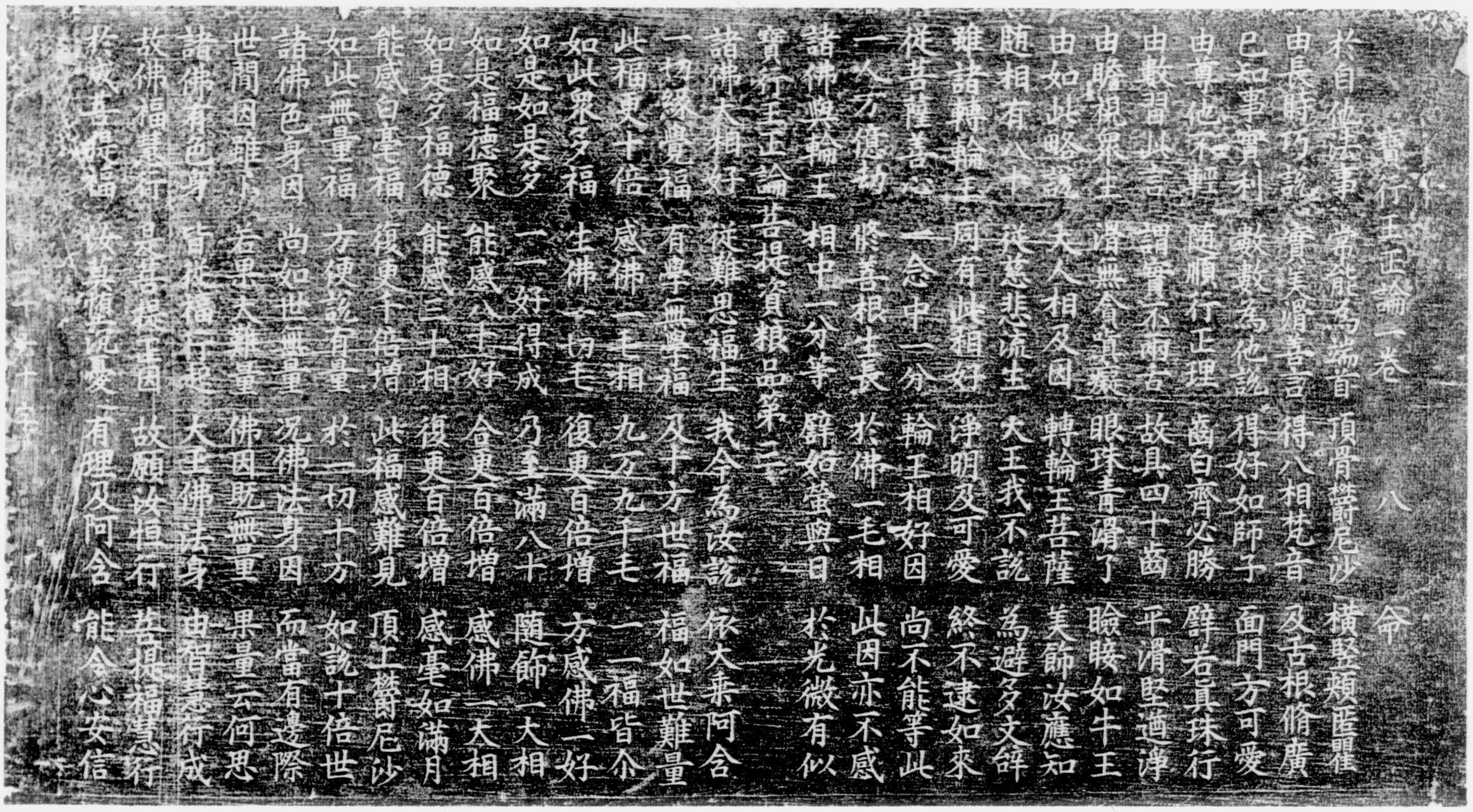


寶行王正論一卷　六　命
實意起無違　流靡能利他　是說名實語　翻此為妄言
一捨財若明　如能隱王失　如此主恬賄　能害王衆德
若王靖諸惡　德深人愛重　因此教明王　故應事寂靜
由智王難動　自了不信他　永不遭欺誑　故決應修智
依諦捨靜智　王則具四善　如四德正法　人天所讚歎
能伏說清淨　由智悲無据　恒共智人集　王法智生長
善說人難得　聽善言亦難　第三人最勝　能疾行善教
若善非所愛　已知應疾修　如藥味雖苦　樂差應強服
壽無病王位　恒應思無常　次生猒怖想　後專心行法
見決定應死　死從惡見苦　智人為現樂　故不應作罪
見一念無怖　若見後時畏　若一念心安　云何後不畏
由酒遭他輕　損事減身力　由癡行非事　故智人斷酒
圍碁等嬉戲　生貪嗔憂謟　誑妄惡口因　故應恒遠離
婬逸過失生　由想女身淨　尋思女身中　實無一毫淨
女口涎唾器　齒舌垢臭穢　鼻臭由涕流　目淚種類處
腹屎尿腸器　餘身骨肉聚　癡人迷可猒　故貪著此身
根門最臭穢　是猒惡身因　於中若生愛　何緣得離欲
譬如屎尿器　猪好在中戲　於身不淨門　多欲戲亦尒
此門所以生　為弃身土穢　癡人邪愛著　不顧已善利
汝自見一分　屎尿等不淨　此聚說名身　云何汝生愛
赤白為生種　廁汁所沃養　如知身不淨　何意苦生愛
穢聚可憎惡　臭濕皮纏裹　若能處中卧　則愛著女身
若可愛可憎　衰老及童女　女身皆不淨　汝何處生欲
故糞聚好色　軟滑相端正　起愛則不應　愛女身亦尒
內臭極不淨　外皮所覆藏　是死屍種姓　云何見不知
皮不淨如衣　不可暫解浣　云何穢聚皮　可攉時汏淨
畫瓶滿糞穢　外飾若汝憎　此身穢種滿　云何汝不猒
計一千八十字

塔下三四二二

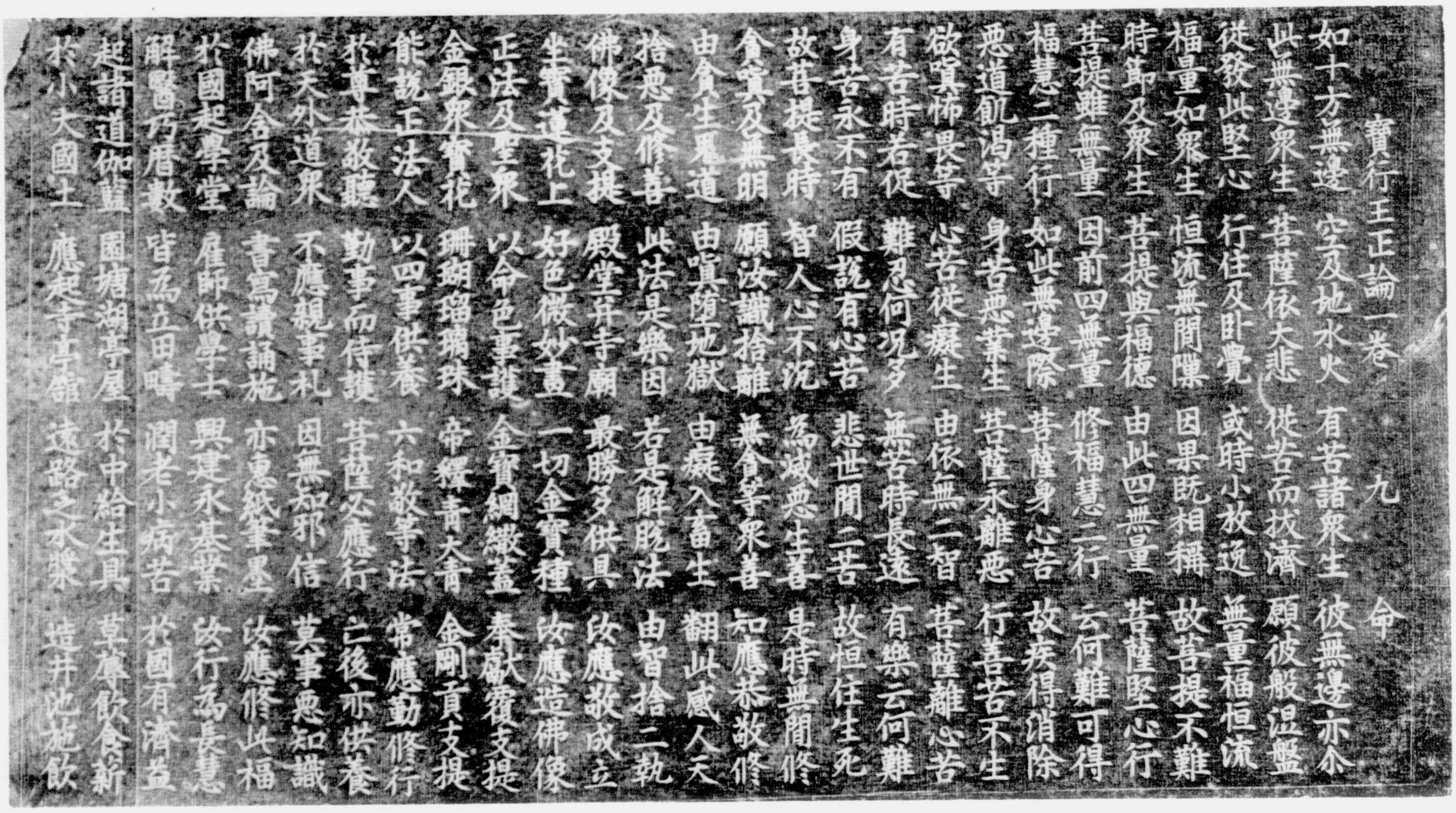


寶行王正論一卷　七　命
若汝憎不淨　云何不惡身　香花鬘飲食　本淨而能行
如汝併憎惡　於自他糞穢　云何汝不欣　自他不淨身
如女身不淨　自身穢亦尓　是故離欲人　於內外相稱
九門流不淨　自證自澆灌　若不知不淨　而造愛欲論
希有極無知　無慙及輕他　於最不淨身　何方利益汝
多衆生因此　無明覆其心　爲塵欲結怨　如狗鬪爭糞
如搔癢謂樂　不癢最安樂　如此有欲樂　無欲人最樂
若汝思此義　離欲不得成　由思欲輕故　不遭婬逸過
從獵感短壽　怖苦重逼惱　未來决受此　故應堅行悲
何人若他見　生彼極驚怖　譬糞穢汙身　流出毒惡虵
是人若至彼　衆生得安樂　譬夏月大雲　田夫見欲雨
故汝捨惡法　决心修善行　爲自他俱得　無上菩提果
是菩提根本　心堅如山王　因十方際悲　及無二依智
大王汝諦聽　此因我今說　感三十二相　能莊嚴汝身
支提聖尊人　供養恒親侍　手足寶相輪　當成轉輪王
手足滑柔軟　身大七處高　由施美飲食　於他等豊足
身圓滿端直　指足跟圓長　汝當感長壽　由悲濟死囚
大王堅持法　令清淨久住　由此足安平　當得成菩薩
行布施愛語　利行及同利　由此指網密　手足八十文
脚趺高可愛　旋毛端向上　由長不弃背　本所受持法
由恭敬施受　明處及工巧　故得鹿王腨　及聦明大智
他求自有物　我疾能惠施　由此臂牖大　得爲世化主
親愛若別離　菩薩令和集　此感陰藏相　恒服慙羞衣
常施樓殿具　細軟可愛色　故感天色身　潤滑光微妙
由施無上護　如理順尊長　感一孔一毛　白毫端嚴面
常說善愛語　又能順正教　上身如師子　頸圓俞甘淨
看病給醫藥　或令他養護　故得腋下滿　千脉別百味

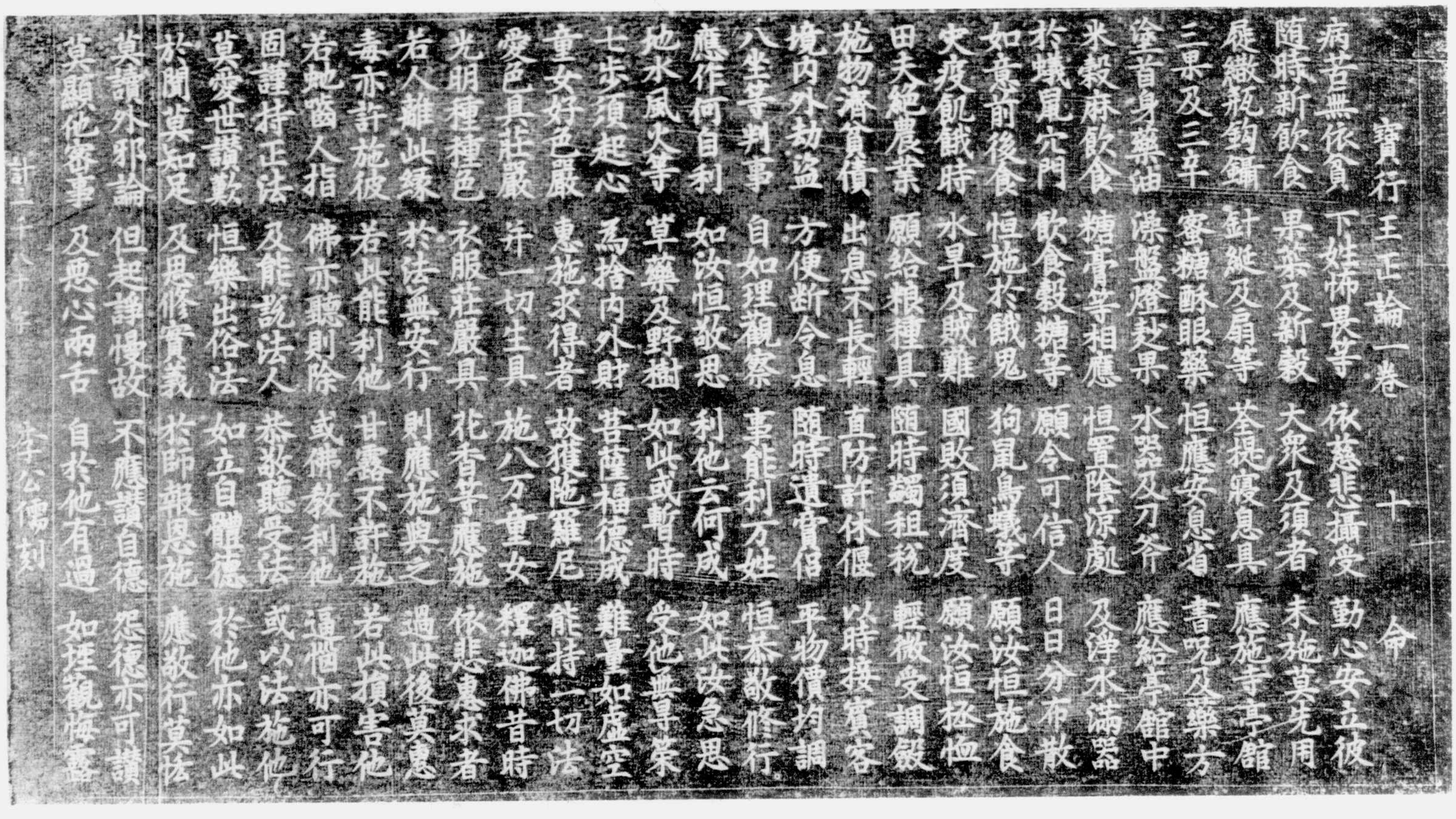


寶行王正論一卷　八　命
於自他法事　常能爲端首　頂骨欝尼沙　横竪顯圓瞿
由長時巧說　實美順善言　得八相梵音　及舌根脩廣
已知事實利　數數爲他說　得好如師子　面門方可愛
由尊他不輕　隨順行正理　齒白齊必勝　譬若貝珠行
由數習此言　謂實不兩舌　故具四十齒　平滑堅適淨
由瞻視衆生　滑無貪瞋癡　眼珠青滑了　瞼睫如牛王
由如此略說　大人相及因　轉輪王菩薩　美飾汝應知
隨相有八十　從慈悲流生　大王我不說　爲避多文辭
雖諸轉輪王　同有此相好　淨明及可愛　終不逮如來
從菩薩善心　一念中一分　輪王相好因　尚不能等此
一人方億劫　修善根生長　於佛一毛相　此因亦不感
諸佛與輪王　相中一分等　譬如螢與日　於光微有似
寶行王正論菩提資糧品第三
諸佛大相好　從難思福生　我今爲汝說　依大乘阿含
一切緣覺福　有學無學福　及十方世福　福如世難量
此福更十倍　感佛一毛相　九万九千毛　一一福皆尓
如此衆多福　生佛一切毛　復更百倍增　方感佛一好
如是如是多　一一好得成　乃至滿八十　隨飾一大相
如是福德聚　能感八十好　合更百倍增　感佛一大相
如是多福德　能感三十相　復更百倍增　感毫如滿月
能感白毫福　復更千倍增　此福感難見　頂上欝尼沙
如此無量福　方便說有量　於一切十方　如說十倍世
諸佛色身因　尚如世無量　況佛法身因　而當有邊際
世間因雖小　若果大難量　佛因既無量　果量云何思
諸佛有色身　皆從福行起　大王佛法身　由智慧行成
故佛福慧行　是菩提正因　故願汝恒行　菩提福慧行
於成菩提福　汝莫願沉憂　有理及阿含　能令心安信

塔下三四五三

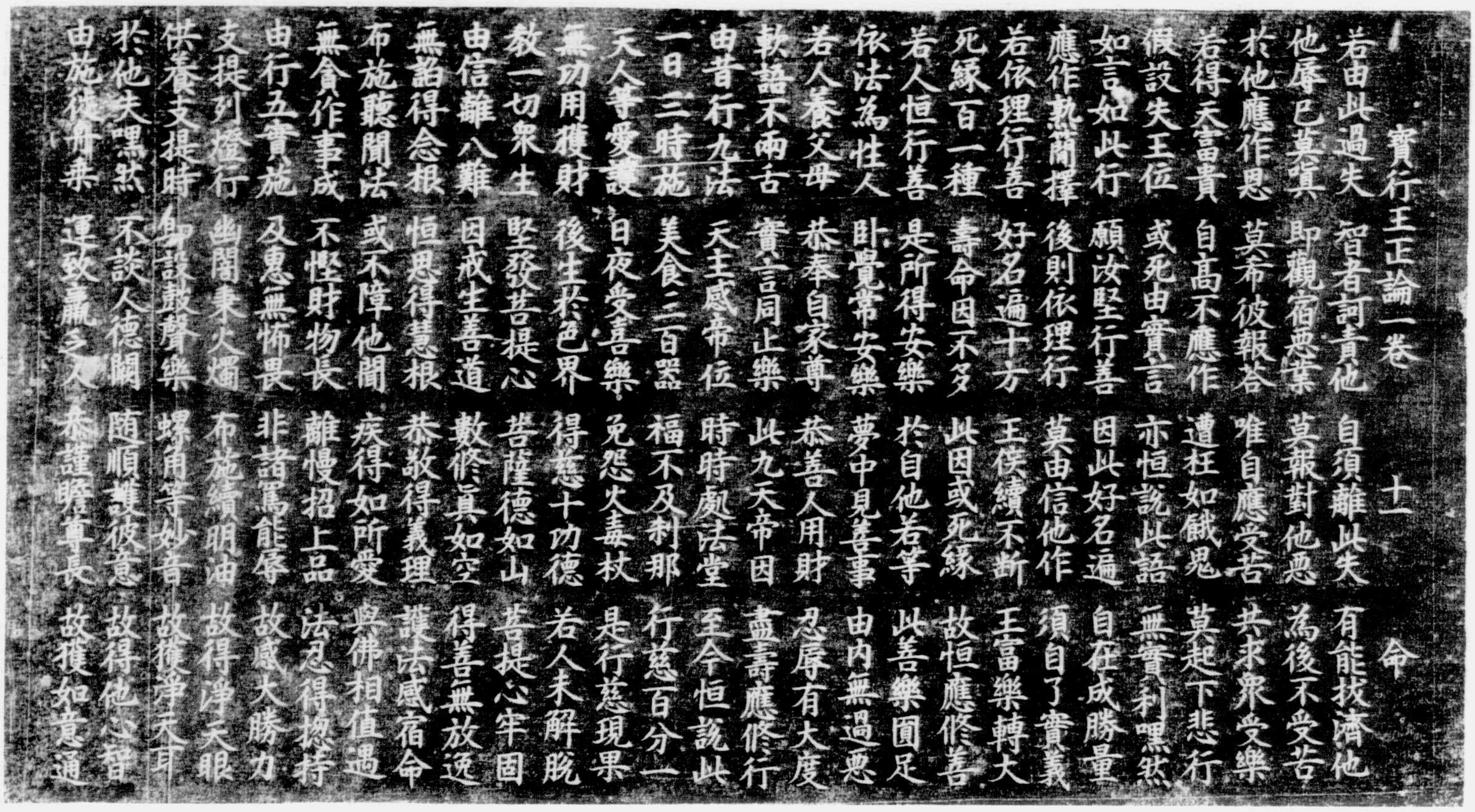


寶行王正論一卷　九　命
如十方無邊　空及地水火　有苦諸衆生　彼無邊亦尒
此無邊衆生　菩薩依大悲　從苦而拔濟　願彼般涅盤
從發此堅心　行住及卧覺　或時小放逸　無量福恒流
福量如衆生　恒流無間隟　因果既相稱　故菩提不難
時節及衆生　菩提與福德　由此四無量　菩薩堅心行
菩提雖無量　因前四無量　修福慧二行　云何難可得
福慧二種行　如此無邊際　菩薩身心苦　故疾得消除
惡道飢渴等　身苦惡業生　菩薩永離惡　行善苦不生
欲嗔怖畏等　心苦從癡生　由依無二智　菩薩離心苦
有苦時若促　難忍何况多　無苦時長遠　有樂云何難
身苦永不有　假說有心苦　悲世間二苦　故恒住生死
故菩提長時　智人心不沉　為滅惡生善　是時無間修
貪嗔及無明　願汝識捨離　無貪等衆善　知應恭敬修
由貪生鬼道　由嗔墮地獄　由癡入畜生　翻此感人天
捨惡及修善　此法是樂因　若是解脫法　由智捨二執
佛像及支提　殿堂并寺廟　最勝多供具　汝應敬成立
坐寶蓮花上　好色微妙畫　一切金寶種　汝應造佛像
正法及聖衆　以命色事護　金寶網繖蓋　奉獻覆支提
金銀衆寶花　珊瑚瑠璃珠　帝釋青大青　金剛貢支提
能說正法人　以四事供養　六和敬等法　常應勤修行
於尊恭敬聽　勤事而侍護　菩薩必應行　亡後亦供養
於天外道衆　不應親事礼　因無知邪信　莫事惡知識
佛阿含及論　書寫讀誦施　亦惠紙筆墨　汝應修此福
於國起學堂　雇師供學士　興建永基業　汝行為長慧
解醫巧曆數　皆為立田疇　濟老小病苦　於國有濟益
起諸道伽藍　園塘湖亭屋　於中給生具　草蓐飲食薪
於小大國土　應起寺亭館　遠路之水漿　造井池施飲

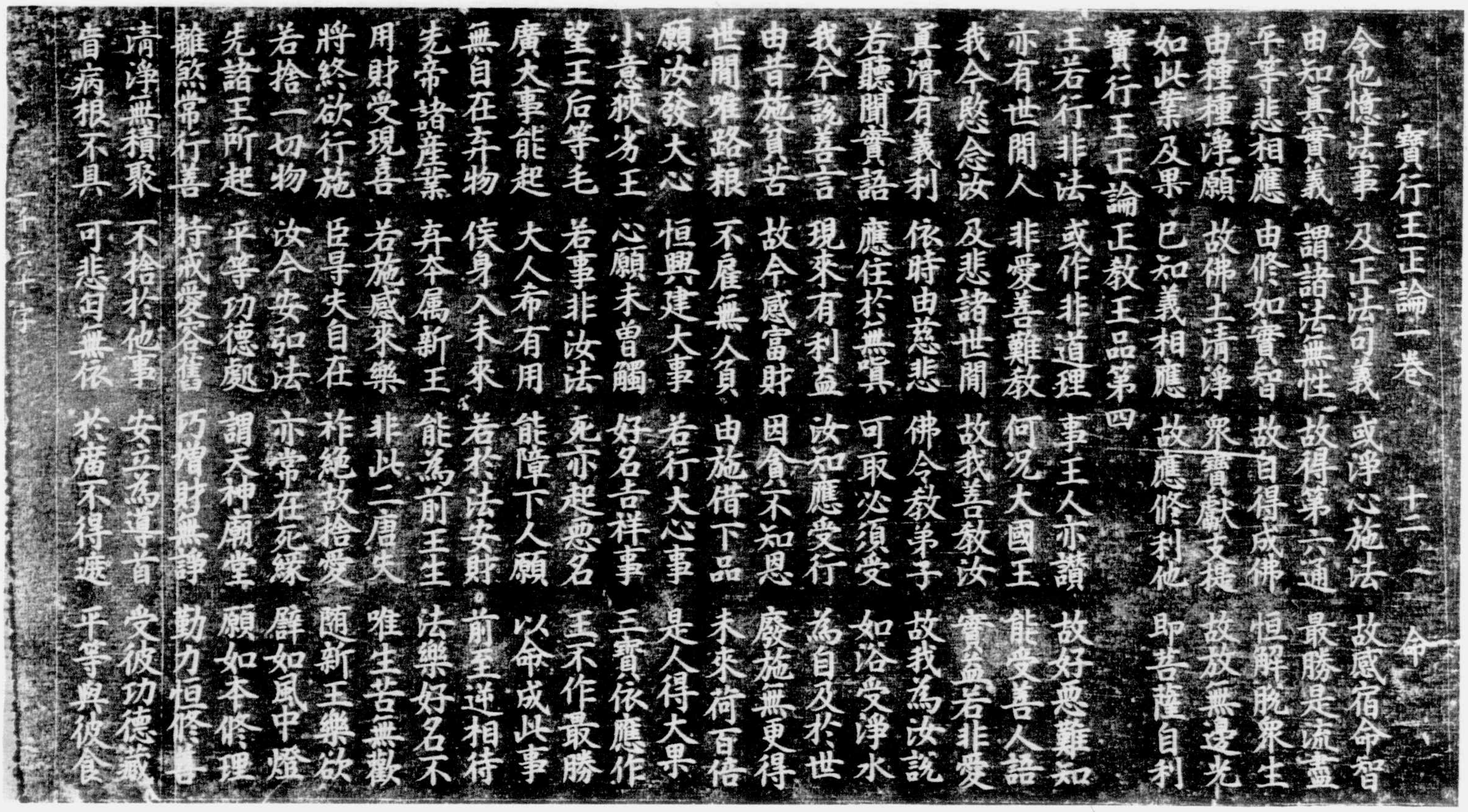


寶行王正論一卷　十　命
病苦無依貧　下姓怖畏等　依慈悲攝受　勤心安立彼
隨時新飲食　果菜及新穀　大衆及須者　未施莫先用
屣繖瓶鈎鑷　針綖及扇等　菩提寢息具　應施寺亭館
三果及三辛　蜜糖酥眼藥　恒應安息省　書呪及藥方
塗首身藥油　澡盤燈麨果　水器及刀斧　應給亭館中
米穀麻飲食　糖膏等相應　恒置陰涼處　及淨水滿器
於蟻鼠穴門　飲食穀糖等　願令可信人　日日分布散
如意前後食　恒施於餓鬼　狗鼠鳥蟻等　願汝恒施食
災疫飢饉時　水旱及賊難　國敗須濟度　願汝恒拯恤
田夫絕農業　願給粮種具　隨時蠲租稅　輕微受調斂
施物濟貧債　出息不長輕　直防許休假　以時接賓客
境內外劫盜　方便斷令息　隨時遣實估　平物價均調
八坐等判事　自如理觀察　事能利万姓　恒恭敬修行
應作何自利　如汝恒敬思　利他云何成　如此汝急思
地水風火等　草藥及野樹　如此或暫時　受他無导業
七步須起心　為捨內外財　菩薩福德成　難量如虛空
童女好色嚴　惠施求得者　故獲陁羅尼　能持一切法
愛色具莊嚴　并一切生具　施八万童女　釋迦佛昔時
光明種種色　衣服莊嚴具　花香等應施　依悲惠求者
若人離此緣　於法無安行　則應施與之　過此後莫惠
毒亦許施彼　若與能利他　甘露不許施　若此損害他
若蛇齧人指　佛亦聽則除　或佛教利他　逼惱亦可行
固護持正法　及能說法人　恭敬聽受法　或以法施他
莫愛世讚歎　恒樂出俗法　如立自體德　於他亦如此
於聞莫知足　及思修實義　於師報恩施　應敬行莫恡
莫讀外邪論　但起諍慢故　不應讚自德　怨德亦可讚
莫顯他密事　及惡心兩舌　自於他有過　如理觀悔露
計二千八十字　李公儒刻

塔下五八一九

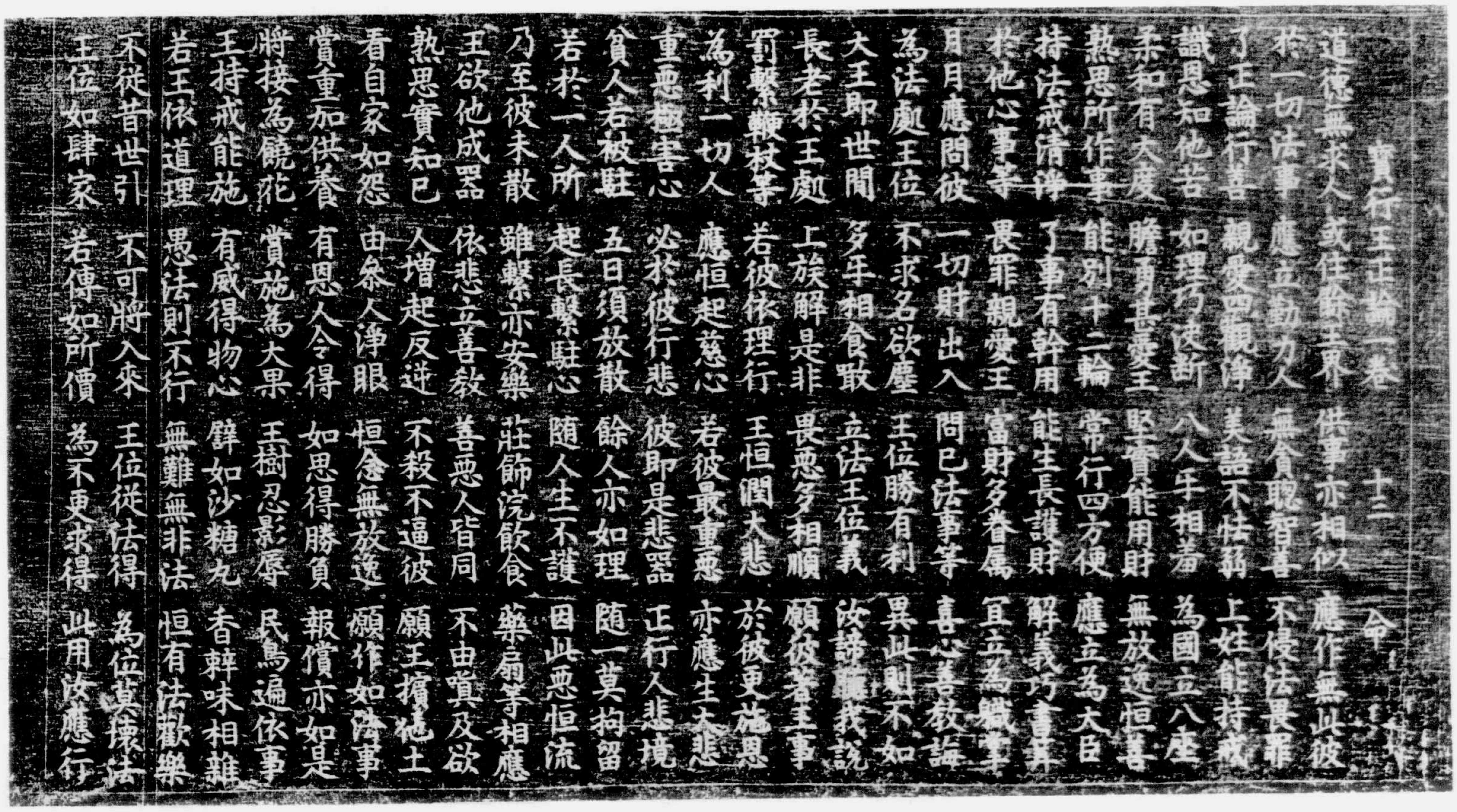


寶行王正論一卷 十一 命
若由此過失 智者訶責他 自須離此失 有能拔濟他
他辱已莫瞋 即觀宿惡業 莫報對他惡 為後不受苦
於他應作恩 莫希彼報荅 唯自應受苦 共求眾受樂
若得天富貴 自高不應作 遭枉如餓鬼 莫起下悲行
假設失王位 或死由實言 亦恒說此語 無實利嘿然
如言如此行 願汝堅行善 因此好名遍 自在成勝量
應作熟簡擇 後則依理行 莫由信他作 須自了實義
若依理行善 好名遍十方 王侯續不斷 王富樂轉大
死緣百一種 壽命因不多 此因或死緣 故恒應修善
若人恒行善 是所得安樂 於自他若等 此善樂圓足
依法為性人 卧覺常安樂 夢中見善事 由內無過惡
若人養父母 恭奉自家尊 恭善人用財 忍辱有大度
軟語不兩舌 實言同上樂 此九天帝因 盡壽應修行
由昔行九法 天主感帝位 時時勵法堂 至今恒說此
一日三時施 美食三百器 福不及剎那 行慈百分一
天人等愛護 日夜受喜樂 免怨火毒杖 是行慈現果
無功用獲財 後生於色界 得慈十功德 若人未解脫
教一切眾生 堅發菩提心 菩薩德如山 菩提心牢固
由信離八難 因戒生善道 數修真如空 得善無放逸
無謟得念根 恒思得慧根 恭敬得義理 護法感宿命
布施聽聞法 或不障他聞 疾得如所愛 與佛相值遇
無貪作事成 不慳財物長 離慢招上品 法忍得摠持
由行五實施 及惠無怖畏 非諸篤能辱 故感大勝力
支提列燈行 幽闇秉火燭 布施續明油 故得淨天眼
供養支提時 身設鼓聲樂 螺角等妙音 故獲淨天耳
於他失嘿然 不談人德闕 隨順護彼意 故得他心智
由施從舟乘 運致羸乏人 恭謹瞻尊長 故獲如意通



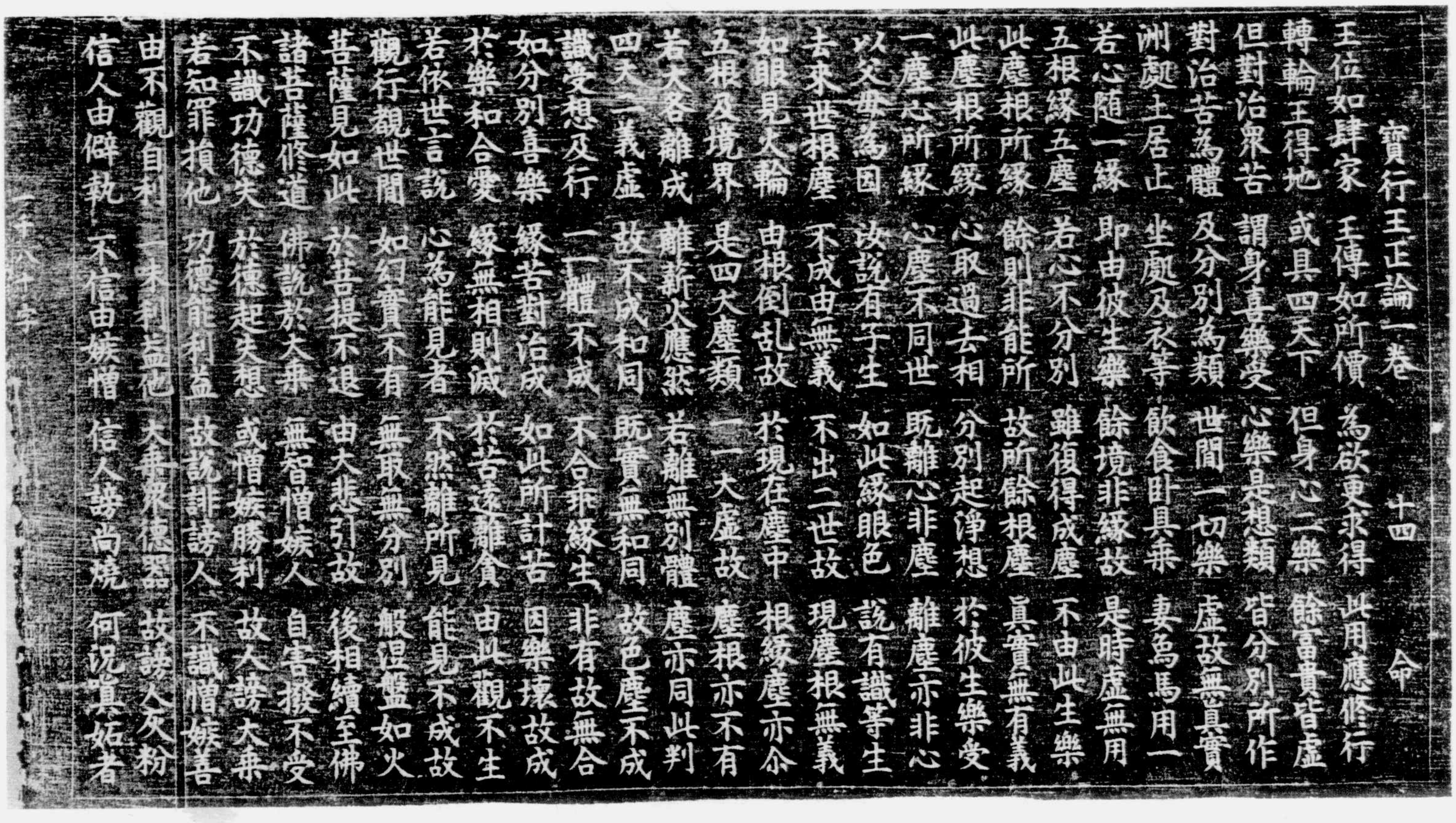
寶行王正論一卷 十二 命
令他憶法事 及正法句義 或淨心施法 故感宿命智
由知真實義 謂諸法無性 故得第六通 最勝是流盡
平等悲相應 由修如實智 故自得成佛 恒解脫眾生
由種種淨願 故佛土清淨 眾寶獻支提 故放無邊光
如此業及果 已知義相應 故應修利他 即菩薩自利
寶行王正論正教王品第四
王若行非法 或作非道理 事王人亦讚 故好惡難知
亦有世間人 非愛善難教 何況大國王 能受善人語
我今慈念汝 及悲諸世間 故我善教汝 實益若非愛
真滑有義利 依時由慈悲 佛令教弟子 故我為汝說
若聽聞實語 應住於無瞋 可取必須受 如浴受淨水
我今說善言 現來有利益 汝知應受行 為自及於世
由昔施貧苦 故今感富財 因貪不知恩 廢施無更得
世間唯路粮 不雇無人負 由施借下品 未來荷百倍
願汝發大心 恒興建大事 若行大心事 是人得大果
小意狹劣王 心願未曾觸 好名吉祥事 三寶依應作
望王后等毛 若事非汝法 死亦起惡名 王不作最勝
廣大事能起 大人希有用 能障下人願 以命成此事
無自在弃物 侯身入未來 若於法安財 前至逆相待
先帝諸產業 弃本屬新王 能為前王生 法樂好名不
用財受現喜 若施感來樂 非此二唐失 唯生苦無歡
將終欲行施 臣导失自在 祚絕故捨愛 隨新王樂欲
若捨一切物 汝今安弘法 亦常在死緣 譬如風中燈
先諸王所起 平等功德處 謂天神廟堂 願如本修理
離煞常行善 持戒愛客舊 巧增財無諍 勤力恒修善
清淨無積聚 不捨於他事 安立為導首 受彼功德藏
盲病根不具 可悲苦無依 於瘤不得遮 平等與彼食
一千六十字

塔下五〇四五



寶行王正論一卷　十三　命

道德無求人　或住餘王界　供事亦相似　應作無此彼
於一切法事　應立勤力人　無貪聰智善　不侵法畏罪
了正論行善　親愛四觀淨　美語不怯弱　上姓能持戒
識恩知他苦　如理巧速斷　八人年相耆　為國立八座
柔和有大度　膽勇甚愛王　堅實能用財　無放逸恒善
熟思所作事　能別十二輪　常行四方便　應立為大臣
持法戒清淨　了事有幹用　能生長護財　解義巧書算
於他心事等　畏罪親愛王　富財多眷屬　宜立為職掌
日月應問彼　一切財出入　問已法事等　喜心善教誨
為法處王位　不求名欲塵　王位勝有利　異此則不如
大王即世間　多年相食噉　立法王位義　汝諦聽我說
長老於王處　上族解是非　畏惡多相順　願彼著王事
罰繫鞭杖等　若彼依理行　王恒潤大悲　於彼更施恩
為利一切人　應恒起慈心　若彼最重惡　亦應生大悲
重惡極害心　必於彼行悲　彼即是悲器　正行人悲境
貧人若被駐　五日須放散　餘人亦如理　隨一莫拘留
若於一人所　起長繫駐心　隨人生不護　因此惡恒流
乃至彼未散　雖繫亦安樂　莊飾浣飲食　藥扇等相應
王欲他成器　依悲立善教　善惡人皆同　不由嗔及欲
熟思實知已　人增起反逆　不殺不逼彼　願王擯他土
看自家如怨　由餘人淨眼　恒念無放逸　願作如法事
賞重加供養　有恩人令得　如恩得勝負　報償亦如是
將接為饒花　賞施為大果　王樹忍影厚　民鳥遍依事
王持戒能施　有威得物心　譬如沙糖丸　香辢味相雜
若王依道理　愚法則不行　無難無非法　恒有法歡樂
不從昔世引　不可將入來　王位從法得　為位莫壞法
王位如肆家　若傳如所價　為不更求得　此用汝應行

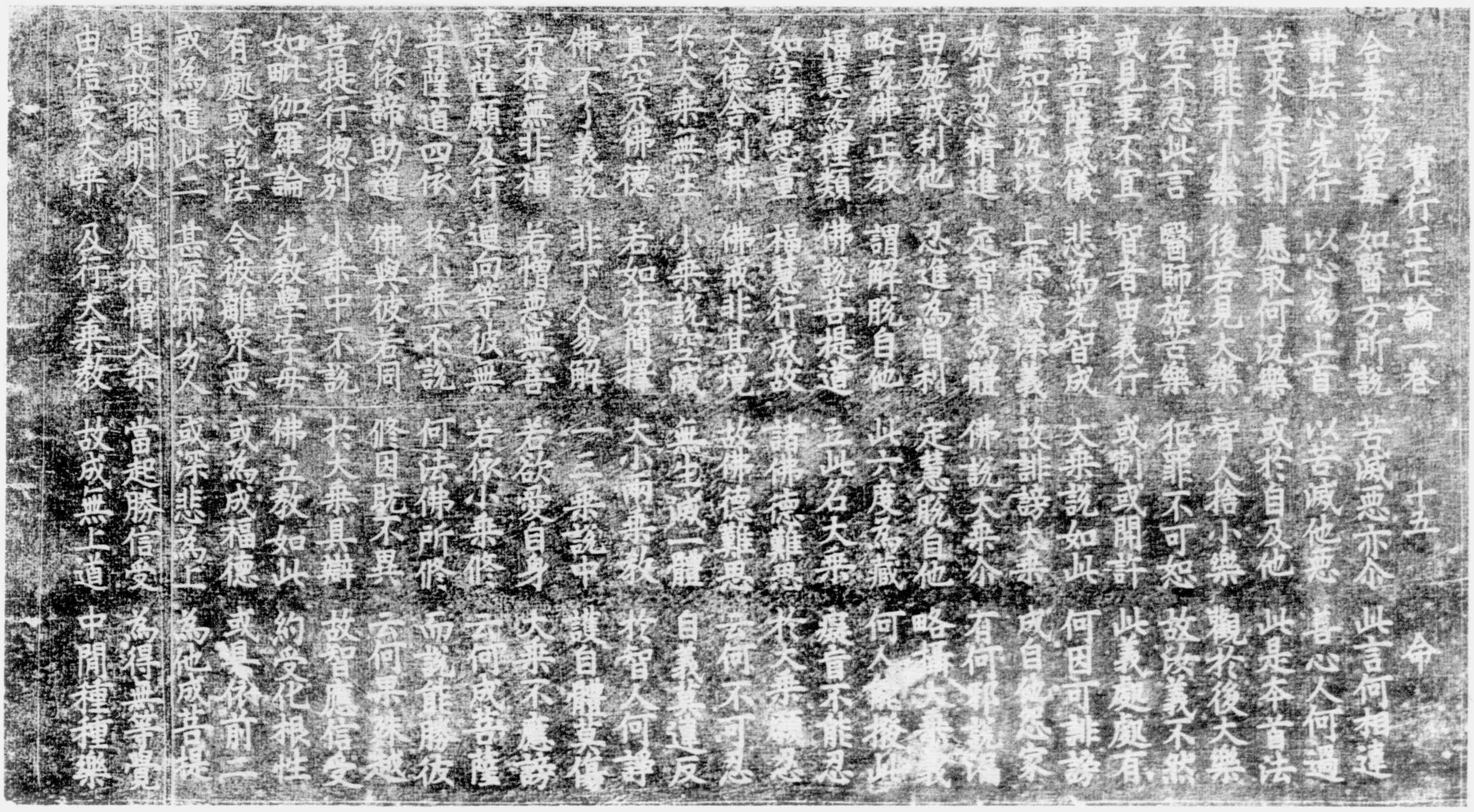


寶行王正論一卷　十四　命

王位如肆家　王傳如所價　為欲更求得　此用應修行
轉輪王得地　或具四天下　但身心二樂　餘富貴皆虛
但對治眾苦　謂身喜樂受　心樂是想類　皆分別所作
對治苦為體　及分別為類　世間一切樂　虛故無真實
洲處土居止　坐處及衣等　飲食卧具乘　妻象馬用一
若心隨一緣　即由彼生樂　餘境非緣故　是時虛無用
五根緣五塵　若心不分別　雖復得成塵　不由此生樂
此塵根所緣　餘則非能所　故所餘根塵　真實無有義
此塵根所緣　心取過去相　分別起淨想　於彼生樂受
一塵心所緣　心塵不同世　既離心非塵　離塵亦非心
以父母為因　汝說有子生　如此緣眼色　說有識等生
去來世根塵　不成由無義　不出二世故　現塵根無義
如眼見火輪　由根倒乱故　於現在塵中　根緣塵亦尒
五根及境界　是四大塵類　一一大虛故　塵根亦不有
若大各離成　離薪火應然　若離無別體　塵亦同此判
四大一義虛　故不成和同　既實無和同　故色塵不成
識受想及行　一一體不成　不合乘緣生　非有故無合
如分別喜樂　緣苦對治成　如此所計苦　因樂壞故成
於樂和合愛　緣無相則滅　於苦遠離貪　由此觀不生
若依世言說　心為能見者　不然離所見　能見不成故
觀行觀世間　如幻實不有　無取無分別　般涅盤如火
菩薩見如此　於菩提不退　由大悲引故　後相續至佛
諸菩薩修道　佛說於大乘　無智憎嫉人　自害撥不受
不識功德失　於德起失想　或憎嫉勝利　故人謗大乘
若知罪損他　功德能利益　故說誹謗人　不識憎嫉善
由不觀自利　一未利益他　大乘眾德器　故謗人灰粉
信人由僻執　不信由嫉憎　信人謗尚燒　何況嗔妬者

一千八十字

塔下五八一三



寶行王正論一卷　十五　命

合毒為治毒　如醫方所說　苦滅惡亦爾　此言何相違

諸法心先行　以心為上首　以苦滅他惡　善心人何過

苦來若能利　應取何況樂　或於自及他　此是本善法

由能弃小樂　後若見大樂　智人捨小樂　觀於後大樂

若不忍此言　醫師施苦藥　犯罪不可恕　故汝義不然

或見事不宜　智者由義行　或制或開許　此義處處有

諸菩薩威儀　悲為先智成　大乘說如此　何因可誹謗

無知故沉沒　上乘廣深義　故誹謗大乘　成自他怨家

施戒忍精進　定智悲為體　佛說大乘爾　有何邪說謂

由施戒利他　忍進為自利　定慧脫自他　略攝大乘義

略說佛正教　謂解脫自他　此六度為藏　何人能撥此

福慧為種類　佛說菩提道　立此名大乘　癡盲不能忍

如空難思量　福慧行成故　諸佛德難思　於大乘無忍

大德舍利弗　佛戒非其境　故佛德難思　云何不可忍

於大乘無生　小乘說空滅　無生滅一體　自義莫違反

真空及佛德　若如法簡擇　大小兩乘教　於智人何諍

佛不了義說　非下人易解　一三乘說中　護自體莫傷

若捨無非福　若憎惡無善　若欲愛自身　大乘不應謗

菩薩願及行　迴向等彼無　若依小乘修　云何成菩薩

菩薩道四依　於小乘不說　何法佛所修　而說能勝彼

約依諦助道　佛與彼若同　修因既不異　云何果殊越

菩提行總別　小乘中不說　於大乘具辯　故智應信受

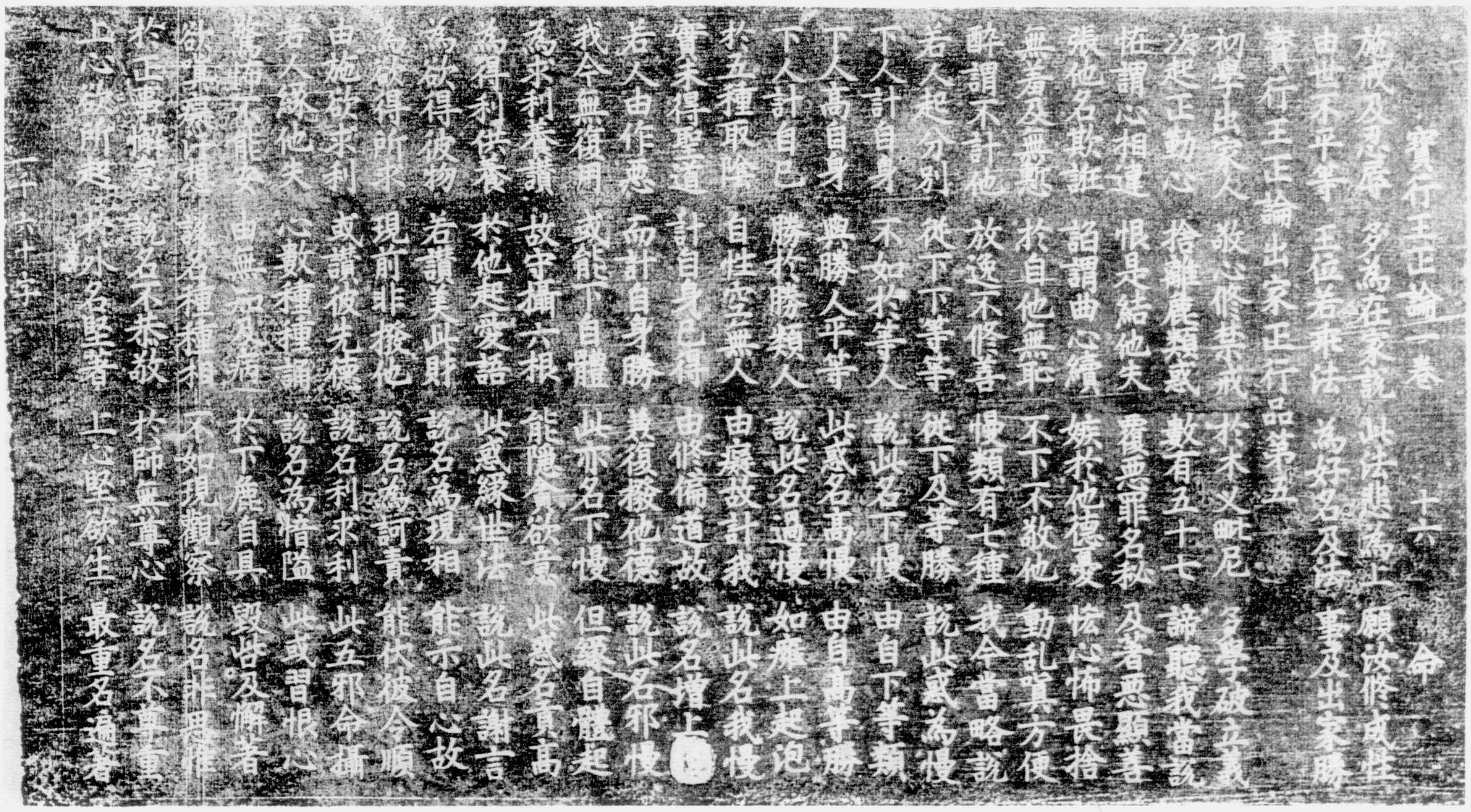
如毗伽羅論　先教學字母　佛立教如此　約受化根性

有處或說法　令彼離眾惡　或為成福德　或具依前二

或為遣此二　甚深怖劣人　或深悲為上　為他成菩提

是故聰明人　應捨憎大乘　當起勝信受　為得無等覺

由信受大乘　及行大乘教　故成無上道　中間種種樂



寶行王正論一卷　十六　命

施戒及忍辱　多為在家說　此法悲為上　願汝修成性

由世不平等　王位若乖法　為好名及法　事及出家勝

寶行王正論出家正行品第五

初學出家人　敬心修禁戒　於木叉毗尼　多學破立義

次起正勤心　捨離麁類惑　數有五十七　諦聽我當說

忿謂心相違　恨是結他失　覆惡罪名秘　及著惡顯善

誑他名欺誑　諂謂曲心續　嫉於他德憂　悋心怖畏捨

無羞及無慚　於自他無恥　不下不敬他　動亂真方便

醉謂不計他　放逸不修善　慢類有七種　我今當略說

若人起分別　從下下等等　從下及等勝　說此惑為慢

下人計自身　不如於等人　說此名下慢　由自下等類

下人高自身　與勝人平等　此惑名高慢　由自高等勝

下人計自己　勝於勝類人　說此名過慢　如癰上起泡

於五種取陰　自性空無人　由癡故計我　說此名我慢

實未得聖道　計自身已得　由修偏道故　說名增上[illegible]

若人由作惡　而計自身勝　撥復撥他德　說此名邪慢

我今無復用　或能下自體　此亦名下慢　但緣自體起

為求利養讚　故守攝六根　能隱貪欲意　此惑名貢高

為得利供養　於他起愛語　此惑緣世法　說此名謝言

為欲得彼物　若讚美此財　能示自心故　說名為現相

為欲得所求　現前非撥他　說名為訶責　能伏彼令順

由施故求利　或讚彼先德　說名利求利　此五邪命攝

若人緣他失　心數種種誦　說名為惜隘　此惑習根心

難悔不能安　由無知及病　於下麁自具　毀呰及懈者

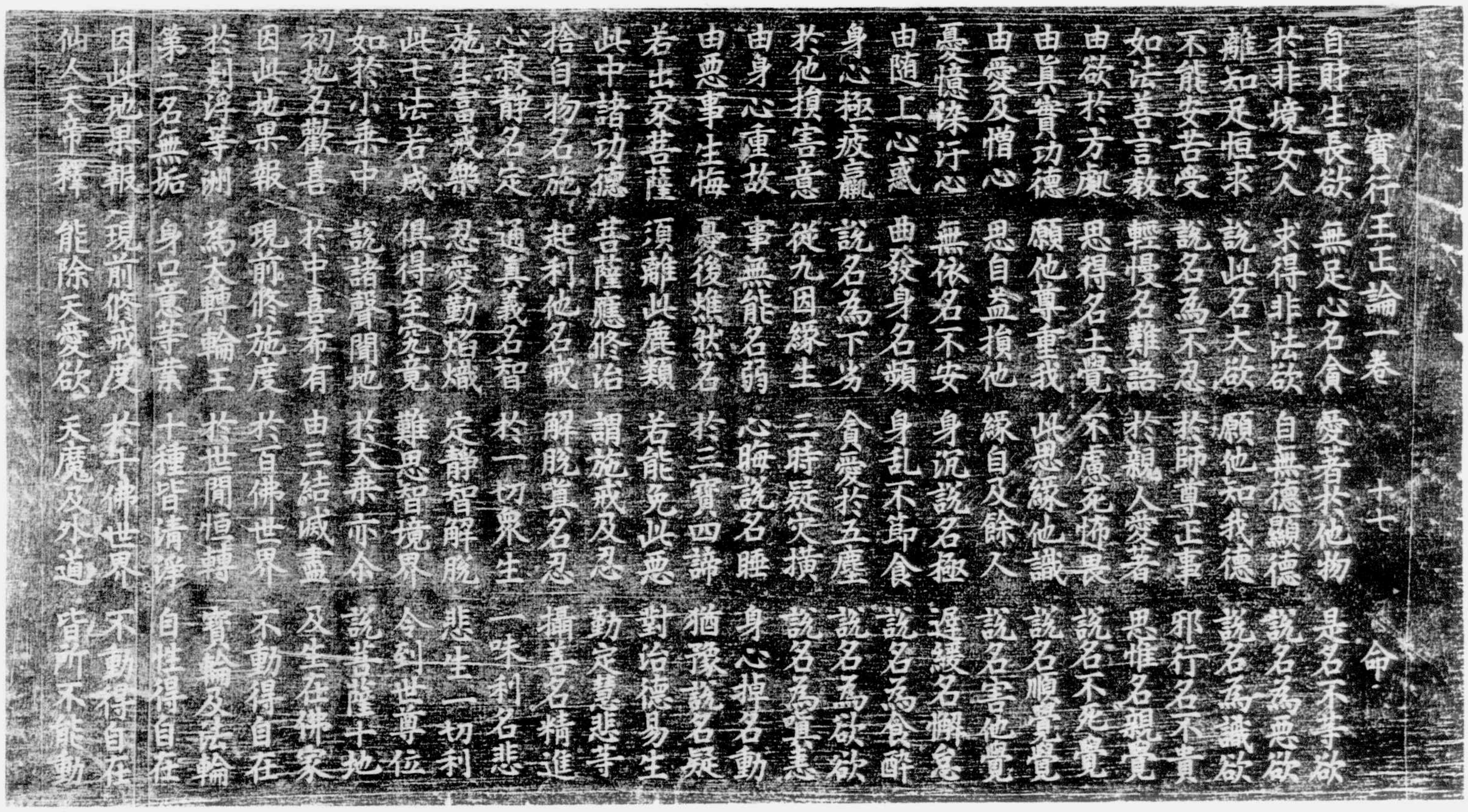
欲塵[illegible]計想　說名種種相　不如現觀察　說名非思惟

於正事懈怠　說名不恭敬　於師無尊心　說名不尊重

上心欲所起　於外名堅著　上心堅欲生　最重名遍著

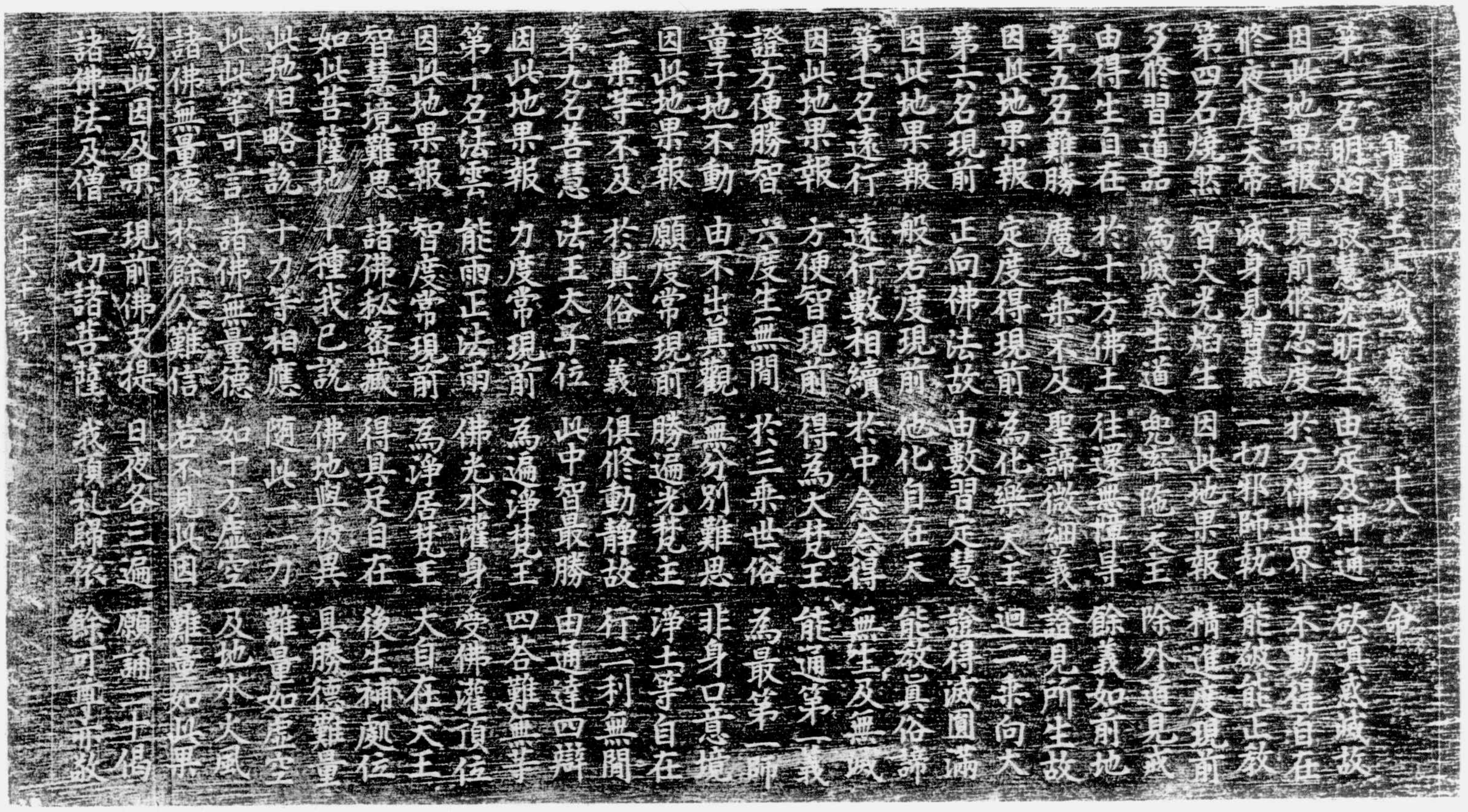
一千六十字

塔下五八七九



寶行王正論一卷　十七　命

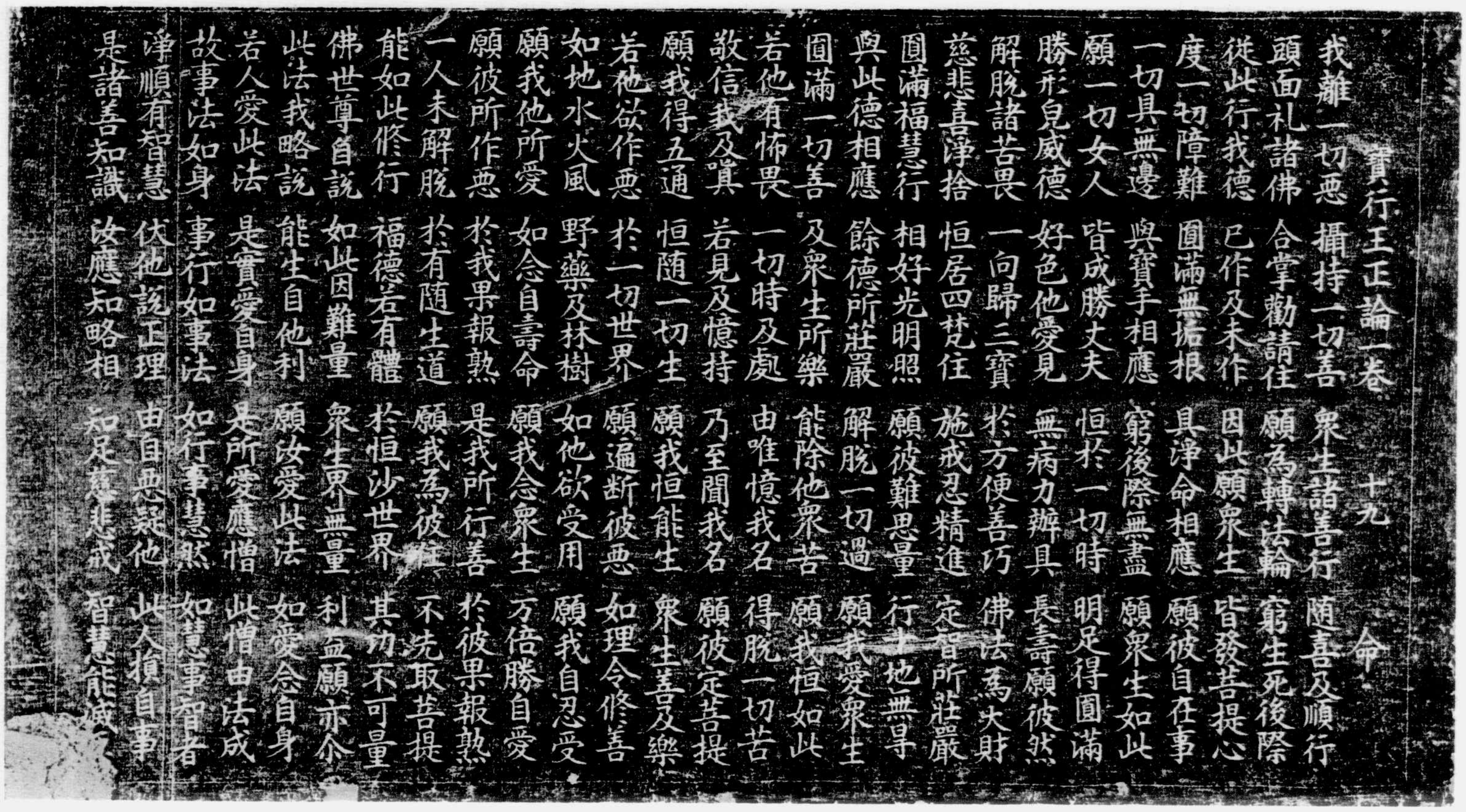
自財生長欲　無足心名貪　愛著於他物　是名不等欲
於非境女人　求得非法欲　自無德顯德　說名為惡欲
離知足恒求　說此名大欲　願他知我德　說名為識欲
不能安苦受　說名為不忍　於師尊正事　邪行名不貴
如法善言教　輕慢名難語　於親人愛著　思惟名親覺
由欲於方處　思得名土覺　不慮死怖畏　說名不死覺
由眞實功德　願他尊重我　此思緣他識　說名順覺覺
由愛及憎心　思自益損他　緣自及餘人　說名害他覺
憂憶緣汙心　無依名不安　身沉說名極　遲緩名懈怠
由隨上心惑　曲發身名頻　身乱不節食　說名為食醉
身心極疲羸　說名為下劣　貪愛於五塵　說名為欲欲
於他損害意　從九因緣生　三時疑災橫　說名為瞋恚
由身心重故　事無能名弱　心晦說名睡　身心掉名動
由惡事生悔　憂後燋然名　於三寶四諦　猶豫說名疑
若出家菩薩　須離此麁類　若能免此惡　對治德易生
此中諸功德　菩薩應修治　謂施戒及忍　勤定慧悲等
捨自物名施　起利他名戒　解脫瞋名忍　攝善名精進
心寂靜名定　通眞義名智　於一切衆生　一味利名悲
施生富戒樂　忍愛勤焰熾　定靜智解脫　悲生一切利
此七法若成　俱得至究竟　難思智境界　令到世尊位
如於小乘中　說諸聲聞地　於大乘亦尒　說菩薩十地
初地名歡喜　於中喜希有　由三結滅盡　及生在佛家
因此地果報　現前修施度　於百佛世界　不動得自在
於剡浮等洲　為大轉輪王　於世間恒轉　寶輪及法輪
第二名無垢　身口意等業　十種皆清淨　自性得自在
因此地果報　現前修戒度　於千佛世界　不動得自在
仙人天帝釋　能除天愛欲　天魔及外道　皆所不能動



寶行王正論一卷　十八　命

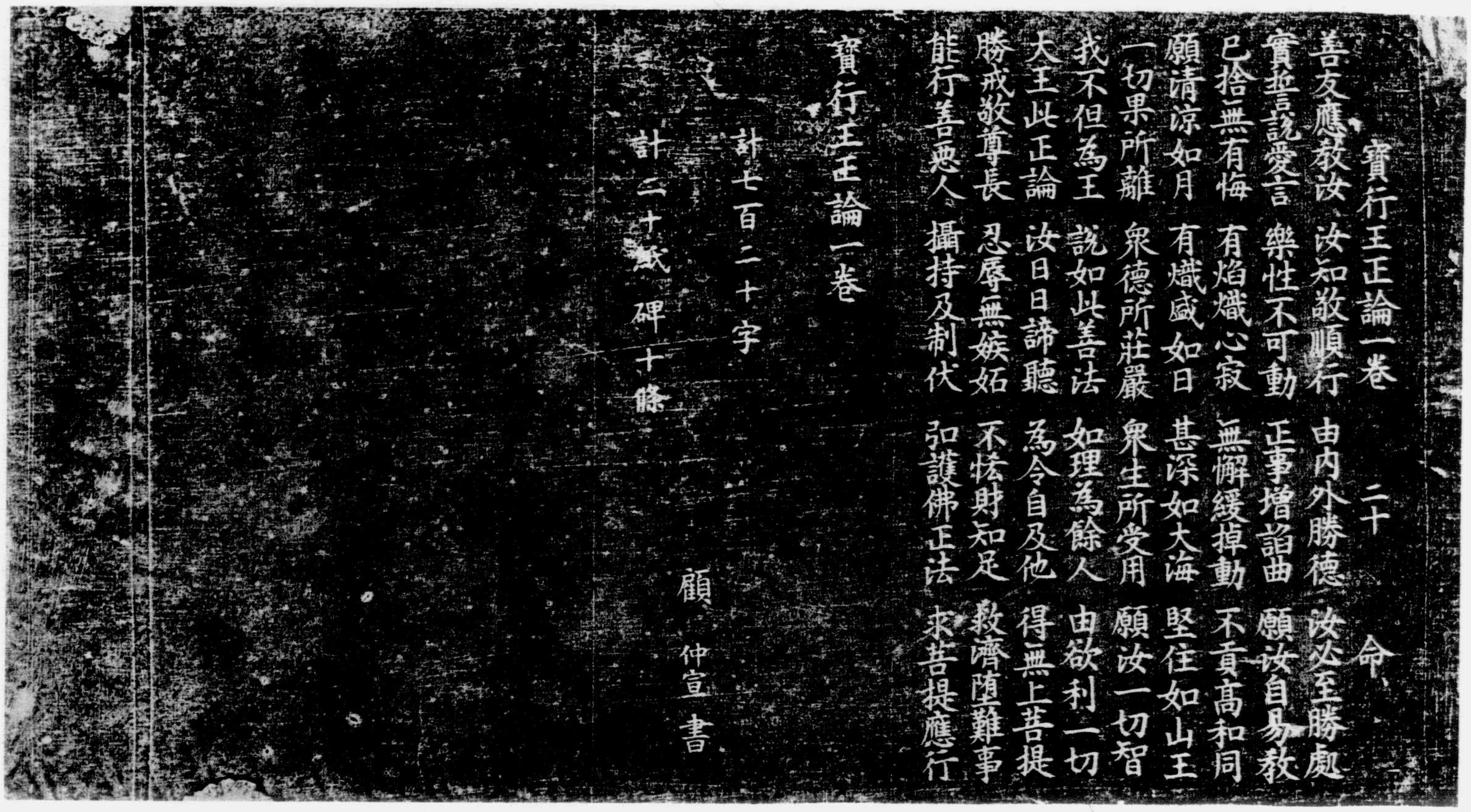
第三名明焰　寂慧光明生　由定及神通　欲眞惑滅故
因此地果報　現前修忍度　於萬佛世界　不動得自在
修夜摩天帝　滅身見習氣　一切邪師執　能破能正教
第四名燒然　智火光焰生　因此地果報　精進度現前
多修習道品　為滅惑生道　兜率陀天主　除外道見戒
由得生自在　於十方佛土　往還無障导　餘義如前地
第五名難勝　魔一乘不及　聖諦微細義　證見所生故
因此地果報　定度得現前　為化樂天主　迴二乘向大
第六名現前　正向佛法故　由數習定慧　證得滅圓滿
因此地果報　般若度現前　他化自在天　能教眞俗諦
第七名遠行　遠行數相續　於中念念得　無生及無滅
因此地果報　方便智現前　得為大梵王　能通第一義
證方便勝智　六度生無間　於三乘世俗　為最第一師
童子地不動　由不出眞觀　無分別難思　非身口意境
因此地果報　願度常現前　勝遍光梵主　淨土等自在
二乘等不及　於眞俗一義　俱修動靜故　行二利無間
第九名善慧　法王太子位　此中智最勝　由通達四辯
因此地果報　力度常現前　為遍淨梵王　四荅難無等
第十名法雲　能雨正法雨　佛光水灌身　受佛灌頂位
因此地果報　智度常現前　為淨居梵王　大自在天王
智慧境難思　諸佛秘密藏　得具足自在　後生補處位
如此菩薩地　十種我已說　佛地與彼異　具勝德難量
此地但略說　十力等相應　隨此一一力　難量如虛空
此此等可言　諸佛無量德　如十方虛空　及地水火風
諸佛無量德　於餘人難信　若不見此因　難量如此果
為此因及果　現前佛支提　日夜各三遍　願誦二十偈
諸佛法及僧　一切諸菩薩　我頂禮歸依　餘可尊亦敬

共二千八十字



寶行王正論一卷　十九　命

我離一切惡　攝持一切善　衆生諸善行　隨喜及順行
頭面礼諸佛　合掌勸請住　願為轉法輪　窮生死後際
從此行我德　已作及未作　因此願衆生　皆發菩提心
度一切障難　圓滿無垢根　具淨命相應　願彼自在事
一切具無邊　與寶手相應　窮後際無盡　願衆生如此
願一切女人　皆成勝丈夫　恒於一切時　明足得圓滿
勝形皃威德　好色他愛見　無病力辦具　長壽願彼然
解脫諸苦畏　一向歸三寶　於方便善巧　佛法為大財
慈悲喜淨捨　恒居四梵住　施戒忍精進　定智所莊嚴
圓滿福慧行　相好光明照　願彼難思量　行十地無导
與此德相應　餘德所莊嚴　解脫一切過　願我愛衆生
圓滿一切善　及衆生所樂　能除他衆苦　願我恒如此
若他有怖畏　一切時及處　由唯憶我名　得脫一切苦
敬信我及嗔　若見及憶持　乃至聞我名　願彼定菩提
願我得五通　恒隨一切生　願我恒能生　衆生善及樂
若他欲作惡　於一切世界　願遍斷彼惡　如理令修善
如地水火風　野藥及林樹　如他欲受用　願我自忍受
願我他所愛　如念自壽命　願我念衆生　万倍勝自愛
願彼所作惡　於我果報熟　是我所行善　於彼果報熟
一人未解脫　於有隨生道　願我為彼住　不先取菩提
能如此脩行　福德若有體　於恒沙世界　其功不可量
佛世尊自說　如此因難量　衆生界無量　利益願亦尒
此法我略說　能生自他利　願汝愛此法　如愛念自身
若人愛此法　是實愛自身　是所愛應憎　此憎由法成
故事法如身　事行如事法　如行事慧然　如慧事智者
淨順有智慧　伏他說正理　由自無疑他　此人損自事
是諸善知識　汝應知略相　知足慈悲戒　智慧能滅



寶行王正論一卷　二十　命

善友應教汝　汝知敬順行　由內外勝德　汝必至勝處
實誓說愛言　樂性不可動　正事增諂曲　願汝自易教
已捨無有悔　有焰熾心寂　無懈緩掉動　不貢高和同
願清涼如月　有熾盛如日　甚深如大海　堅住如山王
一切果所離　衆德所莊嚴　衆生所受用　願汝一切智
我不但為王　說如此善法　如理為餘人　由欲利一切
大王此正論　汝日日諦聽　為令自及他　得無上菩提
勝戒敬尊長　忍辱無嫉妬　不悋財知足　救濟墮難事
能行善惡人　攝持及制伏　弘護佛正法　求菩提應行

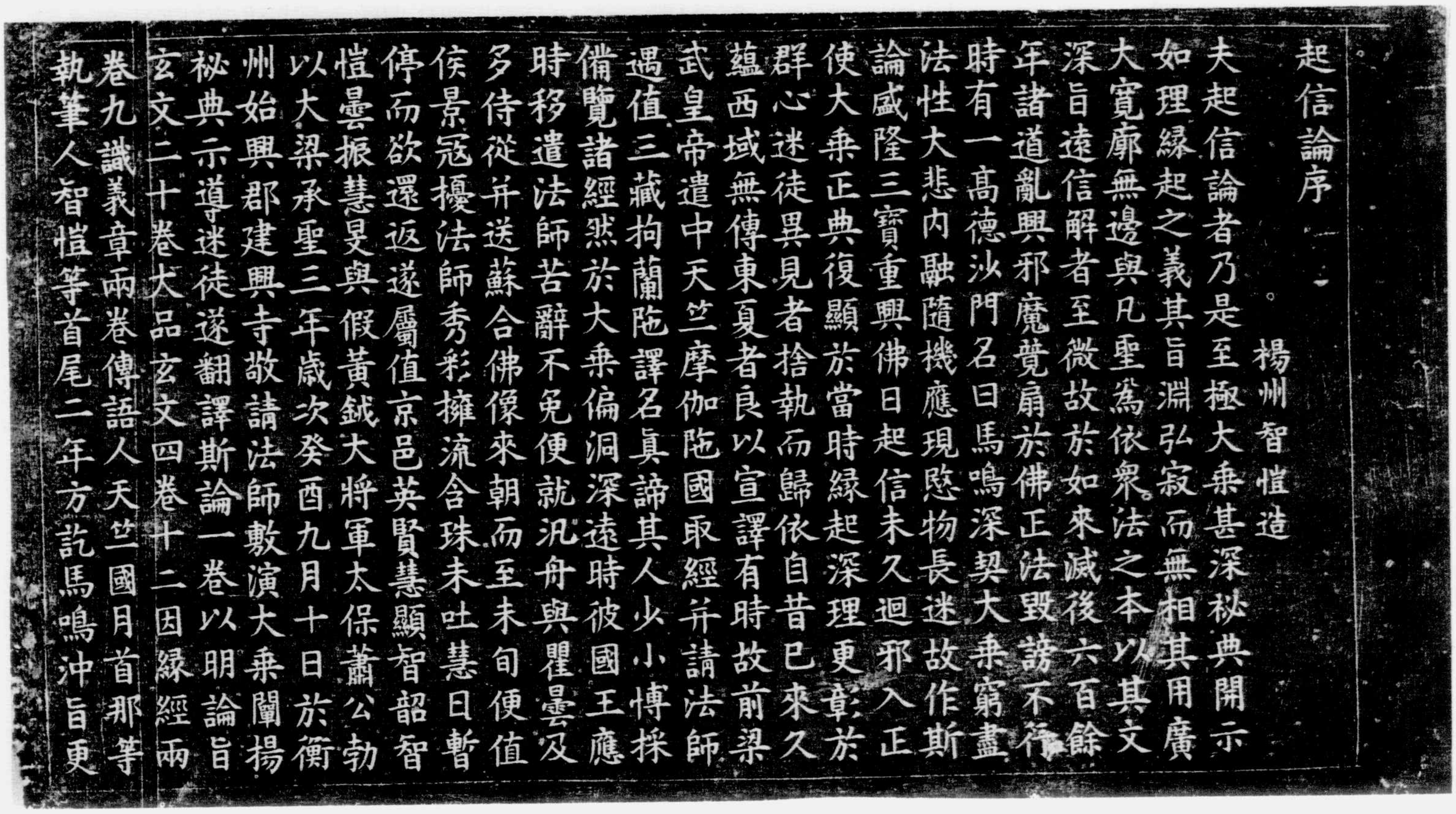
寶行王正論一卷

計七百二十字

計二十紙　碑十條

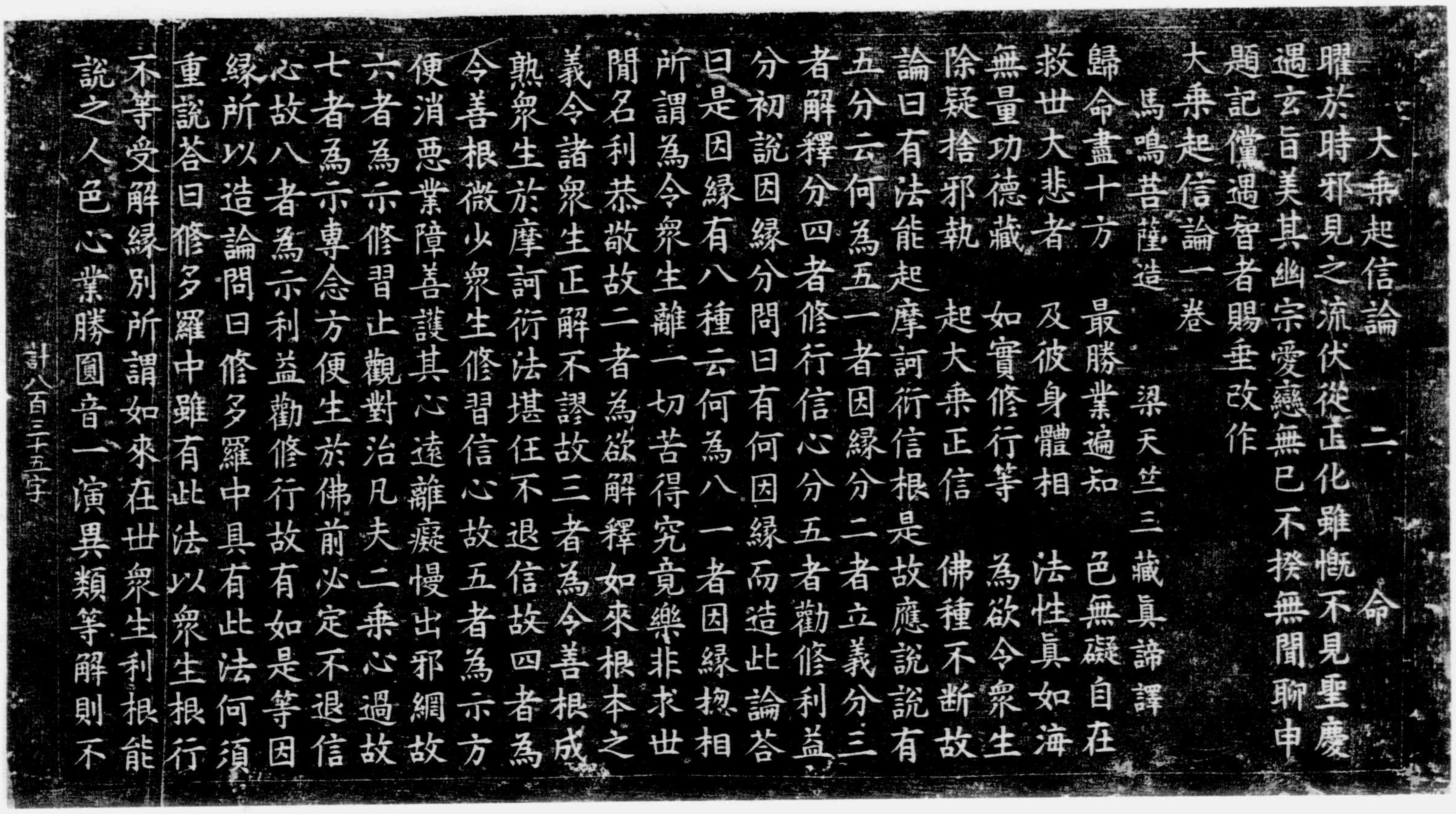
顧　仲宣書

塔下四一九四



起信論序　　揚州智愷造

夫起信論者乃是至極大乘甚深秘典開示如理緣起之義其旨淵弘寂而無相其用廣大寬廓無邊與凡聖爲依衆法之本以其文深旨遠信解者至微故於如來滅後六百餘年諸道亂興邪魔競扇於佛正法毀謗不停時有一高德沙門名曰馬鳴深契大乘窮盡法性大悲內融隨機應現愍物長迷故作斯論盛隆三寶重興佛日起信未久迴邪入正使大乘正典復顯於當時緣起深理更彰於群心迷徒異見者捨執而歸依自昔已來久蘊西域無傳東夏者良以宣譯有時故前梁武皇帝遣中天竺摩伽陀國取經并請法師遇值三藏拘蘭陁譯名真諦其人少小博採備覽諸經然於大乘偏洞深遠時彼國王應時移遣法師苦辭不免便就汎舟與瞿曇及多侍從并送蘇合佛像來朝而至未旬便值侯景侵擾法師秀彩擁流含珠未吐慧日暫停而欲還返遂屬值京邑英賢慧顯智韶智愷曇振慧旻與假黃鉞大將軍太保蕭公勃以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日於衡州始興郡建興寺敬請法師敷演大乘闡揚秘典示導迷徒遂翻譯斯論一卷以明論旨玄文二十卷大品玄文四卷十二因緣經兩卷九識義章兩卷傳語人天竺國月首那等執筆人智愷等首尾二年方訖馬鳴沖旨更



大乘起信論　二　命

曜於時邪見之流伏從正化雖慨不見聖慶遇玄旨美其幽宗愛戀無已不揆無聞聊申題記儻遇智者賜垂改作

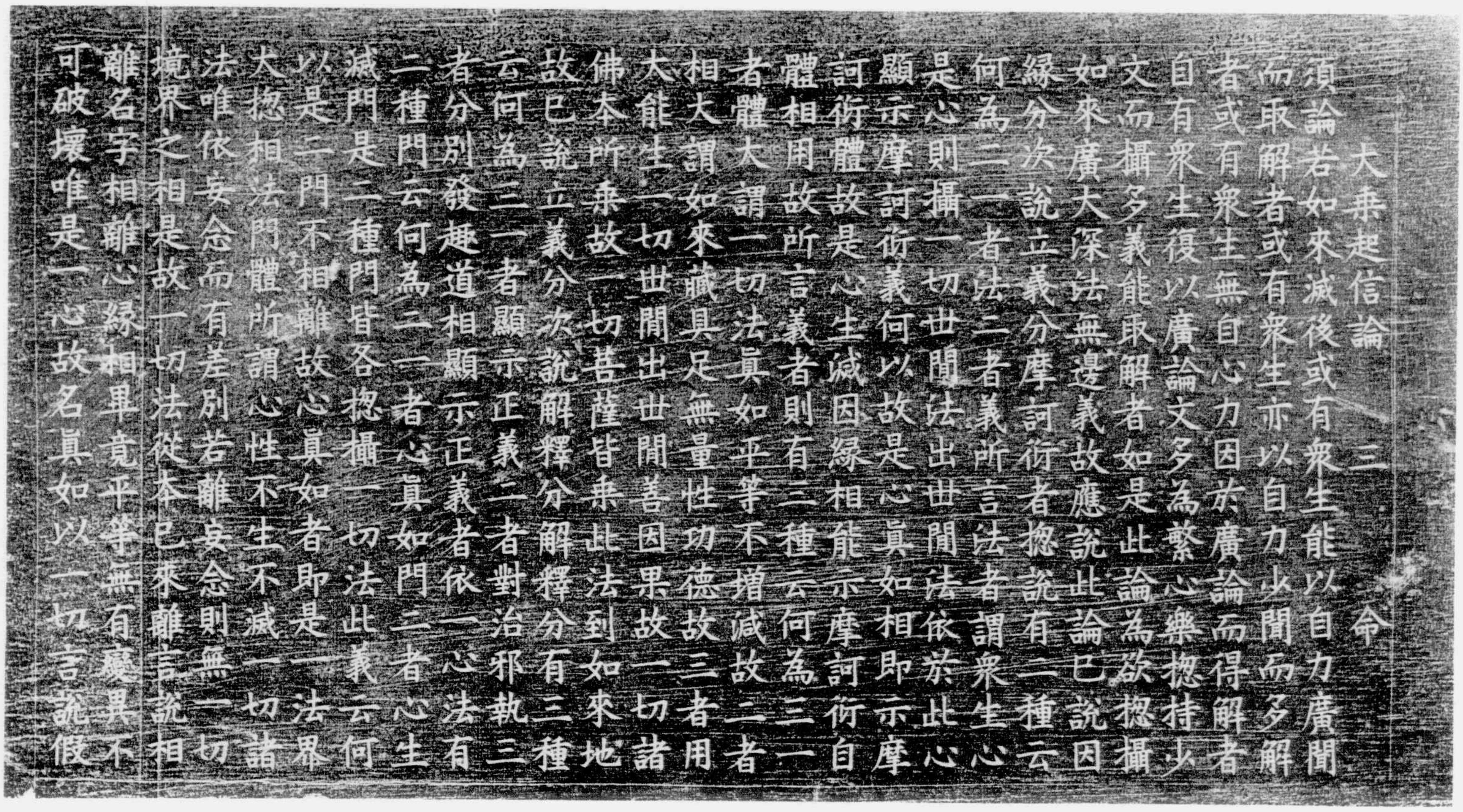
大乘起信論一卷

馬鳴菩薩造　　梁天竺三藏真諦譯

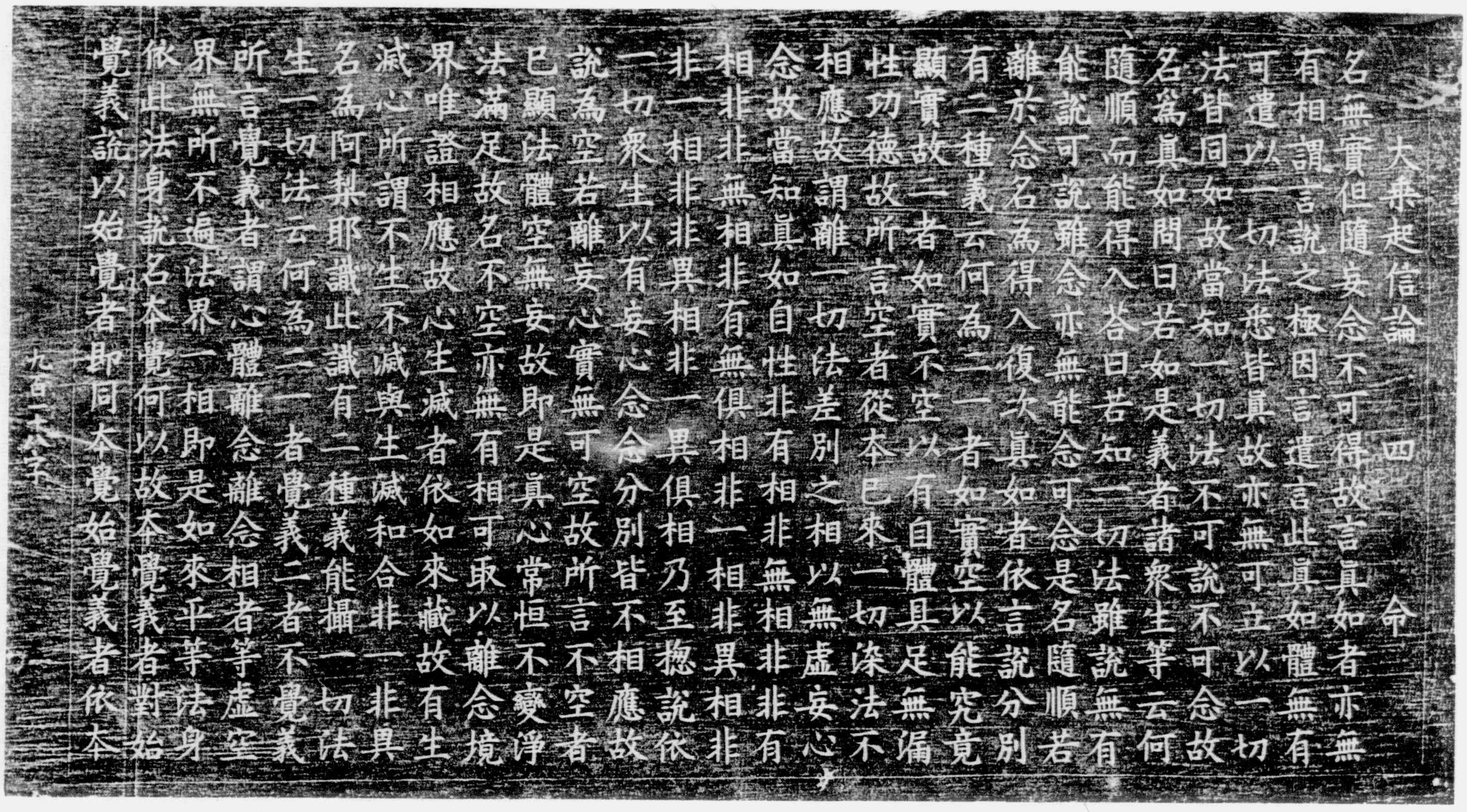
歸命盡十方　最勝業遍知　色無礙自在
救世大悲者　及彼身體相　法性真如海
無量功德藏　如實修行等　為欲令衆生
除疑捨邪執　起大乘正信　佛種不斷故

論曰有法能起摩訶衍信根是故應說說有五分云何為五一者因緣分二者立義分三者解釋分四者修行信心分五者勸修利益分初說因緣分問曰有何因緣而造此論答曰是因緣有八種云何為八一者因緣揔相所謂為令衆生離一切苦得究竟樂非求世間名利恭敬故二者為欲解釋如來根本之義令諸衆生正解不謬故三者為令善根成熟衆生於摩訶衍法堪任不退信故四者為令善根微少衆生修習信心故五者為示方便消惡業障善護其心遠離癡慢出邪網故六者為示修習止觀對治凡夫二乘心過故七者為示專念方便生於佛前必定不退信心故八者為示利益勸修行故有如是等因緣所以造論問曰修多羅中具有此法何須重說答曰修多羅中雖有此法以衆生根行不等受解緣別所謂如來在世衆生利根能說之人色心業勝圓音一演異類等解則不

計八百三十五字

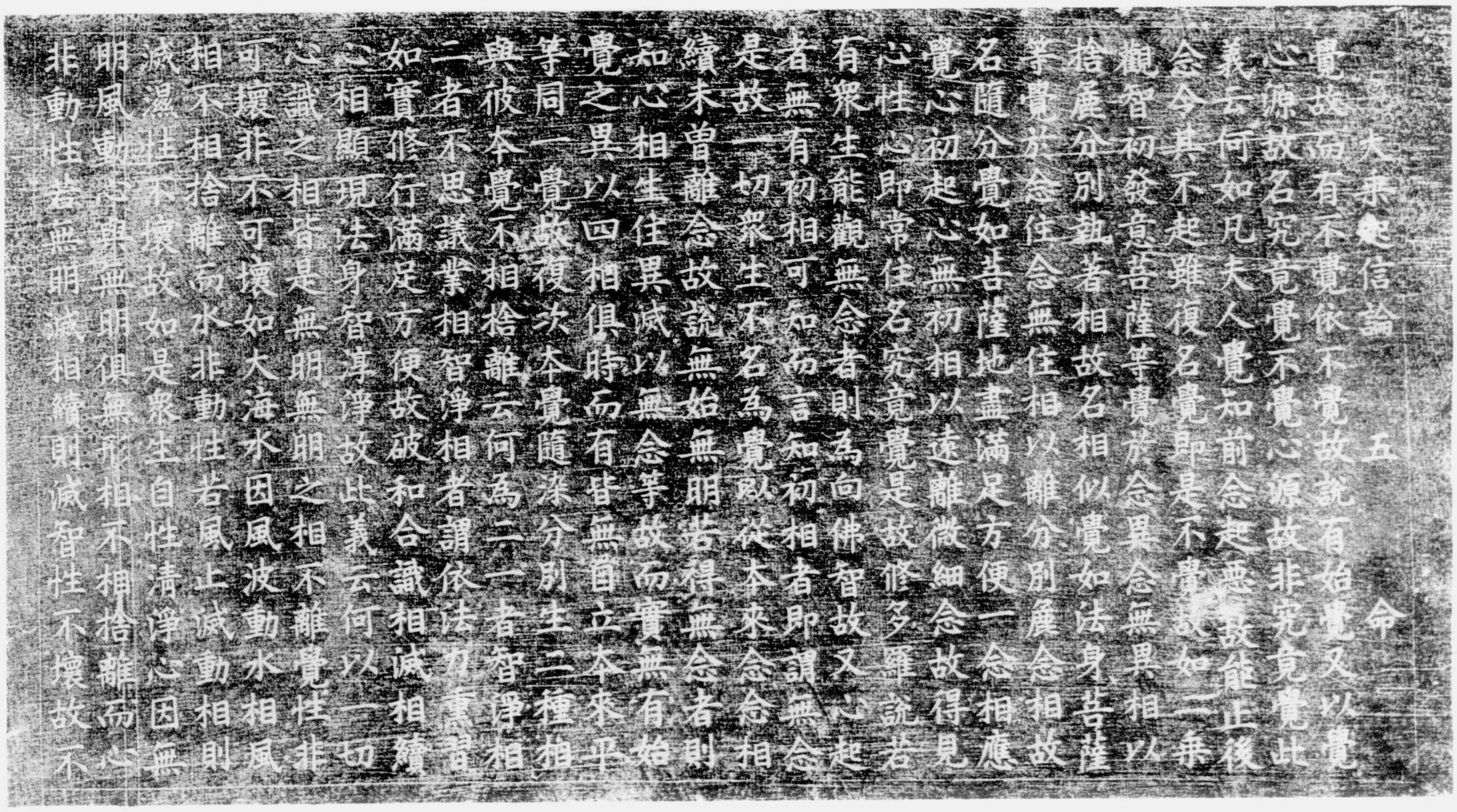


大乘起信論　三　命
須論若如來滅後或有衆生能以自力廣聞
而取解者或有衆生亦以自力少聞而多解
者或有衆生無自心力因於廣論而得解者
自有衆生復以廣論文多為繁心樂摠持少
文而攝多義能取解者如是此論為欲摠攝
如來廣大深法無邊義故應說此論已說因
緣分次說立義分摩訶衍者摠說有二種云
何為二一者法二者義所言法者謂衆生心
是心則攝一切世間法出世間法依於此心
顯示摩訶衍義何以故是心真如相即示摩
訶衍體故是心生滅因緣相能示摩訶衍自
體相用故所言義者則有三種云何為三一
者體大謂一切法真如平等不增減故二者
相大謂如來藏具足無量性功德故三者用
大能生一切世間出世間善因果故一切諸
佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地
故已說立義分次說解釋分解釋分有三種
云何為三一者顯示正義二者對治邪執三
者分別發趣道相顯示正義者依一心法有
二種門云何為二一者心真如門二者心生
滅門是二種門皆各摠攝一切法此義云何
以是二門不相離故心真如者即是一法界
大摠相法門體所謂心性不生不滅一切諸
法唯依妄念而有差別若離妄念則無一切
境界之相是故一切法從本已來離言說相
離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不
可破壞唯是一心故名真如以一切言說假



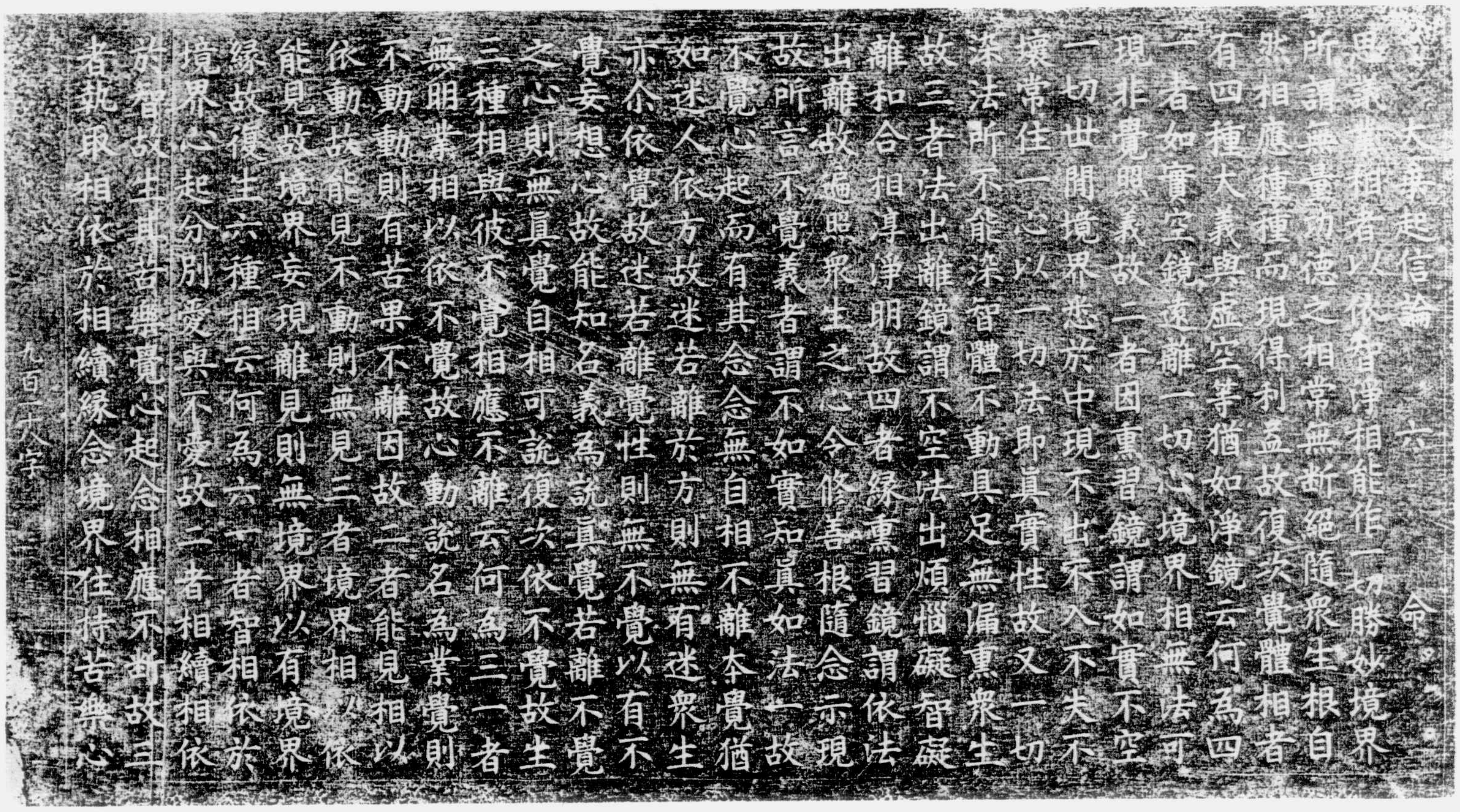
大乘起信論　四　命
名無實但隨妄念不可得故言真如者亦無
有相謂言說之極因言遣言此真如體無有
可遣以一切法悉皆真故亦無可立以一切
法皆同如故當知一切法不可說不可念故
名為真如問曰若如是義者諸衆生等云何
隨順而能得入答曰若知一切法雖說無有
能說可說雖念亦無能念可念是名隨順若
離於念名為得入復次真如者依言說分別
有二種義云何為二一者如實空以能究竟
顯實故二者如實不空以有自體具足無漏
性功德故所言空者從本已來一切染法不
相應故謂離一切法差別之相以無虛妄心
念故當知真如自性非有相非無相非非有
相非非無相非有無俱相非一相非異相非
非一相非非異相非一異俱相乃至摠說依
一切衆生以有妄心念念分別皆不相應故
說為空若離妄心實無可空故所言不空者
已顯法體空無妄故即是真心常恒不變淨
法滿足故名不空亦無有相可取以離念境
界唯證相應故心生滅者依如來藏故有生
滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異
名為阿梨耶識此識有二種義能攝一切法
生一切法云何為二一者覺義二者不覺義
所言覺義者謂心體離念離念相者等虛空
界無所不遍法界一相即是如來平等法身
依此法身說名本覺何以故本覺義者對始
覺義說以始覺者即同本覺始覺義者依本
九百一十八字

塔下五〇七二



大乘起信論　五　命

覺故而有不覺依不覺故說有始覺又以覺心源故名究竟覺不覺心源故非究竟覺此義云何如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其不起雖復名覺即是不覺故如二乘觀智初發意菩薩等覺於念異念無異相以捨麁分別執著相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住念無住相以離分別麁念相故名隨分覺如菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心無初相以遠離微細念故得見心性心即常住名究竟覺是故修多羅說若有衆生能觀無念者則為向佛智故又心起者無有初相可知而言知初相者即謂無念是故一切衆生不名為覺以從本來念念相續未曾離念故說無始無明若得無念者則知心相生住異滅以無念等故而實無有始覺之異以四相俱時而有皆無自立本來平等同一覺故復次本覺隨染分別生二種相與彼本覺不相捨離云何為二一者智淨相二者不思議業相智淨相者謂依法力熏習如實修行滿足方便故破和合識相滅相續心相顯現法身智淳淨故此義云何以一切心識之相皆是無明無明之相不離覺性非可壞非不可壞如大海水因風波動水相風相不相捨離而水非動性若風止滅動相則滅濕性不壞故如是衆生自性清淨心因無明風動心與無明俱無形相不相捨離而心非動性若無明滅相續則滅智性不壞故不

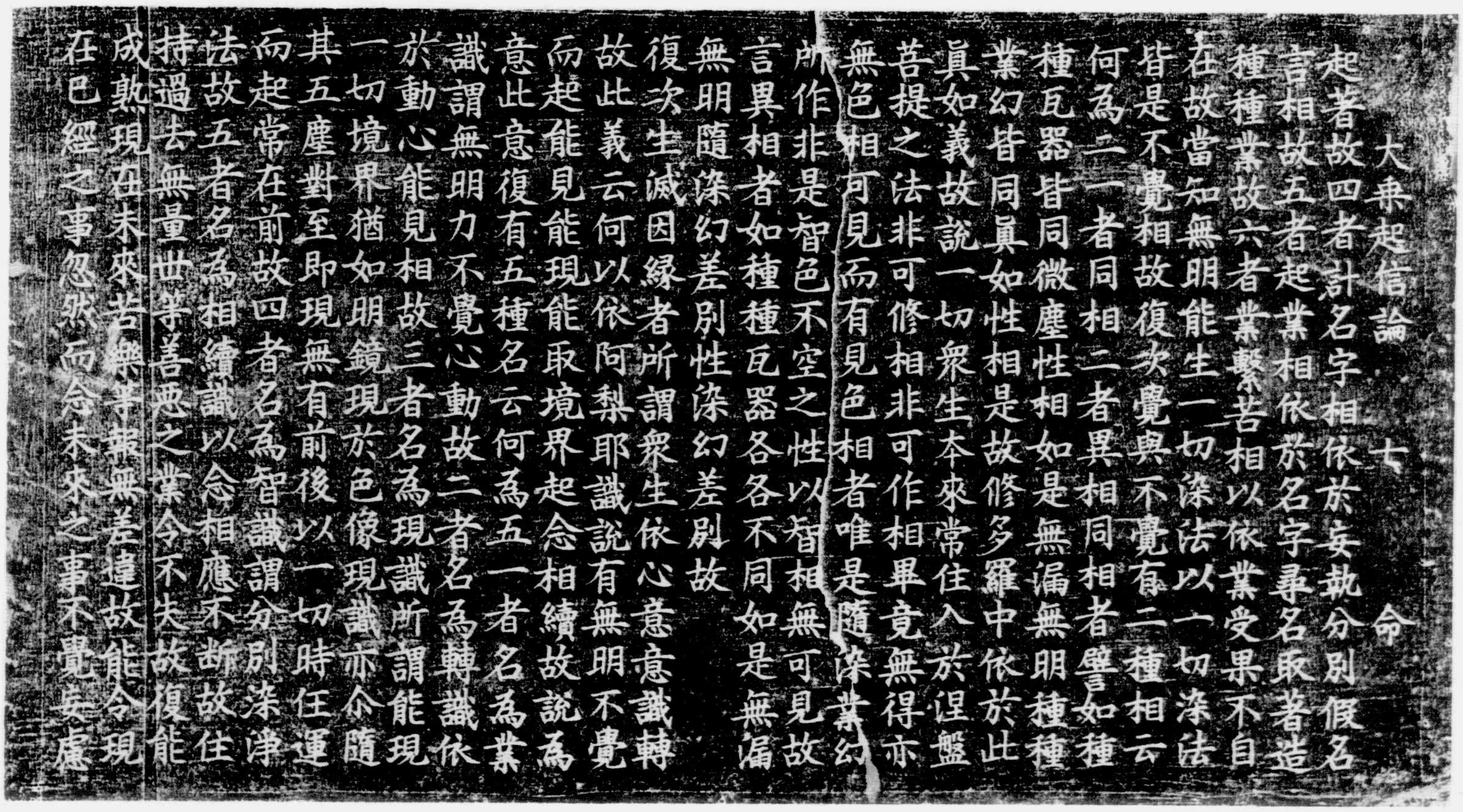


大乘起信論　六　命

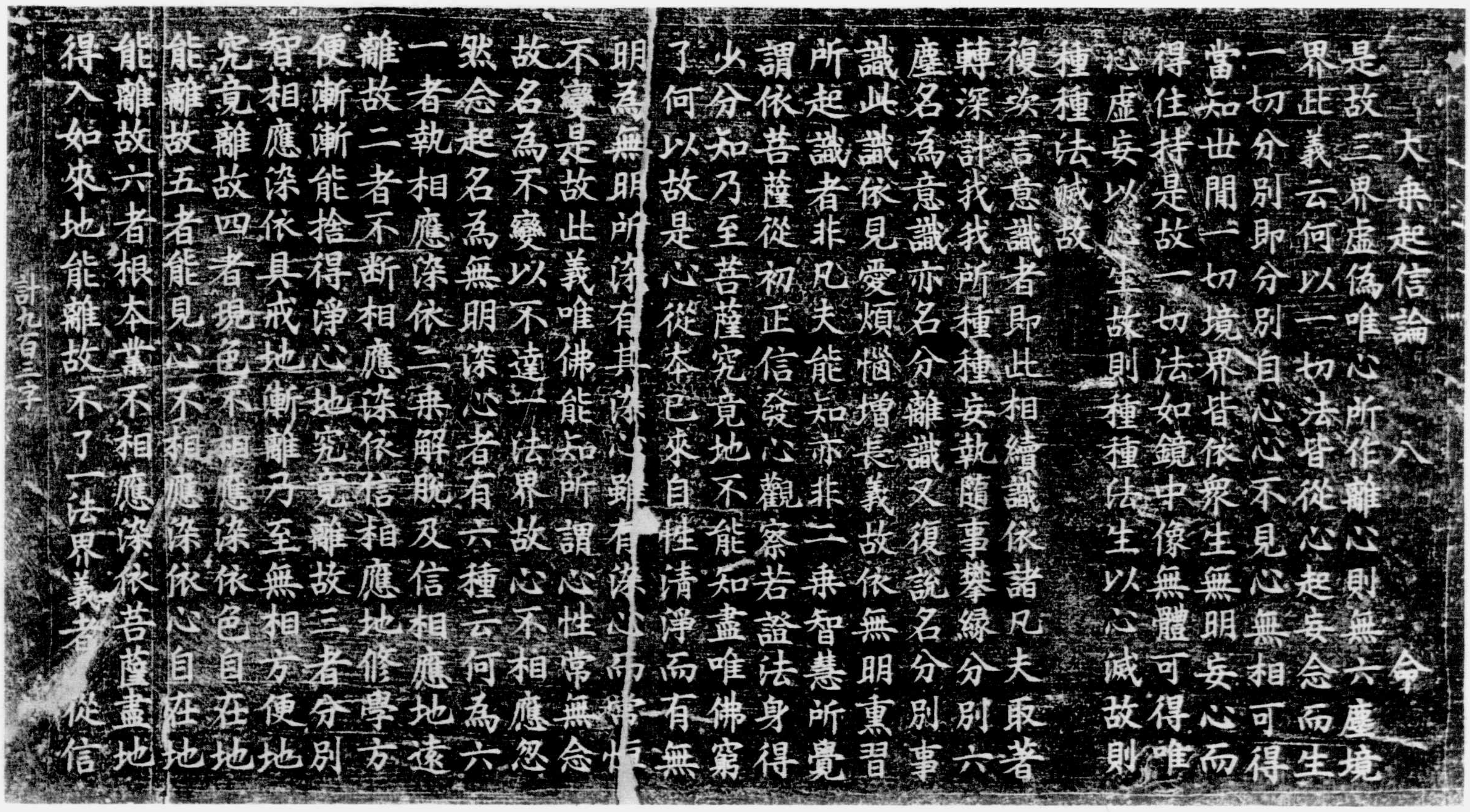
思議業相者以依智淨相能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨衆生根自然相應種種而現得利益故復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如淨鏡云何為四一者如實空鏡遠離一切心境界相無法可現非覺照義故二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法即真實性故又一切染法所不能染智體不動具足無漏熏衆生故三者法出離鏡謂不空法出煩惱礙智礙離和合相淳淨明故四者緣熏習鏡謂依法出離故遍照衆生之心令修善根隨念示現故所言不覺義者謂不如實知真如法一故不覺心起而有其念念無自相不離本覺猶如迷人依方故迷若離於方則無有迷衆生亦尒依覺故迷若離覺性則無不覺以有不覺妄想心故能知名義為說真覺若離不覺之心則無真覺自相可說復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不離云何為三一者無明業相以依不覺故心動說名為業覺則不動動則有苦果不離因故二者能見相以依動故能見不動則無見三者境界相以依能見故境界妄現離見則無境界以有境界緣故復生六種相云何為六一者智相依於境界心起分別愛與不愛故二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂心

九百一十八字

塔下三四五二

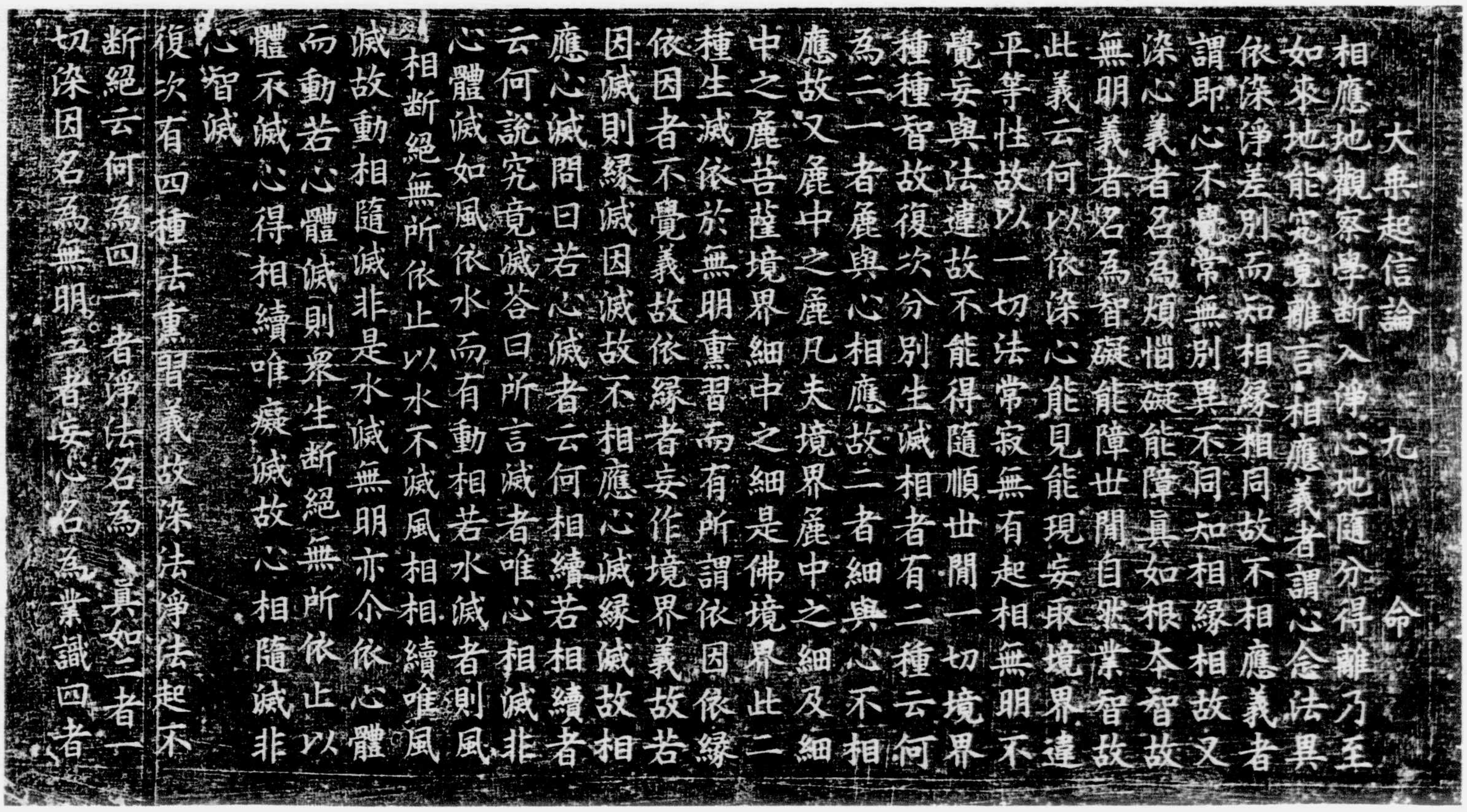


大乘起信論七　命
起著故四者計名字相依於妄執分別假名
言相故五者起業相依於名字尋名取著造
種種業故六者業繫苦相以依業受果不自
在故當知無明能生一切染法以一切染法
皆是不覺相故復次覺與不覺有二種相云
何為二一者同相二者異相同相者譬如種
種瓦器皆同微塵性相如是無漏無明種種
業幻皆同眞如性相是故修多羅中依於此
眞如義故說一切衆生本來常住入於涅盤
菩提之法非可修相非可作相畢竟無得亦
無色相可見而有見色相者唯是隨染業幻
所作非是智色不空之性以智相無可見故
言異相者如種種瓦器各各不同如是無漏
無明隨染幻差別性染幻差別故
復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉
故此義云何以依阿梨耶識說有無明不覺
而起能見能現能取境界起念相續故說為
意此意復有五種名云何為五一者名為業
識謂無明力不覺心動故二者名為轉識依
於動心能見相故三者名為現識所謂能現
一切境界猶如明鏡現於色像現識亦尒隨
其五塵對至即現無有前後以一切時任運
而起常在前故四者名為智識謂分別染淨
法故五者名為相續識以念相應不斷故住
持過去無量世等善惡之業令不失故復能
成熟現在未來苦樂等報無差違故能令現
在已經之事忽然而念未來之事不覺妄慮



大乘起信論八　命
是故三界虛偽唯心所作離心則無六塵境
界此義云何以一切法皆從心起妄念而生
一切分別即分別自心心不見心無相可得
當知世間一切境界皆依衆生無明妄心而
得住持是故一切法如鏡中像無體可得唯
心虛妄以心生故則種種法生以心滅故則
種種法滅故
復次言意識者即此相續識依諸凡夫取著
轉深計我我所種種妄執隨事攀緣分別六
塵名為意識亦名分離識又復說名分別事
識此識依見愛煩惱增長義故依無明熏習
所起識者非凡夫能知亦非二乘智慧所覺
謂依菩薩從初正信發心觀察若證法身得
少分知乃至菩薩究竟地不能知盡唯佛窮
了何以故是心從本已來自性清淨而有無
明為無明所染有其染心雖有染心而常恒
不變是故此義唯佛能知所謂心性常無念
故名為不變以不達一法界故心不相應忽
然念起名為無明染心者有六種云何為六
一者執相應染依二乘解脫及信相應地遠
離故二者不斷相應染依信相應地修學方
便漸漸能捨得淨心地究竟離故三者分別
智相應染依具戒地漸離乃至無相方便地
究竟離故四者現色不相應染依色自在地
能離故五者能見心不相應染依心自在地
能離故六者根本業不相應染依菩薩盡地
得入如來地能離故不了一法界義者從信
計九百三字

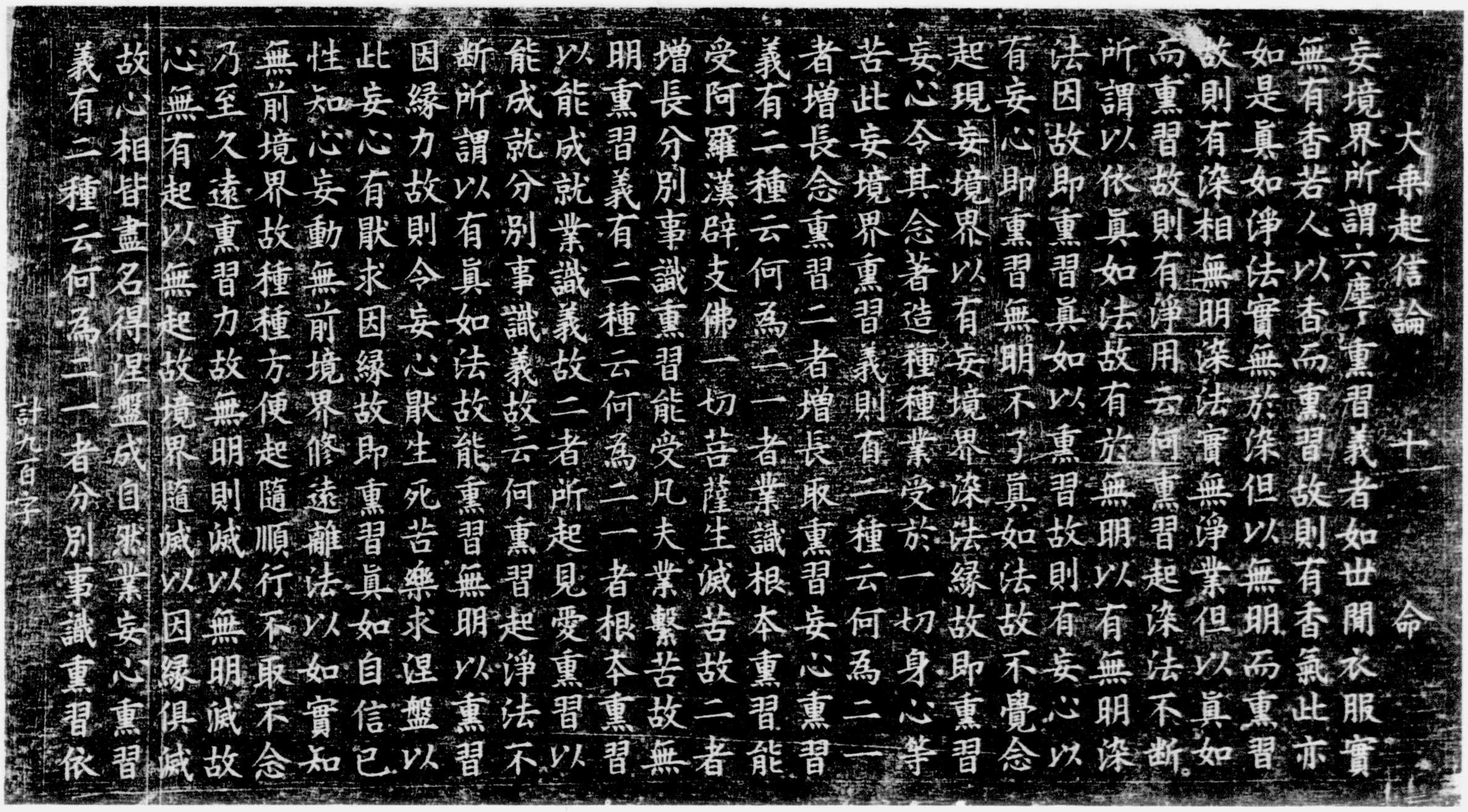
塔下五八六八



大乘起信論　九　命

相應地觀察學斷入淨心地隨分得離乃至如來地能究竟離言相應義者謂心念法異依染淨差別而知相緣相同故不相應義者謂即心不覺常無別異不同知相緣相故又染心義者名爲煩惱礙能障真如根本智故無明義者名爲智礙能障世間自然業智故此義云何以依染心能見能現妄取境界違平等性故以一切法常寂無有起相無明不覺妄與法違故不能得隨順世間一切境界種種智故復次分別生滅相者有二種云何爲二一者麁與心相應故二者細與心不相應故又麁中之麁凡夫境界麁中之細及細中之麁菩薩境界細中之細是佛境界此二種生滅依於無明熏習而有所謂依因依緣依因者不覺義故依緣者妄作境界義故若因滅則緣滅因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅問曰若心滅者云何相續若相續者云何說究竟滅答曰所言滅者唯心相滅非心體滅如風依水而有動相若水滅者則風相斷絕無所依止以水不滅風相相續唯風滅故動相隨滅非是水滅無明亦尒依心體而動若心體滅則衆生斷絕無所依止以體不滅心得相續唯癡滅故心相隨滅非心智滅

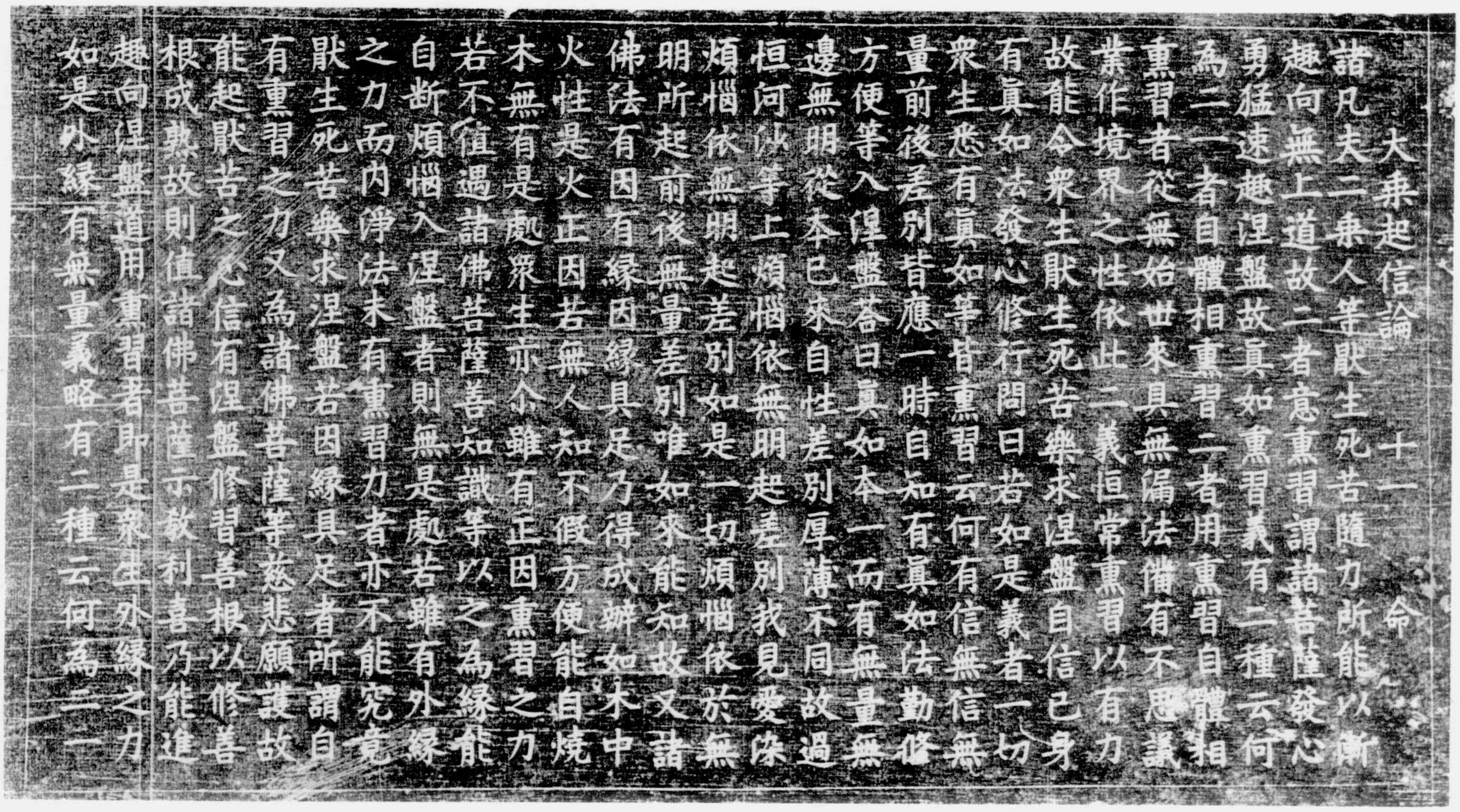
復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕云何爲四一者淨法名爲真如二者一切染因名爲無明。三者妄心名爲業識四者



大乘起信論　十　命

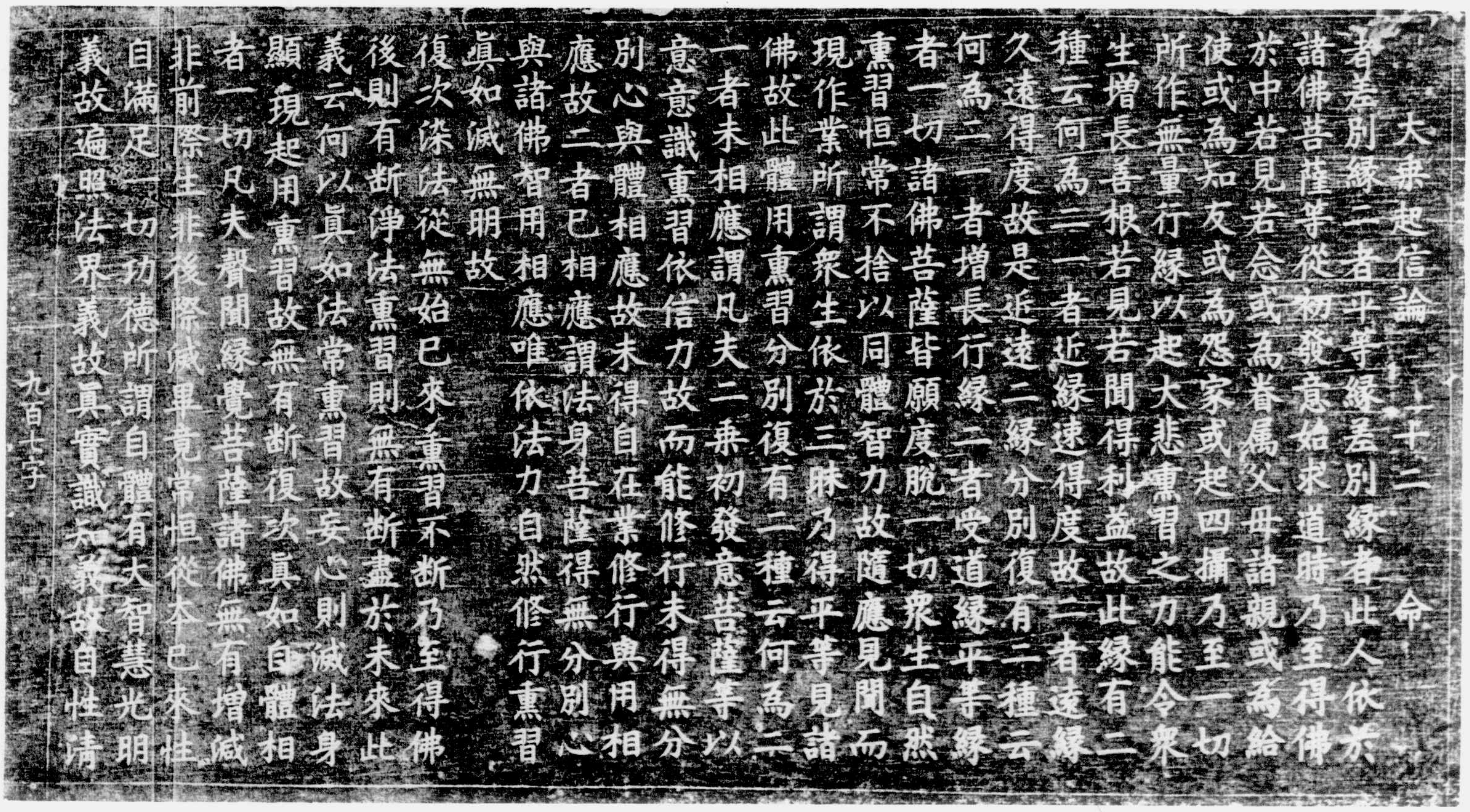
妄境界所謂六塵熏習義者如世間衣服實無有香若人以香而熏習故則有香氣此亦如是真如淨法實無於染但以無明而熏習故則有染相無明染法實無淨業但以真如而熏習故則有淨用云何熏習起染法不斷。所謂以依真如法故有於無明以有無明染法因故即熏習真如以熏習故則有妄心以有妄心即熏習無明不了真如法故不覺念起現妄境界以有妄境界染法緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心等苦此妄境界熏習義則有二種云何爲二一者增長念熏習二者增長取熏習妄心熏習義有二種云何爲二一者業識根本熏習能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故二者增長分別事識熏習能受凡夫業繫苦故無明熏習義有二種云何爲二一者根本熏習以能成就業識義故二者所起見愛熏習以能成就分別事識義故云何熏習起淨法不斷所謂以有真如法故能熏習無明以熏習因緣力故則令妄心猒生死苦樂求涅盤以此妄心有猒求因緣故即熏習真如自信己。性知心妄動無前境界修遠離法以如實知無前境界故種種方便起隨順行不取不念乃至久遠熏習力故無明則滅以無明滅故心無有起以無起故境界隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅盤成自然業妄心熏習義有二種云何爲二一者分別事識熏習依

計九百字



大乘起信論　十一　命

諸凡夫二乘人等猒生死苦隨力所能以斷趣向無上道故二者意熏習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅盤故眞如熏習義有二種云何爲二一者自體相熏習二者用熏習自體相熏習者從無始世來具無漏法備有不思議業作境界之性依此二義恒常熏習以有力故能令衆生猒生死苦樂求涅盤自信已身有眞如法發心修行問曰若如是義者一切衆生悉有眞如等皆熏習云何有信無信無量前後差別皆應一時自知有眞如法勤修方便等入涅盤荅曰眞如本一而有無量無邊無明從本已來自性差別厚薄不同故過恒河沙等上煩惱依無明起差別我見愛染煩惱依無明起差別如是一切煩惱依於無明所起前後無量差別唯如來能知故又諸佛法有因有緣因緣具足乃得成辦如木中火性是火正因若無人知不假方便能自燒木無有是處衆生亦尒雖有正因熏習之力若不值遇諸佛菩薩善知識等以之爲緣能自斷煩惱入涅盤者則無是處若雖有外緣之力而內淨法未有熏習力者亦不能究竟猒生死苦樂求涅盤若因緣具足者所謂自有熏習之力又爲諸佛菩薩等慈悲願護故能起猒苦之心信有涅盤修習善根以修善根成熟故則值諸佛菩薩示敎利喜乃能進趣向涅盤道用熏習者即是衆生外緣之力如是外緣有無量義略有二種云何爲二一



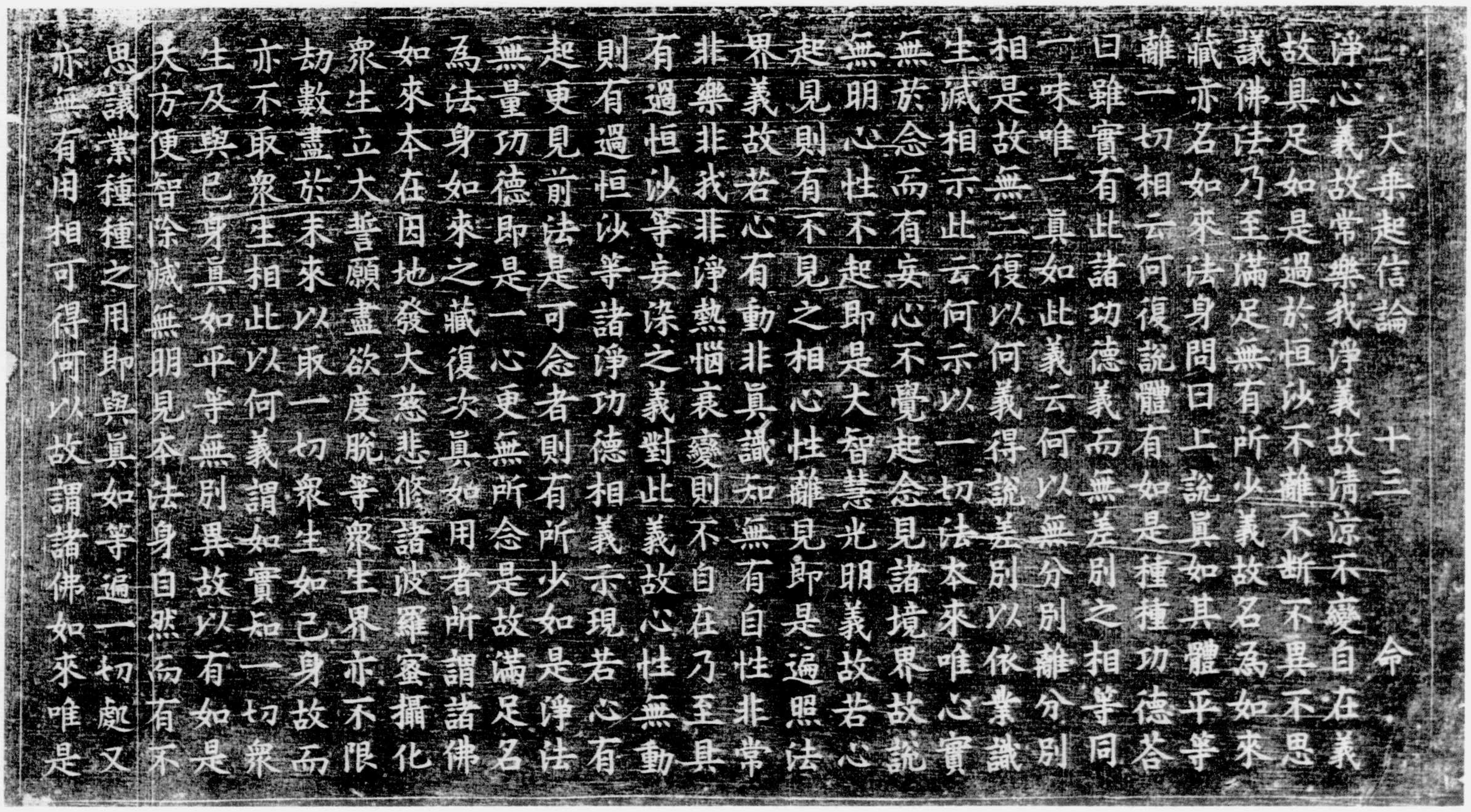
大乘起信論　十二　命

者差別緣二者平等緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等從初發意始求道時乃至得佛於中若見若念或爲眷屬父母諸親或爲給使或爲知友或爲怨家或起四攝乃至一切所作無量行緣以起大悲熏習之力能令衆生增長善根若見若聞得利益故此緣有二種云何爲二一者近緣速得度故二者遠緣久遠得度故是近遠二緣分別復有二種云何爲二一者增長行緣二者受道緣平等緣者一切諸佛菩薩皆願度脫一切衆生自然熏習恒常不捨以同體智力故隨應見聞而現作業所謂衆生依於三昧乃得平等見諸佛故此體用熏習分別復有二種云何爲二一者未相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識熏習依信力故而能修行未得無分別心與體相應故未得自在業修行與用相應故二者已相應謂法身菩薩得無分別心與諸佛智用相應唯依法力自然修行熏習眞如滅無明故

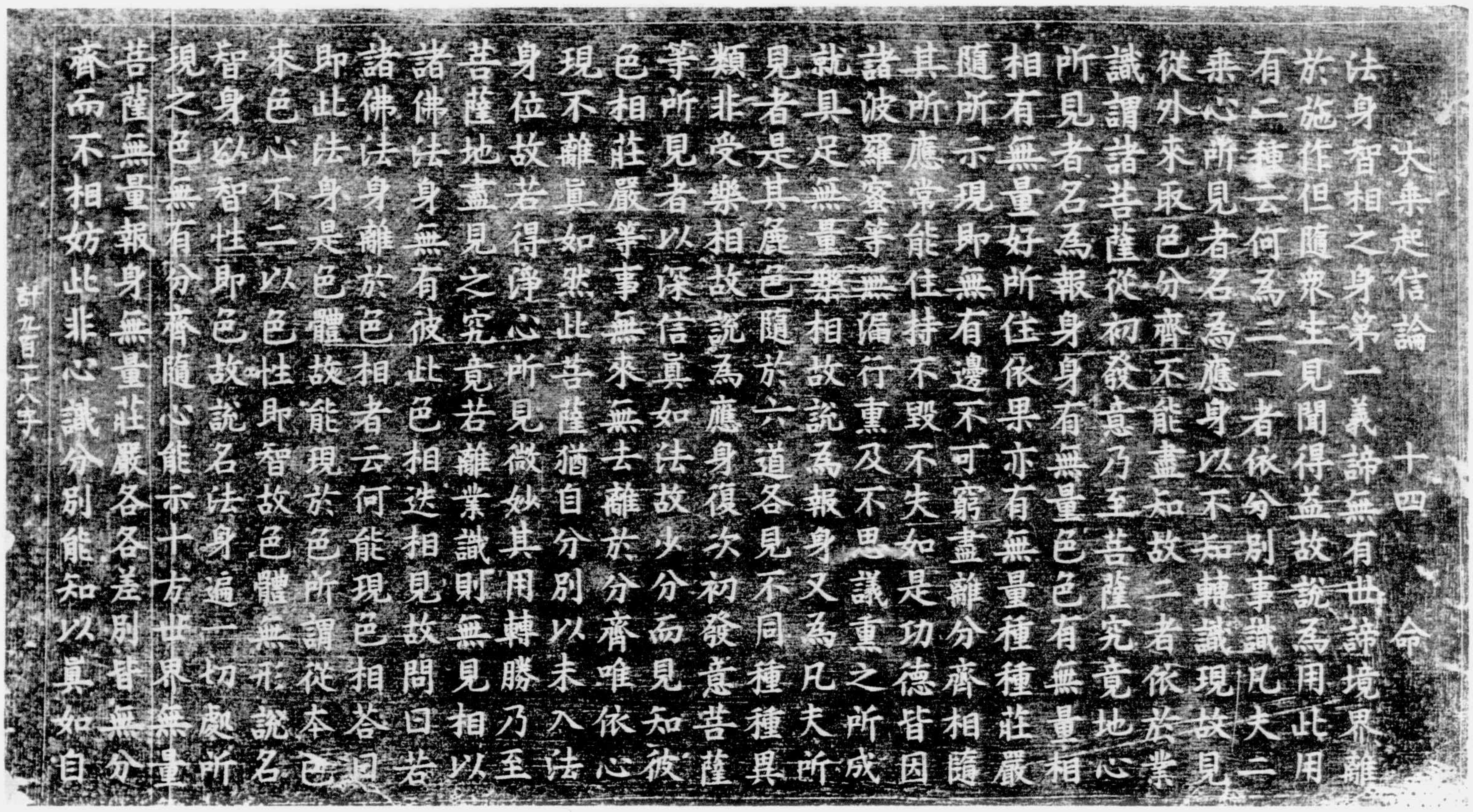
復次染法從無始已來熏習不斷乃至得佛後則有斷淨法熏習則無有斷盡於未來此義云何以眞如法常熏習故妄心則滅法身顯現起用熏習故無有斷復次眞如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減非前際生非後際滅畢竟常恒從本已來性自滿足一切功德所謂自體有大智慧光明義故遍照法界義故眞實識知義故自性清

九百七字

塔下五八一五

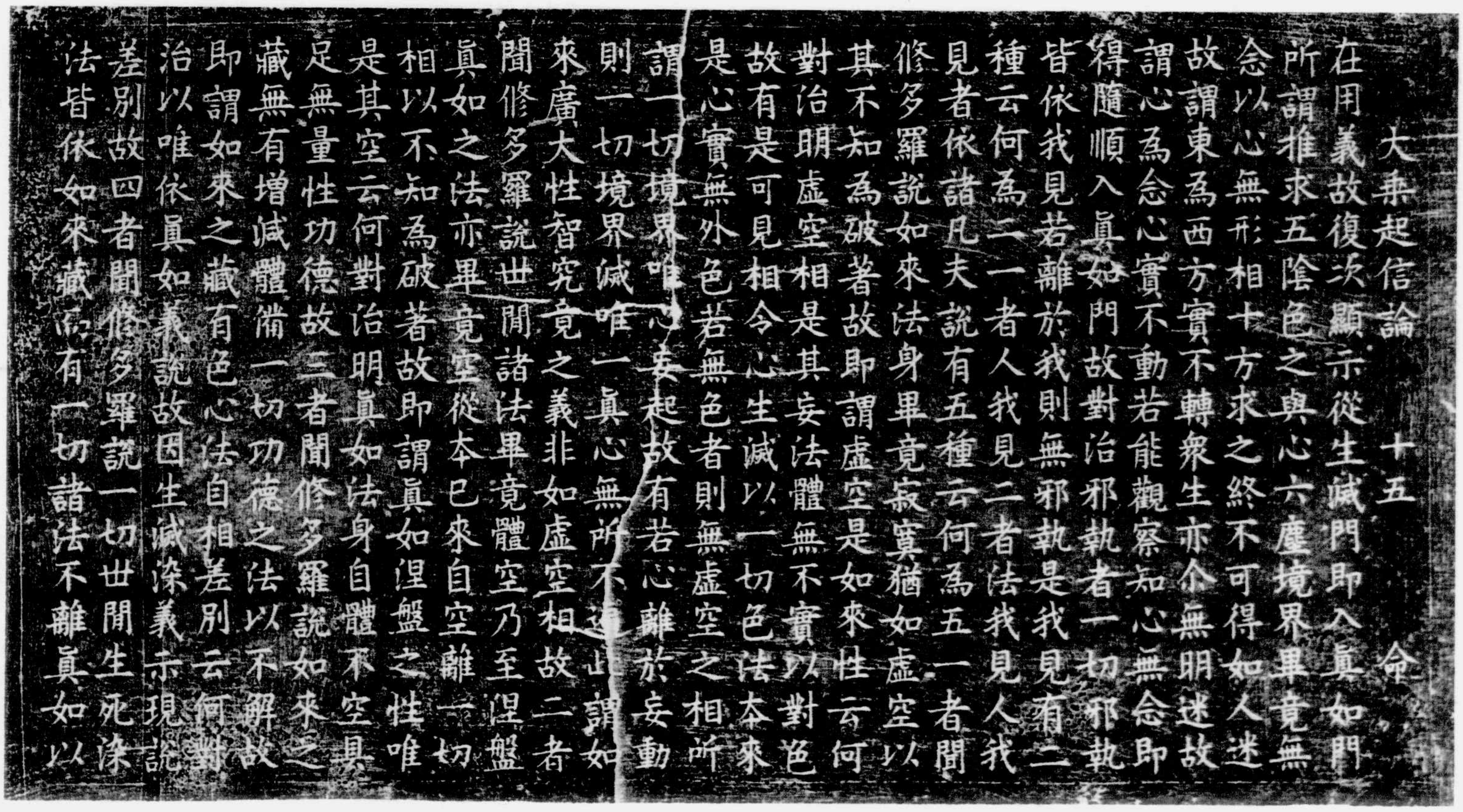


大乘起信論　十三　命
淨心義故常樂我淨義故清涼不變自在義
故具足如是過於恒沙不離不斷不異不思
議佛法乃至滿足無有所少義故名爲如來
藏亦名如來法身問曰上說眞如其體平等
離一切相云何復說體有如是種種功德荅
曰雖實有此諸功德義而無差別之相等同
一味唯一眞如此義云何以無分別離分別
相是故無二復以何義得說差別以依業識
生滅相示此云何示以一切法本來唯心實
無於念而有妄心不覺起念見諸境界故說
無明心性不起即是大智慧光明義故若心
起見則有不見之相心性離見即是遍照法
界義故若心有動非眞識知無有自性非常
非樂非我非淨熱惱衰變則不自在乃至具
有過恒沙等妄染之義對此義故心性無動
則有過恒沙等諸淨功德相義示現若心有
起更見前法是可念者則有所少如是淨法
無量功德即是一心更無所念是故滿足名
爲法身如來之藏復次眞如用者所謂諸佛
如來本在因地發大慈悲修諸波羅蜜攝化
衆生立大誓願盡欲度脫等衆生界亦不限
劫數盡於未來以取一切衆生如己身故而
亦不取衆生相此以何義謂如實知一切衆
生及與己身眞如平等無別異故以有如是
大方便智除滅無明見本法身自然而有不
思議業種種之用即與眞如等遍一切處又
亦無有用相可得何以故謂諸佛如來唯是



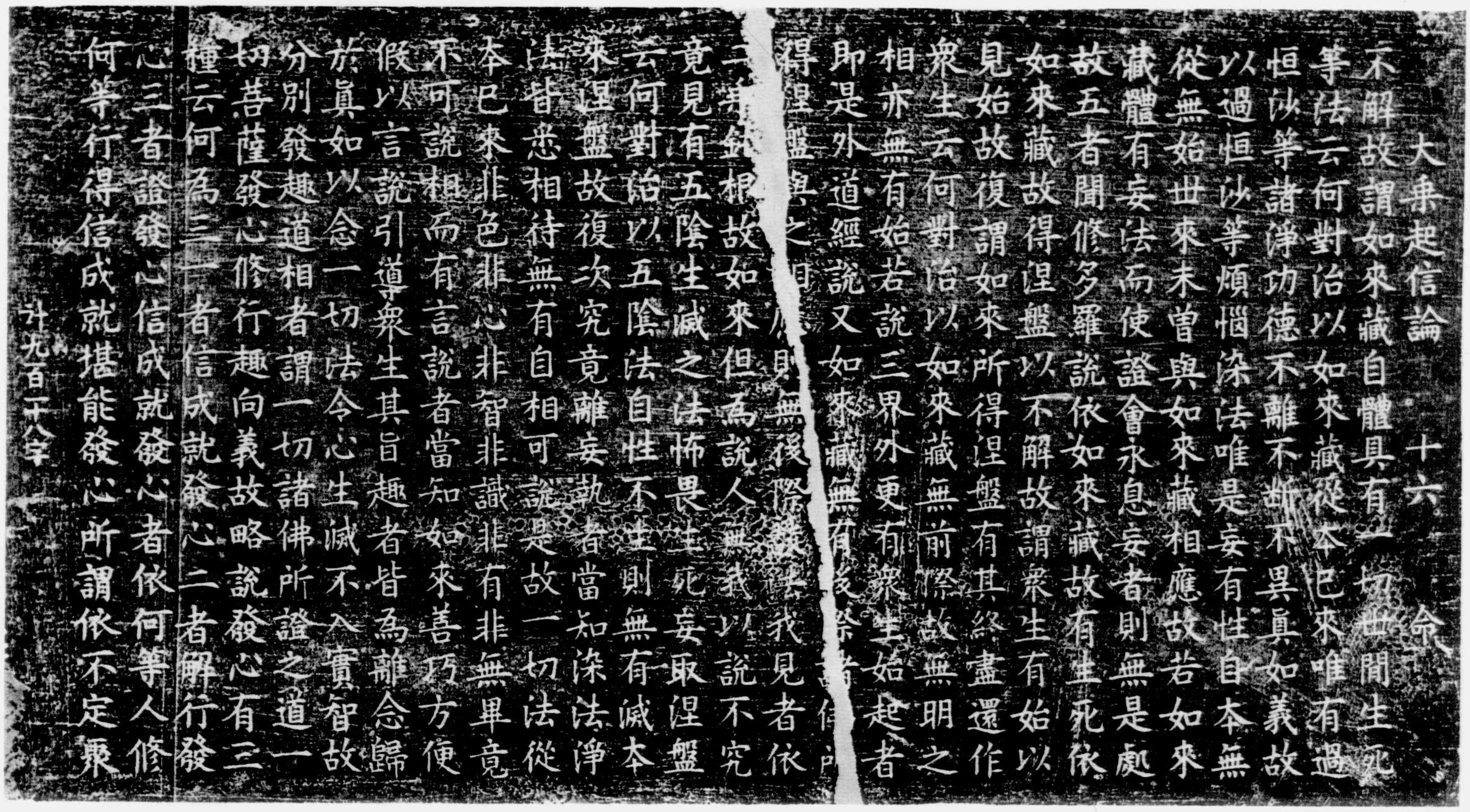
大乘起信論　十四　命
法身智相之身第一義諦無有世諦境界離
於施作但隨衆生見聞得益故說爲用此用
有二種云何爲二一者依分別事識凡夫二
乘心所見者名爲應身以不知轉識現故見
從外來取色分齊不能盡知故二者依於業
識謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心
所見者名爲報身身有無量色色有無量相
相有無量好所住依果亦有無量種種莊嚴
隨所示現即無有邊不可窮盡離分齊相隨
其所應常能住持不毀不失如是功德皆因
諸波羅蜜等無漏行熏及不思議熏之所成
就具足無量樂相故說爲報身又爲凡夫所
見者是其麁色隨於六道各見不同種種異
類非受樂相故說爲應身復次初發意菩薩
等所見者以深信眞如法故少分而見知彼
色相莊嚴等事無來無去離於分齊唯依心
現不離眞如然此菩薩猶自分別以未入法
身位故若得淨心所見微妙其用轉勝乃至
菩薩地盡見之究竟若離業識則無見相以
諸佛法身無有彼此色相迭相見故問曰若
諸佛法身離於色相者云何能現色相荅曰
即此法身是色體故能現於色所謂從本已
來色心不二以色性即智故色體無形說名
智身以智性即色故說名法身遍一切處所
現之色無有分齊隨心能示十方世界無量
菩薩無量報身無量莊嚴各各差別皆無分
齊而不相妨此非心識分別能知以眞如自
計九百一十八字

塔下五〇六三



大乘起信論　十五　命

在用義故復次顯示從生滅門即入眞如門所謂推求五陰色之與心六塵境界畢竟無念以心無形相十方求之終不可得如人迷故謂東爲西方實不轉衆生亦尒無明迷故謂心爲念心實不動若能觀察知心無念即得隨順入眞如門故對治邪執者一切邪執皆依我見若離於我則無邪執是我見有二種云何爲二一者人我見二者法我見人我見者依諸凡夫説有五種云何爲五一者聞修多羅説如來法身畢竟寂寞猶如虛空以其不知爲破著故即謂虛空是如來性云何對治明虛空相是其妄法體無不實以對色故有是可見相令心生滅以一切色法本來是心實無外色若無色者則無虛空之相所謂一切境界唯心妄起故有若心離於妄動則一切境界滅唯一眞心無所不遍此謂如來廣大性智究竟之義非如虛空相故二者聞修多羅説世間諸法畢竟體空乃至涅盤眞如之法亦畢竟空從本已來自空離一切相以不知爲破著故即謂眞如涅盤之性唯是其空云何對治明眞如法身自體不空具足無量性功德故三者聞修多羅説如來之藏無有增減體備一切功德之法以不解故即謂如來之藏有色心法自相差別云何對治以唯依眞如義説故因生滅染義示現説差別故四者聞修多羅説一切世間生死染法皆依如來藏而有一切諸法不離眞如以

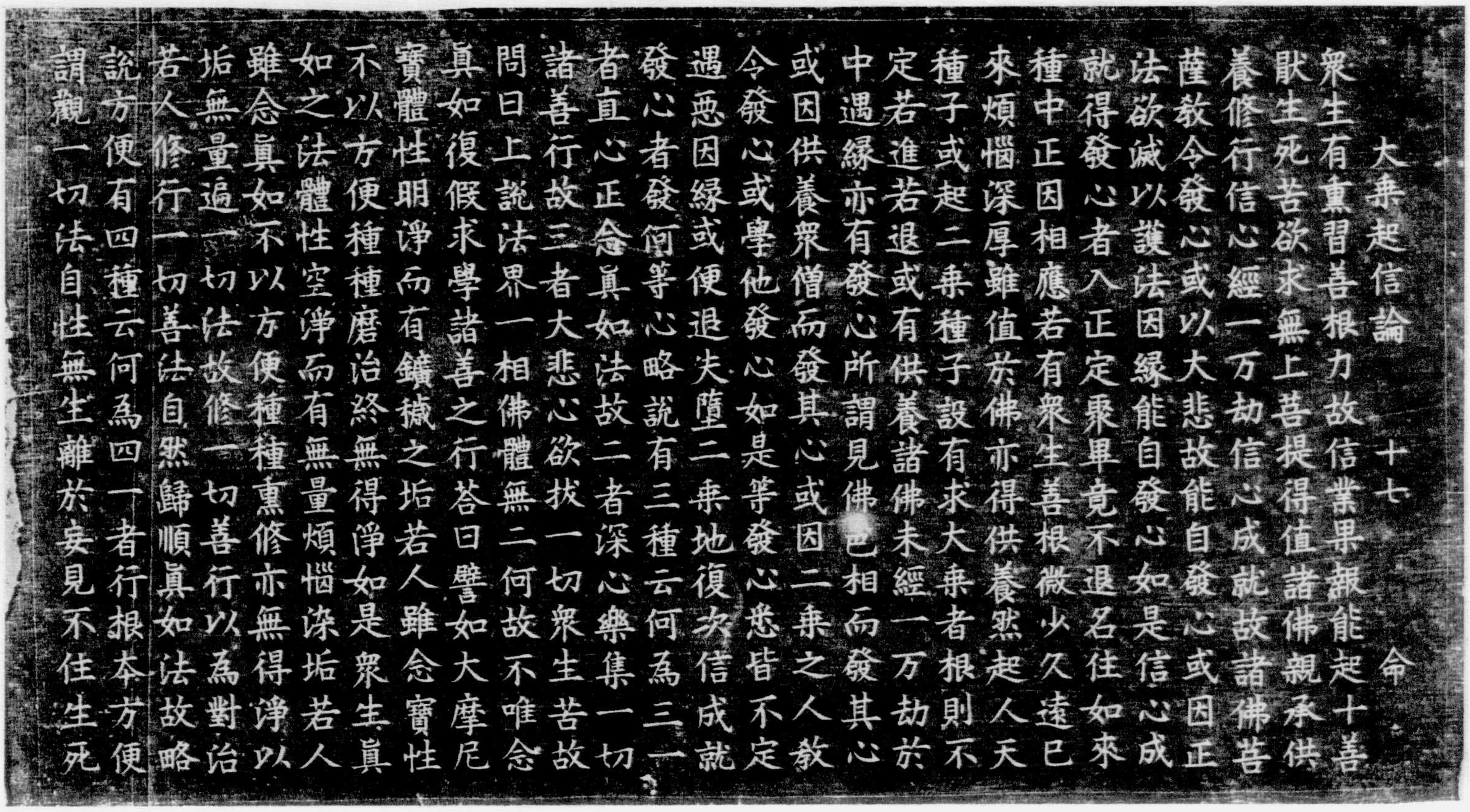


大乘起信論　十六　命

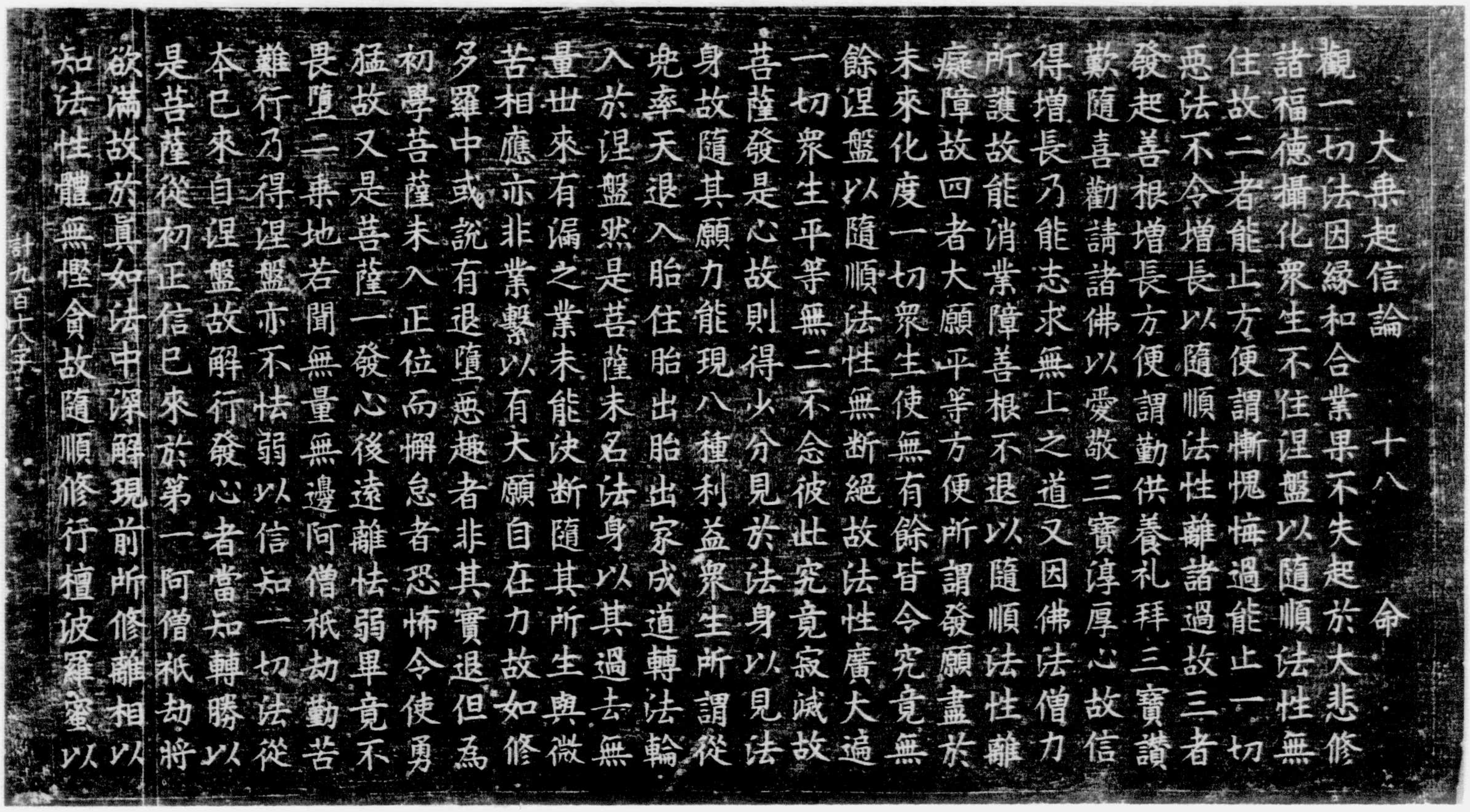
不解故謂如來藏自體具有一切世間生死等法云何對治以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功德不離不斷不異眞如義故以過恒沙等煩惱染法唯是妄有性自本無從無始世來未曾與如來藏相應故若如來藏體有妄法而使證會永息妄者則無是處故五者聞修多羅説依如來藏故有生死依如來藏故得涅盤以不解故謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅盤有其終盡還作衆生云何對治以如來藏無前際故無明之相亦無有始若説三界外更有衆生始起者即是外道經説又如來藏無有後際諸佛所得涅盤與之相應則無後際故法我見者依二乘鈍根故如來但爲説人無我以説不究竟見有五陰生滅之法怖畏生死妄取涅盤云何對治以五陰法自性不生則無有滅本來涅盤故復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可説是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可説相而有言説者當知如來善巧方便假以言説引導衆生其旨趣者皆爲離念歸於眞如以念一切法令心生滅不入實智故分別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一切菩薩發心修行趣向義故略説發心有三種云何爲三一者信成就發心二者解行發心三者證發心信成就發心者依何等人修何等行得信成就堪能發心所謂依不定衆

計九百一十字

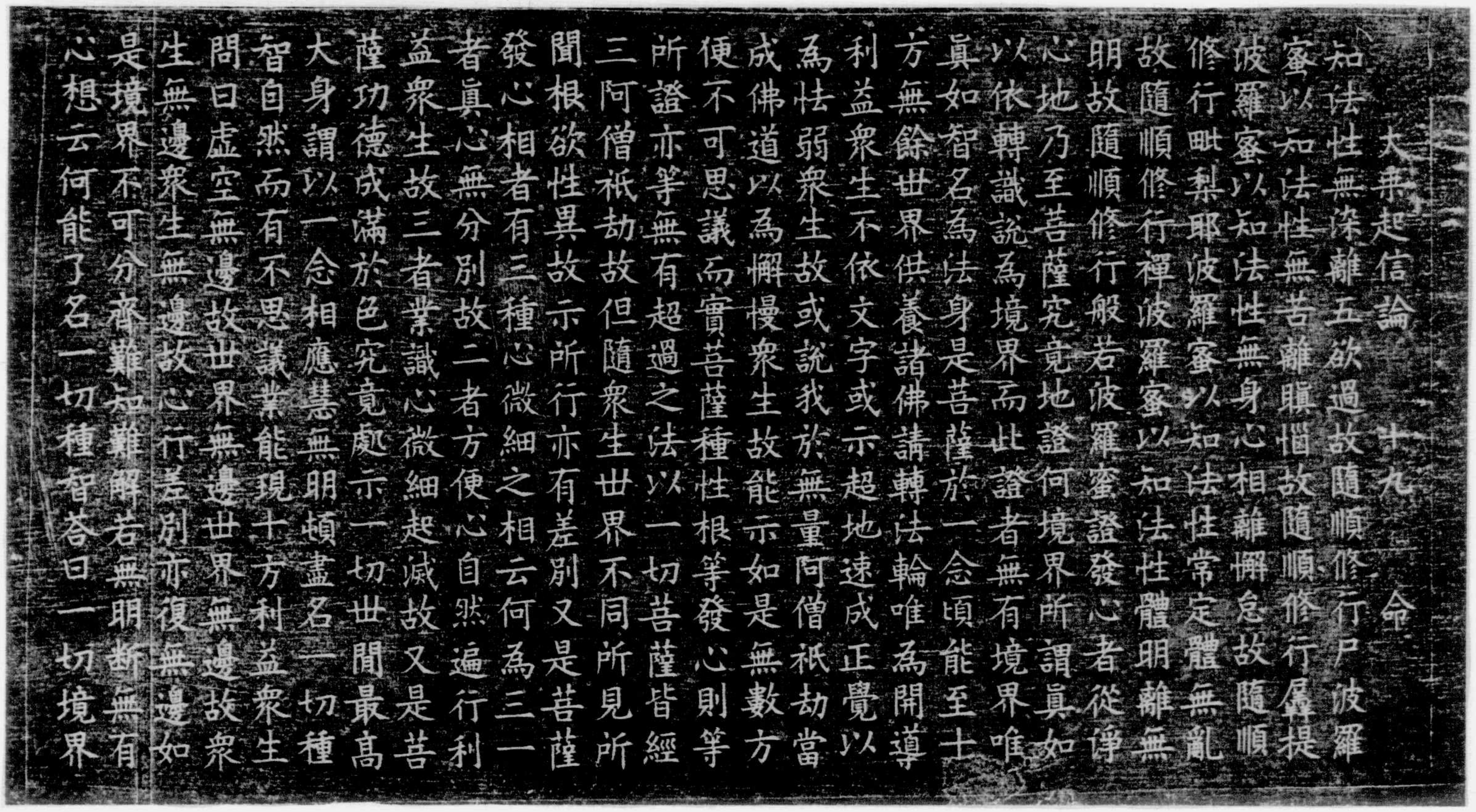
塔下五八七八



大乘起信論　十七　命
衆生有熏習善根力故信業果報能起十善
厭生死苦欲求無上菩提得值諸佛親承供
養修行信心經一万劫信心成就故諸佛菩
薩教令發心或以大悲故能自發心或因正
法欲滅以護法因緣能自發心如是信心成
就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來
種中正因相應若有衆生善根微少久遠已
來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起人天
種子或起二乘種子設有求大乘者根則不
定若進若退或有供養諸佛未經一万劫於
中遇緣亦有發心所謂見佛色相而發其心
或因供養衆僧而發其心或因二乘之人敎
令發心或學他發心如是等發心悉皆不定
遇惡因緣或便退失墮二乘地復次信成就
發心者發何等心略說有三種云何為三一
者直心正念眞如法故二者深心樂集一切
諸善行故三者大悲心欲拔一切衆生苦故
問曰上說法界一相佛體無二何故不唯念
眞如復假求學諸善之行荅曰譬如大摩尼
寶體性明淨而有鑛穢之垢若人雖念寶性
不以方便種種磨治終無得淨如是衆生眞
如之法體性空淨而有無量煩惱染垢若人
雖念眞如不以方便種種熏修亦無得淨以
垢無量遍一切法故修一切善行以為對治
若人修行一切善法自然歸順眞如法故略
說方便有四種云何為四一者行根本方便
謂觀一切法自性無生離於妄見不住生死

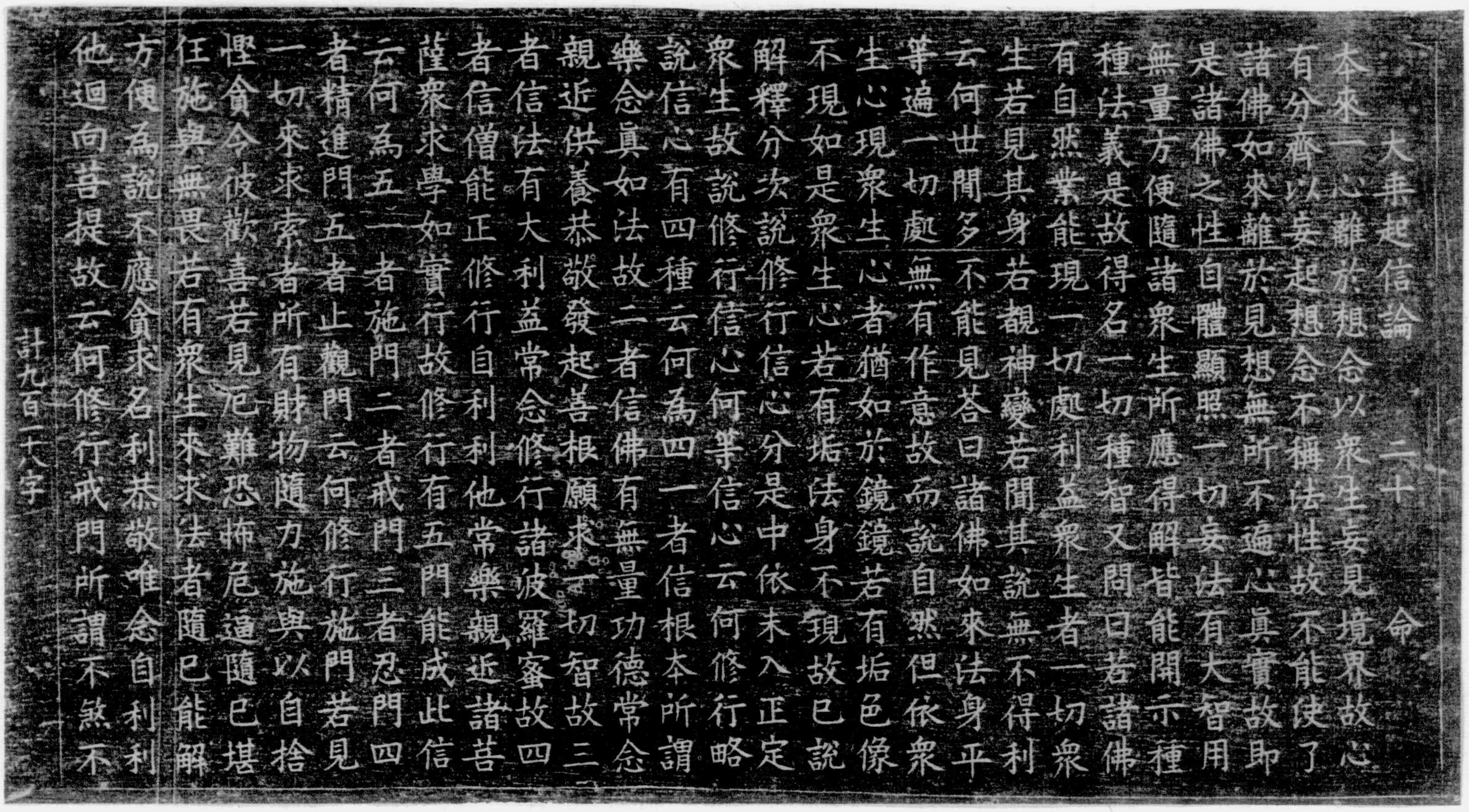


大乘起信論　十八　命
觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修
諸福德攝化衆生不住涅盤以隨順法性無
住故二者能止方便謂慚愧悔過能止一切
惡法不令增長以隨順法性離諸過故三者
發起善根增長方便謂勤供養礼拜三寶讚
歎隨喜勸請諸佛以愛敬三寶淳厚心故信
得增長乃能志求無上之道又因佛法僧力
所護故能消業障善根不退以隨順法性離
癡障故四者大願平等方便所謂發願盡於
未來化度一切衆生使無有餘皆令究竟無
餘涅盤以隨順法性無斷絕故法性廣大遍
一切衆生平等無二不念彼此究竟寂滅故
菩薩發是心故則得少分見於法身以見法
身故隨其願力能現八種利益衆生所謂從
兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪
入於涅盤然是菩薩未名法身以其過去無
量世來有漏之業未能決斷隨其所生與微
苦相應亦非業繫以有大願自在力故如修
多羅中或說有退墮惡趣者非其實退但為
初學菩薩未入正位而懈怠者恐怖令使勇
猛故又是菩薩一發心後遠離怯弱畢竟不
畏墮二乘地若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦
難行乃得涅盤亦不怯弱以信知一切法從
本已來自涅盤故解行發心者當知轉勝以
是菩薩從初正信已來於第一阿僧祇劫將
欲滿故於眞如法中深解現前所修離相以
知法性體無慳貪故隨順修行檀波羅蜜以
計九百十八字



大乘起信論　十九　命

知法性無染離五欲過故隨順修行尸波羅蜜以知法性無苦離瞋惱故隨順修行羼提波羅蜜以知法性無身心相離懈怠故隨順修行毗梨耶波羅蜜以知法性常定體無亂故隨順修行禪波羅蜜以知法性體明離無明故隨順修行般若波羅蜜證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何境界所謂眞如以依轉識說為境界而此證者無有境界唯眞如智名為法身是菩薩於一念頃能至十方無餘世界供養諸佛請轉法輪唯為開導利益衆生不依文字或示超地速成正覺以為怯弱衆生故或說我於無量阿僧祇劫當成佛道以為懈慢衆生故能示如是無數方便不可思議而實菩薩種性根等發心則等所證亦等無有超過之法以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故但隨衆生世界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有差別又是菩薩發心相者有三種心微細之相云何為三一者眞心無分別故二者方便心自然遍行利益衆生故三者業識心微細起滅故又是菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間最高大身謂以一念相應慧無明頓盡名一切種智自然而有不思議業能現十方利益衆生問曰虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊衆生無邊故心行差別亦復無邊如是境界不可分齊難知難解若無明斷無有心想云何能了名一切種智答曰一切境界

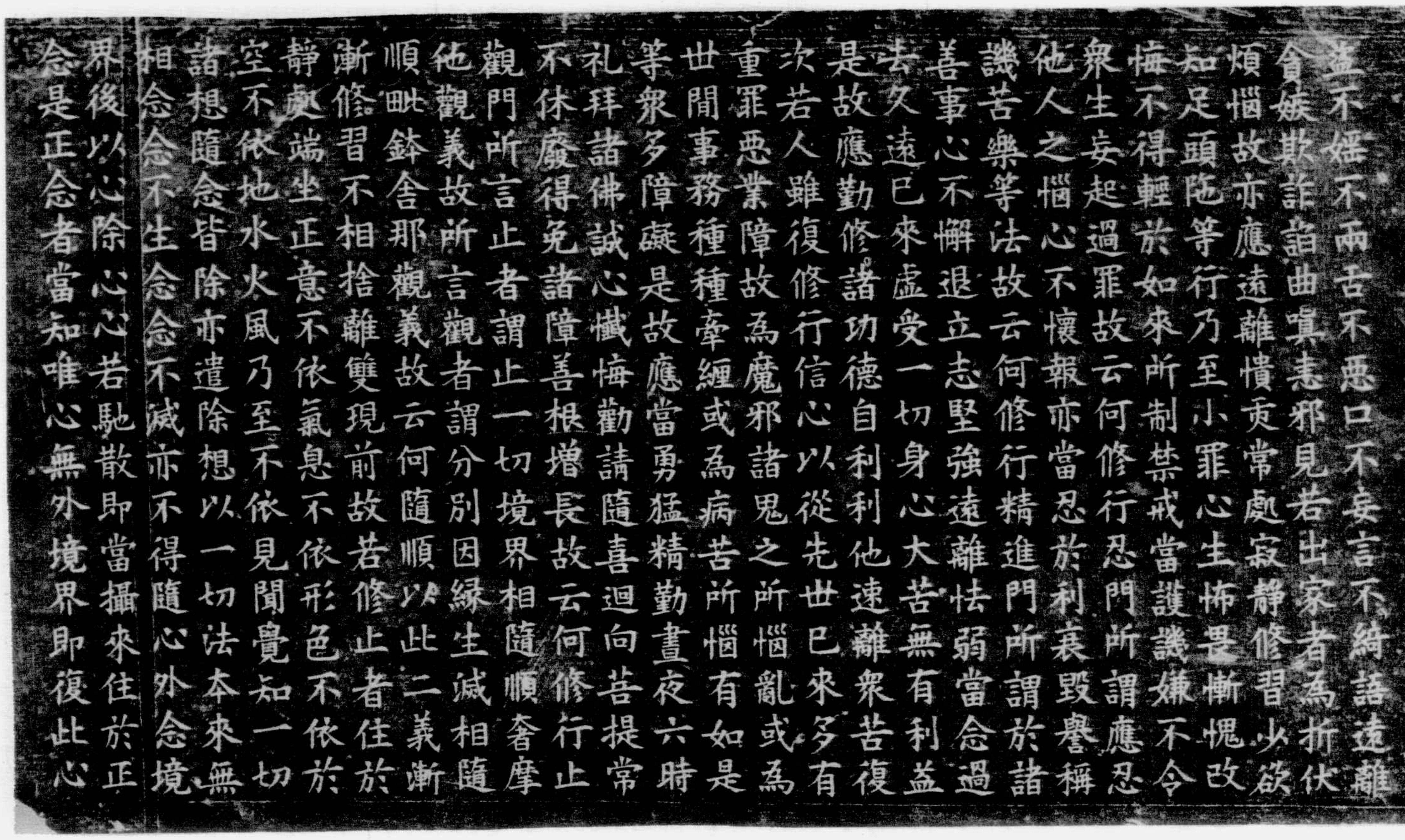


大乘起信論　二十　命

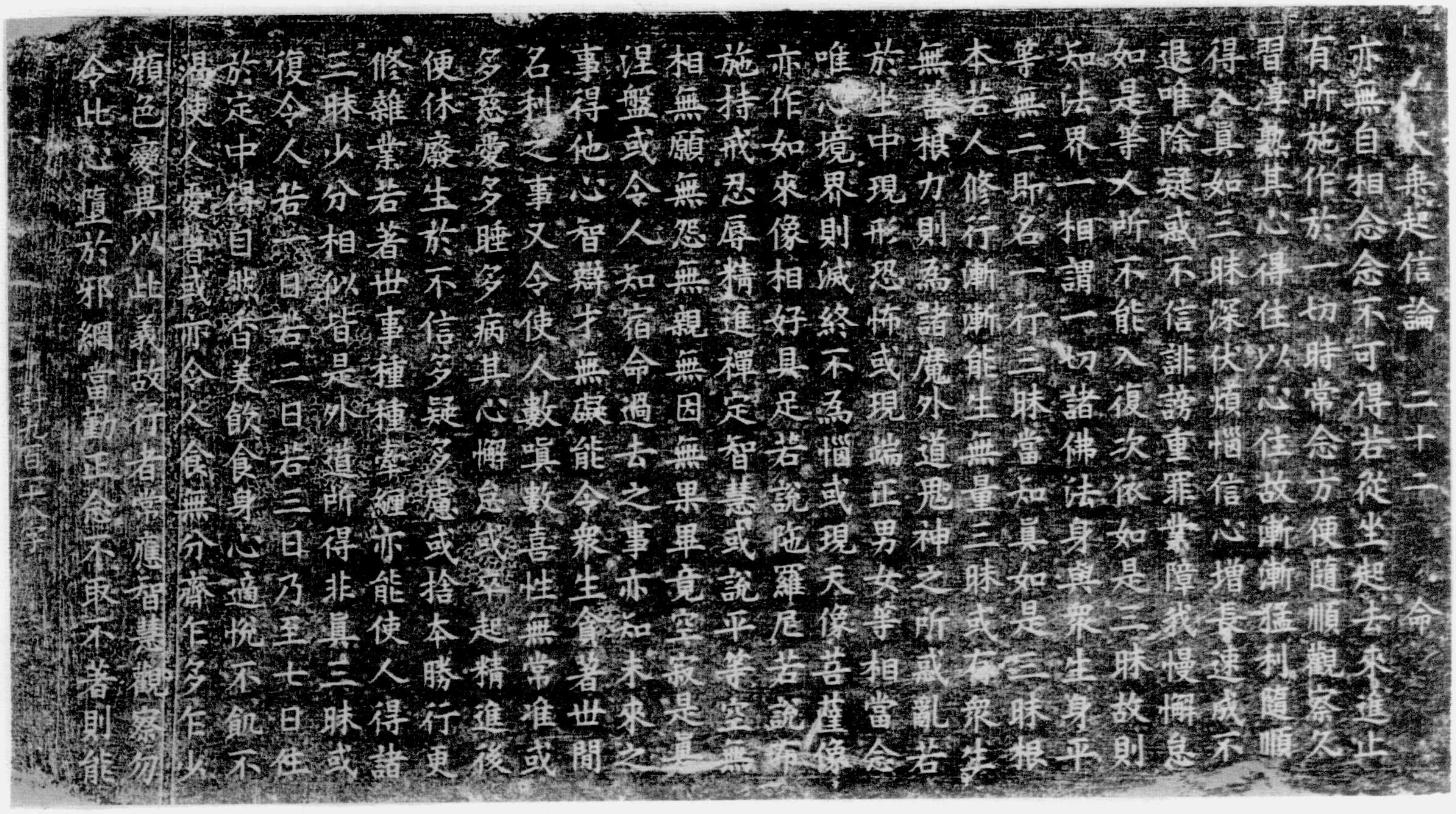
本來一心離於想念以衆生妄見境界故心有分齊以妄起想念不稱法性故不能使了諸佛如來離於見想無所不遍心眞實故即是諸佛之性自體顯照一切妄法有大智用無量方便隨諸衆生所應得解皆能開示種種法義是故得名一切種智又問曰若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者一切衆生若見其身若覩神變若聞其說無不得利云何世間多不能見答曰諸佛如來法身平等遍一切處無有作意故而說自然但依衆生心現衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有垢法身不現故已說解釋分次說修行信心分是中依未入正定衆生故說修行信心何等信心云何修行略說信心有四種云何為四一者信根本所謂樂念眞如法故二者信佛有無量功德常念親近供養恭敬發起善根願求一切智故三者信法有大利益常念修行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故修行有五門能成此信云何為五一者施門二者戒門三者忍門四者精進門五者止觀門云何修行施門若見一切來求索者所有財物隨力施與以自捨慳貪令彼歡喜若見厄難恐怖危逼隨己堪任施與無畏若有衆生來求法者隨己能解方便為說不應貪求名利恭敬唯念自利利他迴向菩提故云何修行戒門所謂不殺不

計九百一十八字

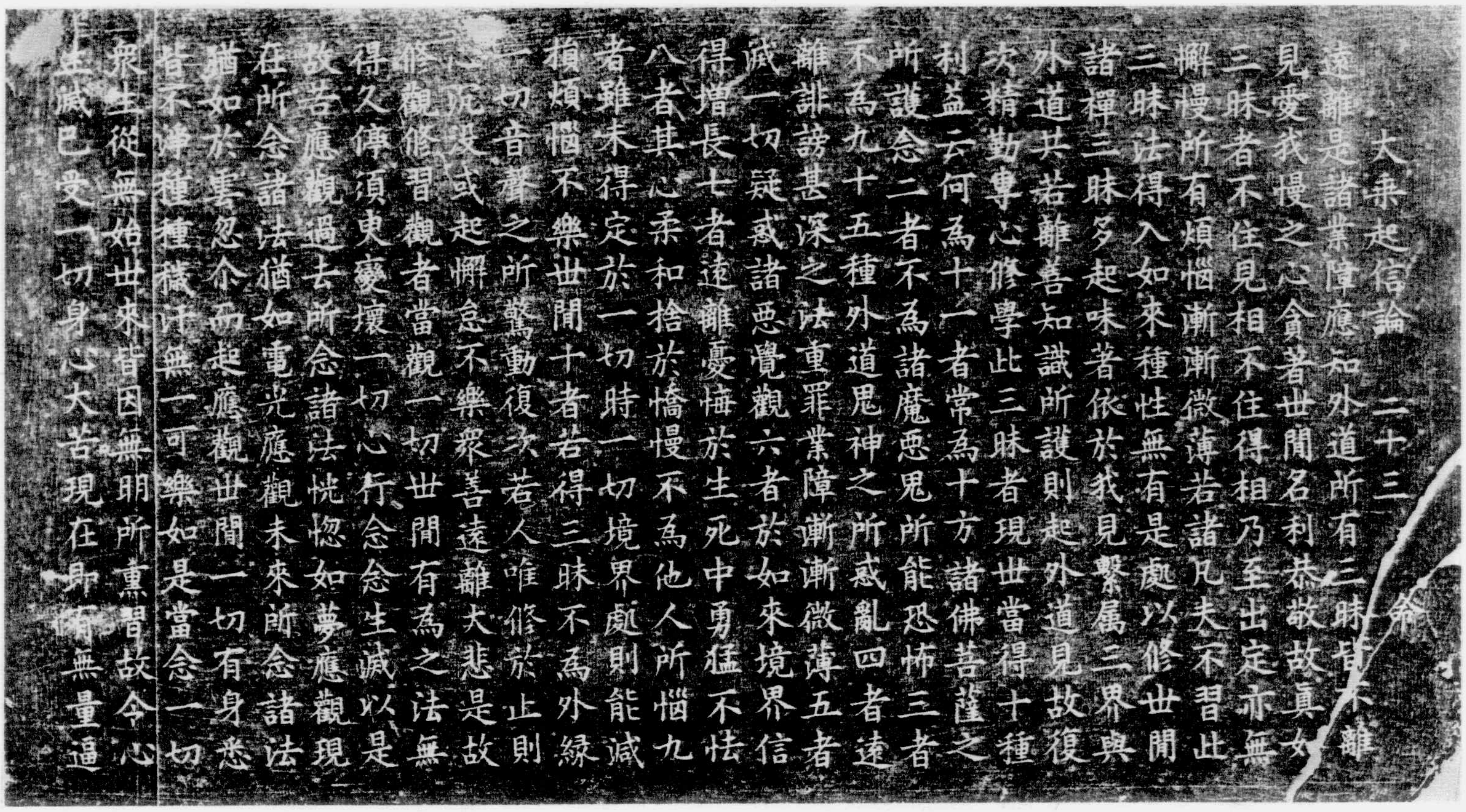
塔下四一一三



大乘起信論　二十一　命
盜不婬不兩舌不惡口不妄言不綺語遠離
貪嫉欺詐諂曲嗔恚邪見若出家者為折伏
煩惱故亦應遠離憒閙常處寂靜修習少欲
知足頭陀等行乃至小罪心生怖畏慚愧改
悔不得輕於如來所制禁戒當護譏嫌不令
衆生妄起過罪故云何修行忍門所謂應忍
他人之惱心不懷報亦當忍於利衰毀譽稱
譏苦樂等法故云何修行精進門所謂於諸
善事心不懈退立志堅強遠離怯弱當念過
去久遠已來虛受一切身心大苦無有利益
是故應勤修諸功德自利利他速離衆苦復
次若人雖復修行信心以從先世已來多有
重罪惡業障故為魔邪諸鬼之所惱亂或為
世間事務種種牽纏或為病苦所惱有如是
等衆多障礙是故應當勇猛精勤晝夜六時
礼拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常
不休廢得免諸障善根增長故云何修行止
觀門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩
他觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨
順毗鉢舍那觀義故云何隨順以此二義漸
漸修習不相捨離雙現前故若修止者住於
靜處端坐正意不依氣息不依形色不依於
空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切
諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來無
相念念不生念念不滅亦不得隨心外念境
界後以心除心心若馳散即當攝來住於正
念是正念者當知唯心無外境界即復此心

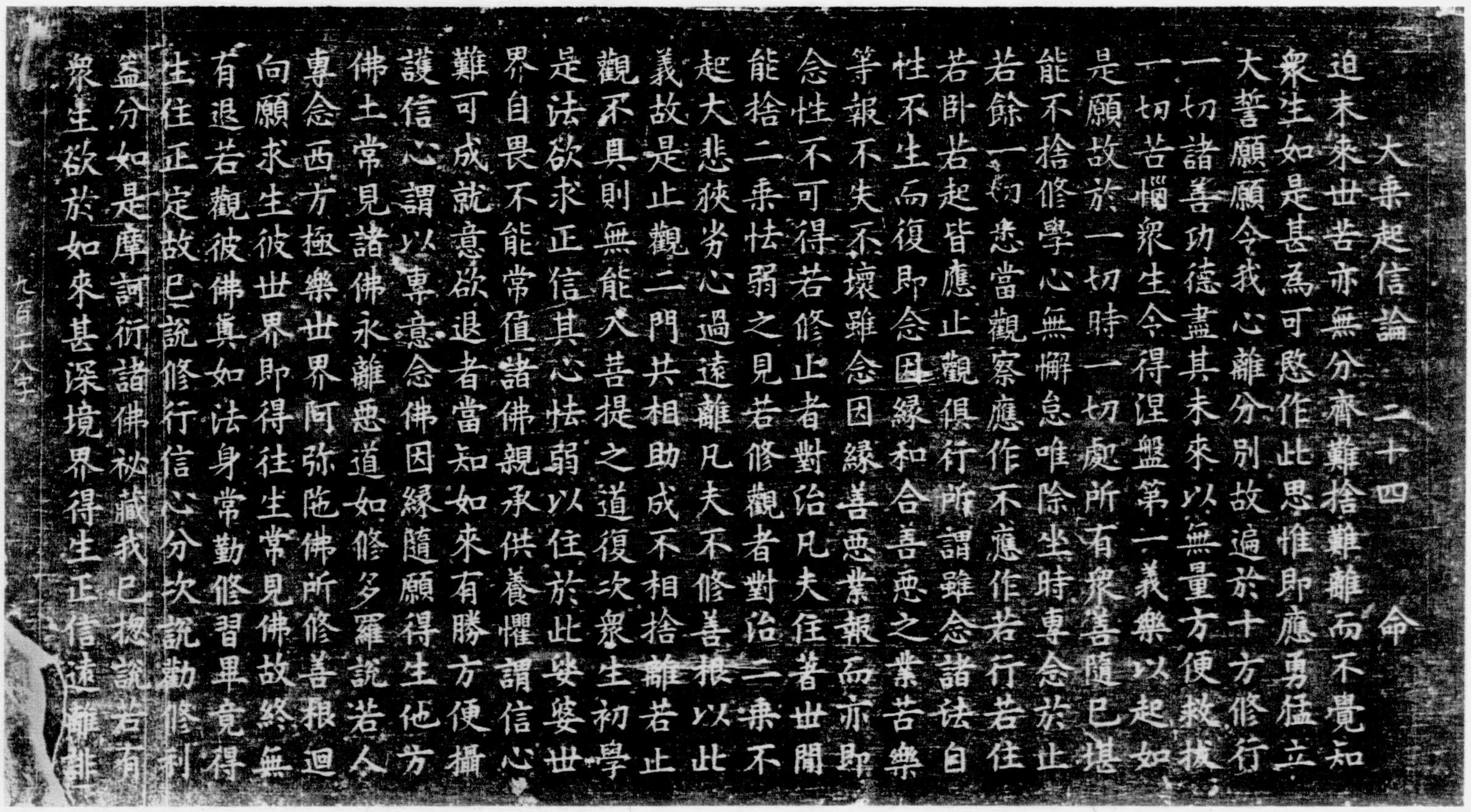


大乘起信論　二十二　命
亦無自相念念不可得若從坐起去來進止
有所施作於一切時常念方便隨順觀察久
習淳熟其心得住以心住故漸漸猛利隨順
得入真如三昧深伏煩惱信心增長速成不
退唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠
如是等人所不能入復次依如是三昧故則
知法界一相謂一切諸佛法身與衆生身平
等無二即名一行三昧當知真如是三昧根
本若人修行漸漸能生無量三昧或有衆生
無善根力則為諸魔外道鬼神之所惑亂若
於坐中現形恐怖或現端正男女等相當念
唯心境界則滅終不為惱或現天像菩薩像
亦作如來像相好具足若說陀羅尼若說布
施持戒忍辱精進禪定智慧或說平等空無
相無願無怨無親無因無果畢竟空寂是真
涅槃或令人知宿命過去之事亦知未來之
事得他心智辯才無礙能令衆生貪著世間
名利之事又令使人數嗔數喜性無常准或
多慈愛多睡多病其心懈怠或卒起精進後
便休廢生於不信多疑多慮或捨本勝行更
修雜業若著世事種種牽纏亦能使人得諸
三昧少分相似皆是外道所得非真三昧或
復令人若一日若二日若三日乃至七日住
於定中得自然香美飲食身心適悅不飢不
渴使人愛著或亦令人食無分齊乍多乍少
顏色變異以此義故行者常應智慧觀察勿
令此心墮於邪網當勤正念不取不著則能
計九百二十八字



大乘起信論　二十三　命

遠離是諸業障應知外道所有三昧皆不離見愛我慢之心貪著世間名利恭敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至出定亦無懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡夫不習此三昧法得入如來種性無有是處以修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共若離善知識所護則起外道見故復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益云何為十一者常為十方諸佛菩薩之所護念二者不為諸魔惡鬼所能恐怖三者不為九十五種外道鬼神之所惑亂四者遠離誹謗甚深之法重罪業障漸漸微薄五者滅一切疑惑諸惡覺觀六者於如來境界信得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯八者其心柔和捨於憍慢不為他人所惱九者雖未得定於一切時一切境界處則能減損煩惱不樂世間十者若得三昧不為外緣一切音聲之所驚動復次若人唯修於止則心沉沒或起懈怠不樂眾善遠離大悲是故修觀修習觀者當觀一切世間有為之法無得久停須臾變壞一切心行念念生滅以是故苦應觀過去所念諸法恍惚如夢應觀現在所念諸法猶如電光應觀未來所念諸法猶如於雲忽尒而起應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙無一可樂如是當念一切眾生從無始世來皆因無明所熏習故令心生滅已受一切身心大苦現在即有無量逼

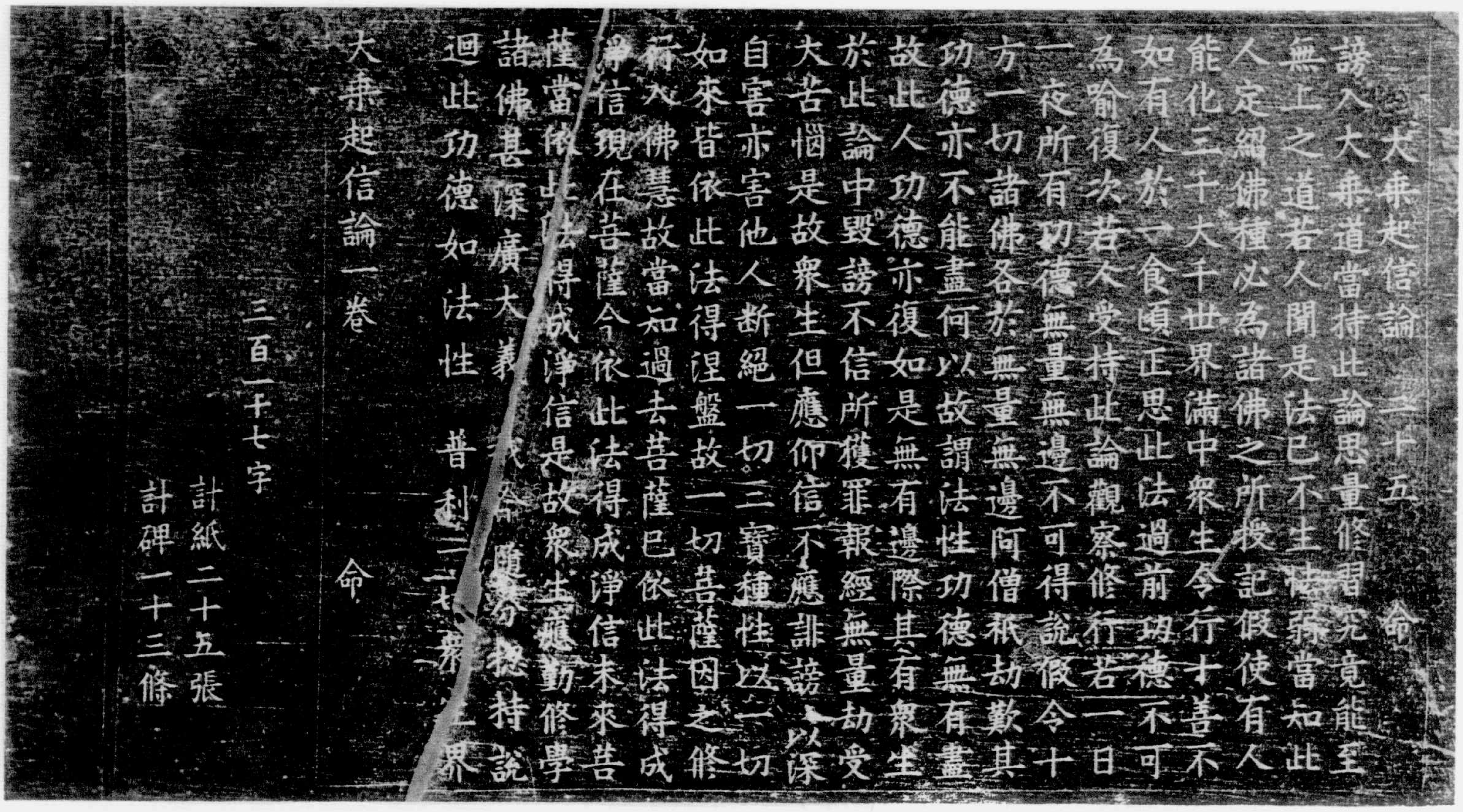


大乘起信論　二十四　命

迫未來世苦亦無分齊難捨難離而不覺知眾生如是甚為可愍作此思惟即應勇猛立大誓願願令我心離分別故遍於十方修行一切諸善功德盡其未來以無量方便救拔一切苦惱眾生令得涅槃第一義樂以起如是願故於一切時一切處所有眾善隨己堪能不捨修學心無懈怠唯除坐時專念於止若餘一切悉當觀察應作不應作若行若住若臥若起皆應止觀俱行所謂雖念諸法自性不生而復即念因緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞雖念因緣善惡業報而亦即念性不可得若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣心過遠離凡夫不修善根以此義故是止觀二門共相助成不相捨離若止觀不具則無能入菩提之道復次眾生初學是法欲求正信其心怯弱以住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承供養懼謂信心難可成就意欲退者當知如來有勝方便攝護信心謂以專意念佛因緣隨願得生他方佛土常見諸佛永離惡道如修多羅說若人專念西方極樂世界阿弥陁佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生常見佛故終無有退若觀彼佛真如法身常勤修習畢竟得生住正定故已說修行信心分次說勸修利益分如是摩訶衍諸佛祕藏我已總說若有眾生欲於如來甚深境界得生正信遠離誹

九百二十八字

塔下四一九二



大乘起信論　二十五　命

謗入大乘道當持此論思量修習究竟能至無上之道若人聞是法已不生怯弱當知此人定紹佛種必為諸佛之所授記假使有人能化三千大千世界滿中衆生令行十善不如有人於一食頃正思此法過前功德不可為喻復次若人受持此論觀察修行若一日一夜所有功德無量無邊不可得說假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫歎其功德亦不能盡何以故謂法性功德無有盡故此人功德亦復如是無有邊際其有衆生於此論中毀謗不信所獲罪報經無量劫受大苦惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害亦害他人斷絕一切三寶種性以一切如來皆依此法得涅盤故一切菩薩因之修行入佛慧故當知過去菩薩已依此法得成淨信現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當依此法得成淨信是故衆生應勤修學

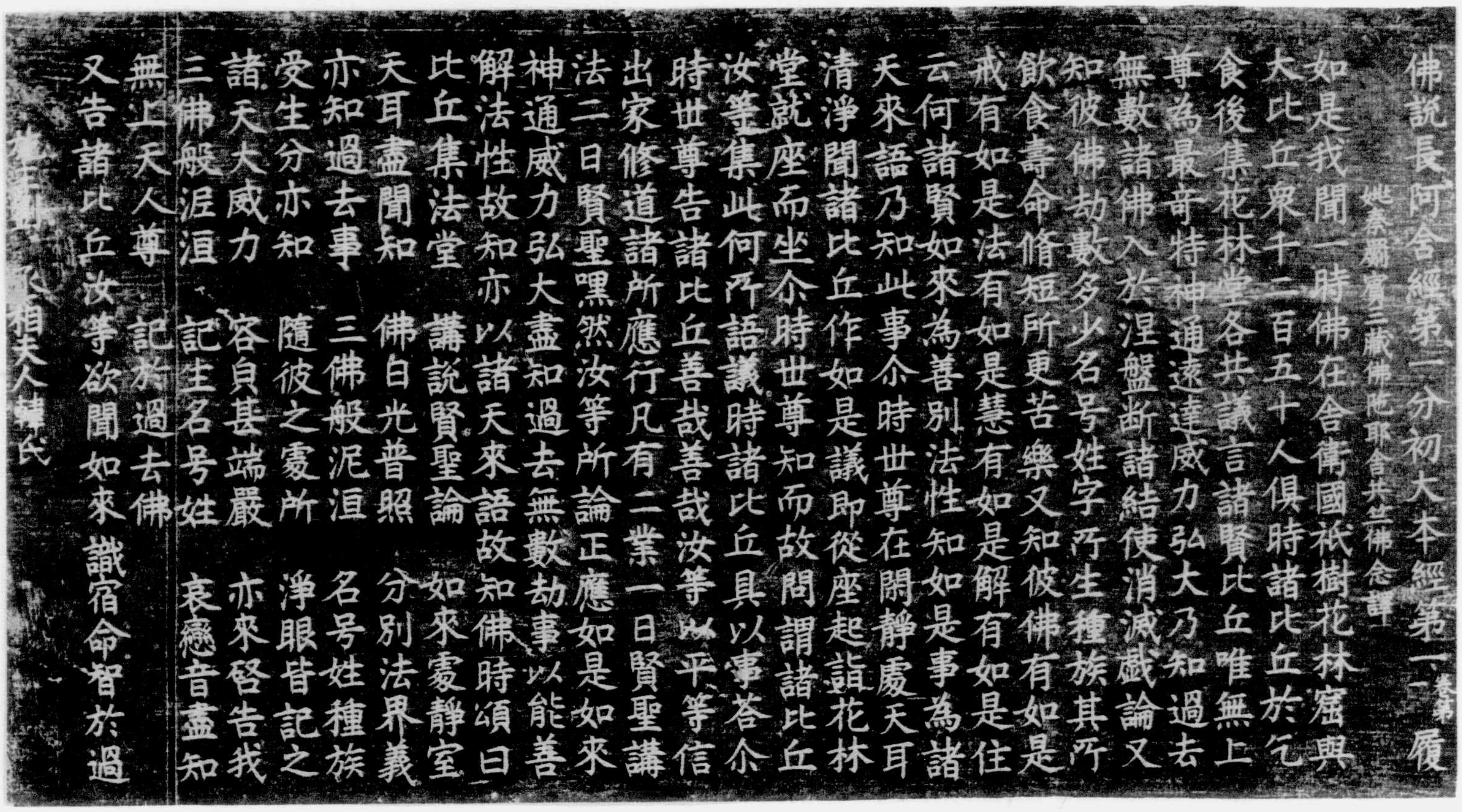
諸佛甚深廣大義　我今隨分總持說
迴此功德如法性　普利一切衆生界

大乘起信論一卷　命

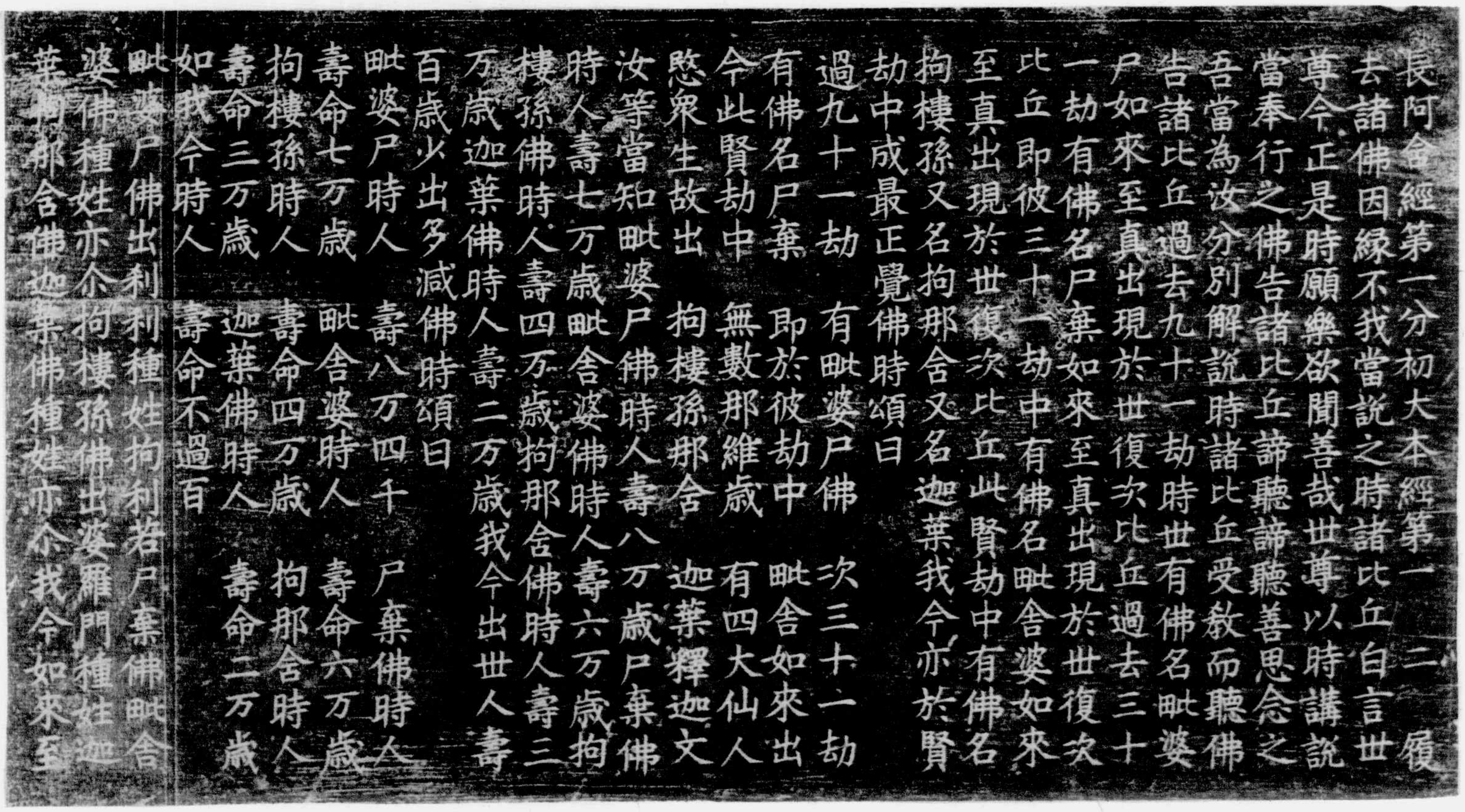
三百一十七字

計紙二十五張
計碑一十三條

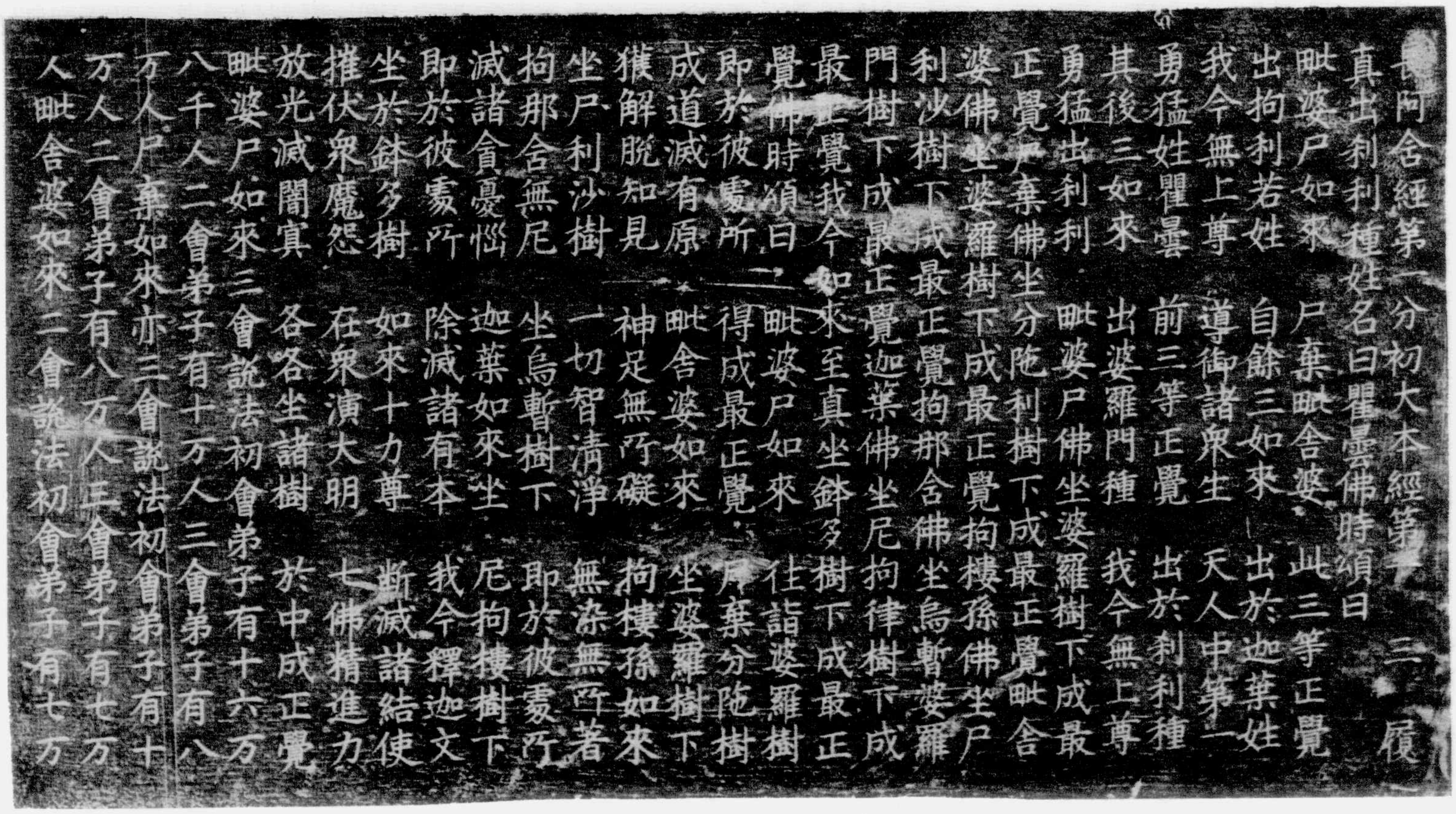
塔下三四四六



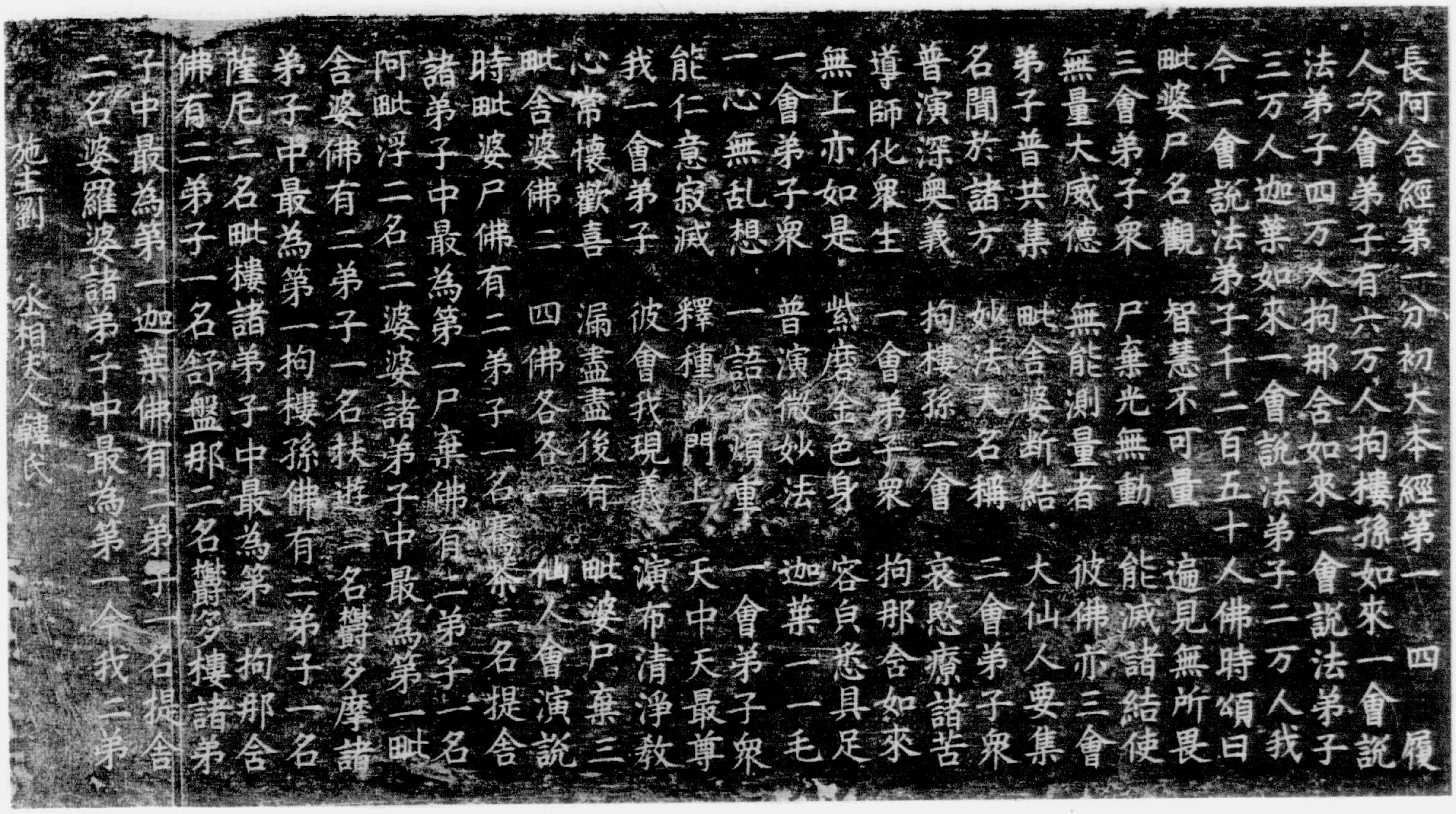
佛說長阿含經第一分初大本經第一（卷第）履
（姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯）
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹花林窟與
大比丘衆千二百五十人俱時諸比丘於乞
食後集花林堂各共議言諸賢比丘唯無上
尊爲最奇特神通遠達威力弘大乃知過去
無數諸佛入於涅盤斷諸結使消滅戲論又
知彼佛劫數多少名号姓字所生種族其所
飲食壽命脩短所更苦樂又知彼佛有如是
戒有如是法有如是慧有如是解有如是住
云何諸賢如來爲善別法性知如是事爲諸
天來語乃知此事尒時世尊在閑靜處天耳
清淨聞諸比丘作如是議即從座起詣花林
堂就座而坐尒時世尊知而故問謂諸比丘
汝等集此何所語議時諸比丘具以事荅尒
時世尊告諸比丘善哉善哉汝等以平等信
出家修道諸所應行凡有二業一曰賢聖講
法二曰賢聖嘿然汝等所論正應如是如來
神通威力弘大盡知過去無數劫事以能善
解法性故知亦以諸天來語故知佛時頌曰
比丘集法堂　講說賢聖論　如來處靜室
天耳盡聞知　佛日光普照　分別法界義
亦知過去事　三佛般泥洹　名号姓種族
受生分亦知　隨彼之處所　淨眼皆記之
諸天大威力　容貟甚端嚴　亦來啓告我
三佛般泥洹　記生名号姓　哀戀音盡知
無上天人尊　記於過去佛
又告諸比丘汝等欲聞如來識宿命智於過
施主劉丞相夫人韓氏



長阿含經第一分初大本經第一（二）履
去諸佛因緣不我當說之時諸比丘白言世
尊今正是時願樂欲聞善哉世尊以時講說
當奉行之佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之
吾當爲汝分別解說時諸比丘受教而聽佛
告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆
尸如來至真出現於世復次比丘過去三十
一劫有佛名尸棄如來至真出現於世復次
比丘即彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來
至真出現於世復次比丘此賢劫中有佛名
拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢
劫中成最正覺佛時頌曰
過九十一劫　有毗婆尸佛　次三十一劫
有佛名尸棄　即於彼劫中　毗舍如來出
今此賢劫中　無數那維歲　有四大仙人
愍衆生故出　拘樓孫那含　迦葉釋迦文
汝等當知毗婆尸佛時人壽八万歲尸棄佛
時人壽七万歲毗舍婆佛時人壽六万歲拘
樓孫佛時人壽四万歲拘那含佛時人壽三
万歲迦葉佛時人壽二万歲我今出世人壽
百歲少出多減佛時頌曰
毗婆尸時人　壽八万四千　尸棄佛時人
壽命七万歲　毗舍婆時人　壽命六万歲
拘樓孫時人　壽命四万歲　拘那含時人
壽命三万歲　迦葉佛時人　壽命二万歲
如我今時人　壽命不過百
毗婆尸佛出刹利種姓拘利若尸棄佛毗舍
婆佛種姓亦尒拘樓孫佛出婆羅門種姓迦
葉拘那含佛迦葉佛種姓亦尒我今如來至

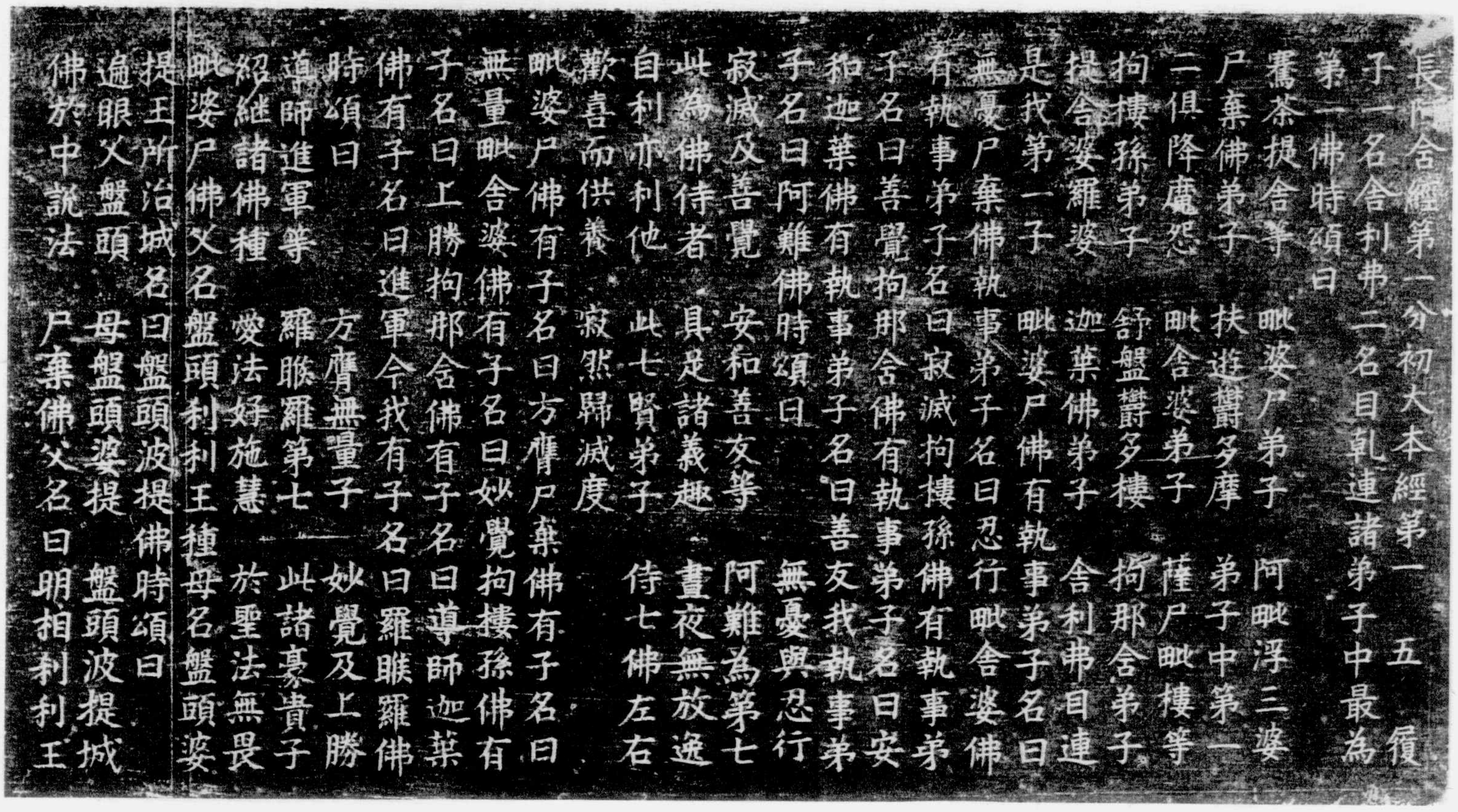


長阿含經第一分初大本經第一　三　履
真出刹利種姓名曰瞿曇佛時頌曰
毗婆尸如來　尸棄毗舍婆　此三等正覺
出拘利若姓　自餘三如來　出於迦葉姓
我今無上尊　導御諸衆生　天人中第一
勇猛姓瞿曇　前三等正覺　出於刹利種
其後三如來　出婆羅門種　我今無上尊
勇猛出刹利　毗婆尸佛坐婆羅樹下成最
正覺尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍
婆佛坐婆羅樹下成最正覺拘樓孫佛坐尸
利沙樹下成最正覺拘那含佛坐烏暫婆羅
門樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成
最正覺我今如來至真坐鉢多樹下成最正
覺佛時頌曰　毗婆尸如來　往詣婆羅樹
即於彼處所　得成最正覺　尸棄分陀樹
成道滅有原　毗舍婆如來　坐婆羅樹下
獲解脫知見　神足無所礙　拘樓孫如來
坐尸利沙樹　一切智清淨　無染無所著
拘那含無尼　坐烏暫樹下　即於彼處所
滅諸貪憂惱　迦葉如來坐　尼拘樓樹下
即於彼處所　除滅諸有本　我今釋迦文
坐於鉢多樹　如來十力尊　斷滅諸結使
摧伏衆魔怨　在衆演大明　七佛精進力
放光滅闇冥　各各坐諸樹　於中成正覺
毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六万
八千人二會弟子有十万人三會弟子有八
万人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十
万人二會弟子有八万人三會弟子有七万
人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七万

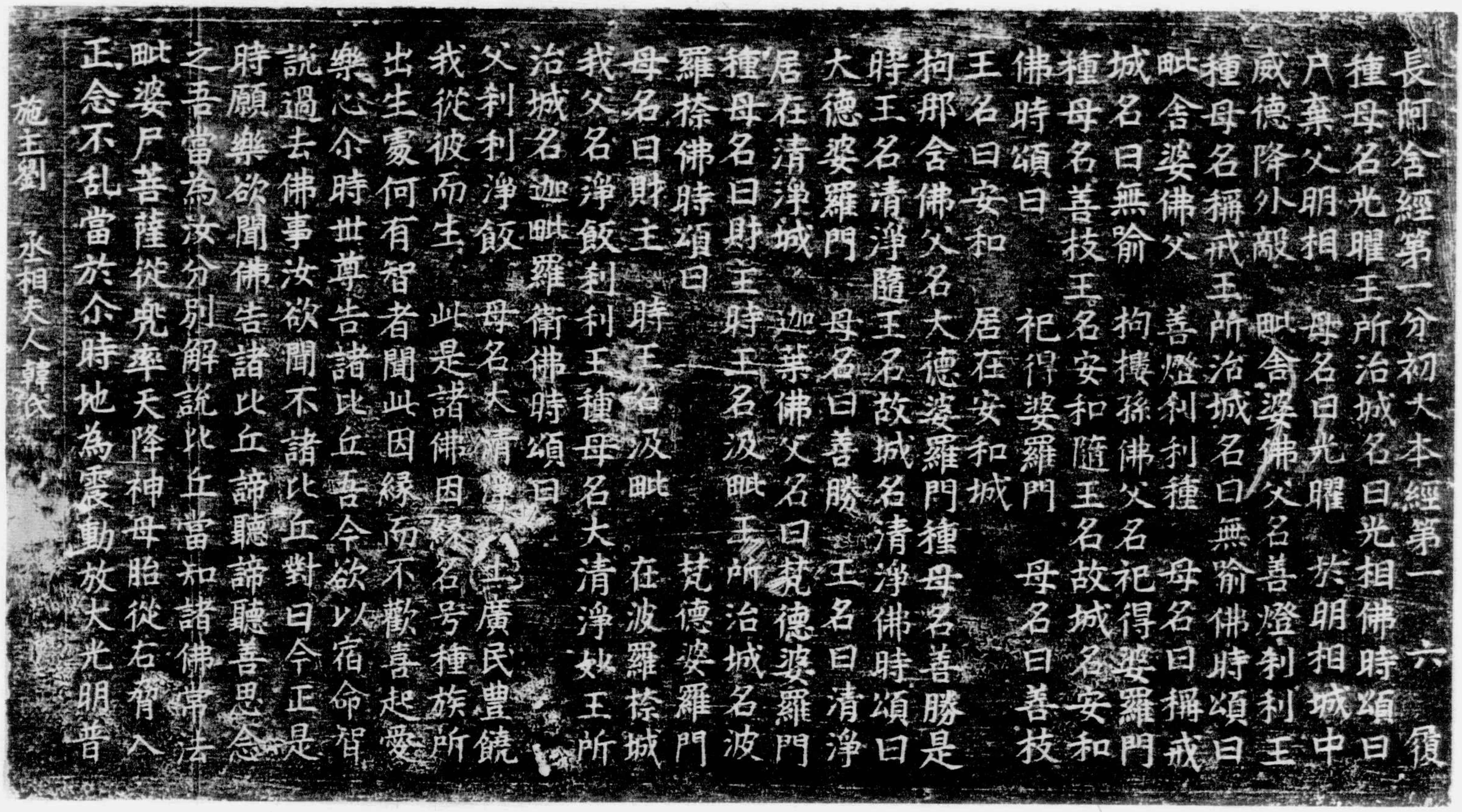


長阿含經第一分初大本經第一　四　履
人次會弟子有六万人拘樓孫如來一會說
法弟子四万人拘那含如來一會說法弟子
三万人迦葉如來一會說法弟子二万人我
今一會說法弟子千二百五十人佛時頌曰
毗婆尸名觀　智慧不可量　遍見無所畏
三會弟子衆　尸棄光無動　能滅諸結使
無量大威德　無能測量者　彼佛亦三會
弟子普共集　毗舍婆斷結　大仙人要集
名聞於諸方　妙法大名稱　二會弟子衆
普演深奧義　拘樓孫一會　哀愍療諸苦
導師化衆生　一會弟子衆　拘那含如來
無上亦如是　紫磨金色身　容貌悉具足
一會弟子衆　普演微妙法　迦葉一一毛
一心無乱想　一語不煩重　一會弟子衆
能仁意寂滅　釋種沙門上　天中天最尊
我一會弟子　彼會我現義　演布清淨教
心常懷歡喜　漏盡盡後有　毗婆尸棄三
毗舍婆佛二　四佛各各一　仙人會演說
時毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍
諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名
阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗
舍婆佛有二弟子一名扶遊二名鬱多摩諸
弟子中最為第一拘樓孫佛有二弟子一名
薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘那含
佛有二弟子一名舒盤那二名鬱多樓諸弟
子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍
二名婆羅婆諸弟子中最為第一今我二弟
施主劉　丞相夫人韓氏

塔下七一四四

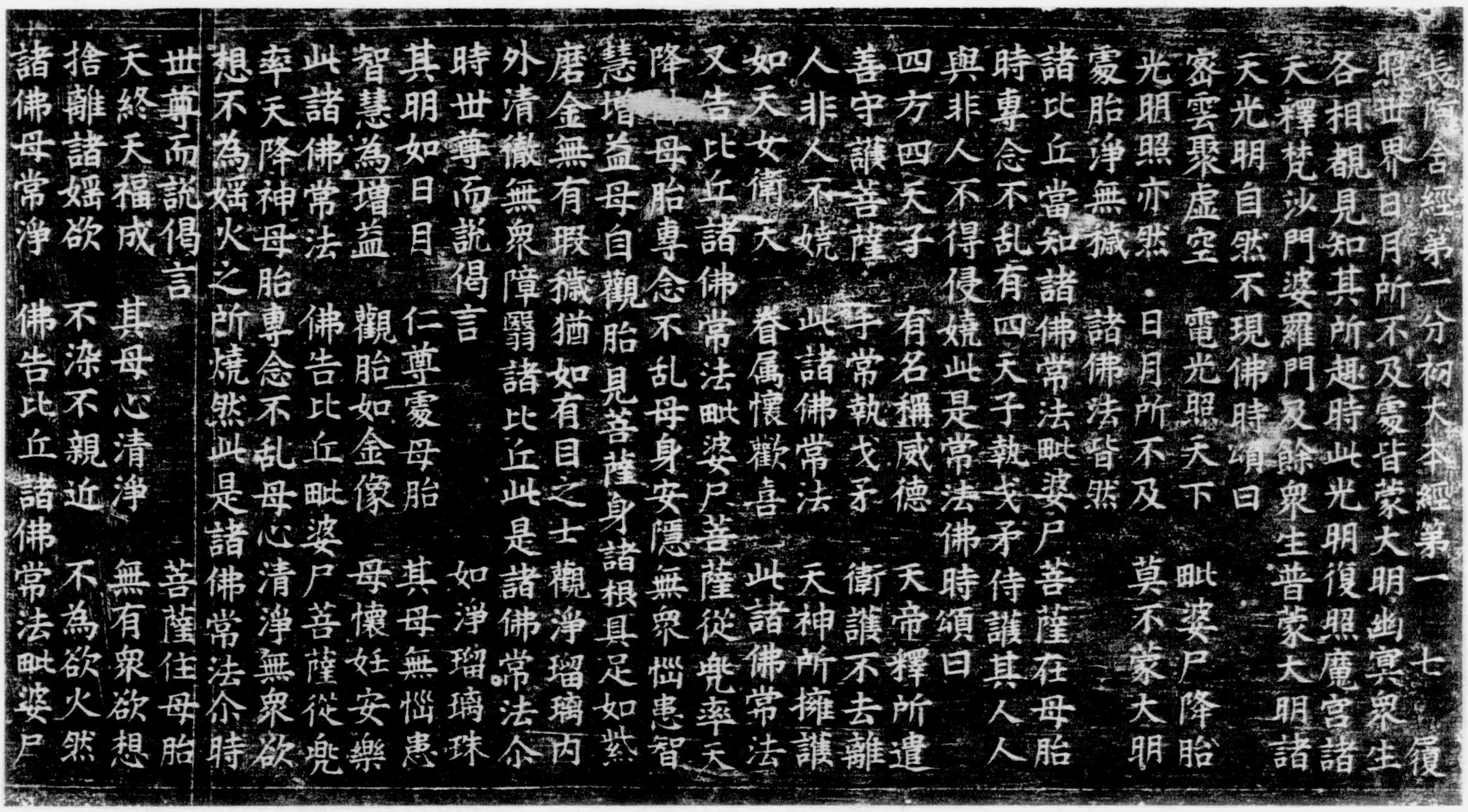


長阿含經第一分初大本經第一　五　覆
子一名舍利弗二名目乾連諸弟子中最為
第一佛時頌曰
騫荼提舍等　毗婆尸弟子　阿毗浮三婆
尸棄佛弟子　扶遊鬱多摩　弟子中第一
二俱降魔怨　毗舍婆弟子　薩尸毗樓等
拘樓孫弟子　舒盤鬱多樓　拘那含弟子
提舍婆羅婆　迦葉佛弟子　舍利弗目連
是我第一子　毗婆尸佛有執事弟子名曰
無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛
有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有執事弟
子名曰善覺拘那含佛有執事弟子名曰安
和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟
子名曰阿難佛時頌曰　無憂與忍行
寂滅及善覺　安和善友等　阿難為第七
此為佛侍者　具足諸義趣　晝夜無放逸
自利亦利他　此七賢弟子　侍七佛左右
歡喜而供養　寂然歸滅度
毗婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛有子名曰
無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有
子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉
佛有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅佛
時頌曰　方膺無量子　妙覺及上勝
導師進軍等　羅睺羅第七　此諸豪貴子
紹繼諸佛種　愛法好施慧　於聖法無畏
毗婆尸佛父名盤頭刹利王種母名盤頭婆
提王所治城名曰盤頭波提佛時頌曰
遍眼父盤頭　母盤頭婆提　盤頭波提城
佛於中說法　尸棄佛父名曰明相刹利王

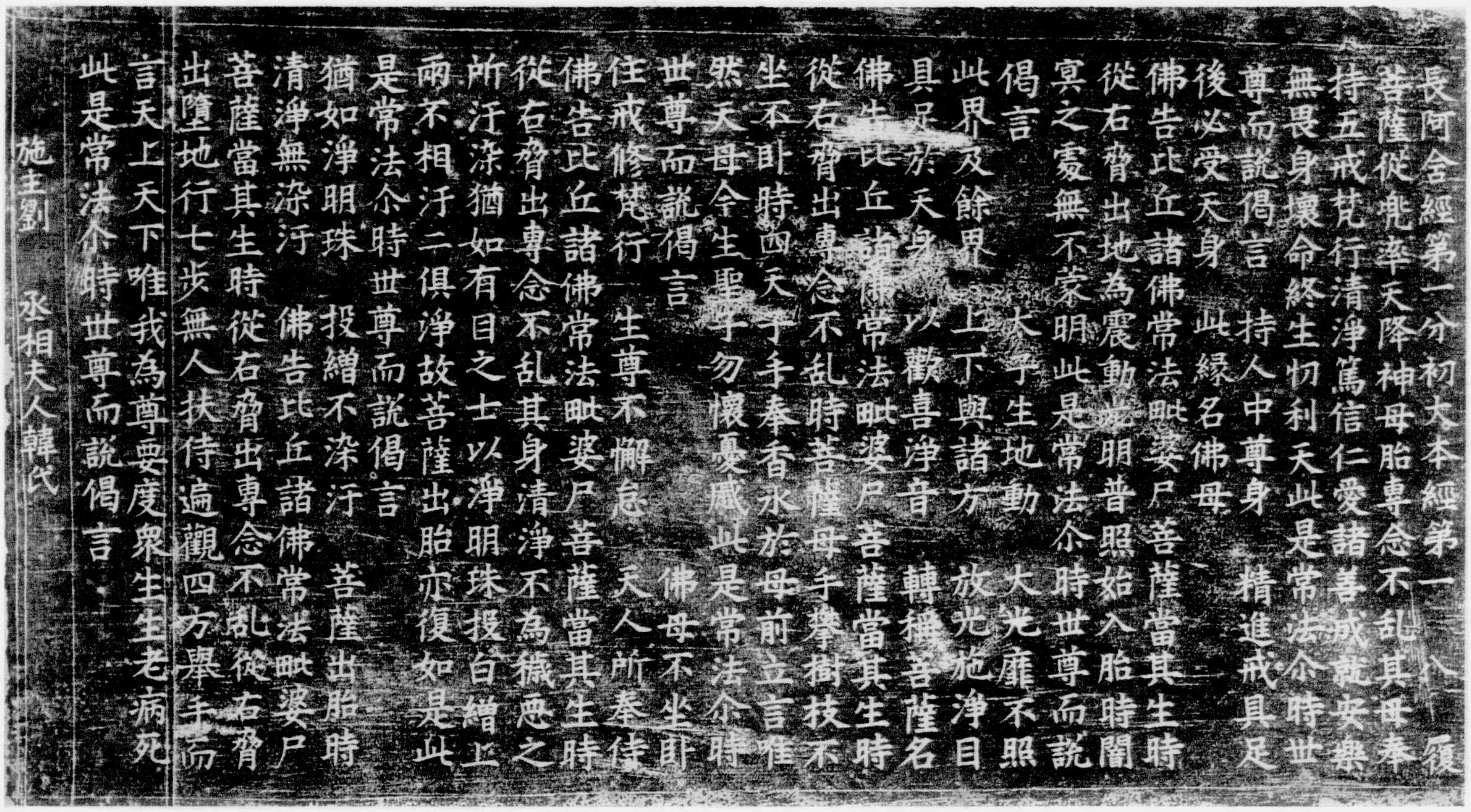


長阿含經第一分初大本經第一　六　覆
種母名光曜王所治城名曰光相佛時頌曰
尸棄父明相　母名曰光曜　於明相城中
威德降外敵　毗舍婆佛父名善燈刹利王
種母名稱戒王所治城名曰無喻佛時頌曰
毗舍婆佛父　善燈刹利種　母名曰稱戒
城名曰無喻　拘樓孫佛父名祀得婆羅門
種母名善枝王名安和隨王名故城名安和
佛時頌曰　祀得婆羅門　母名曰善枝
王名曰安和　居在安和城
拘那含佛父名大德婆羅門種母名善勝是
時王名清淨隨王名故城名清淨佛時頌曰
大德婆羅門　母名曰善勝　王名曰清淨
居在清淨城　迦葉佛父名曰梵德婆羅門
種母名曰財主時王名汲毗王所治城名波
羅㮈佛時頌曰　梵德婆羅門
母名曰財主　時王名汲毗　在波羅㮈城
我父名淨飯刹利王種母名大清淨妙王所
治城名迦毗羅衛佛時頌曰
父刹利淨飯　母名大清淨　土廣民豐饒
我從彼而生　此是諸佛因緣名號種族所
出生處何有智者聞此因緣而不歡喜起愛
樂心尒時世尊告諸比丘吾今欲以宿命智
說過去佛事汝欲聞不諸比丘對曰今正是
時願樂欲聞佛告諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當為汝分別解說比丘當知諸佛常法
毗婆尸菩薩從兜率天降神母胎從右脅入
正念不亂當於尒時地為震動放大光明普
施主劉　丞相夫人韓氏

塔下七一四五

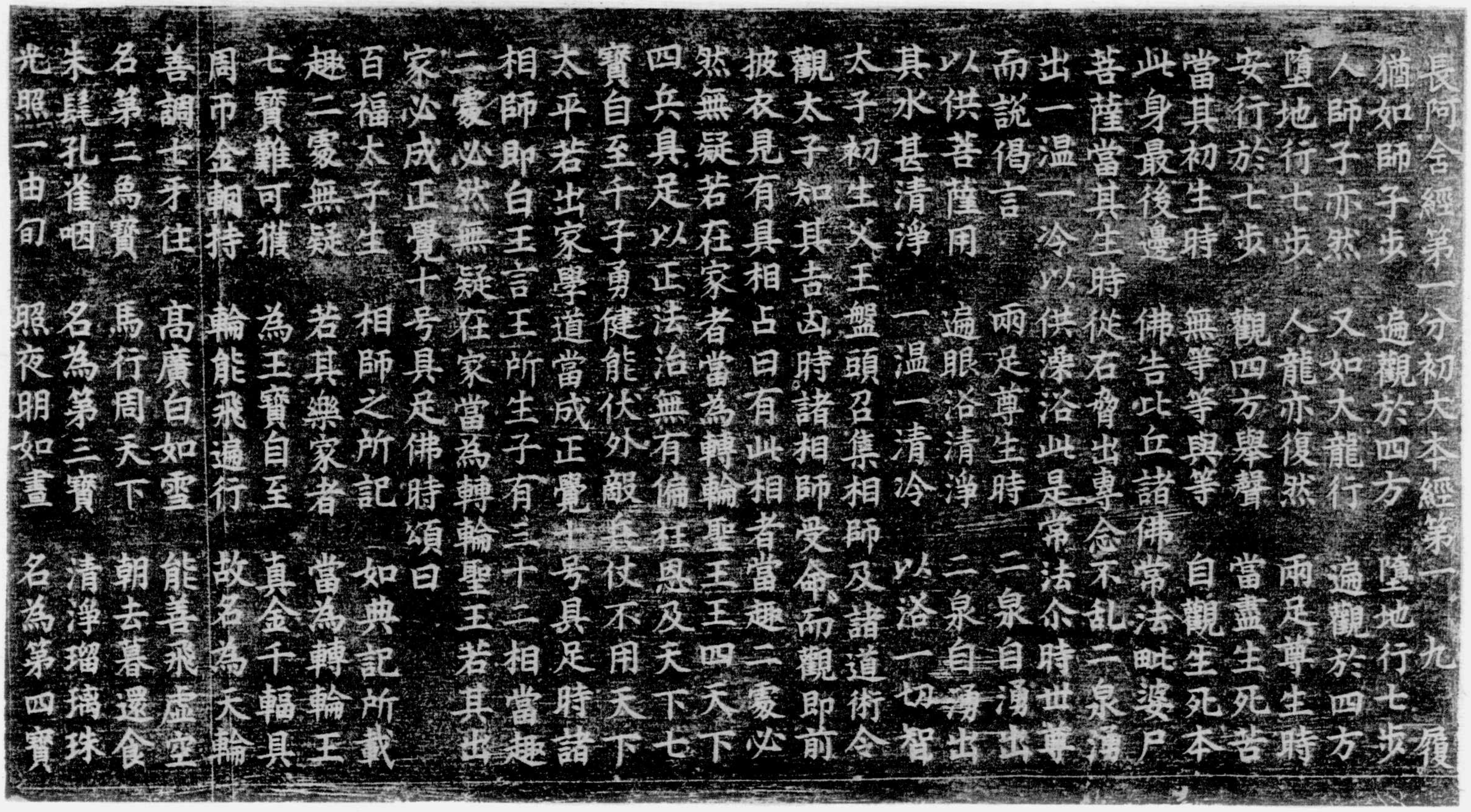


長阿含經第一分初大本經第一　七　復
照世界日月所不及處皆蒙大明幽冥衆生
各相覩見知其所趣時此光明復照魔宮諸
天釋梵沙門婆羅門及餘衆生普蒙大明諸
天光明自然不現佛時頌曰
密雲聚虛空　電光照天下　毗婆尸降胎
光明照亦然　日月所不及　莫不蒙大明
處胎淨無穢　諸佛法皆然
諸比丘當知諸佛常法毗婆尸菩薩在母胎
時專念不亂有四天子執戈矛侍護其人人
與非人不得侵嬈此是常法佛時頌曰
四方四天子　有名稱威德　天帝釋所遣
善守護菩薩　手常執戈矛　衛護不去離
人非人不嬈　此諸佛常法　天神所擁護
如天女衛天　眷屬懷歡喜　此諸佛常法
又告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩從兜率天
降神母胎專念不亂母身安隱無衆惱患智
慧增益母自觀胎見菩薩身諸根具足如紫
磨金無有瑕穢猶如有目之士觀淨瑠璃內
外清徹無衆障翳諸比丘此是諸佛常法尒
時世尊而說偈言　如淨瑠璃珠
其明如日月　仁尊處母胎　其母無惱患
智慧為增益　觀胎如金像　母懷妊安樂
此諸佛常法　佛告比丘毗婆尸菩薩從兜
率天降神母胎專念不亂母心清淨無衆欲
想不為婬火之所燒然此是諸佛常法尒時
世尊而說偈言　菩薩住母胎
天終天福成　其母心清淨　無有衆欲想
捨離諸婬欲　不染不親近　不為欲火然
諸佛母常淨　佛告比丘諸佛常法毗婆尸

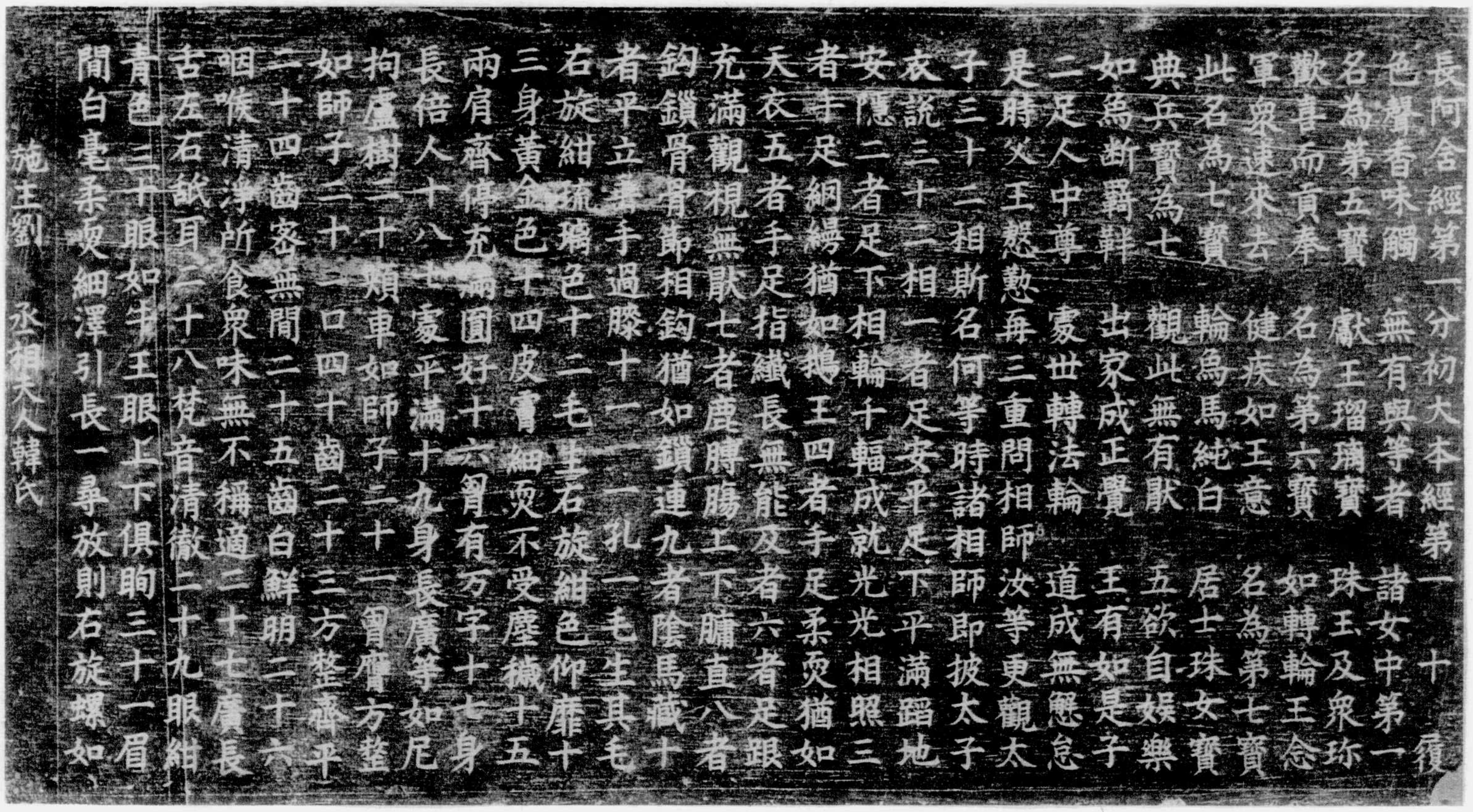


長阿含經第一分初大本經第一　八　復
菩薩從兜率天降神母胎專念不亂其母奉
持五戒梵行清淨篤信仁愛諸善成就安樂
無畏身壞命終生忉利天此是常法尒時世
尊而說偈言　持人中尊身　精進戒具足
後必受天身　此緣名佛母
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出地為震動光明普照始入胎時闇
冥之處無不蒙明此是常法尒時世尊而說
偈言　太子生地動　大光靡不照
此界及餘界　上下與諸方　放光施淨目
具足於天身　以歡喜淨音　轉稱菩薩名
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂時菩薩母手攀樹枝不
坐不臥時四天子手奉香水於母前立言唯
然天母今生聖子勿懷憂慼此是常法尒時
世尊而說偈言　佛母不坐臥
住戒修梵行　生尊不懈怠　天人所奉侍
佛告比丘諸佛常法毗婆尸菩薩當其生時
從右脅出專念不亂其身清淨不為穢惡之
所汙染猶如有目之士以淨明珠投白繒上
兩不相汙二俱淨故菩薩出胎亦復如是此
是常法尒時世尊而說偈言
猶如淨明珠　投繒不染汙　菩薩出胎時
清淨無染汙　佛告比丘諸佛常法毗婆尸
菩薩當其生時從右脅出專念不亂從右脅
出墮地行七步無人扶侍遍觀四方舉手而
言天上天下唯我為尊要度衆生生老病死
此是常法尒時世尊而說偈言
施主劉　丞相夫人韓氏

塔下七一四六

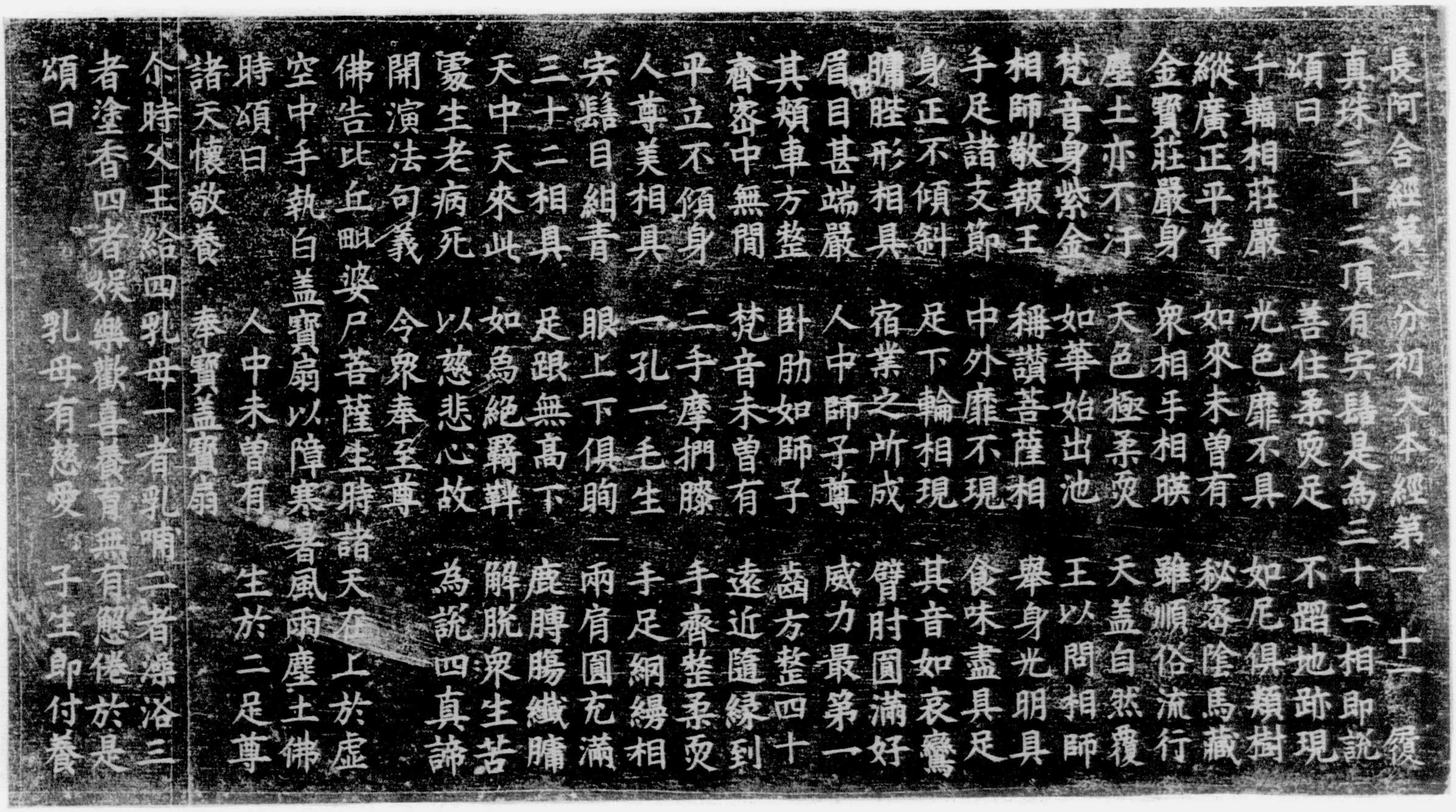


長阿含經第一分初大本經第一　九覆
猶如師子步　遍觀於四方　墮地行七步
人師子亦然　又如大龍行　遍觀於四方
墮地行七步　人龍亦復然　兩足尊生時
安行於七步　觀四方舉聲　當盡生死苦
當其初生時　無等等與等　自觀生死本
此身最後邊　佛告比丘諸佛常法毗婆尸
菩薩當其生時從右脅出專念不亂二泉湧
出一溫一冷以供澡浴此是常法尒時世尊
而說偈言　兩足尊生時　二泉自湧出
以供菩薩用　遍眼浴清淨　二泉自湧出
其水甚清淨　一溫一清冷　以浴一切智
太子初生父王盤頭召集相師及諸道術令
觀太子知其吉凶時諸相師受命而觀即前
披衣見有具相占曰有此相者當趣二處必
然無疑若在家者當為轉輪聖王王四天下
四兵具足以正法治無有偏枉恩及天下七
寶自至千子勇健能伏外敵兵仗不用天下
太平若出家學道當成正覺十号具足時諸
相師即白王言王所生子有三十二相當趣
二處必然無疑在家當為轉輪聖王若其出
家必成正覺十号具足佛時頌曰
百福太子生　相師之所記　如典記所載
趣二處無疑　若其樂家者　當為轉輪王
七寶難可獲　為王寶自至　真金千輻具
周帀金輞持　輪能飛遍行　故名為天輪
善調七牙住　高廣白如雪　能善飛虛空
名第二為寶　馬行周天下　朝去暮還食
朱髦孔雀咽　名為第三寶　清淨瑠璃珠
光照一由旬　照夜明如晝　名為第四寶

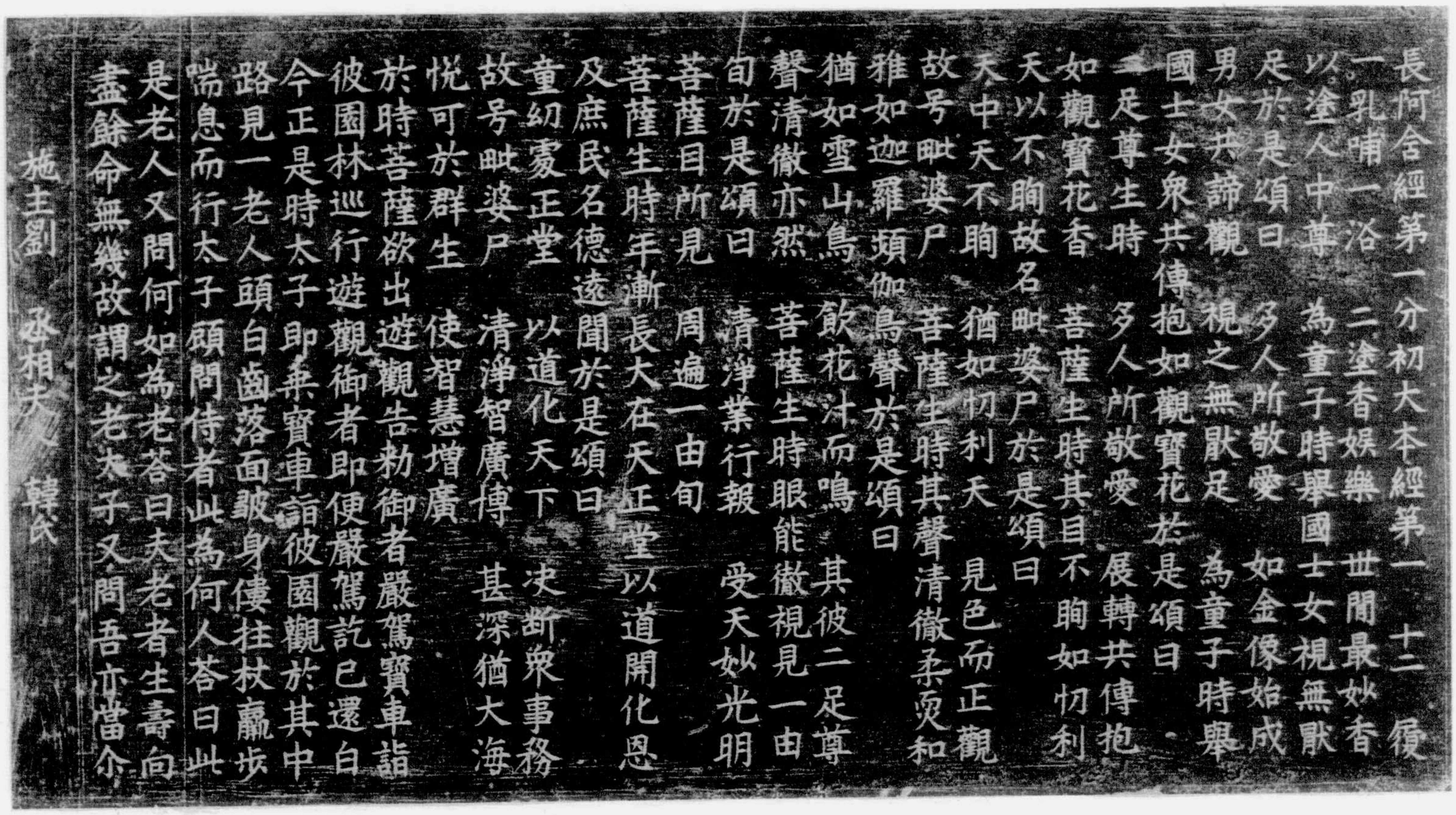


長阿含經第一分初大本經第一　十覆
色聲香味觸　無有與等者　諸女中第一
名為第五寶　獻王瑠璃寶　珠玉及衆珎
歡喜而貢奉　名為第六寶　如轉輪王念
軍衆速來去　健疾如王意　名為第七寶
此名為七寶　輪為馬純白　居士珠女寶
典兵寶為七　觀此無有猒　五欲自娛樂
如為斷羇靽　出家成正覺　王有如是子
二足人中尊　處世轉法輪　道成無懈怠
是時父王慇懃再三重問相師汝等更觀太
子三十二相斯名何等時諸相師即披太子
衣說三十二相一者足安平足下平滿蹈地
安隱二者足下相輪千輻成就光光相照三
者手足網縵猶如鵝王四者手足柔耎猶如
天衣五者手足指纖長無能及者六者足跟
充滿觀視無猒七者鹿膊腸上下傭直八者
鈎鎖骨骨節相鈎猶如鎖連九者陰馬藏十
者平立垂手過膝十一一孔一毛生其毛
右旋紺琉璃色十二毛生右旋紺色仰靡十
三身黃金色十四皮膚細耎不受塵穢十五
兩肩齊停充滿圓好十六胷有万字十七身
長倍人十八七處平滿十九身長廣等如尼
拘盧樹二十頰車如師子二十一胷膺方整
如師子二十二口四十齒二十三方整齊平
二十四齒密無間二十五齒白鮮明二十六
咽喉清淨所食衆味無不稱適二十七廣長
舌左右舐耳二十八梵音清徹二十九眼紺
青色三十眼如牛王眼上下俱眴三十一眉
間白毫柔耎細澤引長一尋放則右旋螺如
施主劉　丞相夫人韓氏

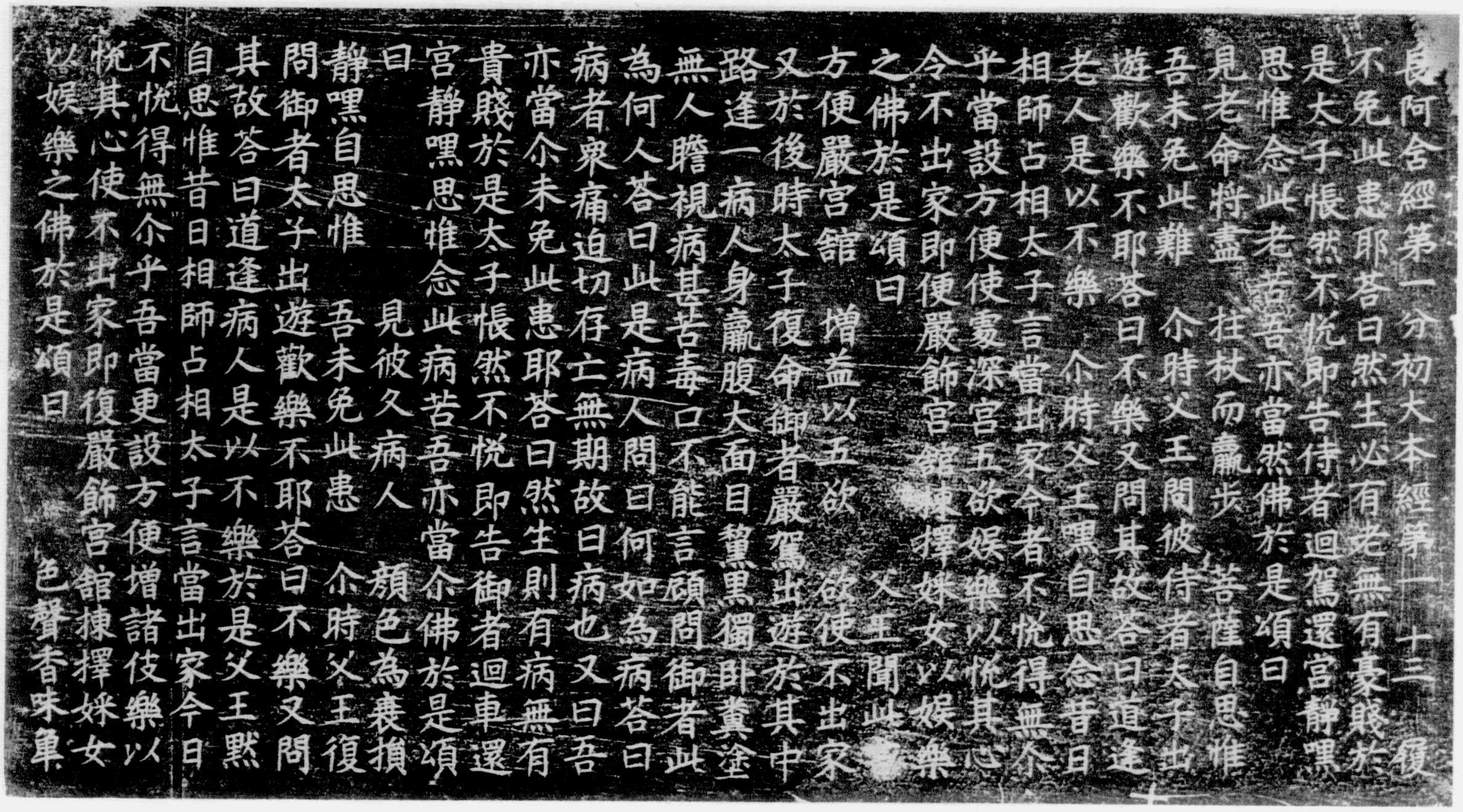
塔下七一四七



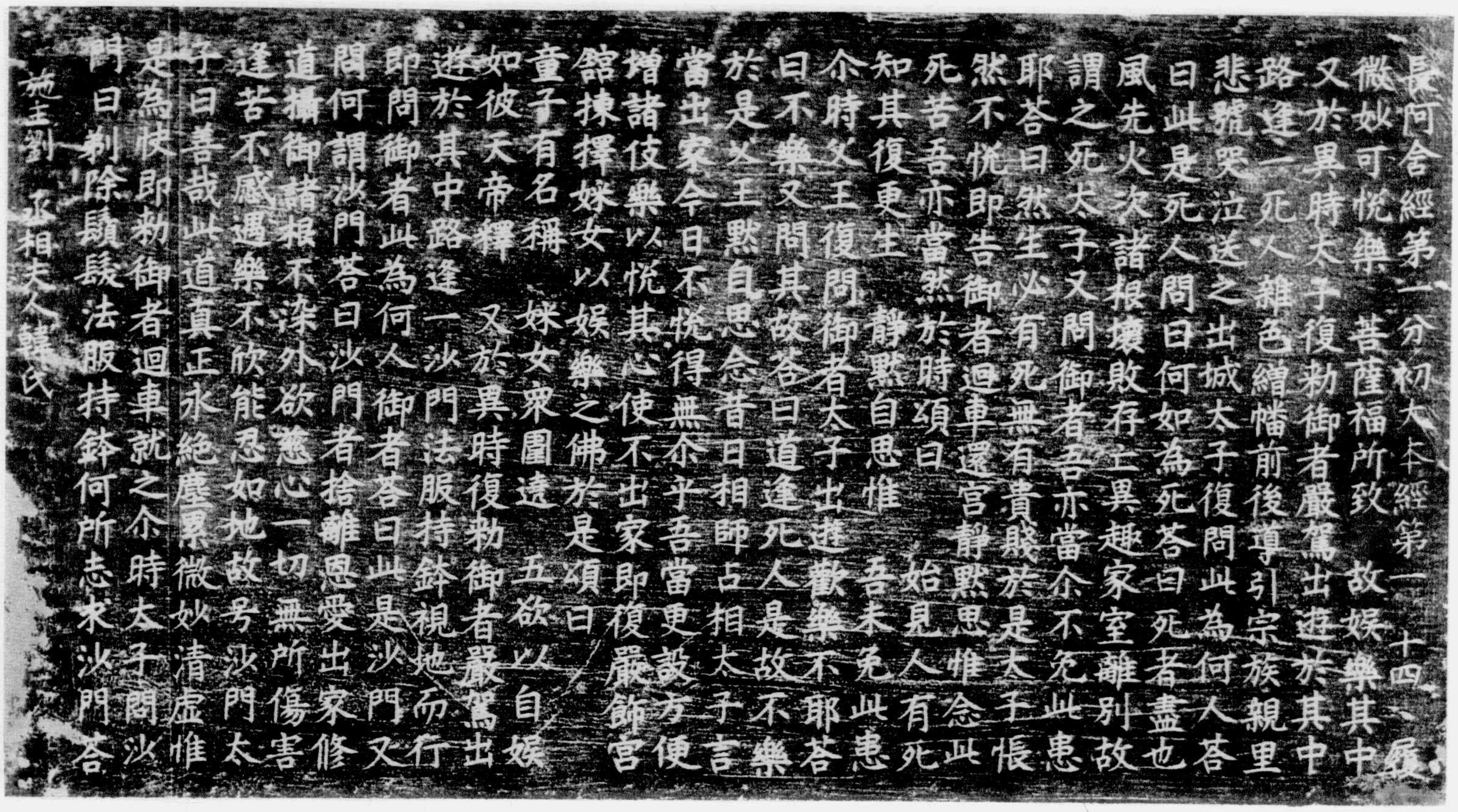
長阿含經第一分初大本經第一　十一　緮
真珠三十二頂有宍髻是為三十二相即說
頌曰　善住柔㬉足　不蹈地跡現
千輻相莊嚴　光色靡不具　如尼俱類樹
縱廣正平等　如來未曾有　秘密陰馬藏
金寶莊嚴身　衆相手相瞬　雖順俗流行
塵土亦不汙　天色極柔㬉　天盖自然覆
梵音身紫金　如華始出池　王以問相師
相師敬報王　稱讚菩薩相　舉身光明具
手足諸支節　中外靡不現　食味盡具足
身正不傾斜　足下輪相現　其音如哀鸞
髆䏶形相具　宿業之所成　臂肘圓滿好
眉目甚端嚴　人中師子尊　威力最第一
其頰車方整　臥脇如師子　齒方整四十
齊密中無間　梵音未曾有　遠近隨緣到
平立不傾身　二手摩捫膝　手齊整柔㬉
人尊美相具　一孔一毛生　手足網縵相
宍髻目紺青　眼上下俱眴　兩肩圓充滿
三十二相具　足跟無高下　鹿膊腸纖𦟛
天中天來此　如為絕羈靽　解脫衆生苦
處生老病死　以慈悲心故　為說四真諦
開演法句義　令衆奉至尊
佛告比丘毗婆尸菩薩生時諸天在上於虛
空中手執白盖寶扇以障寒暑風雨塵土佛
時頌曰　人中未曾有　生於二足尊
諸天懷敬養　奉寶盖寶扇
尒時父王給四乳母一者乳哺二者澡浴三
者塗香四者娛樂歡喜養育無有懈倦於是
頌曰　乳母有慈愛　子生即付養



長阿含經第一分初大本經第一　十二　緮
一乳哺一浴　二塗香娛樂　世間最妙香
以塗人中尊　為童子時舉國士女視無猒
足於是頌曰　多人所敬愛　如金像始成
男女共諦觀　視之無猒足　為童子時舉
國士女衆共傳抱如觀寶花於是頌曰
二足尊生時　多人所敬愛　展轉共傳抱
如觀寶花香　菩薩生時其目不眴如忉利
天以不眴故名毗婆尸於是頌曰
天中天不眴　猶如忉利天　見色而正觀
故号毗婆尸　菩薩生時其聲清徹柔㬉和
雅如迦羅頻伽鳥聲於是頌曰
猶如雪山鳥　飲花汁而鳴　其彼二足尊
聲清徹亦然　菩薩生時眼能徹視見一由
旬於是頌曰　清淨業行報　受天妙光明
菩薩目所見　周遍一由旬
菩薩生時年漸長大在天正堂以道開化恩
及庶民名德遠聞於是頌曰
童幼處正堂　以道化天下　決斷衆事務
故号毗婆尸　清淨智廣博　甚深猶大海
悅可於群生　使智慧增廣
於時菩薩欲出遊觀告勑御者嚴駕寶車詣
彼園林巡行遊觀御者即便嚴駕訖已還白
今正是時太子即乘寶車詣彼園觀於其中
路見一老人頭白齒落面皺身僂拄杖羸步
喘息而行太子顧問侍者此為何人荅曰此
是老人又問何如為老荅曰夫老者生壽向
盡餘命無幾故謂之老太子又問吾亦當尒
施主劉　丞相夫人韓氏

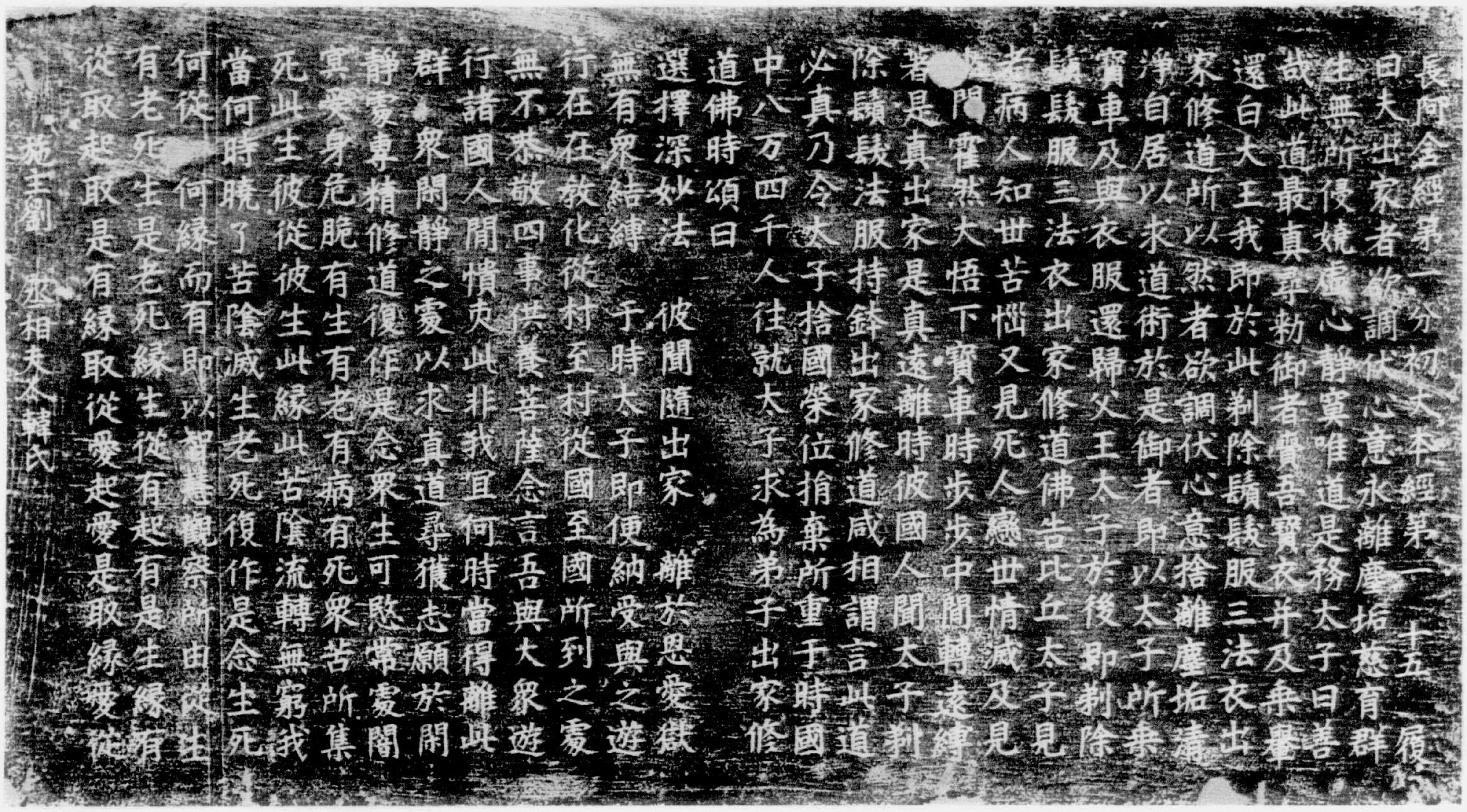


長阿含經第一分初大本經第一　十三　覆
不免此患耶荅曰然生必有老無有豪賤於
是太子悵然不悅即告侍者迴駕還宮靜嘿
思惟念此老苦吾亦當然佛於是頌曰
見老命將盡　拄杖而羸步　菩薩自思惟
吾未免此難　尒時父王問彼侍者太子出
遊歡樂不耶荅曰不樂又問其故荅曰道逢
老人是以不樂　尒時父王嘿自思念昔日
相師占相太子言當出家今者不悅得無尒
乎當設方便使處深宮五欲娛樂以悅其心
令不出家即便嚴飾宮館揀擇婇女以娛樂
之佛於是頌曰　　父王聞此言
方便嚴宮館　增益以五欲　欲使不出家
又於後時太子復命御者嚴駕出遊於其中
路逢一病人身羸腹大面目黧黑獨卧糞塗
無人瞻視病甚苦毒口不能言顧問御者此
為何人荅曰此是病人問曰何如為病荅曰
病者眾痛迫切存亡無期故曰病也又曰吾
亦當尒未免此患耶荅曰然生則有病無有
貴賤於是太子悵然不悅即告御者迴車還
宮靜嘿思惟念此病苦吾亦當尒佛於是頌
曰　　見彼久病人　顏色為衰損
靜嘿自思惟　吾未免此患　尒時父王復
問御者太子出遊歡樂不耶荅曰不樂又問
其故荅曰道逢病人是以不樂於是父王默
自思惟昔日相師占相太子言當出家今日
不悅得無尒乎吾當更設方便增諸伎樂以
悅其心使不出家即復嚴飾宮館揀擇婇女
以娛樂之佛於是頌曰　　色聲香味觸



長阿含經第一分初大本經第一　十四　覆
微妙可悅樂　菩薩福所致　故娛樂其中
又於異時太子復勅御者嚴駕出遊於其中
路逢一死人雜色繒幡前後導引宗族親里
悲號哭泣送之出城太子復問此為何人荅
曰此是死人問曰何如為死荅曰死者盡也
風先火次諸根壞敗存亡異趣家室離別故
謂之死太子又問御者吾亦當尒不免此患
耶荅曰然生必有死無有貴賤於是太子悵
然不悅即告御者迴車還宮靜默思惟念此
死苦吾亦當然於時頌曰　始見人有死
知其復更生　靜默自思惟　吾未免此患
尒時父王復問御者太子出遊歡樂不耶荅
曰不樂又問其故荅曰道逢死人是故不樂
於是父王默自思念昔日相師占相太子言
當出家今日不悅得無尒乎吾當更設方便
增諸伎樂以悅其心使不出家即復嚴飾宮
館揀擇婇女以娛樂之佛於是頌曰
童子有名稱　婇女眾圍遶　五欲以自娛
如彼天帝釋　又於異時復勅御者嚴駕出
遊於其中路逢一沙門法服持鉢視地而行
即問御者此為何人御者荅曰此是沙門又
問何謂沙門荅曰沙門者捨離恩愛出家修
道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷害
逢苦不感遇樂不欣能忍如地故号沙門太
子曰善哉此道真正永絕塵累微妙清虛惟
是為快即勅御者迴車就之尒時太子問沙
門曰剃除鬚髮法服持鉢何所志求沙門荅
施主劉　丞相夫人韓氏

塔下七一四九



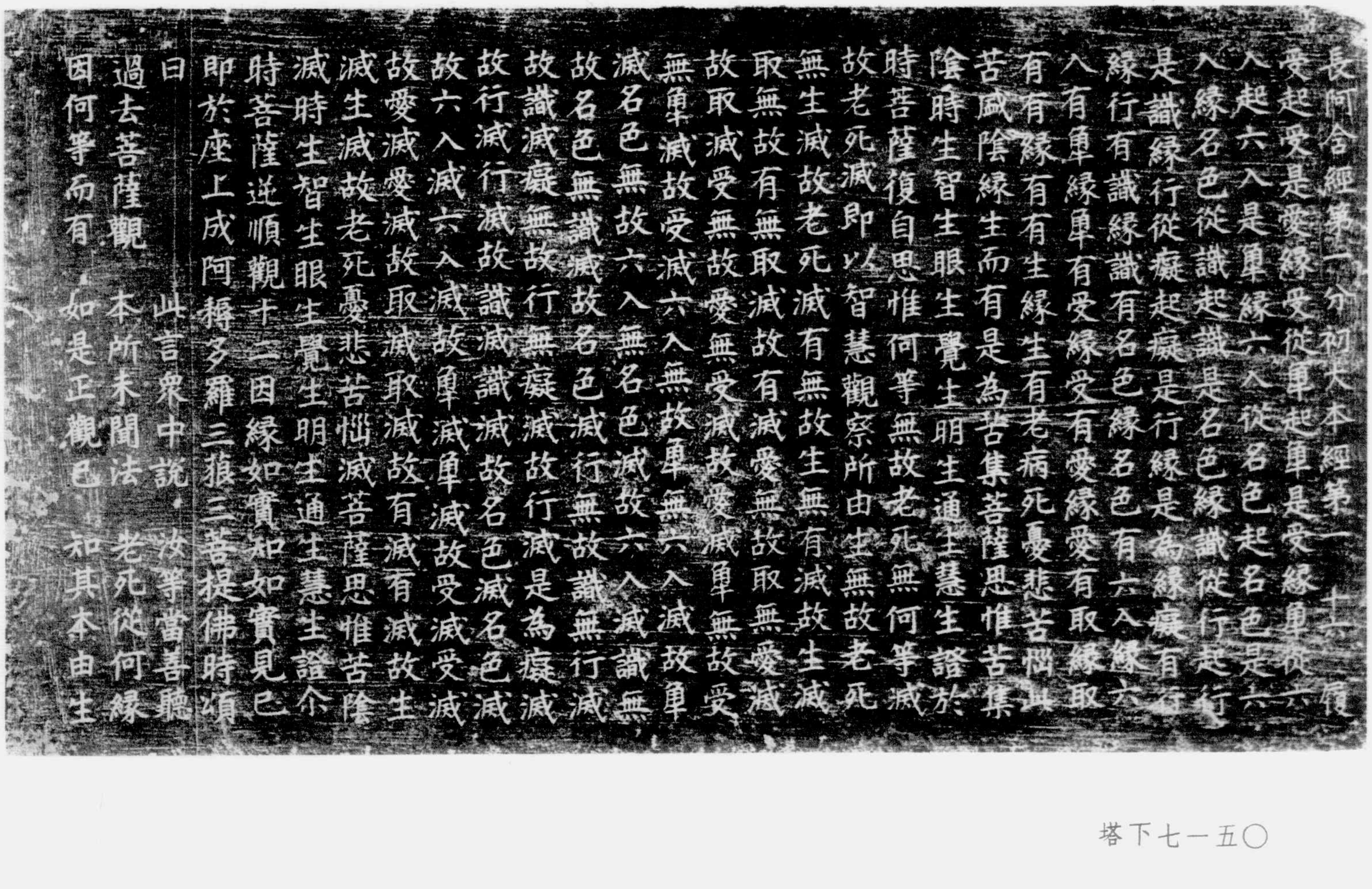
長阿含經第一分初大本經第一　十五　履

曰夫出家者欲調伏心意永離塵垢慈育群生無所侵嬈虛心靜寞唯道是務太子曰善哉此道最真尋勅御者賫吾寶衣并及乘轝還白大王我即於此剃除鬚髮服三法衣出家修道所以然者欲調伏心意捨離塵垢淸淨自居以求道術於是御者即以太子所乘寶車及與衣服還歸父王太子於後即剃除鬚髮服三法衣出家修道佛告比丘太子見老病人知世苦惱又見死人戀世情滅及見沙門霍然大悟下寶車時步步中間轉遠縛著是真出家是真遠離時彼國人聞太子剃除鬚髮法服持鉢出家修道咸相謂言此道必真乃令太子捨國榮位捐棄所重于時國中八万四千人往就太子求為弟子出家修道佛時頌曰

選擇深妙法　彼聞隨出家　離於恩愛獄　無有衆結縛

于時太子即便納受與之遊行在在教化從村至村從國至國所到之處無不恭敬四事供養菩薩念言吾與大衆遊行諸國人間憒閙此非我宜何時當得離此群衆閑靜之處以求真道尋獲志願於閑靜處專精修道復作是念衆生可愍常處闇冥受身危脆有生有老有病有死衆苦所集死此生彼從彼生此緣此苦陰流轉無窮我當何時曉了苦陰滅生老死復作是念生死何從何緣而有即以智慧觀察所由從生有老死生是老死緣生從有起有是生緣有從取起取是有緣取從愛起愛是取緣愛從

施主劉丞相夫人韓氏

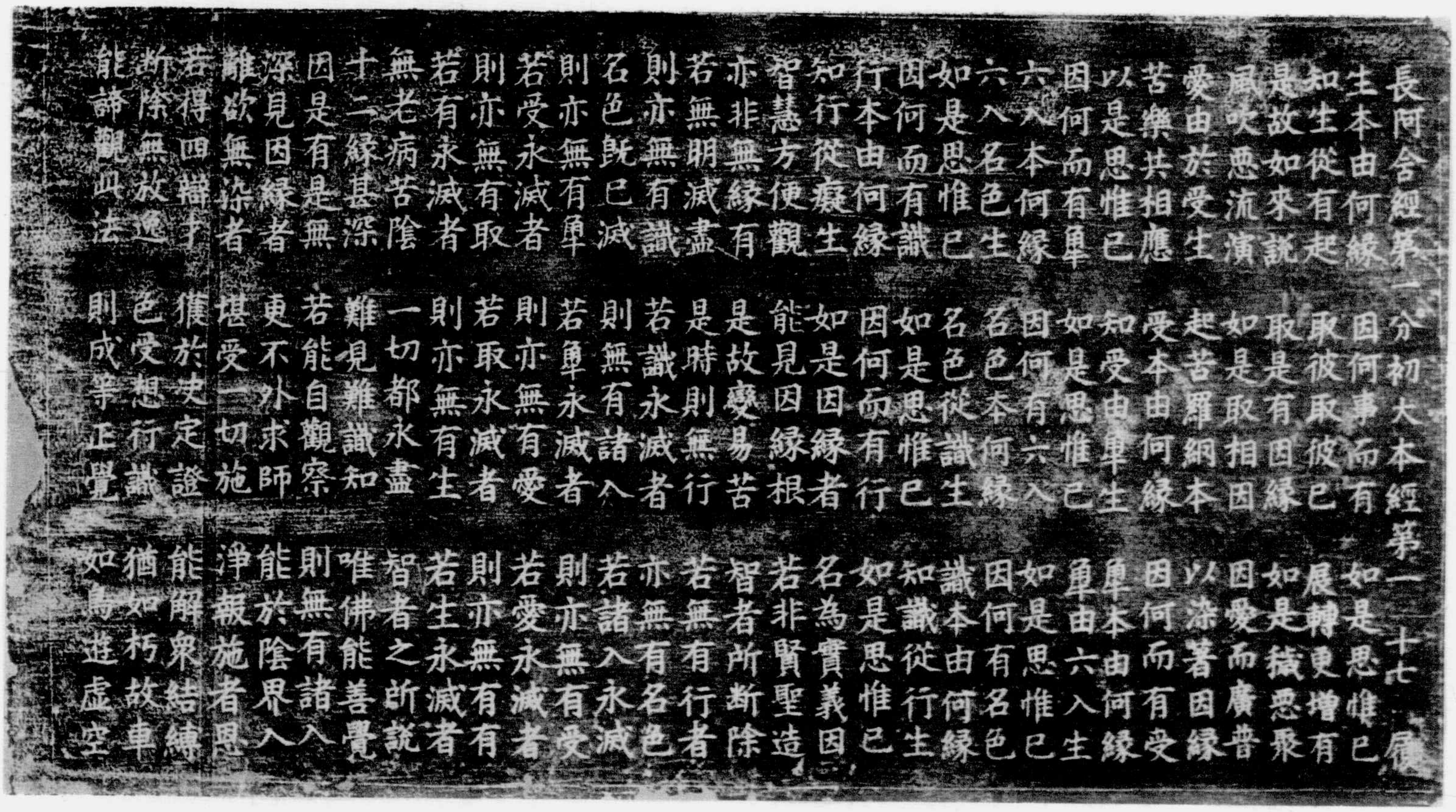


長阿含經第一分初大本經第一　十六　履

受起受是愛緣受從觸起觸是受緣觸從六入起六入是觸緣六入從名色起名色是六入緣名色從識起識是名色緣識從行起行是識緣行從癡起癡是行緣是為緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老病死憂悲苦惱此苦盛陰緣生而有是為苦集菩薩思惟苦集陰時生智生眼生覺生明生通生慧生證於時菩薩復自思惟何等無故老死無何等滅故老死滅即以智慧觀察所由生無故老死無生滅故老死滅有無故生無有滅故生滅取無故有無取滅故有滅愛無故取無愛滅故取滅受無故愛無受滅故愛滅觸無故受無觸滅故受滅六入無故觸無六入滅故觸滅名色無故六入無名色滅故六入滅識無故名色無識滅故名色滅行無故識無行滅故識滅癡無故行無癡滅故行滅是為癡滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死憂悲苦惱滅菩薩思惟苦陰滅時生智生眼生覺生明生通生慧生證尒時菩薩逆順觀十二因緣如實知如實見已即於座上成阿耨多羅三藐三菩提佛時頌曰

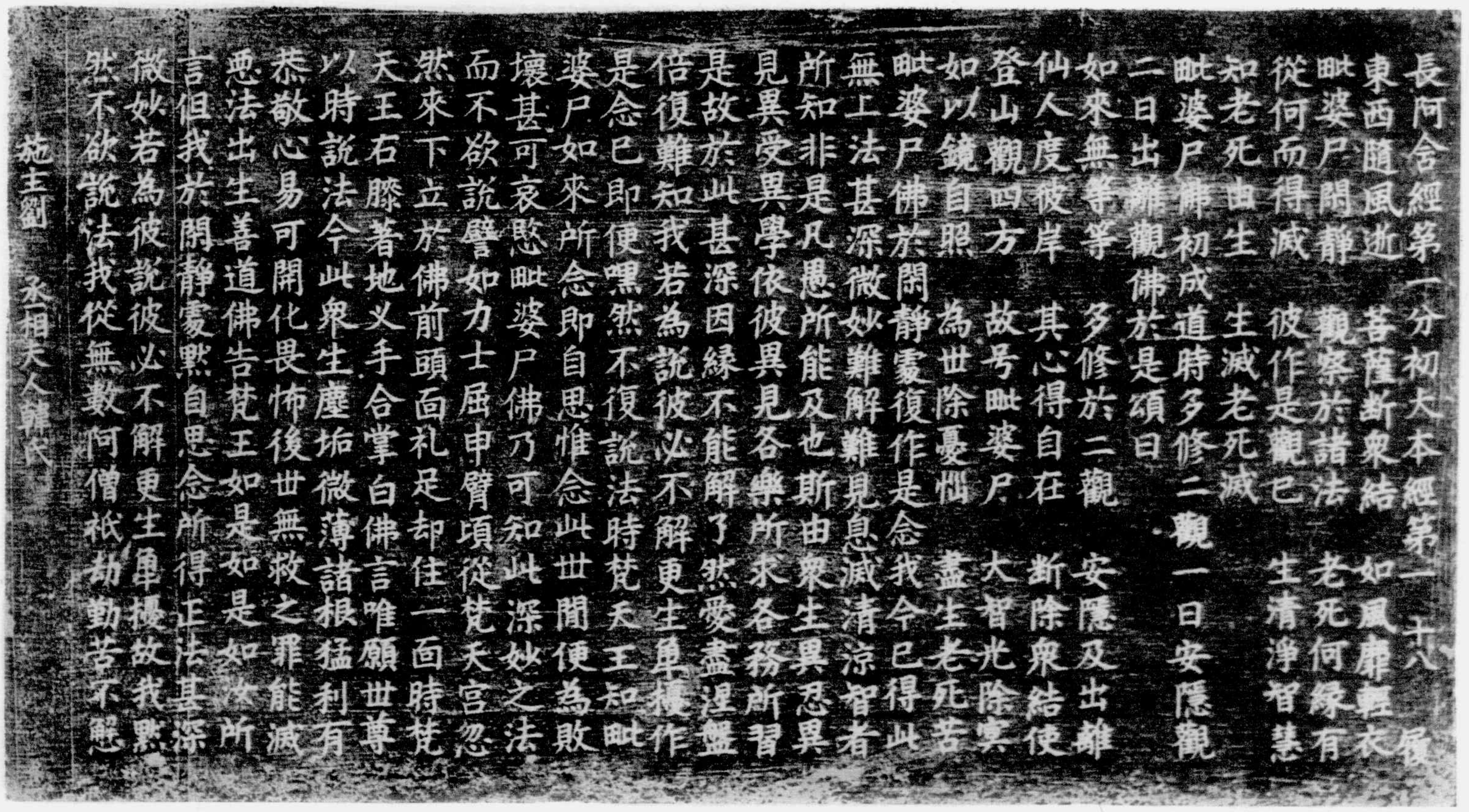
此言衆中說　汝等當善聽
過去菩薩觀　本所未聞法　老死從何緣
因何等而有　如是正觀已　知其本由生

塔下七一五〇



長阿含經第一分初大本經第一十七履

生本由何緣 因何事而有 如是思惟已
知生從有起 取彼取彼已 展轉更增有
是故如來說 取是有因緣 如是穢惡聚
風吹惡流演 如是取相因 因愛而廣普
愛由於受生 起苦羅網本 以染著因緣
苦樂共相應 受本由何緣 因何而有受
以是思惟已 知受由單生 單本由何緣
因何而有單 如是思惟已 單由六入生
六入本何緣 因何有六入 如是思惟已
六入名色生 名色本何緣 因何有名色
如是思惟已 名色從識生 識本由何緣
因何而有識 如是思惟已 知識從行生
行本由何緣 因何而有行 如是思惟已
知行從癡生 如是因緣者 名為實義因
智慧方便觀 能見因緣根 若非賢聖造
亦非無緣有 是故變易苦 智者所斷除
若無明滅盡 是時則無行 若無有行者
則亦無有識 若識永滅者 亦無有名色
名色既已滅 則無有諸入 若諸入永滅
則亦無有單 若單永滅者 則亦無有受
若受永滅者 則亦無有愛 若愛永滅者
則亦無有取 若取永滅者 則亦無有有
若有永滅者 則亦無有生 若生永滅者
無老病苦陰 一切都永盡 智者之所說
十二緣甚深 難見難識知 唯佛能善覺
因是有是無 若能自觀察 則無有諸入
深見因緣者 更不外求師 能於陰界入
離欲無染者 堪受一切施 淨報施者恩
若得四辯才 獲於決定證 能解眾結縛
斷除無放逸 色受想行識 猶如朽故車
能諦觀此法 則成等正覺 如鳥遊虛空



長阿含經第一分初大本經第一十八履

東西隨風逝 菩薩斷眾結 如風靡輕衣
毗婆尸閑靜 觀察於諸法 老死何緣有
從何而得滅 彼作是觀已 生清淨智慧
知老死由生 生滅老死滅

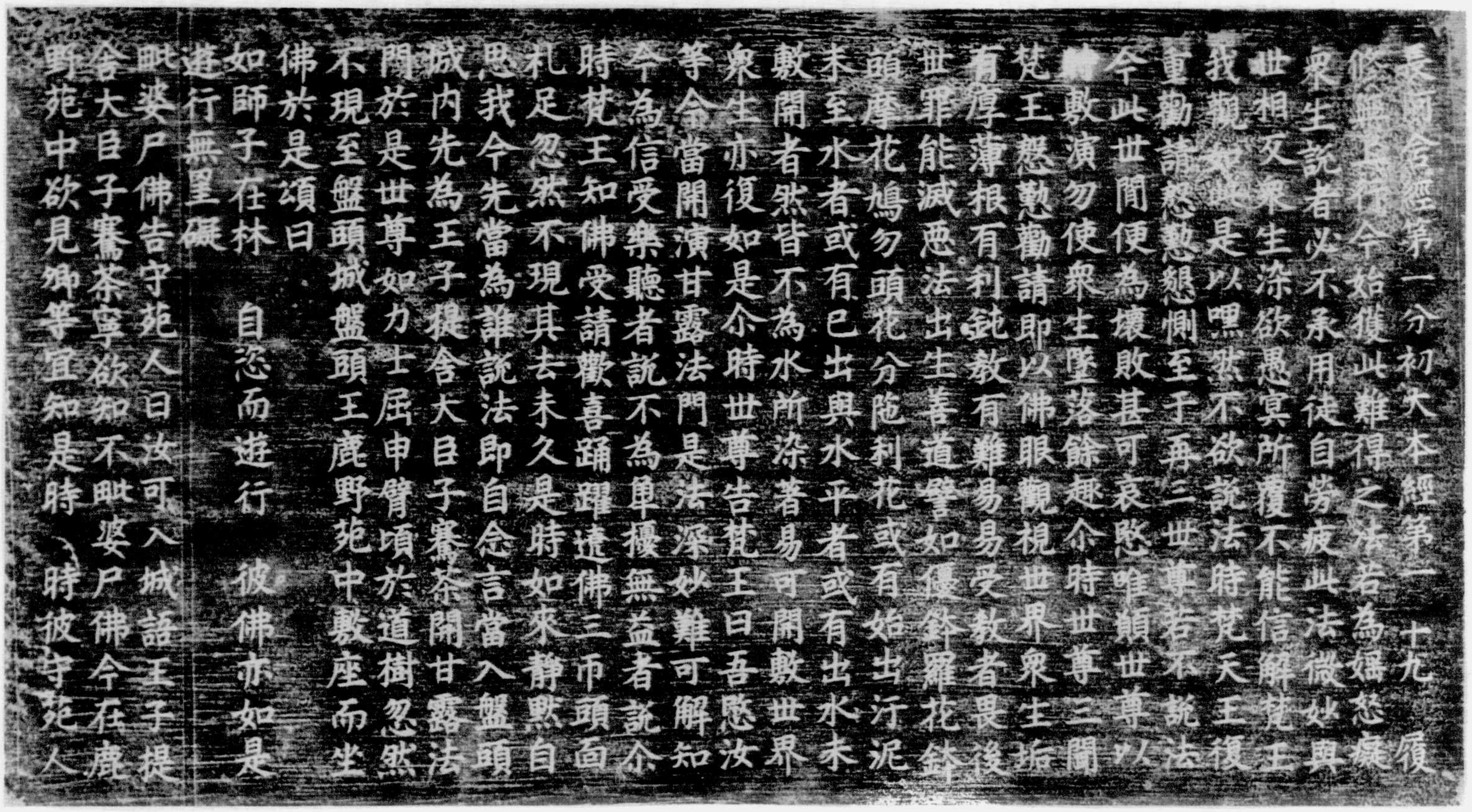
毗婆尸佛初成道時多修二觀一日安隱觀二日出離觀佛於是頌曰

如來無等等 多修於二觀 安隱及出離
仙人度彼岸 其心得自在 斷除眾結使
登山觀四方 故号毗婆尸 大智光除冥
如以鏡自照 為世除憂惱 盡生老死苦

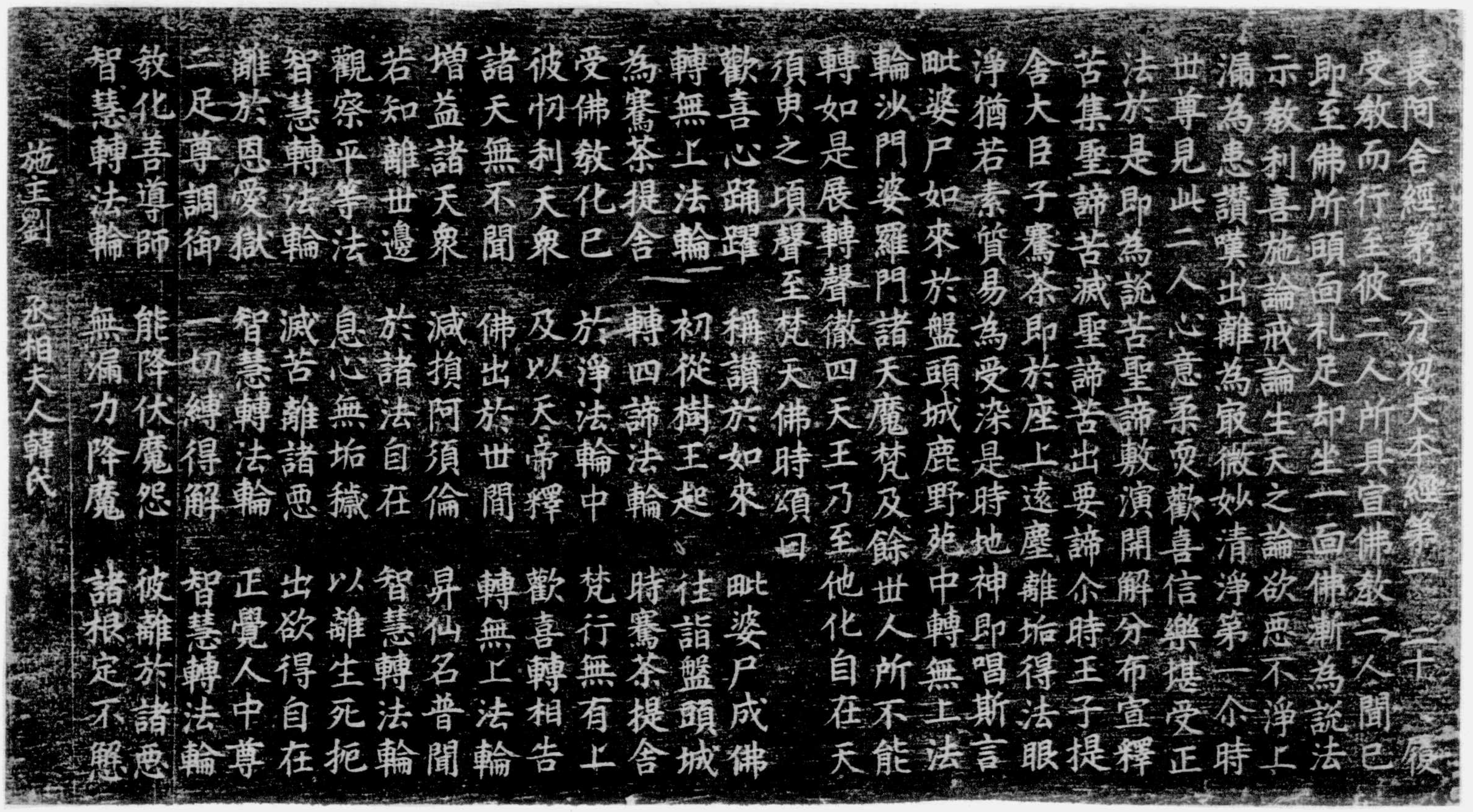
毗婆尸佛於閑靜處復作是念我今已得此無上法甚深微妙難解難見息滅清涼智者所知非是凡愚所能及也斯由眾生異忍異見異受異學依彼異見各樂所求各務所習是故於此甚深因緣不能解了然愛盡涅盤倍復難知我若為說彼必不解更生單擾作是念已即便嘿然不復說法時梵天王知毗婆尸如來所念即自思惟念此世間便為敗壞甚可哀愍毗婆尸佛乃可知此深妙之法而不欲說譬如力士屈申臂頃從梵天宮忽然來下立於佛前頭面礼足却住一面時梵天王右膝著地叉手合掌白佛言唯願世尊以時說法今此眾生塵垢微薄諸根猛利有恭敬心易可開化畏怖後世無救之罪能滅惡法出生善道佛告梵王如是如是如汝所言但我於閑靜處默自思念所得正法甚深微妙若為彼說彼必不解更生單擾故我默然不欲說法我從無數阿僧祇劫勤苦不懈

施主劉　承相夫人韓氏

塔下七一五一

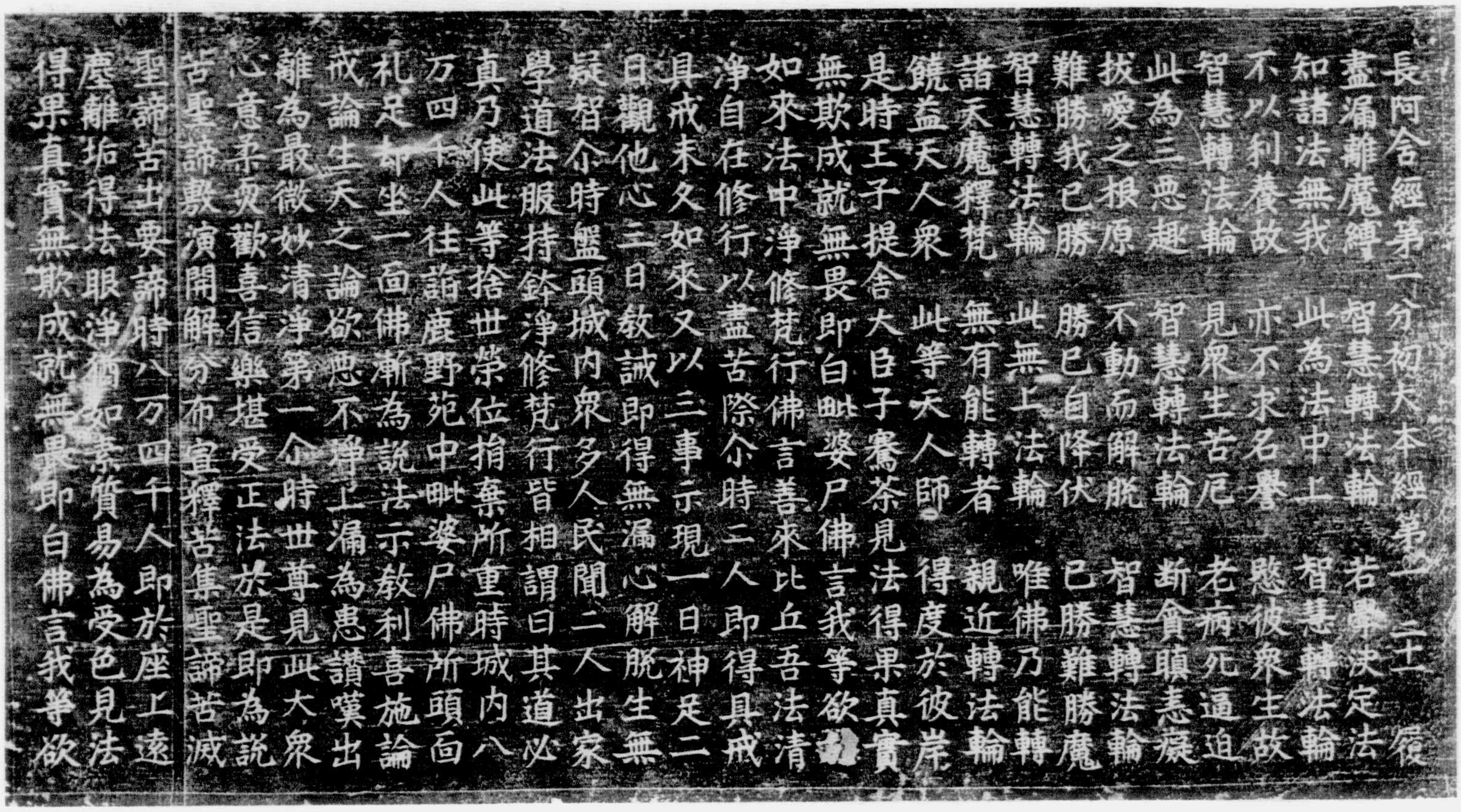


長阿含經第一分初大本經第一　十九　覆
修無上行今始獲此難得之法若為婬怒癡
衆生說者必不承用徒自勞疲此法微妙與
世相反衆生染欲愚冥所覆不能信解梵王
我觀如此是以嘿然不欲說法時梵天王復
重勸請慇懃懇惻至于再三世尊若不說法
今此世間便為壞敗甚可哀愍唯願世尊以
時敷演勿使衆生墜落餘趣尒時世尊三聞
梵王慇懃勸請即以佛眼觀視世界衆生垢
有厚薄根有利鈍教有難易易受教者畏後
世罪能滅惡法出生善道譬如優鉢羅花鉢
頭摩花鳩勿頭花分陁利花或有始出汙泥
未至水者或有已出與水平者或有出水未
敷開者然皆不為水所染著易可開敷世界
衆生亦復如是尒時世尊告梵王曰吾愍汝
等今當開演甘露法門是法深妙難可解知
今為信受樂聽者說不為觸擾無益者說尒
時梵王知佛受請歡喜踊躍遶佛三帀頭面
礼足忽然不現其去未久是時如來靜默自
思我今先當為誰說法即自念言當入盤頭
城內先為王子提舍大臣子騫茶開甘露法
門於是世尊如力士屈申臂頃於道樹忽然
不現至盤頭城盤頭王鹿野苑中敷座而坐
佛於是頌曰
如師子在林　自恣而遊行　彼佛亦如是
遊行無罣礙
毗婆尸佛告守苑人曰汝可入城語王子提
舍大臣子騫茶寧欲知不毗婆尸佛今在鹿
野苑中欲見卿等宜知是時　時彼守苑人

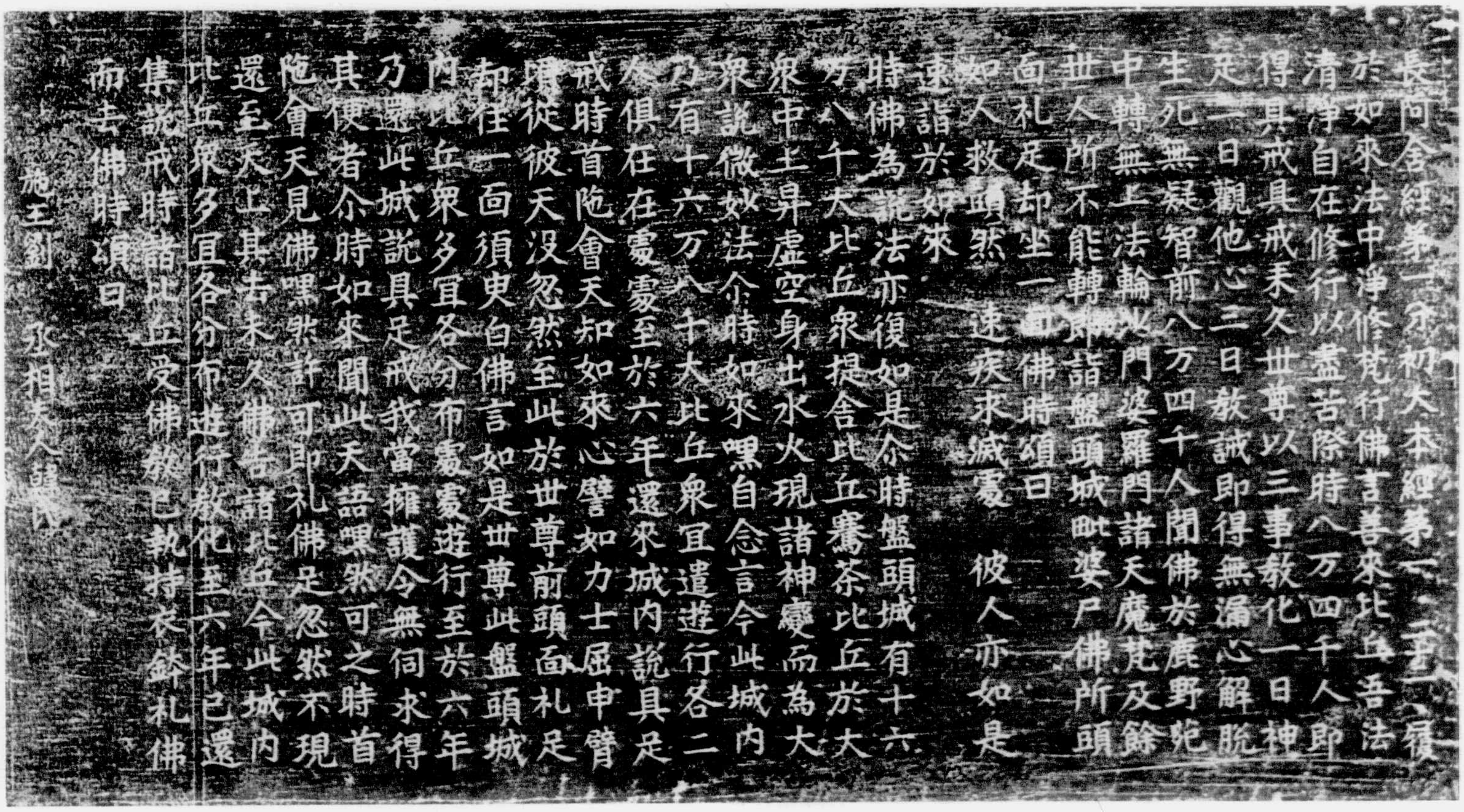


長阿含經第一分初大本經第一　二十　覆
受教而行至彼二人所具宣佛教二人聞已
即至佛所頭面礼足却坐一面佛漸為說法
示教利喜施論戒論生天之論欲惡不淨上
漏為患讚嘆出離為最微妙清淨第一尒時
世尊見此二人心意柔耎歡喜信樂堪受正
法於是即為說苦聖諦敷演開解分布宣釋
苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦尒時王子提
舍大臣子騫茶即於座上遠塵離垢得法眼
淨猶若素質易為受染是時地神即唱斯言
毗婆尸如來於盤頭城鹿野苑中轉無上法
輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘世人所不能
轉如是展轉聲徹四天王乃至他化自在天
須臾之頃聲至梵天佛時頌曰
歡喜心踊躍　稱讚於如來　毗婆尸成佛
轉無上法輪　初從樹王起　往詣盤頭城
為騫茶提舍　轉四諦法輪　時騫茶提舍
受佛教化已　於淨法輪中　梵行無有上
彼忉利天衆　及以天帝釋　歡喜轉相告
諸天無不聞　佛出於世間　轉無上法輪
增益諸天衆　減損阿須倫　昇仙名普聞
若知離世邊　於諸法自在　智慧轉法輪
觀察平等法　息心無垢穢　以離生死扼
智慧轉法輪　滅苦離諸惡　出欲得自在
離於恩愛獄　智慧轉法輪　正覺人中尊
二足尊調御　一切縛得解　智慧轉法輪
教化善導師　能降伏魔怨　彼離於諸惡
智慧轉法輪　無漏力降魔　諸根定不懸
施主劉　丞相夫人韓氏

塔下七一五二

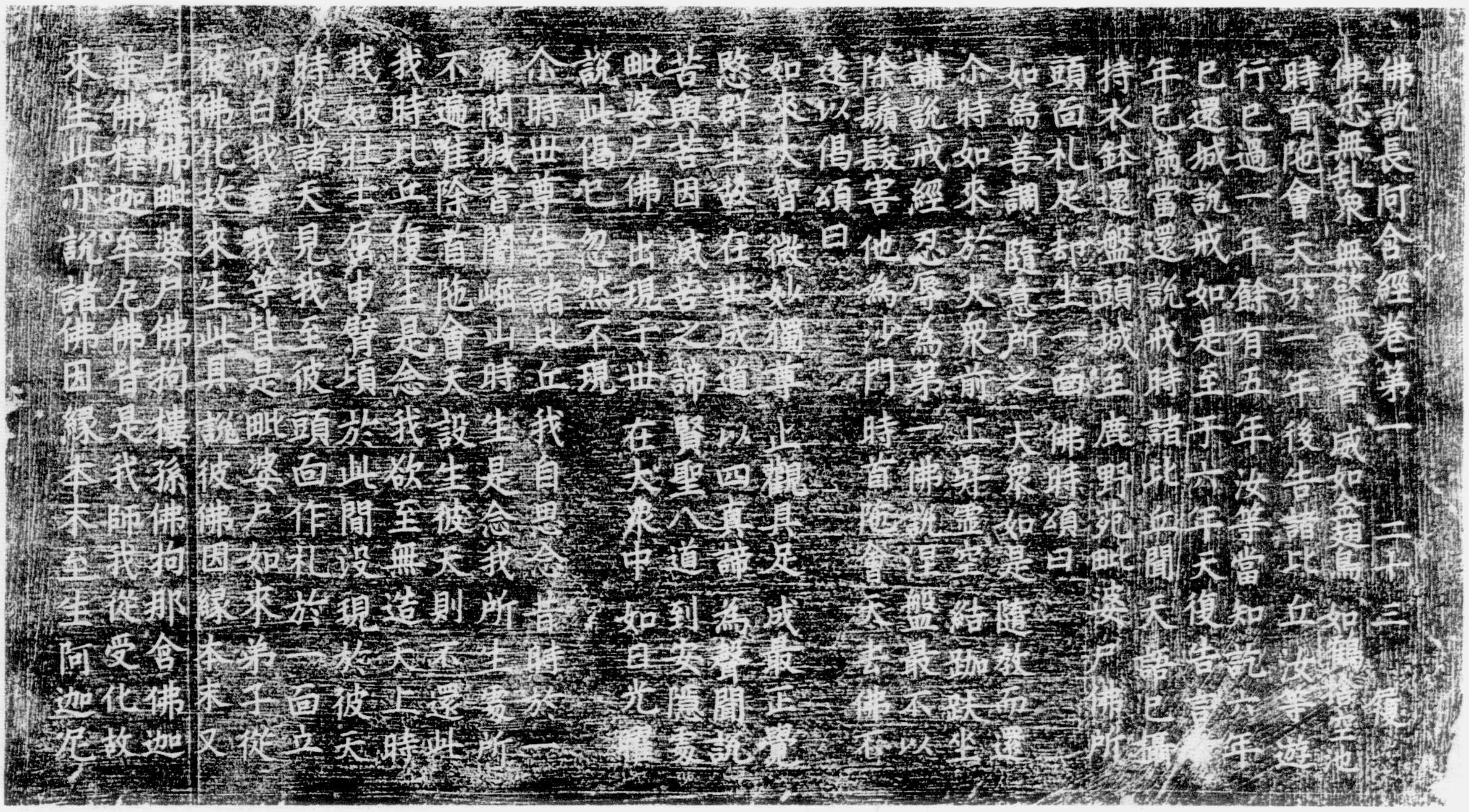


長阿含經第一分初大本經第一　二十一　復
盡漏離魔縛　智慧轉法輪　若[illegible]決定法
知諸法無我　此為法中上　智慧轉法輪
不以利養故　亦不求名譽　慇彼衆生故
智慧轉法輪　見衆生苦厄　老病死逼迫
此為三惡趣　智慧轉法輪　斷貪瞋恚癡
拔愛之根原　不動而解脫　智慧轉法輪
難勝我已勝　勝已自降伏　已勝難勝魔
智慧轉法輪　此無上法輪　唯佛乃能轉
諸天魔釋梵　無有能轉者　親近轉法輪
饒益天人衆　此等天人師　得度於彼岸
是時王子提舍大臣子騫茶見法得果真實
無欺成就無畏即白毗婆尸佛言我等欲[illegible]
如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾法清
淨自在修行以盡苦際尒時二人即得具戒
具戒未久如來又以三事示現一日神足二
日觀他心三日教誡即得無漏心解脫生無
疑智尒時盤頭城內衆多人民聞二人出家
學道法服持鉢淨修梵行皆相謂曰其道必
真乃使此等捨世榮位捐棄所重時城內八
万四千人往詣鹿野苑中毗婆尸佛所頭面
礼足却坐一面佛漸為說法示教利喜施論
戒論生天之論欲悪不淨上漏為患讚歎出
離為最微妙清淨第一尒時世尊見此大衆
心意柔輭歡喜信樂堪受正法於是即為說
苦聖諦敷演開解分布宣釋苦集聖諦苦滅
聖諦苦出要諦時八万四千人即於座上遠
塵離垢得法眼淨猶如素質易為受色見法
得果真實無欺成就無畏即白佛言我等欲

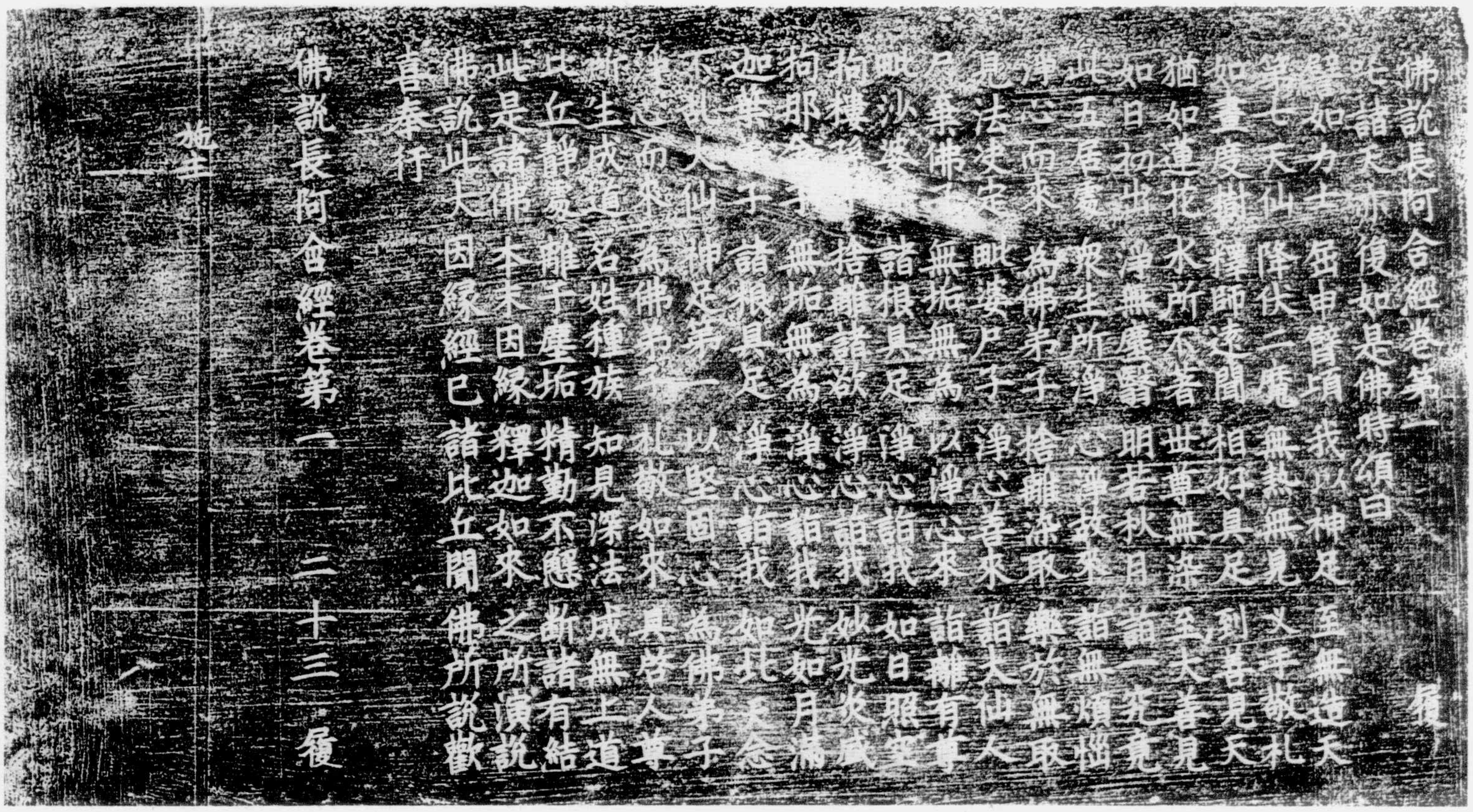


長阿含經第一分初大本經第一　二十二　復
於如來法中淨修梵行佛言善來比丘吾法
清淨自在修行以盡苦際時八万四千人即
得具戒具戒未久世尊以三事教化一日神
足二日觀他心三日教誡即得無漏心解脫
生死無疑智前八万四千人聞佛於鹿野苑
中轉無上法輪沙門婆羅門諸天魔梵及餘
世人所不能轉[illegible]詣盤頭城毗婆尸佛所頭
面礼足却坐一面佛時頌曰
如人救頭然　速疾求滅處　彼人亦如是
速詣於如來
時佛為說法亦復如是尒時盤頭城有十六
万八千大比丘衆提舍比丘騫茶比丘於大
衆中上昇虛空身出水火現諸神變而為大
衆說微妙法尒時如來嘿自念言今此城內
乃有十六万八千大比丘衆宜遣遊行各二
人俱在在處處至於六年還來城內說具足
戒時首陁會天知如來心譬如力士屈申臂
頃從彼天没忽然至此於世尊前頭面礼足
却住一面須臾白佛言如是世尊此盤頭城
內比丘衆多宜各分布處處遊行至於六年
乃還此城說具足戒我當擁護令無伺求得
其便者尒時如來聞此天語嘿然可之時首
陁會天見佛嘿然許可即礼佛足忽然不現
還至天上其去未久佛告諸比丘今此城內
比丘衆多宜各分布遊行教化至六年已還
集說戒時諸比丘受佛教已執持衣鉢礼佛
而去佛時頌曰
施主劉　張相夫人韓氏

塔下七一五三

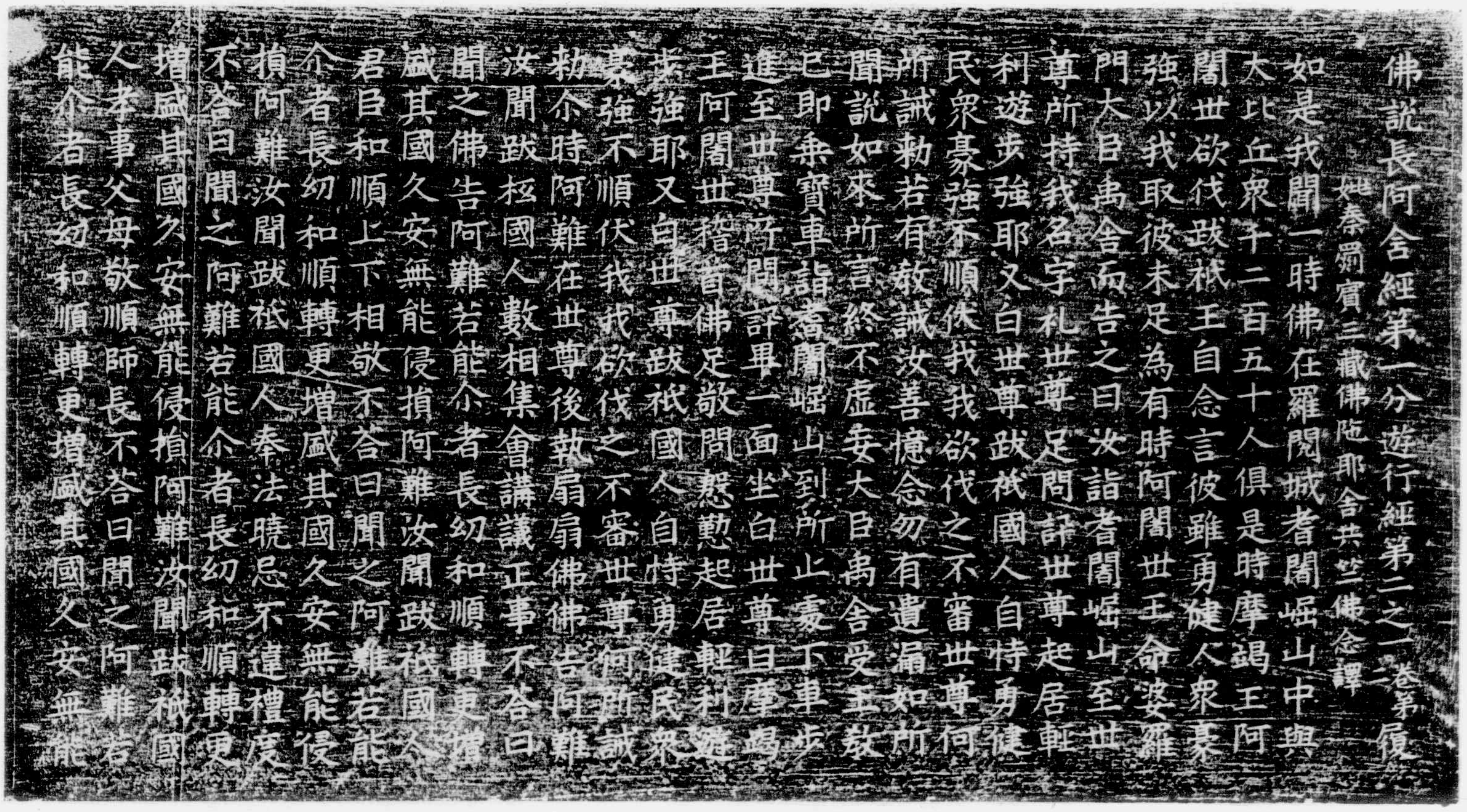


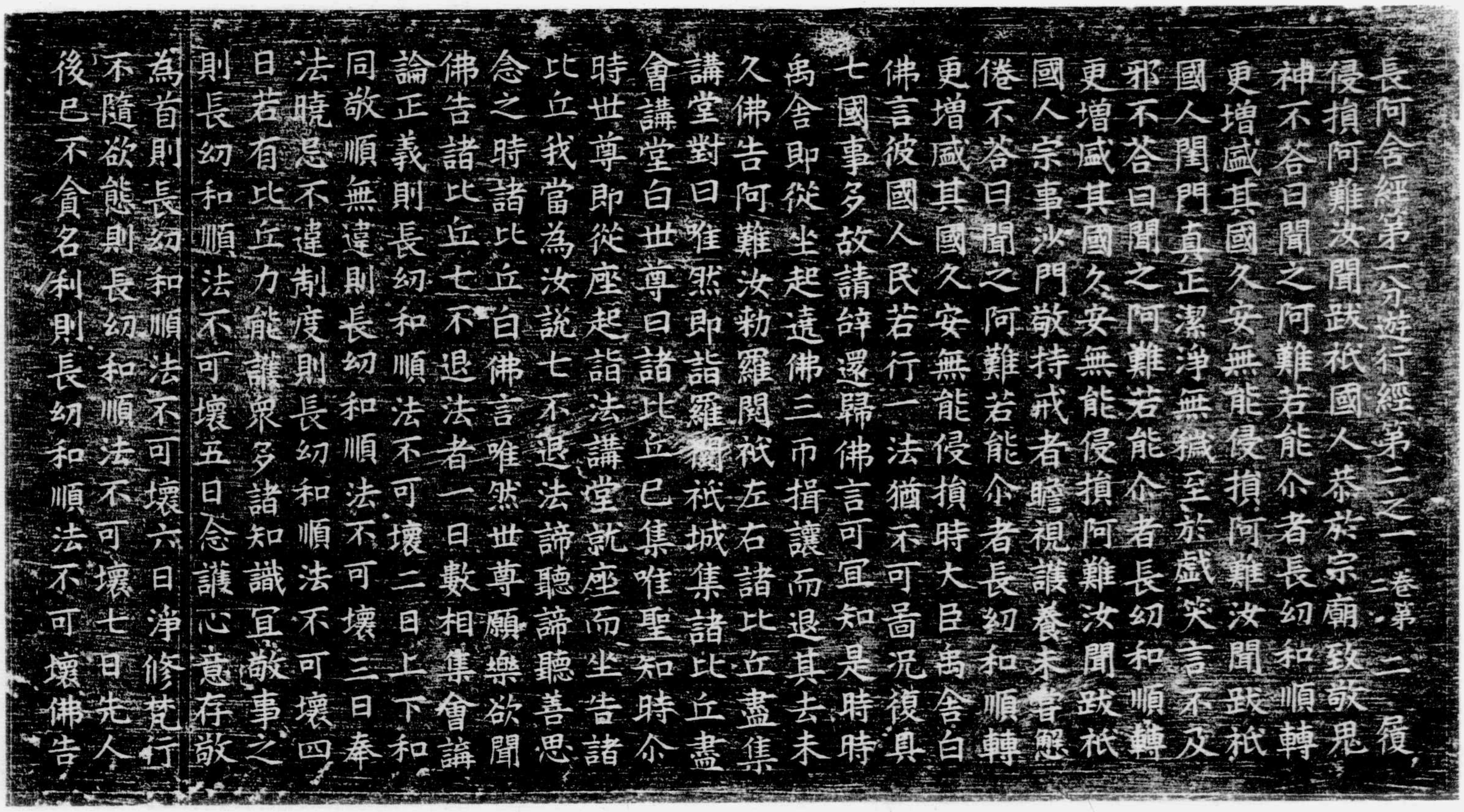
佛說長阿含經卷第一　二十三　覆
佛悉無亂衆無欲無憂者咸如金翅鳥如鶴捨空池
時首陀會天於一年後告諸比丘汝等遊
行已過一年餘有五年汝等當知竟六年
已還城說戒如是至于六年天復告言六
年已滿當還說戒時諸比丘聞天帝已攝
持衣鉢還盤頭城至鹿野苑毘婆尸佛所
頭面礼足却坐一面佛時頌曰
如為善調隨意所之大衆如是隨教而還
尒時如來於大衆前上昇虛空結跏趺坐
講說戒經忍辱為第一佛說涅盤最不以
除鬚髮害他為沙門時首陀會天去佛不
遠以偈頌曰
如來大智微妙獨尊止觀具足成最正覺
愍群生故在世成道以四真諦為聲聞說
苦與苦因滅苦之諦賢聖八道到安隱處
毘婆尸佛出現于世在大衆中如日光曜
說此偈已忽然不現
尒時世尊告諸比丘我自思念昔時於一
羅閱城耆闍崛山時生是念我所生處所
不遍唯除首陀會天設生彼天則不還此
我時比丘復生是念我欲至無造天上時
我如壯士屈申臂頃於此間沒現於彼天
時彼諸天見我至彼頭面作礼於一面立
而白我言我等皆是毘婆尸如來弟子從
彼佛化故來生此具說彼佛因緣本末又
尸棄佛毘婆尸佛拘樓孫佛拘那含佛迦
葉佛釋迦牟尼佛皆是我師我從受化故
來生此亦說諸佛因緣本末至生阿迦尼



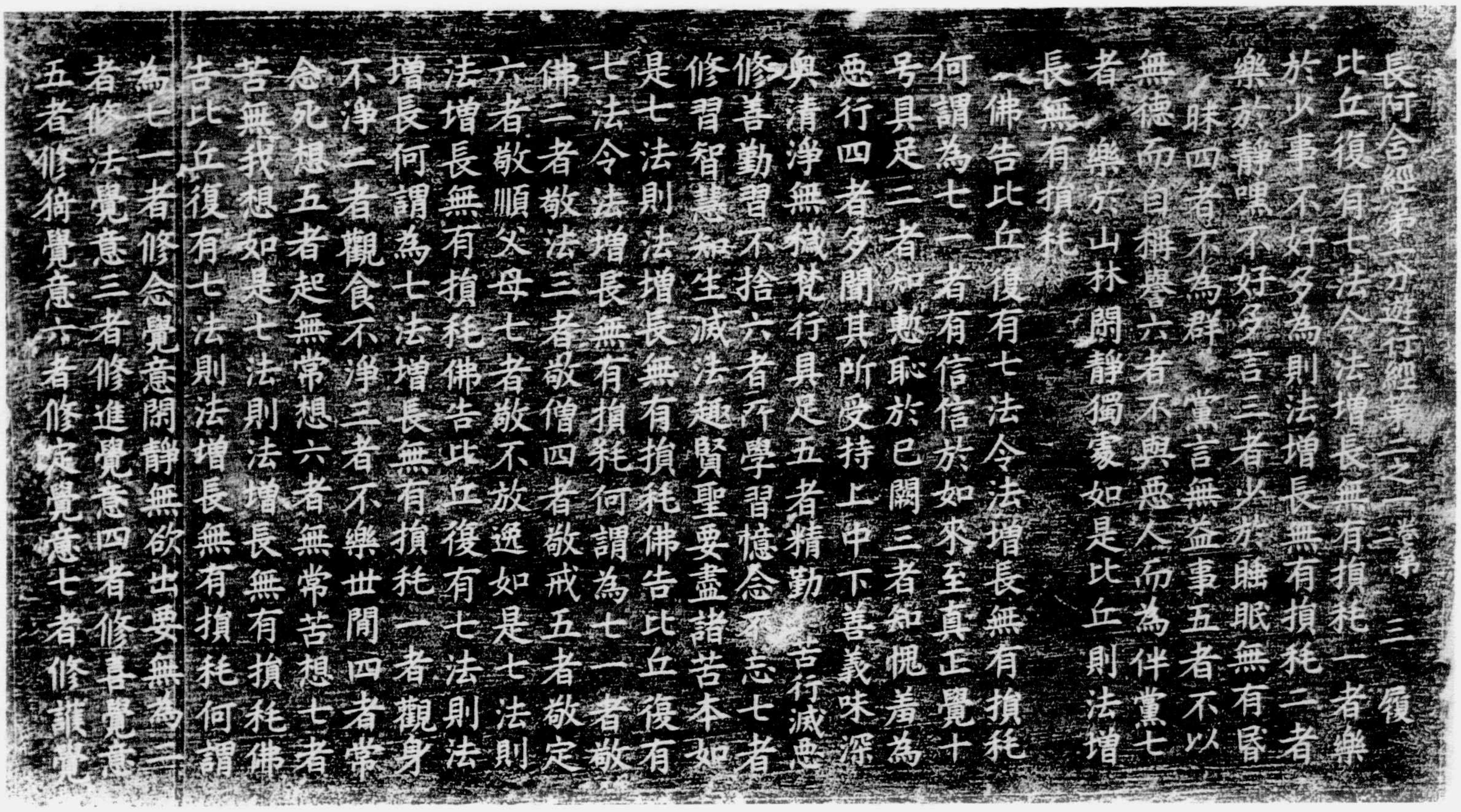
佛說長阿含經卷第一　覆
此諸天亦復如是佛時頌曰
譬如力士屈申臂頃我以神足至無造天
弟七天仙降伏二魔無熱無見又手敬礼
如晝度樹釋師遠聞相好具足到善見天
猶如蓮花水所不著世尊無染至大善見
如日初出淨無塵翳明若秋月諦一究竟
此五居處衆生所淨心淨故來諦無煩惱
淨心而來為佛弟子捨離染取無於無取
見法逮定毘婆尸子淨心善來諦大仙人
尸棄佛[illegible]無垢無為以淨心來諦離有尊
毘沙婆[illegible]諸根具足淨心諦我如日照安
拘樓孫[illegible]捨離諸欲淨心諦我妙光炎咸
拘那含[illegible]無垢無為淨心諦我光如月滿
迦葉[illegible]子諸根具足淨心諦我如比天念
不見大仙神足弟一以堅固心為佛弟子
淨[illegible]而來為佛弟子礼敬如來具啓人尊
斷生成道名姓種族知見深法成無上道
比丘靜處離于塵垢精勤不懈斷諸有結
此是諸佛本末因緣釋迦如來之所演說
佛說此大因緣經已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
佛說長阿含經卷第一　二十三　覆
施主

塔下七一五四

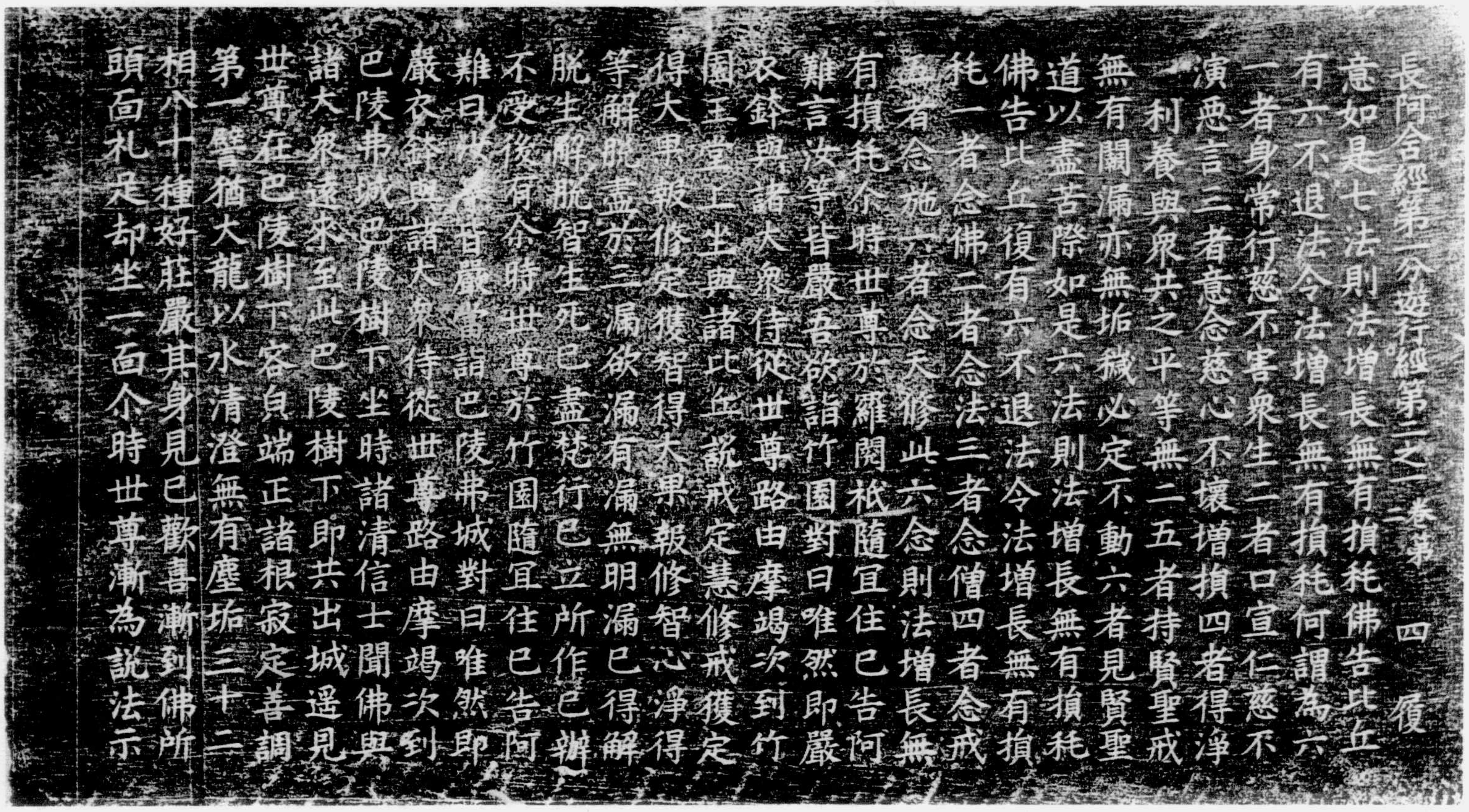

佛說長阿含經第一分遊行經第二之一（卷第二）覆
（姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯）
如是我聞一時佛在羅閱城者闍崛山中與
大比丘衆千二百五十人俱是時摩竭王阿
闍世欲伐跋祇王自念言彼雖勇健人衆豪
強以我取彼未足為有時阿闍世王命婆羅
門大臣禹舍而告之曰汝詣者闍崛山至世
尊所持我名字礼世尊足問訊世尊起居輕
利遊步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健
民衆豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何
所誡勅若有教誡汝善憶念勿有遺漏如所
聞說如來所言終不虛妄大臣禹舍受王敎
已即乘寶車詣者闍崛山到所止處下車步
進至世尊所問訊畢一面坐白世尊曰摩竭
王阿闍世稽首佛足敬問慇懃起居輕利遊
步強耶又白世尊跋祇國人自恃勇健民衆
豪強不順伏我我欲伐之不審世尊何所誡
勅尒時阿難在世尊後執扇扇佛佛告阿難
汝聞跋祇國人數相集會講議正事不荅曰
聞之佛告阿難若能尒者長幼和順轉更增
盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國人
君臣和順上下相敬不荅曰聞之阿難若能
尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能侵
損阿難汝聞跋祇國人奉法曉忌不違禮度
不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉更
增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇國
人孝事父母敬順師長不荅曰聞之阿難若
能尒者長幼和順轉更增盛其國久安無能


長阿含經第一分遊行經第二之一（卷第二）覆
侵損阿難汝聞跋祇國人恭於宗廟致敬鬼
神不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉
更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇
國人閨門真正潔淨無穢至於戲笑言不及
邪不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉
更增盛其國久安無能侵損阿難汝聞跋祇
國人宗事沙門敬持戒者瞻視護養未嘗懈
惓不荅曰聞之阿難若能尒者長幼和順轉
更增盛其國久安無能侵損時大臣禹舍白
佛言彼國人民若行一法猶不可圖況復具
七國事多故請辞還歸佛言可宜知是時時
禹舍即從坐起遶佛三帀揖讓而退其去未
久佛告阿難汝勅羅閱祇左右諸比丘盡集
講堂對曰唯然即詣羅閱祇城集諸比丘盡
會講堂白世尊曰諸比丘已集唯聖知時尒
時世尊即從座起詣法講堂就座而坐告諸
比丘我當為汝說七不退法諦聽諦聽善思
念之時諸比丘白佛言唯然世尊願樂欲聞
佛告諸比丘七不退法者一曰數相集會講
論正義則長幼和順法不可壞二曰上下和
同敬順無違則長幼和順法不可壞三曰奉
法曉忌不違制度則長幼和順法不可壞四
曰若有比丘力能護衆多諸知識宜敬事之
則長幼和順法不可壞五曰念護心意存敬
為首則長幼和順法不可壞六曰淨修梵行
不隨欲態則長幼和順法不可壞七曰先人
後己不貪名利則長幼和順法不可壞佛告

塔下七一五五

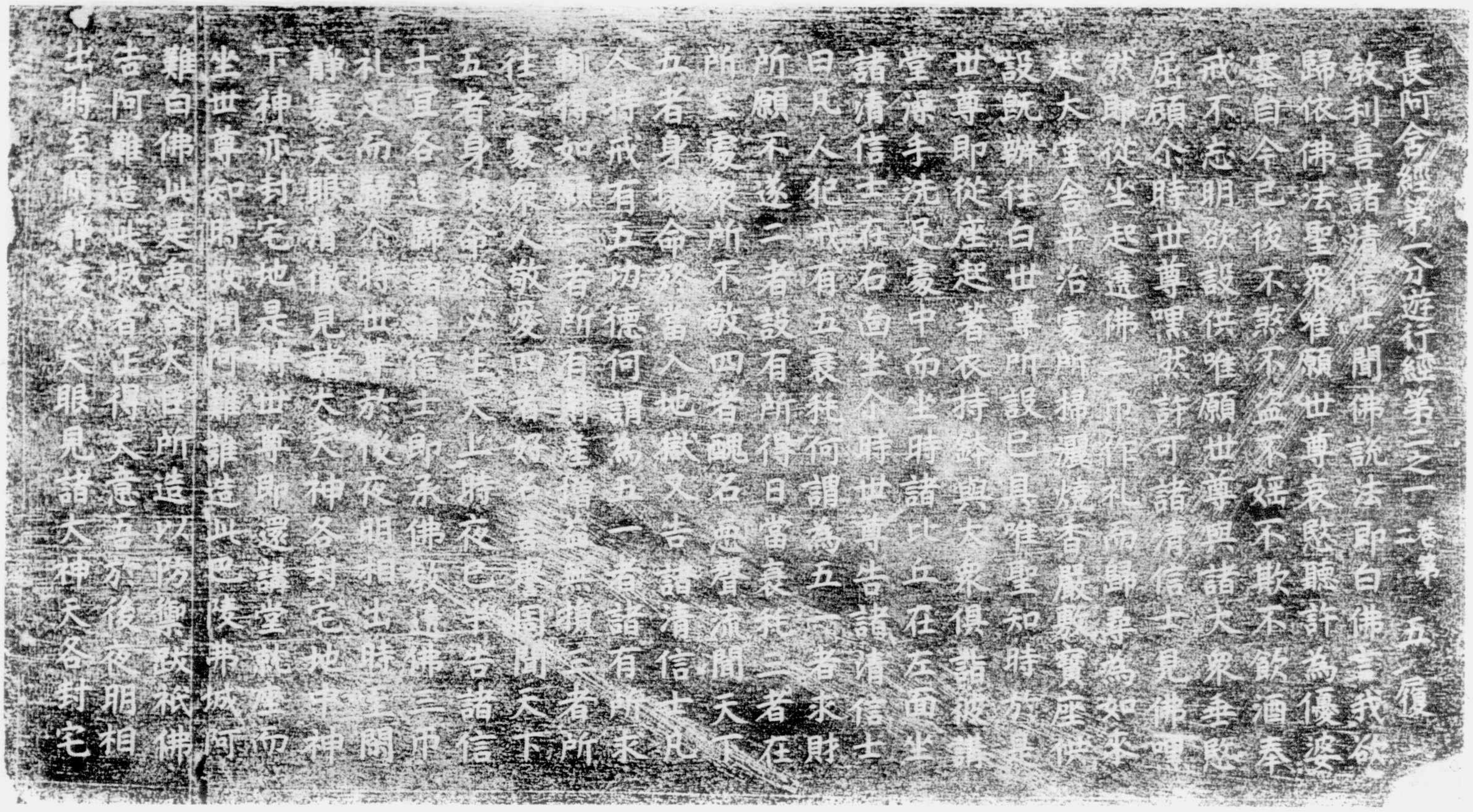


長阿含經第一分遊行經第二之一二卷第三　履
比丘復有七法令法增長無有損耗一者樂
於少事不好多為則法增長無有損耗二者
樂於靜嘿不好多言三者少於睡眠無有昏
昧四者不為群黨言無益事五者不以
無德而自稱譽六者不與惡人而為伴黨七
者樂於山林閑靜獨處如是比丘則法增
長無有損耗
佛告比丘復有七法令法增長無有損耗
何謂為七一者有信信於如來至真正覺十
号具足二者知慙恥於已闕三者知愧羞為
惡行四者多聞其所受持上中下善義味深
奧清淨無穢梵行具足五者精勤苦行滅惡
修善勤習不捨六者所學習憶念不忘七者
修習智慧知生滅法趣賢聖要盡諸苦本如
是七法則法增長無有損耗佛告比丘復有
七法令法增長無有損耗何謂為七一者敬
佛二者敬法三者敬僧四者敬戒五者敬定
六者敬順父母七者敬不放逸如是七法則
法增長無有損耗佛告比丘復有七法則法
增長何謂為七法增長無有損耗一者觀身
不淨二者觀食不淨三者不樂世間四者常
念死想五者起無常想六者無常苦想七者
苦無我想如是七法則法增長無有損耗佛
告比丘復有七法則法增長無有損耗何謂
為七一者修念覺意閑靜無欲出要無為二
者修法覺意三者修進覺意四者修喜覺意
五者修猗覺意六者修定覺意七者修護覺

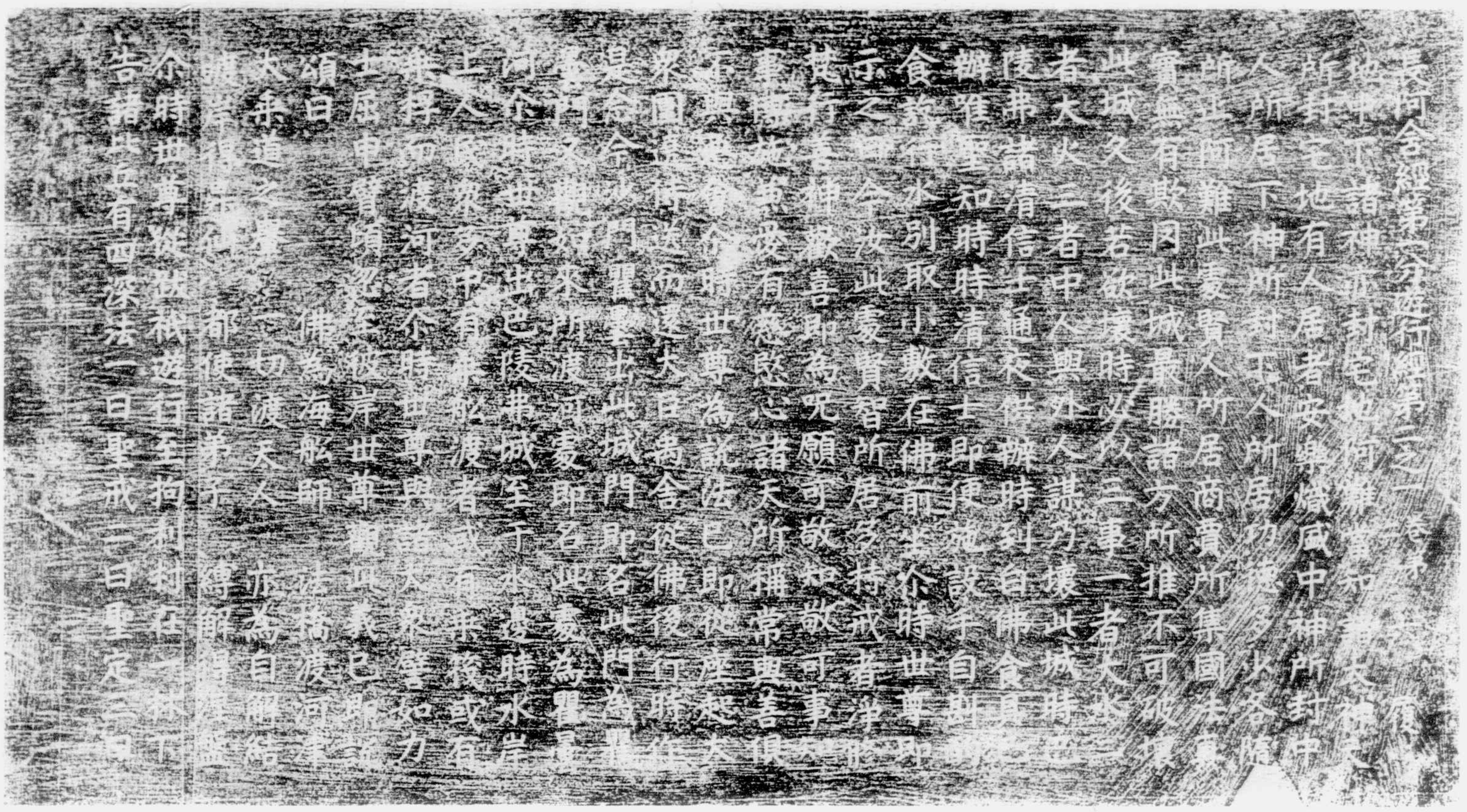


長阿含經第一分遊行經第二之一二卷第四　履
意如是七法則法增長無有損耗佛告比丘
有六不退法令法增長無有損耗何謂為六
一者身常行慈不害衆生二者口宣仁慈不
演惡言三者意念慈心不壞增損四者得淨
利養與衆共之平等無二五者持賢聖戒
無有闕漏亦無垢穢必定不動六者見賢聖
道以盡苦際如是六法則法增長無有損耗
佛告比丘復有六不退法令法增長無有損
耗一者念佛二者念法三者念僧四者念戒
五者念施六者念天修此六念則法增長無
有損耗尒時世尊於羅閱祇隨宜住已告阿
難言汝等皆嚴吾欲詣竹園對曰唯然即嚴
衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到竹
園王堂上坐與諸比丘說戒定慧修戒獲定
得大果報修定獲智得大果報修智心淨得
等解脫盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解
脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦
不受後有尒時世尊於竹園隨宜住已告阿
難曰汝皆嚴當詣巴陵弗城對曰唯然即
嚴衣鉢與諸大衆侍從世尊路由摩竭次到
巴陵弗城巴陵樹下坐時諸清信士聞佛與
諸大衆遠來至此巴陵樹下即共出城遥見
世尊在巴陵樹下容貟端正諸根寂定善調
第一譬猶大龍以水清澄無有塵垢三十二
相八十種好莊嚴其身見已歡喜漸到佛所
頭面礼足却坐一面尒時世尊漸為說法示

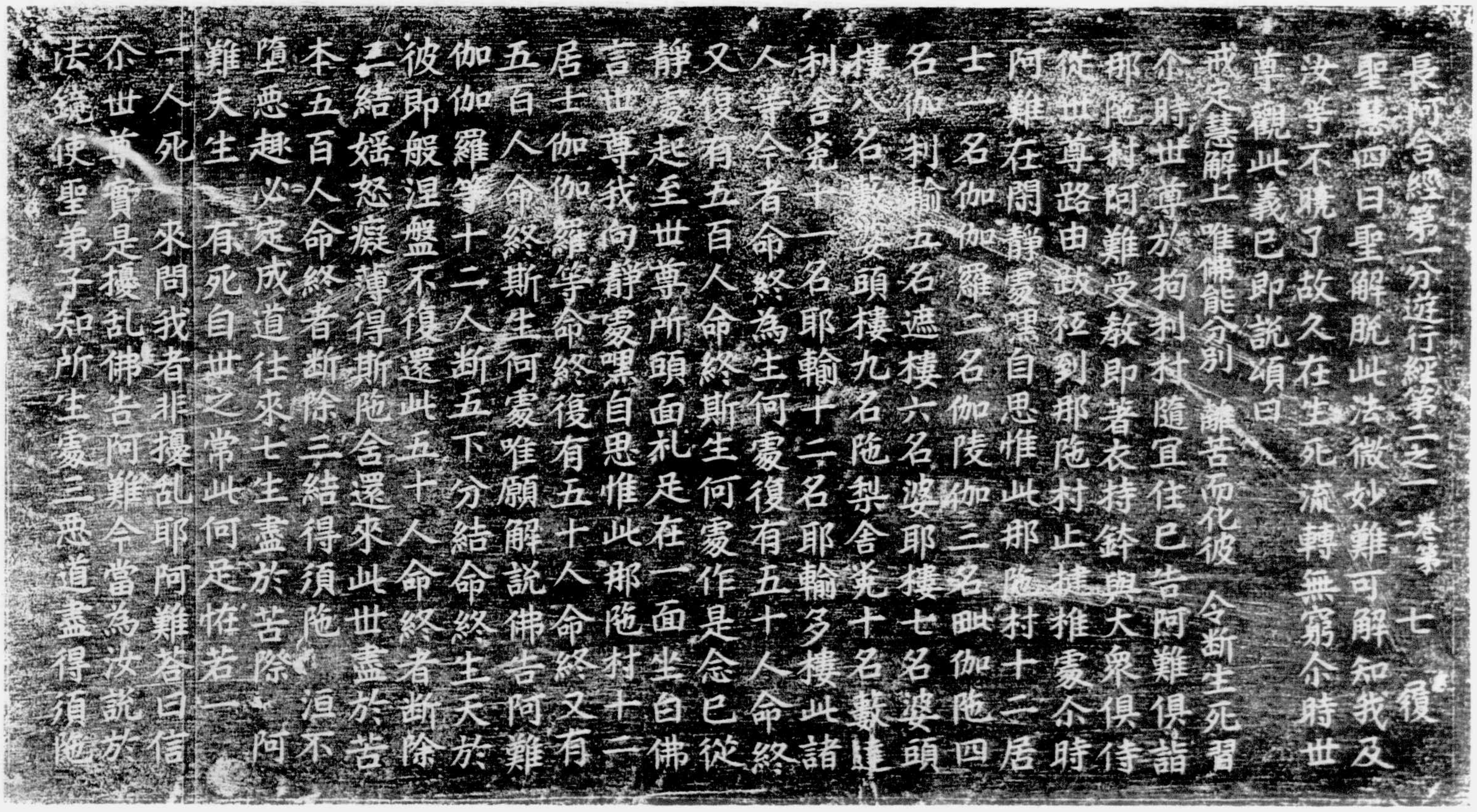
塔下七一五六



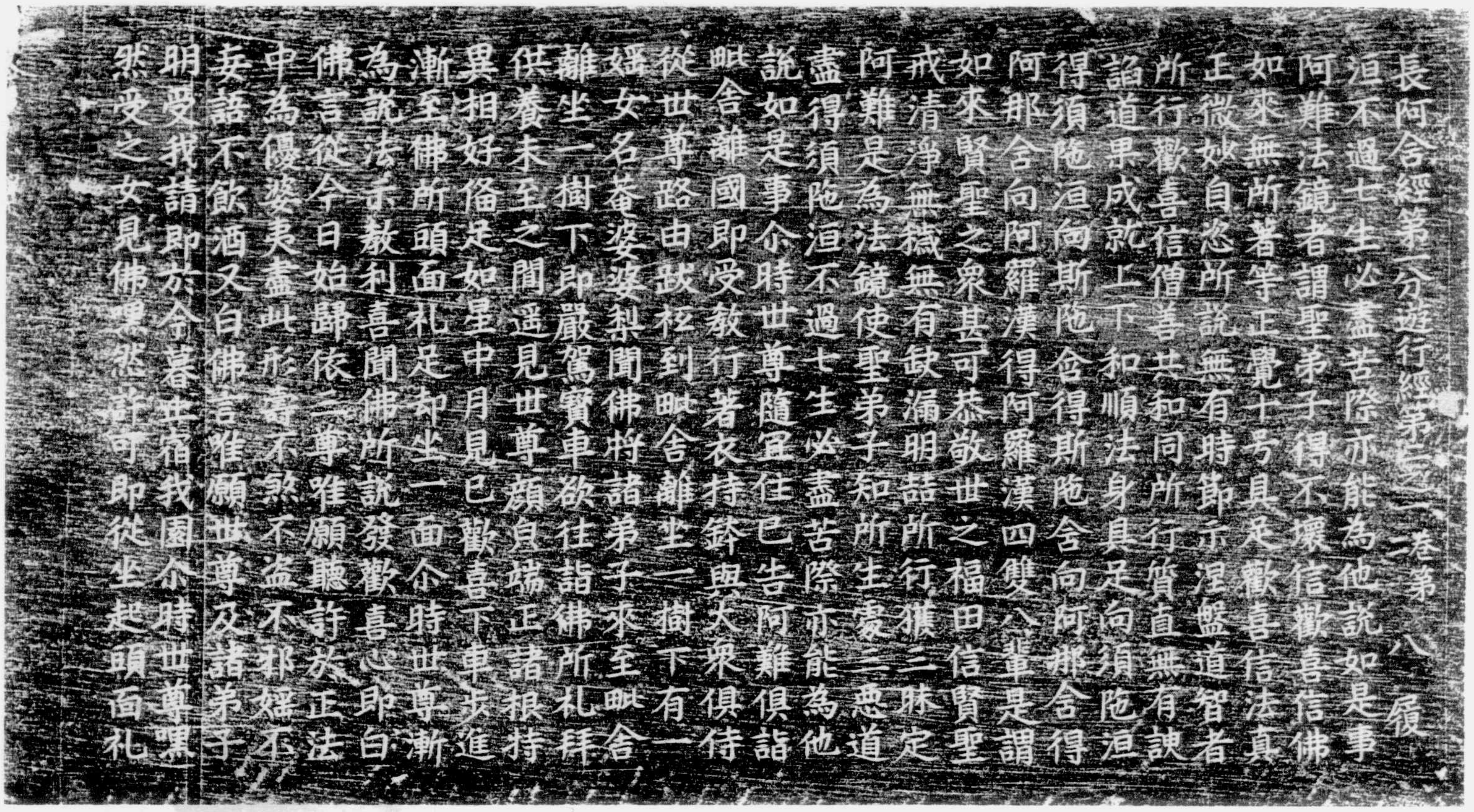
長阿含經第一分遊行經第二之一二卷第五復
教利喜諸清信士聞佛說法即白佛言我欲
歸依佛法聖衆唯願世尊哀愍聽許為優婆
塞自今已後不殺不盜不婬不欺不飲酒奉
戒不忘明欲設供唯願世尊與諸大衆垂愍
屈顧尒時世尊嘿然許可諸清信士見佛嘿
然即從坐起遶佛三帀作礼而歸尋為如來
起大堂舍平治處所掃灑燒香嚴敷寶座供
設既辦往白世尊所設已具唯聖知時於是
世尊即從座起著衣持鉢與大衆俱詣彼講
堂澡手洗足處中而坐時諸比丘在左面坐
諸清信士在右面坐尒時世尊告諸清信士
曰凡人犯戒有五衰耗何謂為五一者求財
所願不遂二者設有所得日當衰耗三者在
所至處衆所不敬四者醜名惡聲流聞天下
五者身壞命終當入地獄又告諸清信士凡
人持戒有五功德何謂為五一者諸有所求
輒得如願二者所有財產增益無損三者所
往之處衆人敬愛四者好名善譽周聞天下
五者身壞命終必生天上時夜已半告諸信
士宜各還歸諸清信士即承佛教遶佛三帀
礼足而歸尒時世尊於後夜明相出時至閑
靜處天眼清徹見諸大天神各封宅地中神
下神亦封宅地是時世尊即還講堂就座而
坐世尊知時故問阿難誰造此巴陵弗城阿
難白佛此是禹舍大臣所造以防禦跋祇佛
告阿難造此城者正得天意吾於後夜明相
出時至閑靜處以天眼見諸大神天各封宅



長阿含經第二分遊行經第二之一卷第
地中下諸神亦封宅地阿難當知諸天[illegible]
所封宅地有人居者安樂熾盛中神所封中
人所居下神所封下人所居功德多少各隨
所止阿難此處賢人所居商賈所集國法真
實無有欺罔此城最勝諸方所推不可破壞
此城久後若欲壞時必以三事一者大水二
者大火三者中人與外人謀乃壞此城時巴
陵弗諸清信士通夜供辦時到白佛食具已
辦唯聖知時時清信士即便施設手自斟酌
食訖行水別取小敷在佛前坐尒時世尊
示之曰今汝此處賢智所居多持戒者淨脩
梵行善神歡喜即為咒願可敬敬者可事事
者博施兼愛有慈愍心諸天所稱常與善俱
不與惡會尒時世尊為說法已即從座起大
衆圍遶侍送而還大臣禹舍從佛後行時作
是念今沙門瞿曇出此城門即名此門為瞿
曇門又觀如來所度河處即名此處為瞿曇
河尒時世尊出巴陵弗城至于水邊時水岸
上人衆甚多中有乘船度者或有乘栰或有
乘桴而度河者尒時世尊與諸大衆譬如力
士屈申臂頃忽至彼岸世尊觀此義已即說
頌曰　佛為海船師　法橋渡河津
大乘道之輿　一切渡天人　亦為自解脫
度岸得昇仙　都使諸弟子　縛解得涅槃
尒時世尊從跋祇遊行至拘利村在一林下
告諸比丘有四深法一曰聖戒二曰聖定三曰

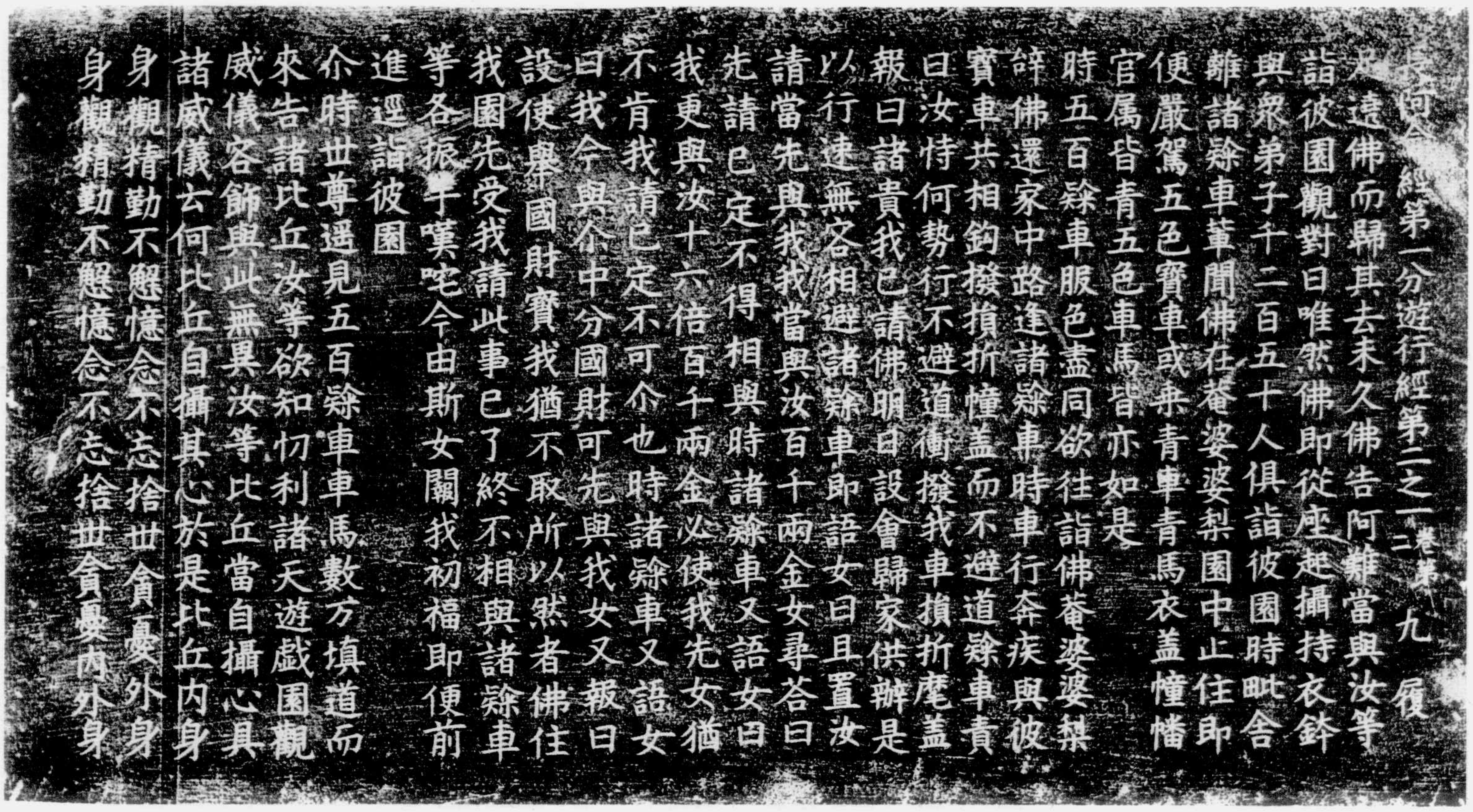


長阿含經第二分遊行經第二之一　卷第七　復
聖慧四曰聖解脫此法微妙難可解知我及
汝等不曉了故久在生死流轉無窮尒時世
尊觀此義已即說頌曰
戒定慧解上　唯佛能分別　離苦而化彼　令斷生死習
尒時世尊於拘利村隨宜住已告阿難俱詣
那陁村阿難受教即著衣持鉢與大衆俱侍
從世尊路由跋祇到那陁村止揵椎處尒時
阿難在閑靜處黙自思惟此那陁村十二居
士一名伽伽羅二名伽陵伽三名毗伽陁四
名伽利輸五名遮樓六名婆耶樓七名婆頭
樓八名藪婆頭樓九名陁梨舍㝹十名藪達
利舍㝹十一名耶輸十二名耶輸多樓此諸
人等今者命終為生何處復有五十人命終
又復有五百人命終斯生何處作是念已從
靜處起至世尊所頭面礼足在一面坐白佛
言世尊我向靜處黙自思惟此那陁村十二
居士伽伽羅等命終復有五十人命終又有
五百人命終斯生何處唯願解說佛告阿難
伽伽羅等十二人斷五下分結命終生天於
彼即般涅盤不復還此五十人命終者斷除
三結婬怒癡薄得斯陁含還來此世盡於苦
本五百人命終者斷除三結得須陁洹不
墮惡趣必定成道往來七生盡於苦際　阿
難夫生有死自世之常此何足恠若一
一人死來問我者非擾乱耶阿難荅曰信
尒世尊實是擾乱佛告阿難今當為汝說於
法鏡使聖弟子知所生處三惡道盡得須陁

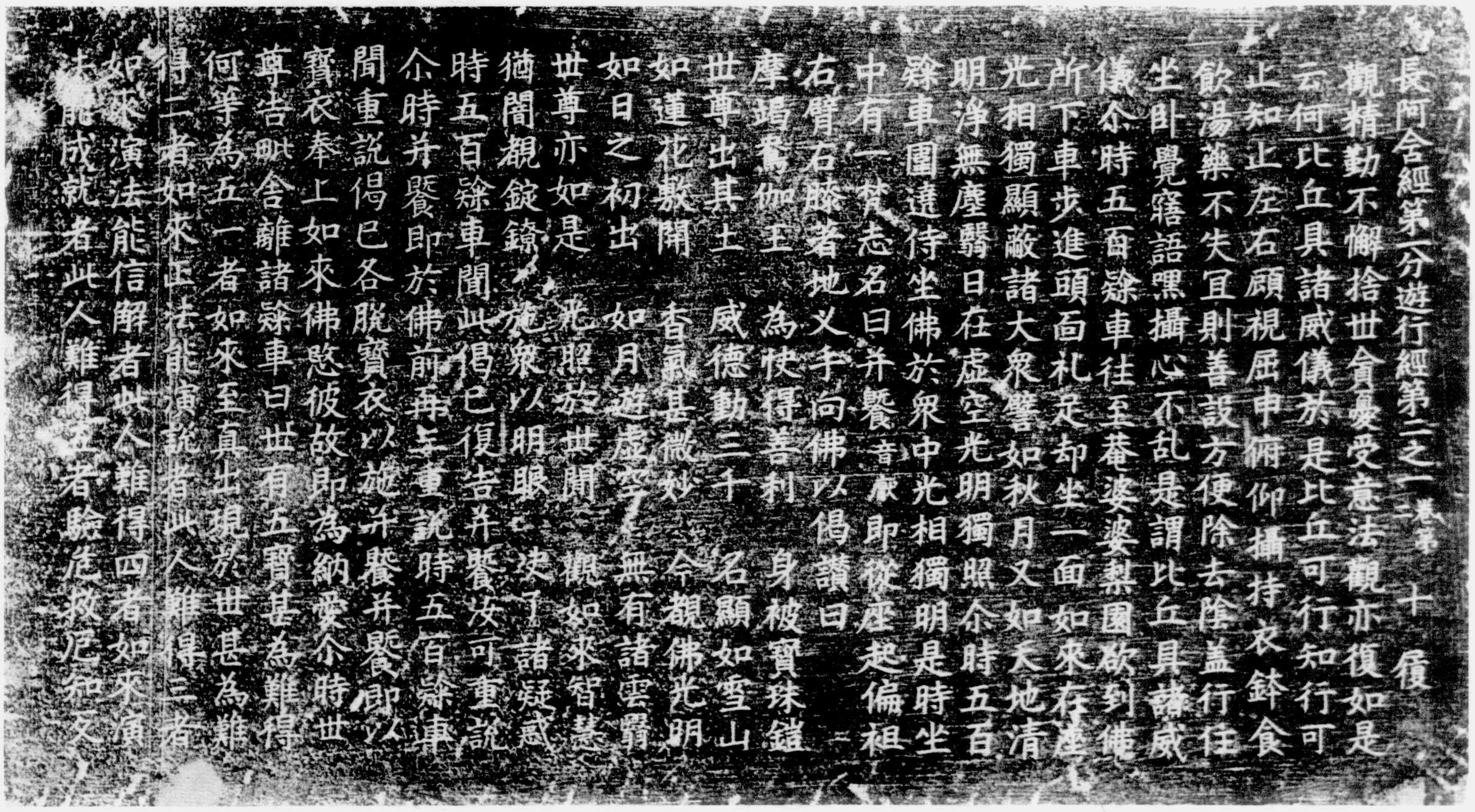


長阿含經第二分遊行經第二之一　卷第八　履
洹不過七生必盡苦際亦能為他說如是事
阿難法鏡者謂聖弟子得不壞信歡喜信佛
如來無所著等正覺十号具足歡喜信法真
正微妙自恣所說無有時節示涅盤道智者
所行歡喜信僧善共和同所行質直無有諛
諂道果成就上下和順法身具足向須陁洹
得須陁洹向斯陁含得斯陁含向阿那含得
阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是謂
如來賢聖之衆甚可恭敬世之福田信賢聖
戒清淨無穢無有缺漏明哲所行獲三昧定
阿難是為法鏡使聖弟子知所生處三惡道
盡得須陁洹不過七生必盡苦際亦能為他
說如是事尒時世尊隨宜住已告阿難俱詣
毗舍離國即受教行著衣持鉢與大衆俱侍
從世尊路由跋祇到毗舍離坐一樹下有一
婬女名菴婆婆梨聞佛將諸弟子來至毗舍
離坐一樹下即嚴駕寶車欲往詣佛所礼拜
供養未至之間遥見世尊顏貟端正諸根特
異相好備足如星中月見已歡喜下車步進
漸至佛所頭面礼足却坐一面尒時世尊漸
為說法示教利喜聞佛所說發歡喜心即白
佛言從今日始歸依三尊唯願聽許於正法
中為優婆夷盡此形壽不煞不盜不邪婬不
妄語不飲酒又白佛言唯願世尊及諸弟子
明受我請即於今暮止宿我園尒時世尊黙
然受之女見佛黙然許可即從坐起頭面礼

塔下七一五七

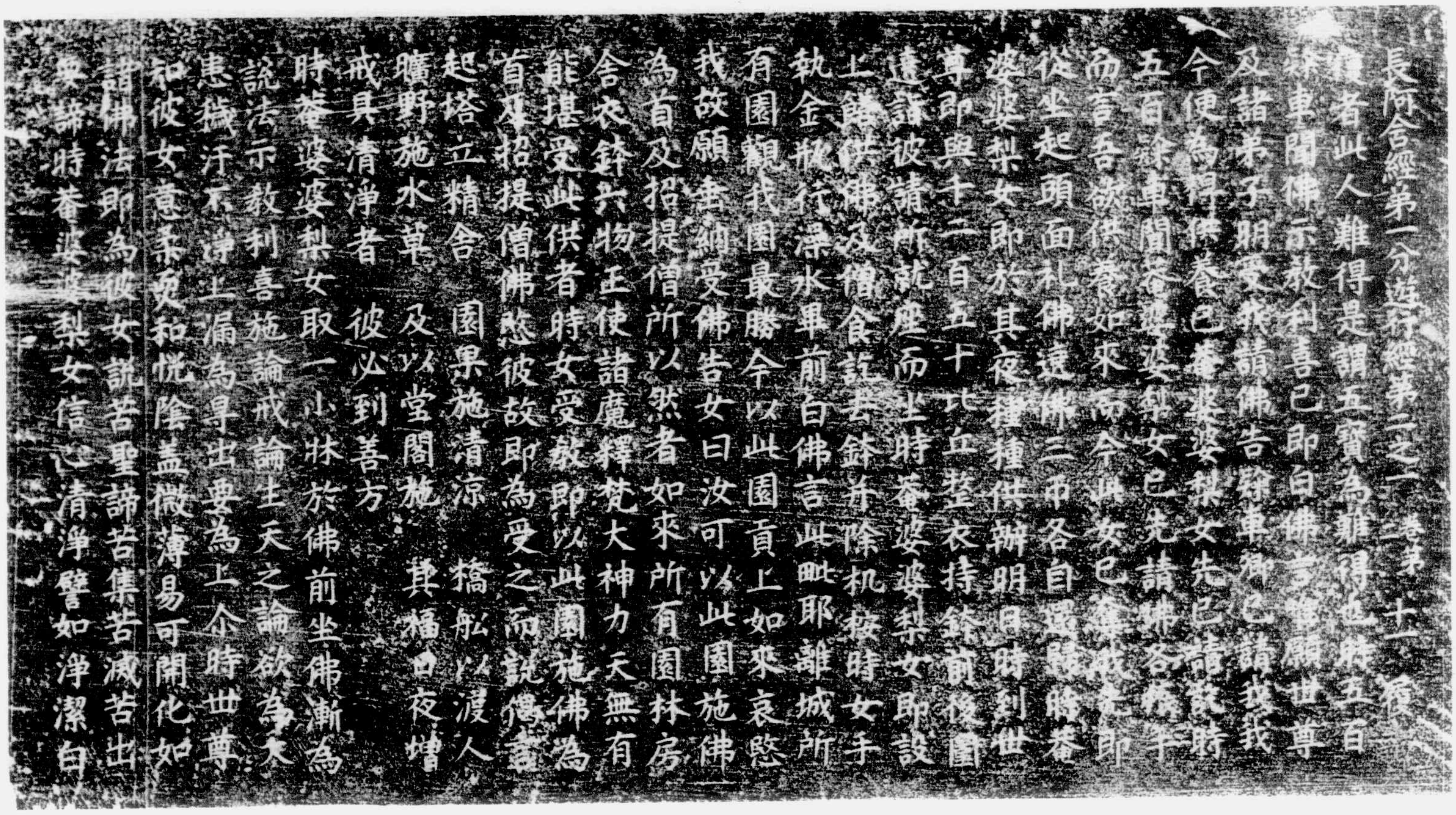


長阿含經第一分遊行經第二之一　三卷第九　履
足遶佛而歸其去未久佛告阿難當與汝等
詣彼園觀對曰唯然佛即從座起攝持衣鉢
與衆弟子千二百五十人俱詣彼園時毗舍
離諸隸車輩聞佛在菴婆婆梨園中止住即
便嚴駕五色寶車或乘青車青馬衣蓋幢幡
官屬皆青五色車馬皆亦如是
時五百隸車服色盡同欲往詣佛菴婆婆梨
辞佛還家中路逢諸隸車時車行奔疾與彼
寶車共相鉤撥損折幢蓋而不避道隸車責
曰汝恃何勢行不避道衝撥我車損折麾蓋
報曰諸貴我已請佛明日設會歸家供辦是
以行速無容相避諸隸車即語女曰且置汝
請當先與我我當與汝百千兩金女尋答曰
先請已定不得相與時諸隸車又語女曰
我更與汝十六倍百千兩金必使我先女猶
不肯我請已定不可尒也時諸隸車又語女
曰我今與尒中分國財可先與我女又報曰
設使舉國財寶我猶不取所以然者佛住
我園先受我請此事已了終不相與諸隸車
等各振手嘆咤今由斯女闕我初福即便前
進逕詣彼園
尒時世尊遙見五百隸車車馬數方填道而
來告諸比丘汝等欲知忉利諸天遊戲園觀
威儀容飾與此無異汝等比丘當自攝心具
諸威儀云何比丘自攝其心於是比丘內身
身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身
身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂內外身



長阿含經第一分遊行經第二之一　三卷第十　履
觀精勤不懈捨世貪憂受意法觀亦復如是
云何比丘具諸威儀於是比丘可行知行可
止知止左右顧視屈申俯仰攝持衣鉢食
飲湯藥不失宜則善設方便除去陰蓋行住
坐卧覺寤語黙攝心不乱是謂比丘具諸威
儀尒時五百隸車往至菴婆婆梨園欲到佛
所下車步進頭面礼足却坐一面如來在座
光相獨顯蔽諸大衆譬如秋月又如天地清
明淨無塵翳日在虛空光明獨照尒時五百
隸車圍遶侍坐佛於衆中光相獨明是時坐
中有一梵志名曰并餐（音厥）即從座起偏袒
右臂右膝著地叉手向佛以偈讚曰
摩竭鴦伽王　為快得善利　身被寶珠鎧
世尊出其土　威德動三千　名顯如雪山
如蓮花敷開　香氣甚微妙　今覩佛光明
如日之初出　如月遊虛空　無有諸雲翳
世尊亦如是　光照於世間　觀如來智慧
猶闇覩錠鐐　施衆以明眼　決了諸疑惑
時五百隸車聞此偈已復告并餐汝可重說
尒時并餐即於佛前再三重說時五百隸車
聞重說偈已各脫寶衣以施并餐并餐即以
寶衣奉上如來佛慜彼故即為納受尒時世
尊告毗舍離諸隸車曰世有五寶甚為難得
何等為五一者如來至真出現於世甚為難
得二者如來正法能演說者此人難得三者
如來演法能信解者此人難得四者如來演
法能成就者此人難得五者驗危救厄知反

塔下七一五九

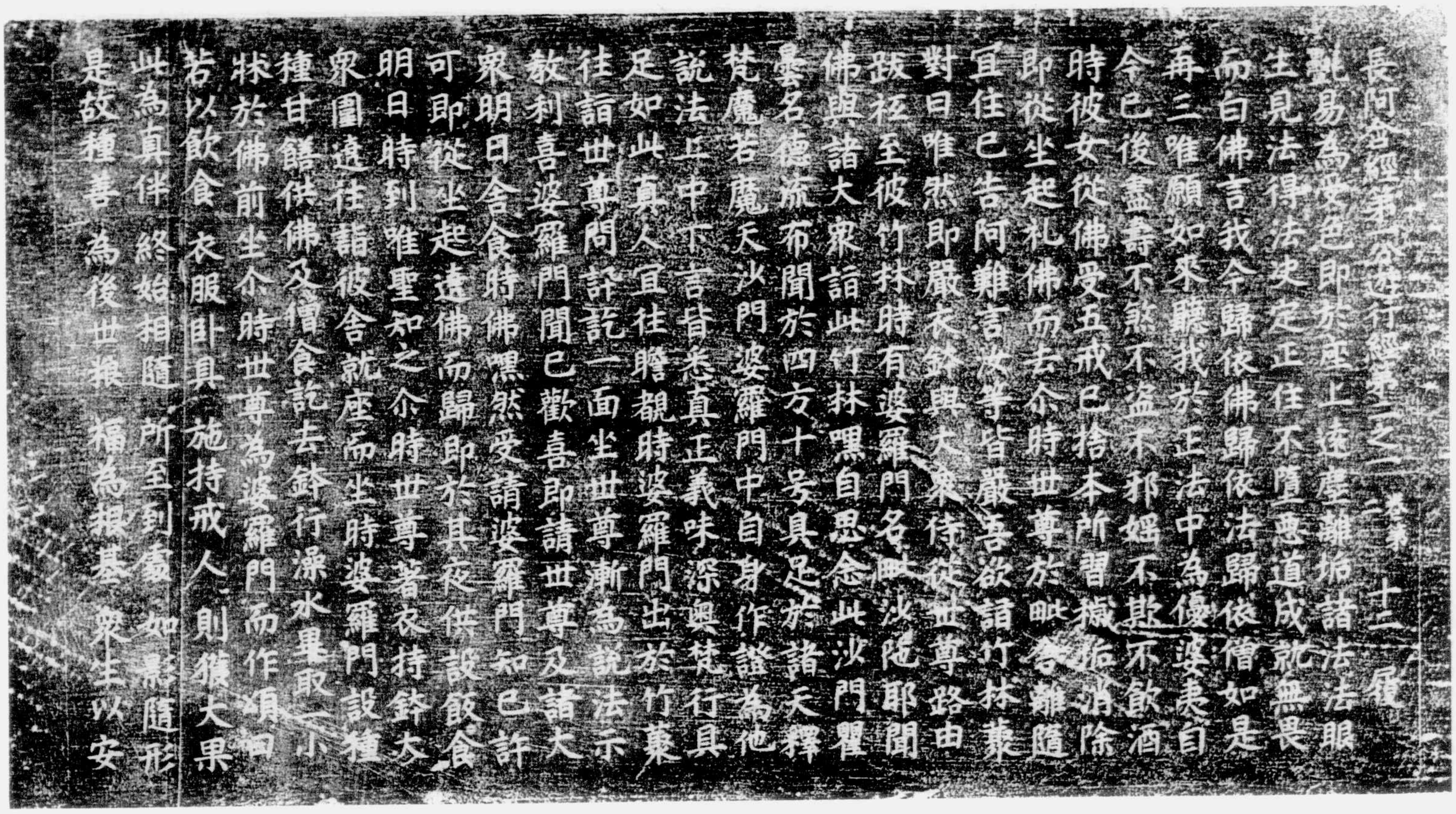


長阿含經第一分遊行經第二之二　卷第十一　復

復者此人難得是謂五寶為難得也時五百隸車聞佛示教利喜已即白佛言願世尊及諸弟子明受我請佛告諸隸車卿已請我今便為得供養已菴婆婆梨女先已請訖時五百隸車聞菴婆婆梨女已先請佛各振手而言吾欲供養如來而今此女已奪我先即從坐起頭面禮佛遶佛三帀各自還歸時菴婆婆梨女即於其夜種種供辦明日時到世尊即與千二百五十比丘整衣持鉢前後圍遶詣彼請所就座而坐時菴婆婆梨女即設上饌供佛及僧食訖去鉢并除机案時女手執金瓶行澡水畢前白佛言此毗耶離城所有園觀我園最勝今以此園貢上如來哀愍我故願垂納受佛告女曰汝可以此園施佛為首及招提僧所以然者如來所有園林房舍衣鉢六物正使諸魔釋梵大神力天無有能堪受此供者時女受教即以此園施佛為首及招提僧佛愍彼故即為受之而說偈言

起塔立精舍　園果施清涼　橋船以渡人
曠野施水草　及以堂閣施　其福日夜增
戒具清淨者　彼必到善方

時菴婆婆梨女取一小牀於佛前坐佛漸為說法示教利喜施論戒論生天之論欲為大患穢汙不淨上漏為㝵出要為上尒時世尊知彼女意柔輭和悅陰蓋微薄易可開化如諸佛法即為彼女說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時菴婆婆梨女信心清淨譬如淨潔白

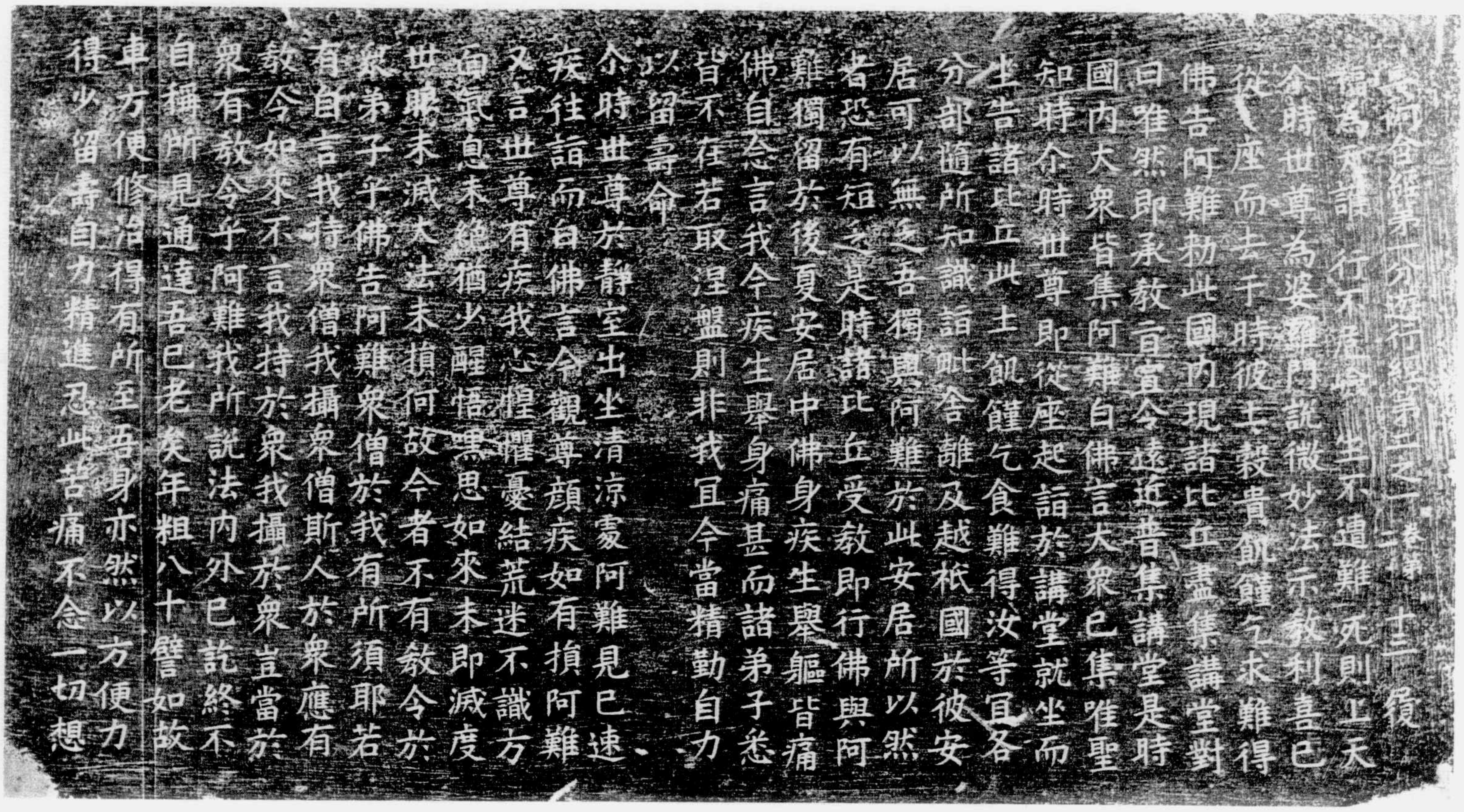


長阿含經第一分遊行經第二之二　卷第十二　復

㲲易為受色即於座上遠塵離垢諸法法眼生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧如是再三唯願如來聽我於正法中為優婆夷自今已後盡壽不殺不盜不邪婬不欺不飲酒時彼女從佛受五戒已捨本所習穢垢消除即從坐起禮佛而去尒時世尊於毗舍離隨宜住已告阿難言汝等皆嚴吾欲詣竹林叢對曰唯然即嚴衣鉢與大眾侍從世尊路由跋祇至彼竹林時有婆羅門名毗沙陁耶聞佛與諸大眾詣此竹林嘿自思念此沙門瞿曇名德流布聞於四方十号具足於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味深奧梵行具足如此真人宜往瞻覲時婆羅門出於竹叢往詣世尊問訊訖一面坐世尊漸為說法示教利喜婆羅門聞已歡喜即請世尊及諸大眾明日舍食時佛嘿然受請婆羅門知已許可即從坐起遶佛而歸即於其夜供設飯食明日時到唯聖知之尒時世尊著衣持鉢大眾圍遶往詣彼舍就座而坐時婆羅門設種種甘饍供佛及僧食訖去鉢行澡水畢取一小牀於佛前坐尒時世尊為婆羅門而作頌曰

若以飲食　衣服卧具　施持戒人　則獲大果
此為真伴　終始相隨　所至到處　如影隨形
是故種善　為後世粮　福為根基　眾生以安

塔下七一六〇



長阿含經第一分遊行經第二之一（二卷第）十二　復

論為天講行不虛妄生不遺難死則上天

尒時世尊為婆羅門說微妙法示教利喜已

從座而去于時彼土穀貴飢饉乞求難得

佛告阿難勅此國內現諸比丘盡集講堂對

曰唯然即承教宣令遠近普集講堂是時

國內大衆皆集阿難白佛言大衆已集唯聖

知時尒時世尊即從座起詣於講堂就坐而

坐告諸比丘此土飢饉乞食難得汝等宜各

分部隨所知識詣毗舍離及越祇國於彼安

居可以無乏吾獨與阿難於此安居所以然

者恐有短乏是時諸比丘受教即行佛與阿

難獨留於後夏安居中佛身疾生舉身皆痛

佛自念言我今疾生舉身痛甚而諸弟子悉

皆不在若取涅槃則非我宜今當精勤自力

以留壽命

尒時世尊於靜室出坐清涼處阿難見已速

疾往詣而白佛言今觀尊顏疾如有損阿難

又言世尊有疾我心惶懼憂結荒迷不識方

面氣息未絕猶少醒悟嘿思如來未即滅度

世眼未滅大法未損何故今者不有教令於

衆弟子乎佛告阿難衆僧於我有所須耶若

有自言我持衆僧我攝衆僧斯人於衆應有

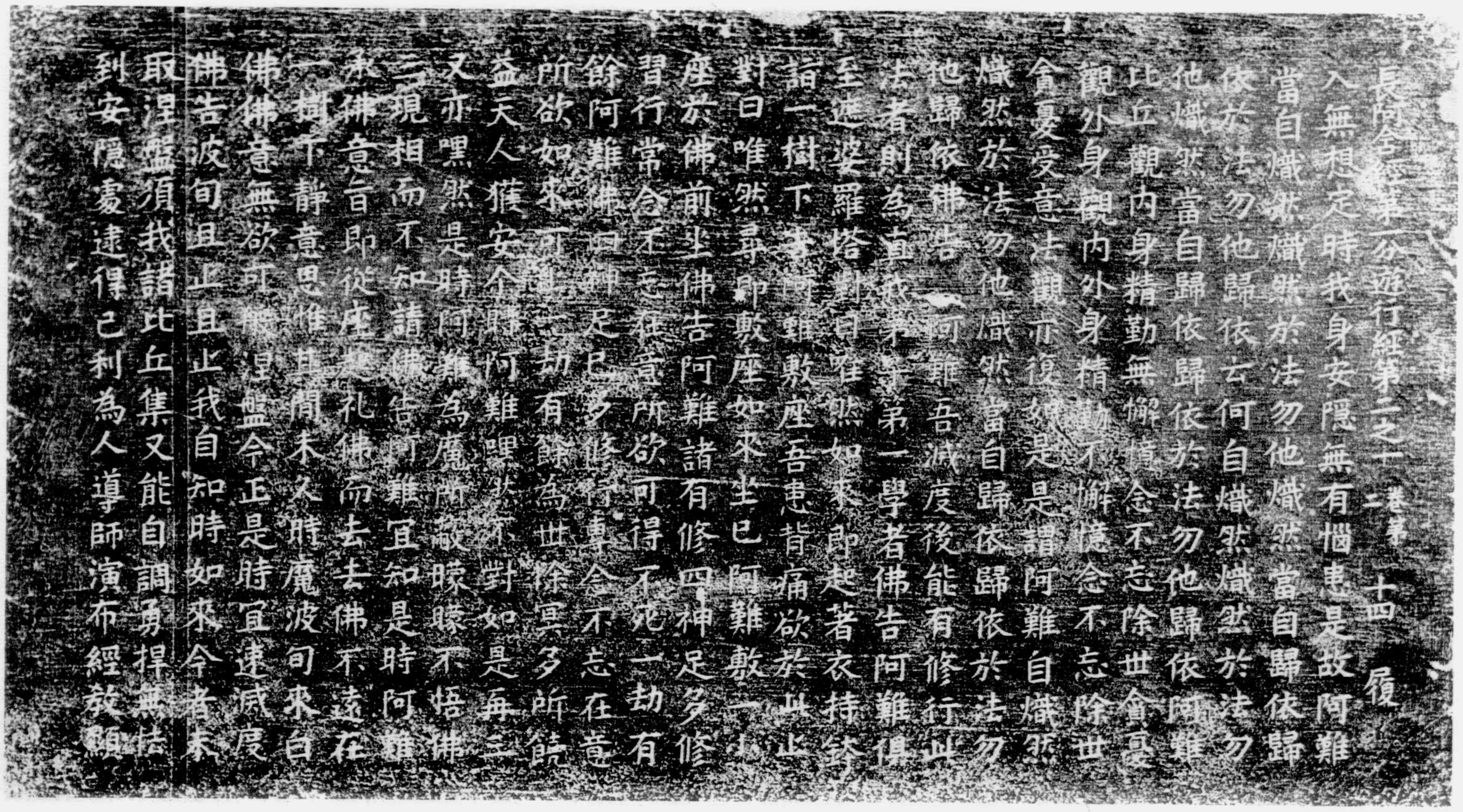
教令如來不言我持於衆我攝於衆豈當於

衆有教令乎阿難我所說法內外已訖終不

自稱所見通達吾已老矣年粗八十譬如故

車方便修治得有所至吾身亦然以方便力

得少留壽自力精進忍此苦痛不念一切想



長阿含經第一分遊行經第二之一（二卷第）十四　復

入無想定時我身安隱無有惱患是故阿難

當自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸

依於法勿他歸依云何自熾然熾然於法勿

他熾然當自歸依歸依於法勿他歸依阿難

比丘觀內身精勤無懈憶念不忘除世貪憂

觀外身觀內外身精勤不懈憶念不忘除世

貪憂受意法觀亦復如是是謂阿難自熾然

熾然於法勿他熾然當自歸依歸依於法勿

他歸依佛告阿難吾滅度後能有修行此

法者則為真我弟子第一學者佛告阿難俱

至遮婆羅塔對曰唯然如來即起著衣持鉢

詣一樹下告阿難敷座吾患背痛欲於此止

對曰唯然尋即敷座如來坐已阿難敷一小

座於佛前坐佛告阿難諸有修四神足多修

習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有

餘阿難佛四神足已多修習專念不忘在意

所欲如來可止一劫有餘為世除冥多所饒

益天人獲安尒時阿難嘿然不對如是再三

又亦嘿然是時阿難為魔所蔽曚曚不悟佛

三現相而不知請佛告阿難宜知是時阿難

承佛意旨即從座起禮佛而去去佛不遠在

一樹下靜意思惟其間未久時魔波旬來白

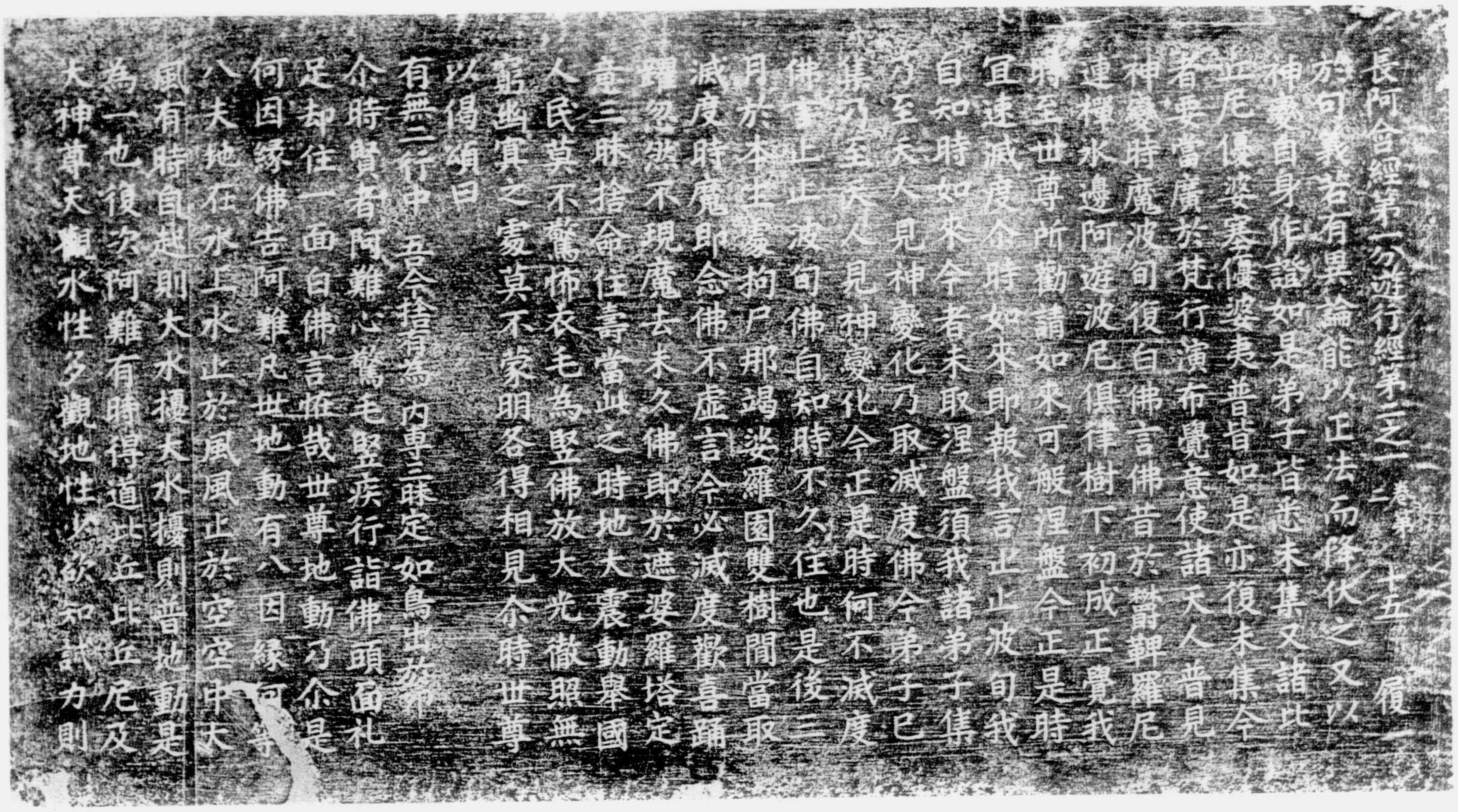
佛佛意無欲可般涅槃今正是時宜速滅度

佛告波旬且止且止我自知時如來今者未

取涅槃須我諸比丘集又能自調勇捍無怯

到安隱處逮得己利為人導師演布經教顯

塔下六七二六

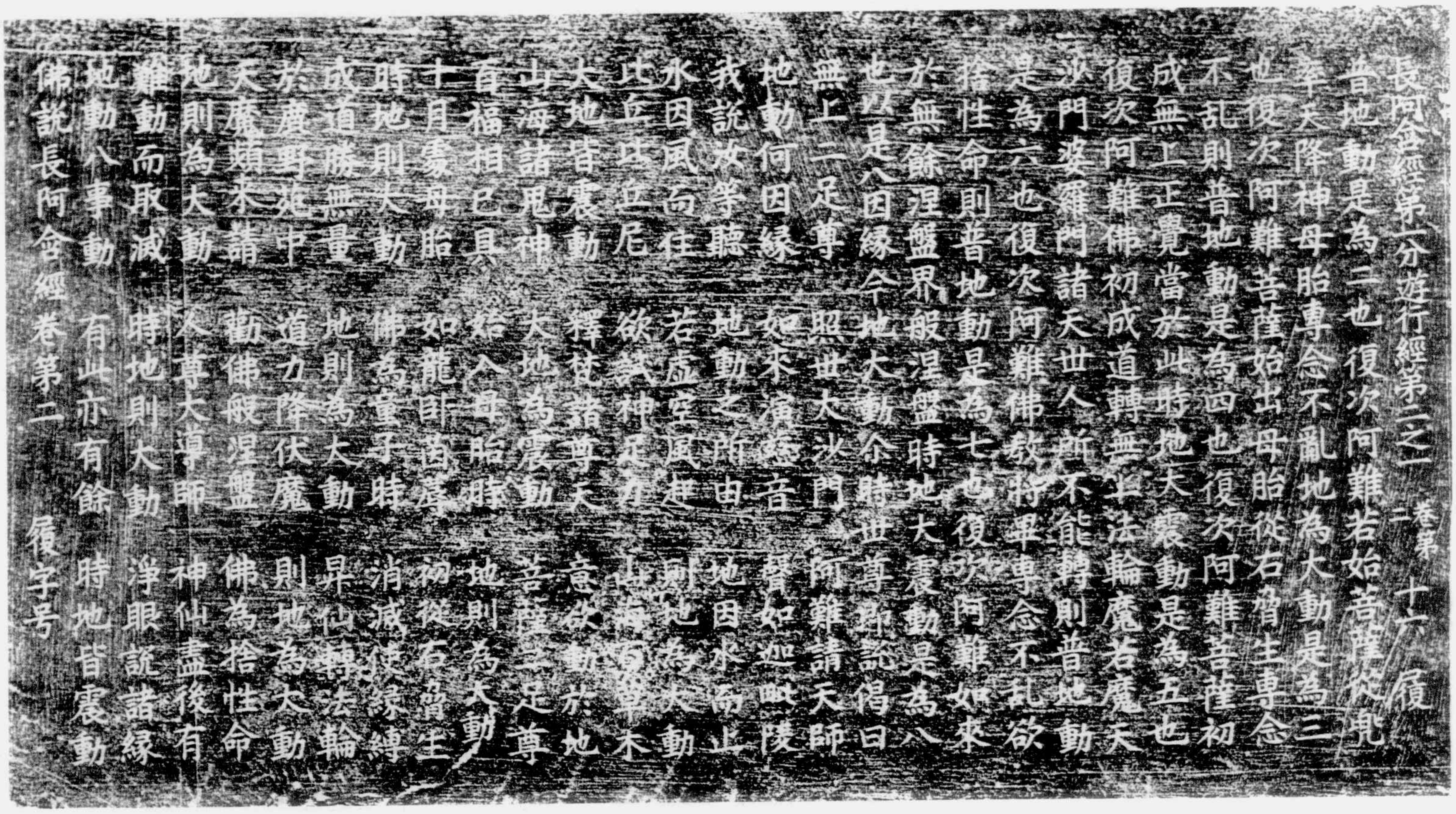


長阿含經第一分遊行經第二之一　二　卷第十五　履

於句義若有異論能以正法而降伏之又以神變自身作證如是弟子皆悉未集又諸比丘尼優婆塞優婆夷普皆如是亦復未集今者要當廣於梵行演布覺意使諸天人普見神變時魔波旬復白佛言佛昔於鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波尼俱律樹下初成正覺我時至世尊所勸請如來可般涅盤今正是時宜速滅度尒時如來即報我言止止波旬我自知時如來今者未取涅盤須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度佛今弟子已集乃至天人見神變化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久佛即於遮婆羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大震動舉國人民莫不驚怖衣毛為竪佛放大光徹照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見尒時世尊以偈頌曰

有無二行中　吾今捨有為　內專三昧定　如鳥出於卵

尒時賢者阿難心驚毛竪疾行詣佛頭面礼足却住一面白佛言恠哉世尊地動乃尒是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣何等八夫地在水上水止於風風止於空空中大風有時自起則大水擾大水擾則普地動是為一也復次阿難有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲試力則



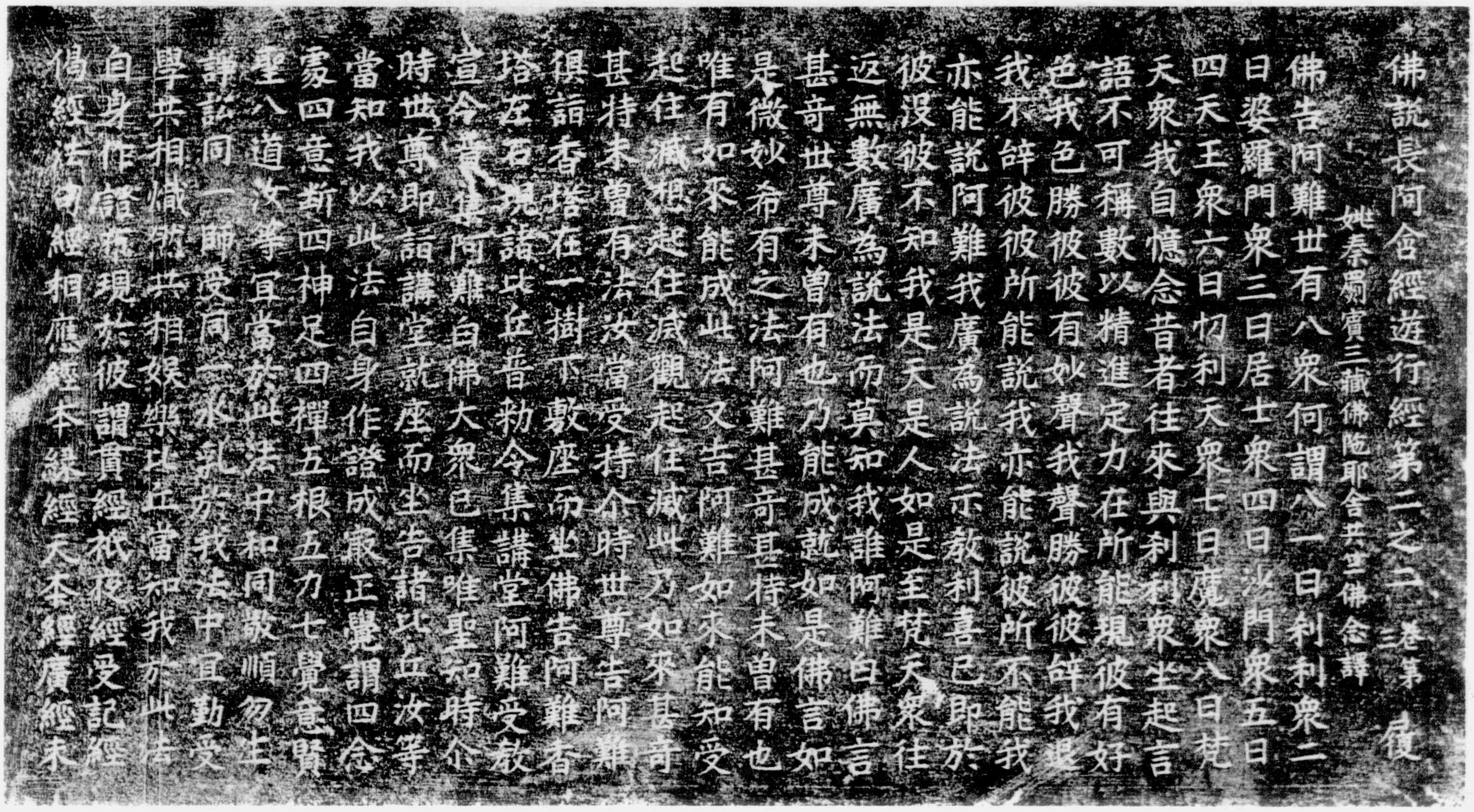
長阿含經第一分遊行經第二之一　二　卷第十六　履

普地動是為二也復次阿難若始菩薩從兜率天降神母胎專念不亂地為大動是為三也復次阿難菩薩始出母胎從右脅生專念不亂則普地動是為四也復次阿難菩薩初成無上正覺當於此時地大震動是為五也復次阿難佛初成道轉無上法輪魔若魔天沙門婆羅門諸天世人所不能轉則普地動是為六也復次阿難佛教將畢專念不亂欲捨性命則普地動是為七也復次阿難如來於無餘涅盤界般涅盤時地大震動是為八也以是八因緣令地大動尒時世尊即說偈曰

無上二足尊　照世大沙門　阿難請天師
地動何因緣　如來演慈音　聲如迦毗陵
我說汝等聽　地動之所由　地因水而止
水因風而住　若虛空風起　則地為大動
比丘比丘尼　欲試神足力　山海百草木
大地皆震動　釋梵諸尊天　意欲動於地
山海諸鬼神　大地為震動　菩薩二足尊
有福相已具　始入母胎時　地則為大動
十月處母胎　如龍臥蓐寢　初從右脅生
時地則大動　佛為童子時　消滅使緣縛
成道勝無量　地則為大動　昇仙轉法輪
於鹿野苑中　道力降伏魔　則地為大動
天魔頻來請　勸佛般涅盤　佛為捨性命
地則為大動　人尊大導師　神仙盡後有
難動而取滅　時地則大動　淨眼說諸緣
地動八事動　有此亦有餘　時地皆震動

佛說長阿含經卷第二　履字号

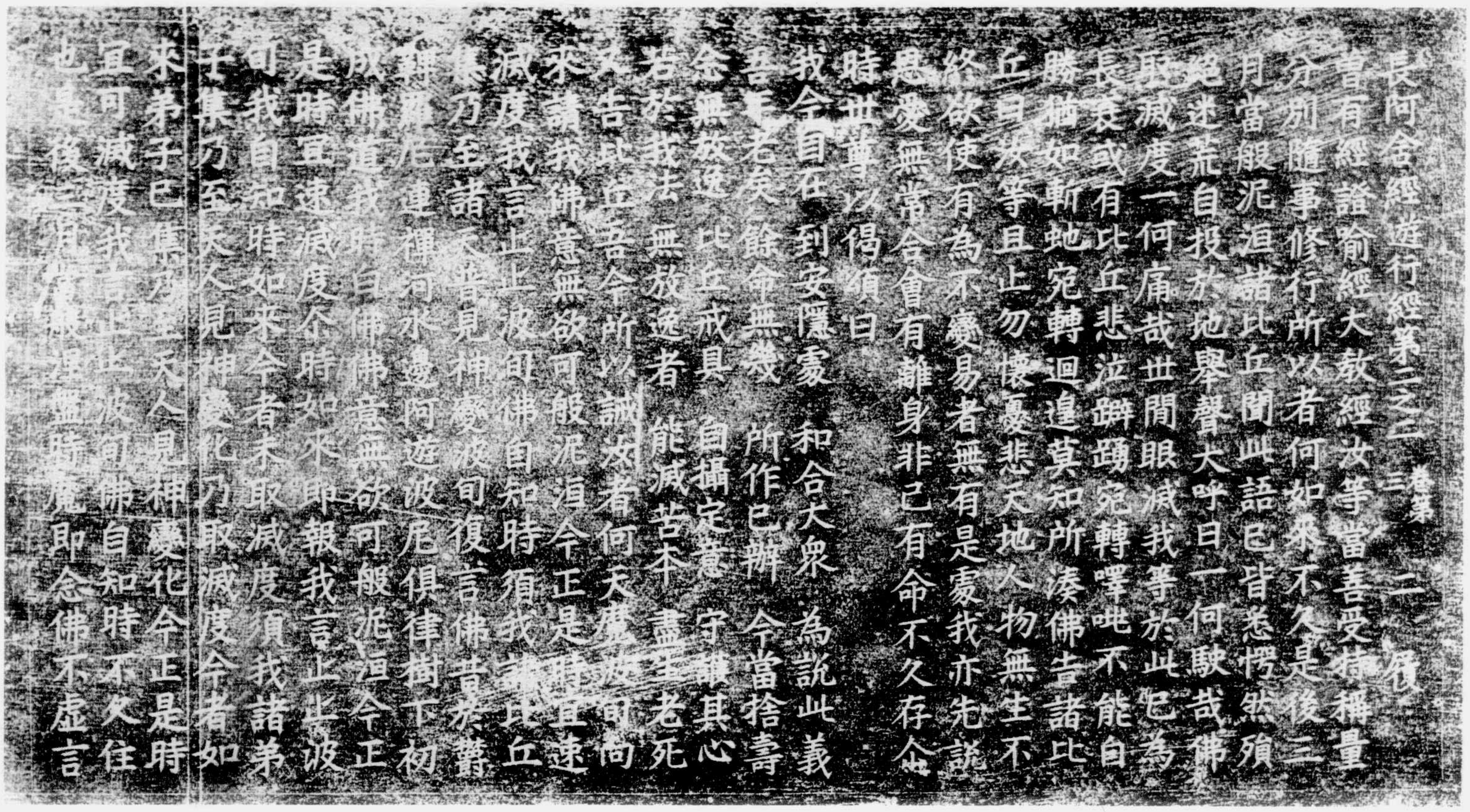
塔下六七二七



佛說長阿含經遊行經第二之二（三卷第）復

（姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯）

佛告阿難世有八衆何謂八一曰刹利衆二曰婆羅門衆三曰居士衆四曰沙門衆五曰四天王衆六曰忉利天衆七曰魔衆八曰梵天衆我自憶念昔者往來與刹利衆坐起言語不可稱數以精進定力在所能現彼有好色我色勝彼彼有妙聲我聲勝彼彼辭我退我不辭彼彼所能說我亦能說彼所不能我亦能說阿難我廣為說法示教利喜已即於彼沒彼不知我是天是人如是至梵天衆往返無數廣為說法而莫知我誰阿難白佛言甚奇世尊未曾有也乃能成就如是佛言如是微妙希有之法阿難甚奇甚特未曾有也唯有如來能成此法又告阿難如來能知受起住滅想起住滅觀起住滅此乃如來甚奇甚特未曾有法汝當受持尒時世尊告阿難俱詣香塔在一樹下敷座而坐佛告阿難香塔左右現諸比丘普勑令集講堂阿難受教宣令普集阿難白佛大衆已集唯聖知時尒時世尊即詣講堂就座而坐告諸比丘汝等當知我以此法自身作證成最正覺謂四念處四意斷四神足四禪五根五力七覺意賢聖八道汝等宜當於此法中和同敬順勿生諍訟同一師受同一水乳於我法中宜勤受學共相熾然共相娛樂比丘當知我於此法自身作證布現於彼謂貫經祇夜經受記經偈經法句經相應經本緣經天本經廣經未



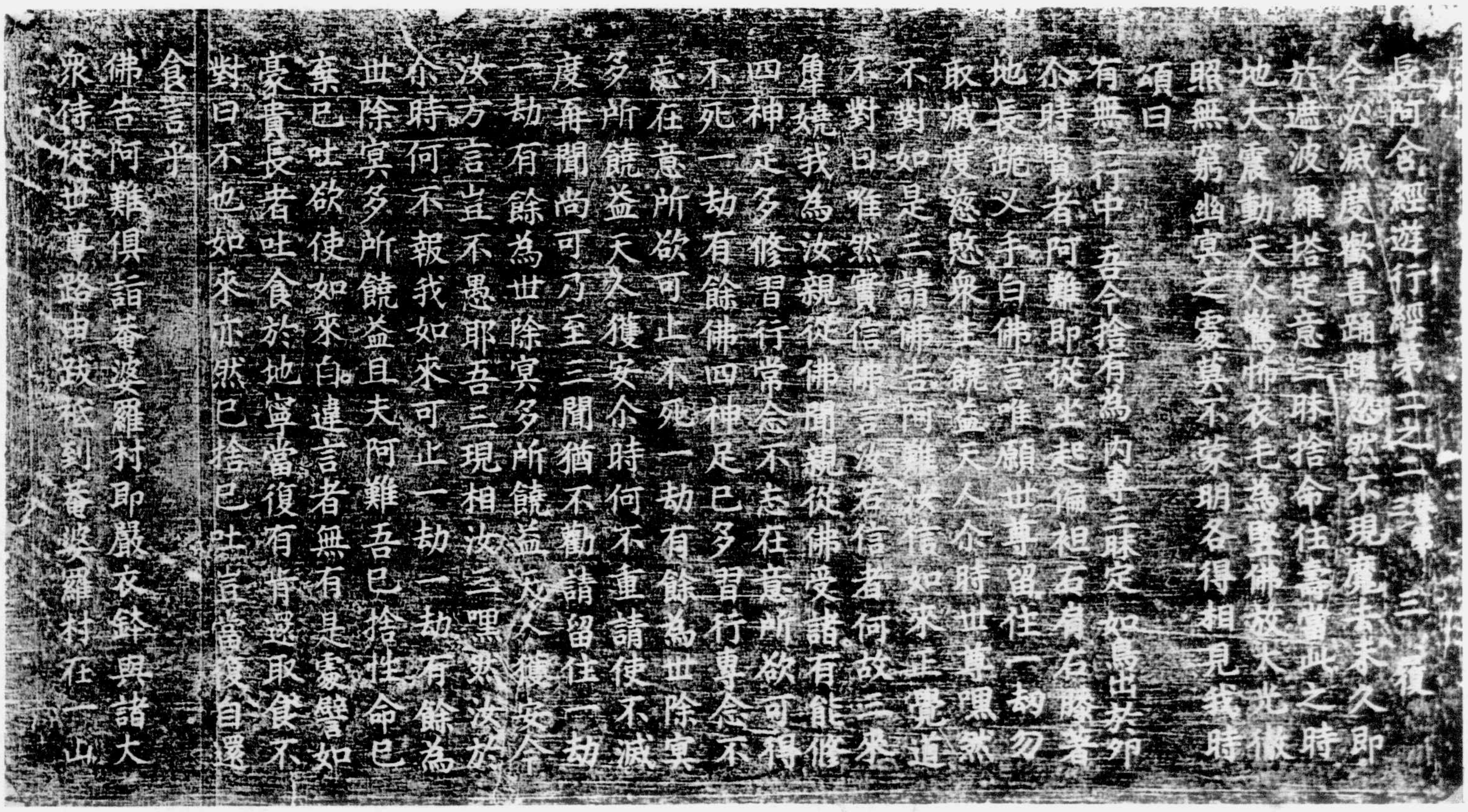
長阿含經遊行經第二之三（三卷第）二復

曾有經譬喻經大教經汝等當善受持稱量分別隨事修行所以者何如來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞此語已皆悲慘然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼曰一何駛哉佛取滅度一何痛哉世間眼滅我等於此已為長衰或有比丘悲泣躃踊宛轉嘷咷不能自勝猶如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊佛告諸比丘曰汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有為不變易者無有是處我亦先說恩愛無常合會有離身非已有命不久存尒時世尊以偈頌曰

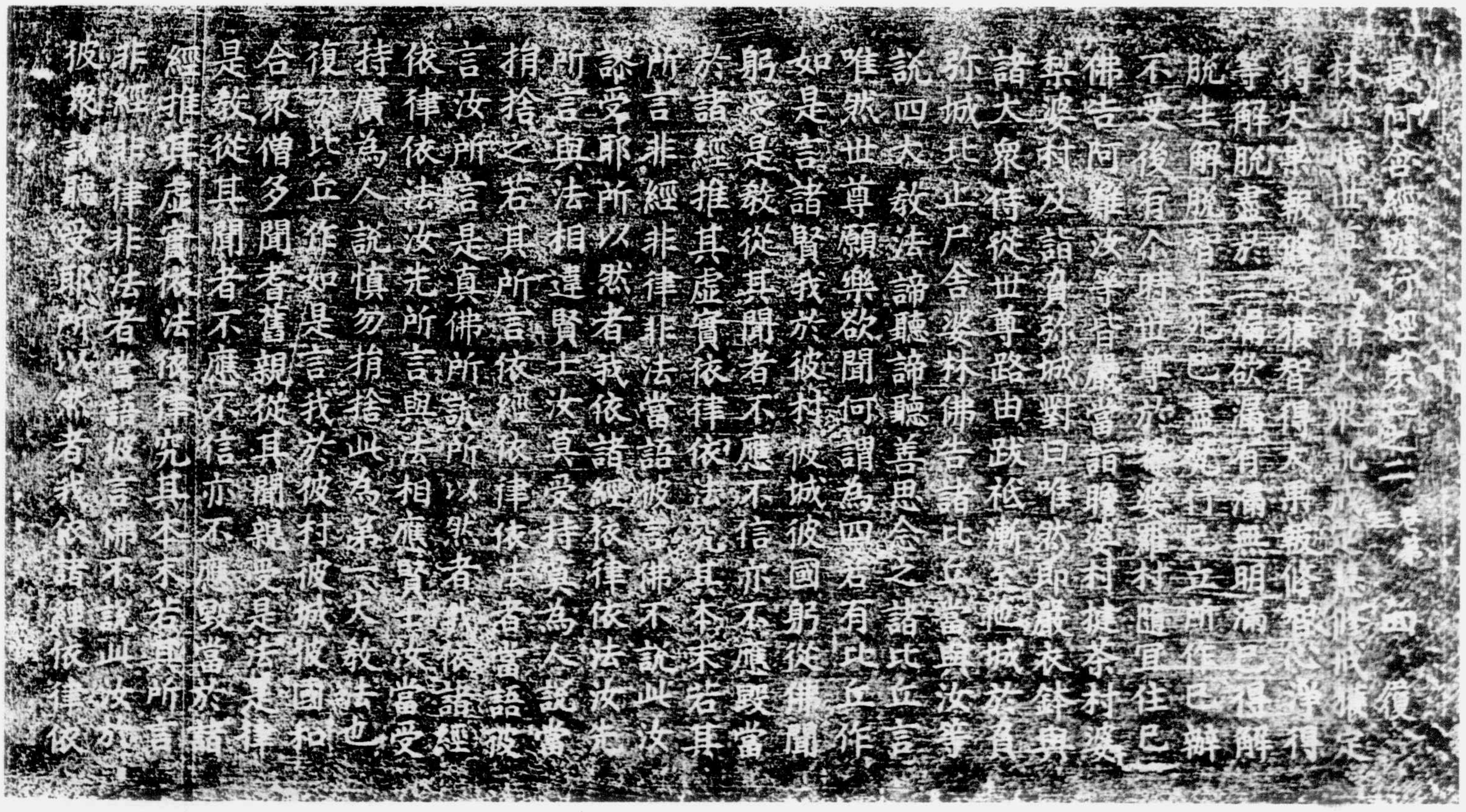
我今自在　到安隱處　和合大衆　為說此義
吾年老矣　餘命無幾　所作已辦　今當捨壽
念無放逸　比丘戒具　自攝定意　守護其心
若於我法　無放逸者　能滅苦本　盡生老死

又告比丘吾今所以誡汝者何天魔波旬尚來請我佛意無欲可般泥洹今正是時宜速滅度我言止止波旬佛自知時須我諸比丘集乃至諸天普見神變波旬復言佛昔於欝鞞羅尼連禪河水邊阿遊波尼俱律樹下初成佛道我時白佛佛意無欲可般泥洹今正是時宜速滅度尒時如來即報我言止止波旬我自知時如來今者未取滅度須我諸弟子集乃至天人見神變化乃取滅度今者如來弟子已集乃至天人見神變化今正是時宜可滅度我言止止波旬佛自知時不久住也是後三月當般涅槃時魔即念佛不虛言

塔下六七二八

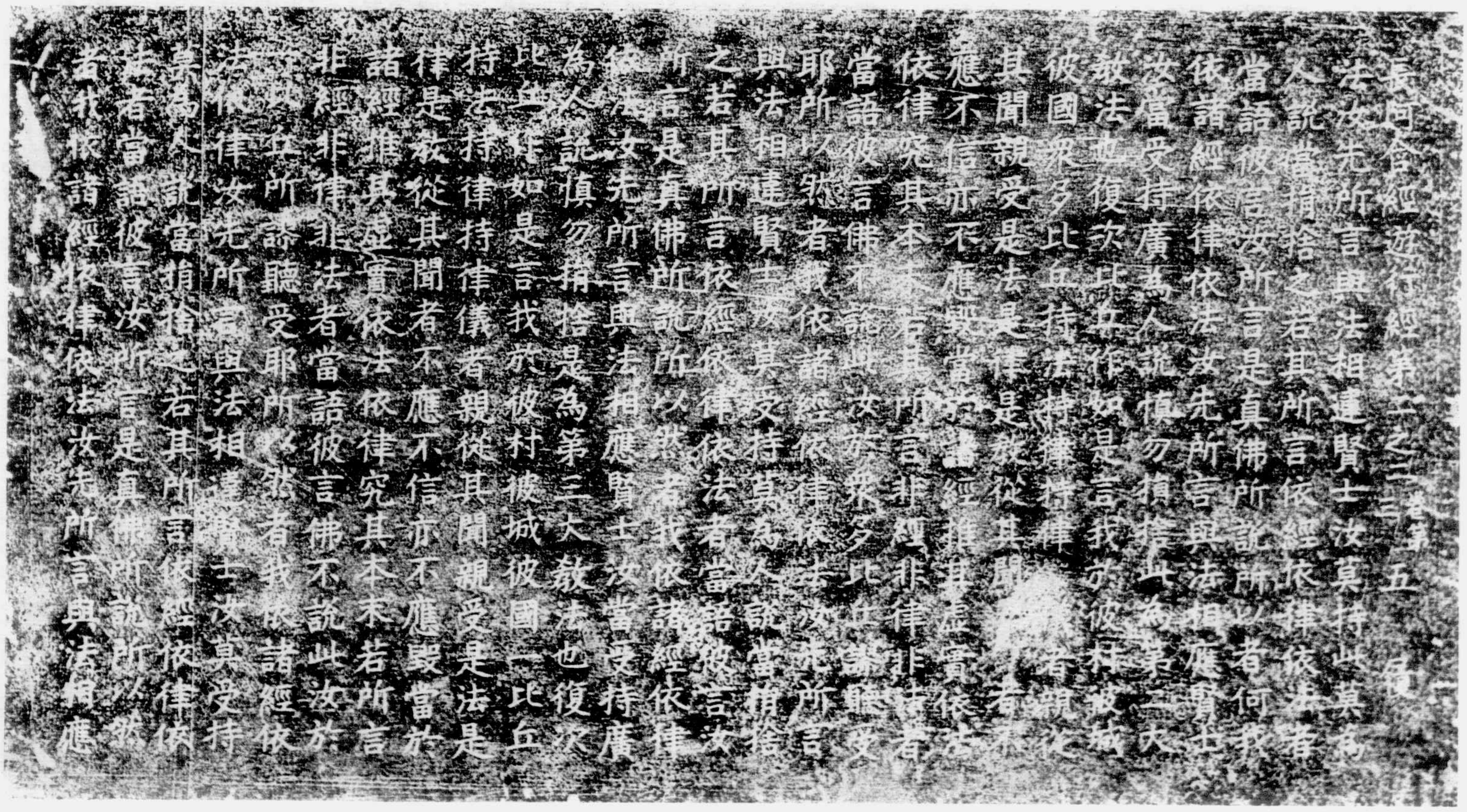


長阿含經遊行經第二之二　三　復
今必滅度歡喜踊躍忽然不現魔去未久即
於遮波羅搭定意三昧捨命住壽當此之時
地大震動天人驚怖衣毛為竪佛放大光徹
照無窮幽冥之處莫不蒙明各得相見我時
頌曰
有無二行中吾今捨有為內專三昧定如鳥出於卵
尒時賢者阿難即從坐起偏袒右肩右膝著
地長跪叉手白佛言唯願世尊留住一劫勿
取滅度慈愍眾生饒益天人尒時世尊黙然
不對如是三請佛告阿難汝信如來正覺道
不對曰唯然實信佛言汝若信者何故三來
觸嬈我為汝親從佛聞親從佛受諸有能脩
四神足多脩習行常念不忘在意所欲可得
不死一劫有餘佛四神足已多習行專念不
忘在意所欲可止不死一劫有餘為世除冥
多所饒益天人獲安尒時何不重請使不滅
度再聞尚可乃至三聞猶不勸請留住一劫
一劫有餘為世除冥多所饒益天人獲安今
汝方言豈不愚耶吾三現相汝三嘿然汝於
尒時何不報我如來可止一劫一劫有餘為
世除冥多所饒益且夫阿難吾已捨性命已
棄已吐欲使如來自違言者無有是處譬如
豪貴長者吐食於地寧當復有肯還取食不
對曰不也如來亦然已捨已吐豈當復自還
食言乎
佛告阿難俱詣菴婆羅村即嚴衣鉢與諸大
眾侍從世尊路由跋祇到菴婆羅村在一山

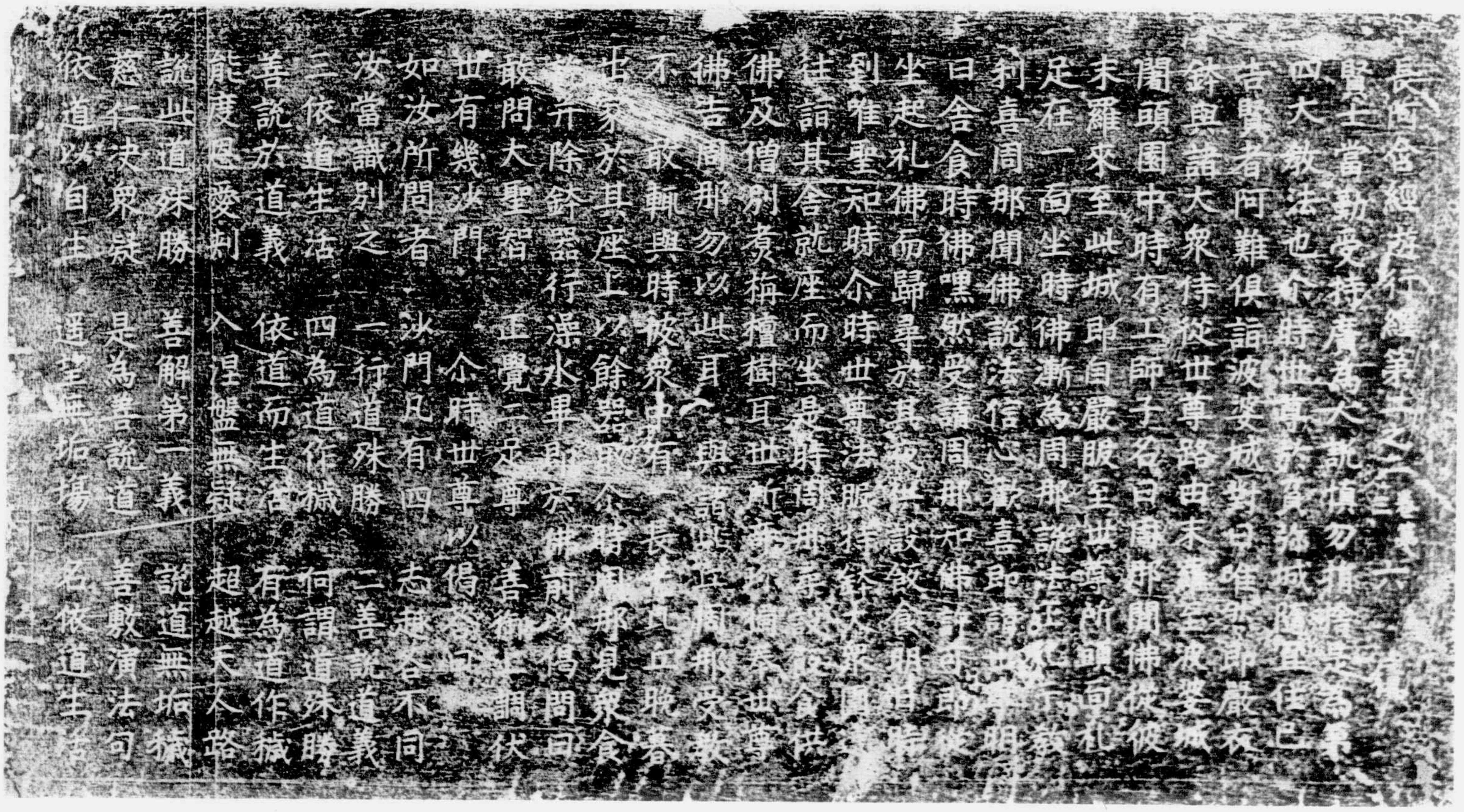


長阿含經遊行經第二之二　四　復
林尒時世尊為諸大眾說戒定慧修戒獲定
得大果報修定獲智得大果報修智心淨得
等解脫盡於三漏欲漏有漏無明漏已得解
脫生解脫智生死已盡梵行已立所作已辦
不受後有尒時世尊於菴婆羅村隨宜住已
佛告阿難汝等皆嚴當詣瞻婆村揵荼村婆
棃婆村及詣負彌城對曰唯然即嚴衣鉢與
諸大眾侍從世尊路由跋祇漸至他城於負
弥城北止尸舍婆林佛告諸比丘當與汝等
說四大教法諦聽諦聽善思念之諸比丘言
唯然世尊願樂欲聞何謂為四若有比丘作
如是言諸賢我於彼村彼城彼國躬從佛聞
躬受是教從其聞者不應不信亦不應毀當
於諸經推其虛實依法依律究其本末若其
所言非經非律非法當語彼言佛不說此汝
謬受耶所以然者我依諸經依律依法汝先
所言與法相違賢士汝莫受持莫為人說當
捐捨之若其所言依經依律依法者當語彼
言汝所言是真佛所說所以然者我依諸經
依律依法汝先所言與法相應賢士汝當受
持廣為人說慎勿捐捨此為第一大教法也
復次比丘作如是言我於彼村彼城彼國和
合眾僧多聞耆舊親從其聞親受是法是律
是教從其聞者不應不信亦不應毀當於諸
經推其虛實依法依律究其本末若其所言
非經非律非法者當語彼言佛不說此汝於
彼眾謬聽受耶所以然者我依諸經依律依

塔下六七二九

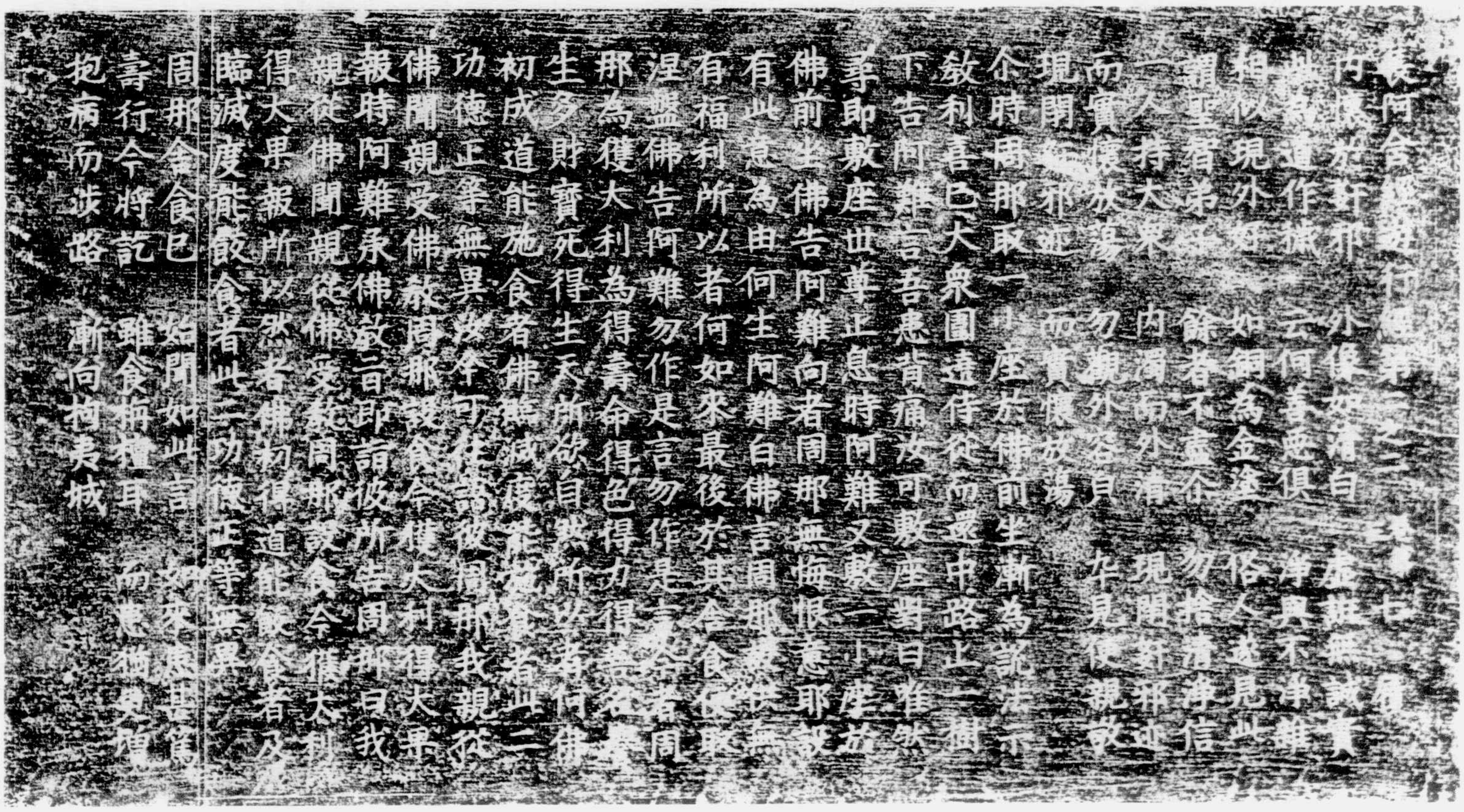


長阿含經遊行經第二之二　三卷第五
法汝先所言與法相違賢士汝莫持此莫為
人說當捐捨之若其所言依經依律依法者
當語彼言汝所言是真佛所說所以者何我
依諸經依律依法汝先所言與法相應賢士
汝當受持廣為人說慎勿捐捨此為第一大
教法也復次比丘作如是言我於彼村彼城
彼國衆多比丘持法持律持律儀者親從
其聞親受是法是律是教從其聞者不
應不信亦不應毀當於諸經推其虛實依法
依律究其本末若其所言非經非律非法者
當語彼言佛不說此汝於衆多比丘謬聽受
耶所以然者我依諸經依律依法汝先所言
與法相違賢士汝莫受持莫為人說當捐捨
之若其所言依經依律依法者當語彼言汝
所言是真佛所說所以然者我依諸經依律
依法汝先所言與法相應賢士汝當受持廣
為人說慎勿捐捨是為第二大教法也復次
比丘作如是言我於彼村彼城彼國一比丘
持法持律持律儀者親從其聞親受是法是
律是教從其聞者不應不信亦不應毀當於
諸經推其虛實依法依律究其本末若所言
非經非律非法者當語彼言佛不說此汝於
一比丘所謬聽受耶所以然者我依諸經依
法依律汝先所言與法相違賢士汝莫受持
莫為人說當捐捨之若其所言依經依律依
法者當語彼言汝所言是真佛所說所以然
者我依諸經依律依法汝先所言與法相應



長阿含經遊行經第二之二　三卷第六
賢士當勤受持廣為人說慎勿捐捨是為第
四大教法也尒時世尊於負彌城隨宜住已
告賢者阿難俱詣波婆城對曰唯然即嚴衣
鉢與諸大衆侍從世尊路由末羅至波婆城
闍頭園中時有工師子名曰周那聞佛從彼
末羅來至此城即自嚴服至世尊所頭面禮
足在一面坐時佛漸為周那說法示教
利喜周那聞佛說法信心歡喜即請世尊明
日舍食時佛嘿然受請周那知佛許可即從
坐起礼佛而歸尋於其夜設飯食明日時
到唯聖知時尒時世尊法服持鉢大衆圍遶
往詣其舍就座而坐是時周那尋設飯食供
佛及僧別煮栴檀樹耳世所奇珍獨奉世尊
佛告周那勿以此耳與諸比丘周那受教
不敢輒與時彼衆中有一長老比丘晚暮
出家於其座上以餘器取尒時周那見衆食
訖并除鉢器行澡水畢即於佛前以偈問曰
敢問大聖智　正覺二足尊　善御上調伏
世有幾沙門　尒時世尊以偈答曰
如汝所問者　沙門凡有四　志趣各不同
汝當識別之　一行道殊勝　二善說道義
三依道生活　四為道作穢　何謂道殊勝
善說於道義　依道而生活　有為道作穢
能度恩愛刺　入涅槃無疑　超越天人路
說此道殊勝　善解第一義　說道無垢穢
慈仁決衆疑　是為善說道　善敷演法句
依道以自生　遥望無垢場　名依道生活

塔下六七三〇



長阿含[illegible]

內懷於奸邪　外像如清白　虛誑無誠實

世依道作誑　云何善惡俱　淨與不淨雜

相似現外好　如銅為金塗　俗人以見此

親聖智弟子　餘者不盡爾　勿捨清淨信

一人持大衆　內濁而外清　現閑姧邪迹

而實懷放蕩　勿觀外容貌　卒見便親敬

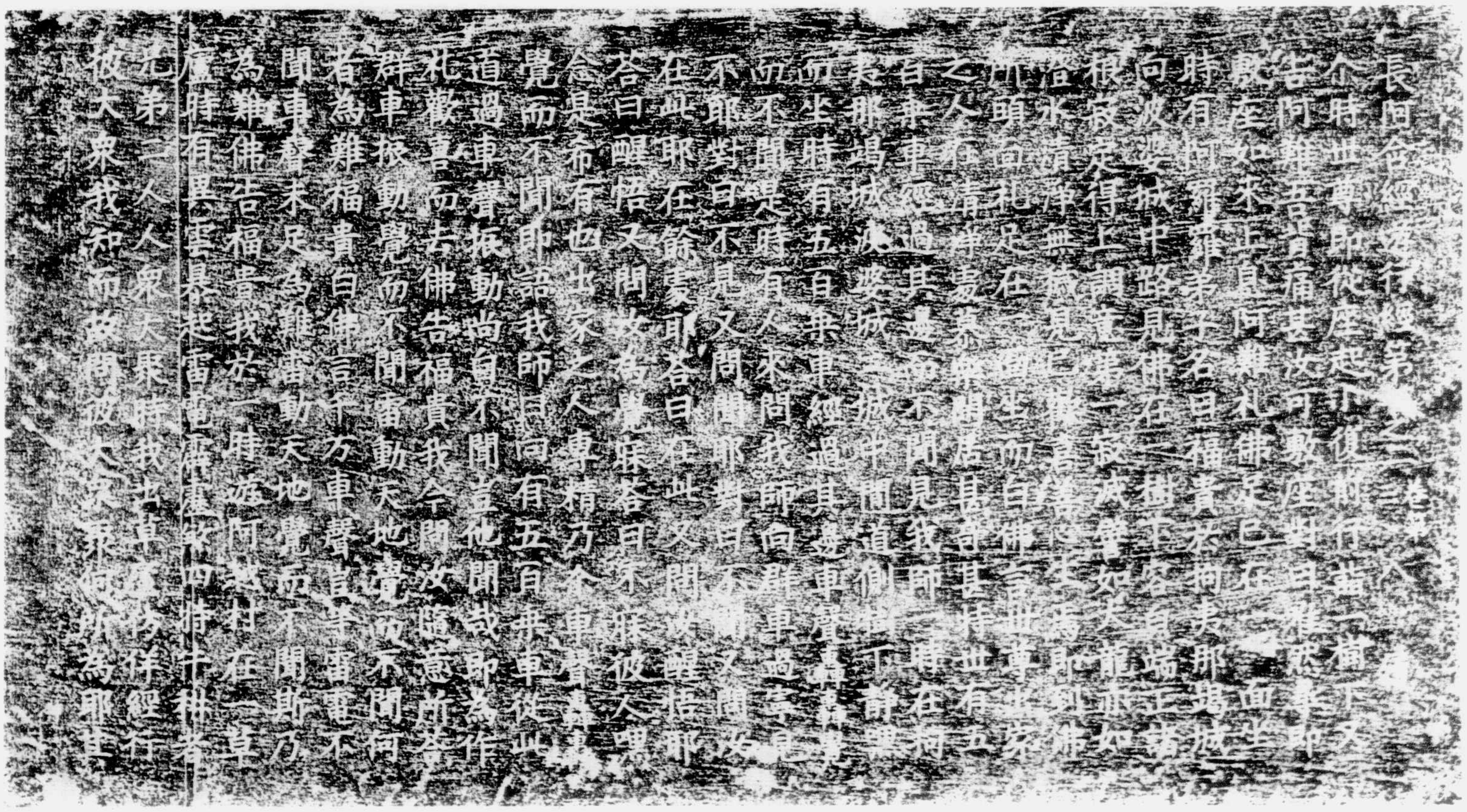
現閑[illegible]邪迹　而實懷放蕩

爾時周那取一小座於佛前坐漸為說法示敎利喜已大衆圍遶侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座對曰唯然尋即敷座世尊止息時阿難又敷一小座於佛前坐佛告阿難向者周那無悔恨意耶設有此意為由何生阿難白佛言周那設供無有福利所以者何如來最後於其舍食便取涅槃佛告阿難勿作是言勿作是言今者周那為獲大利為得壽命得色得力得善名譽生多財寶死得生天所欲自然所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異汝今可往語彼周那我親從佛聞親受佛教周那設食今獲大利得大果報時阿難承佛教旨即詣彼所告周那曰我親從佛聞親從佛受教周那設食今獲大利得大果報所以然者佛初得道能設食者及臨滅度能設食者此二功德正等無異

周那舍食已　始聞如此言　如來患甚篤

壽行今將訖　雖食栴檀耳　而患猶更增

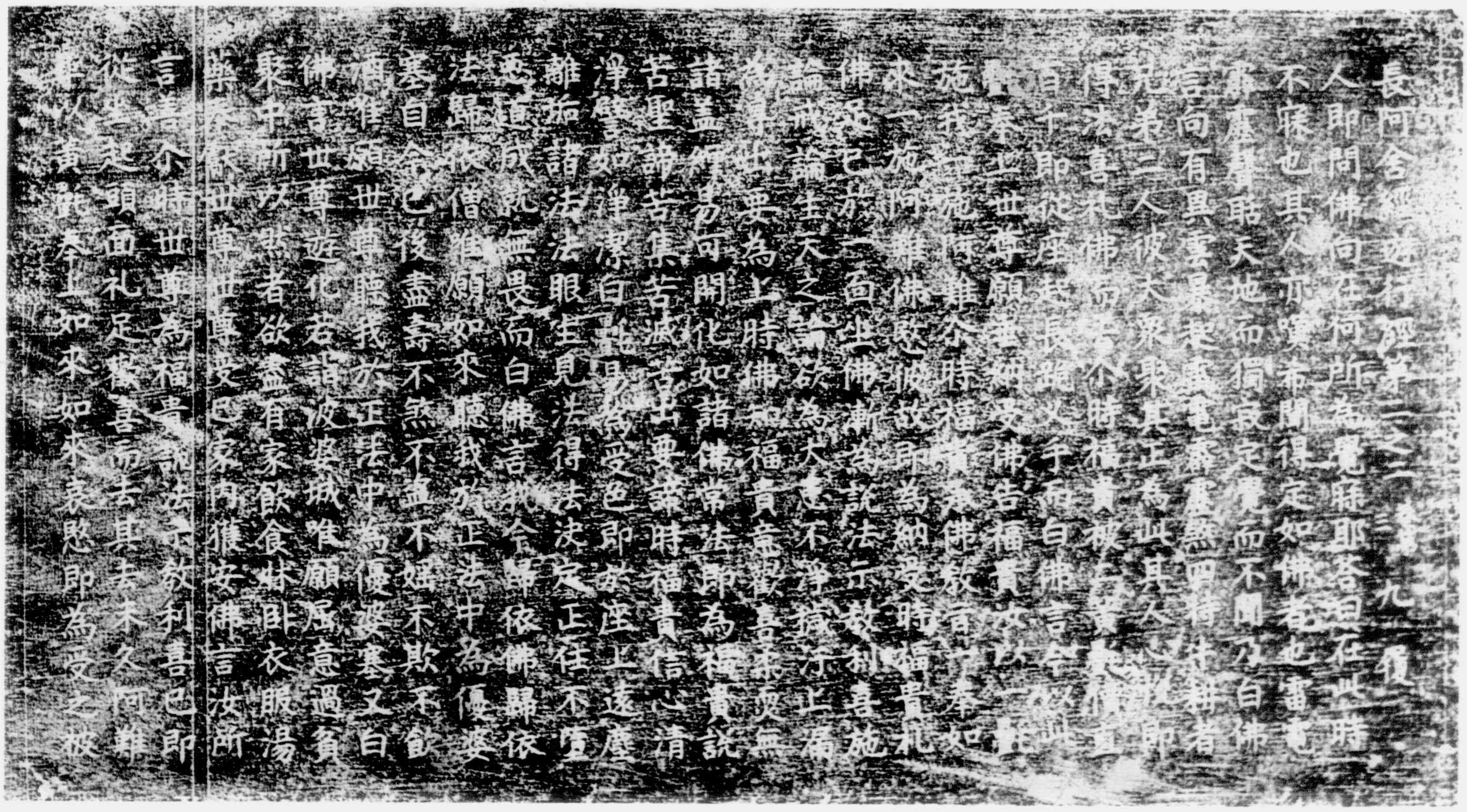
抱病而涉路　漸向拘夷城



長阿含經遊行經第[illegible]之[illegible]

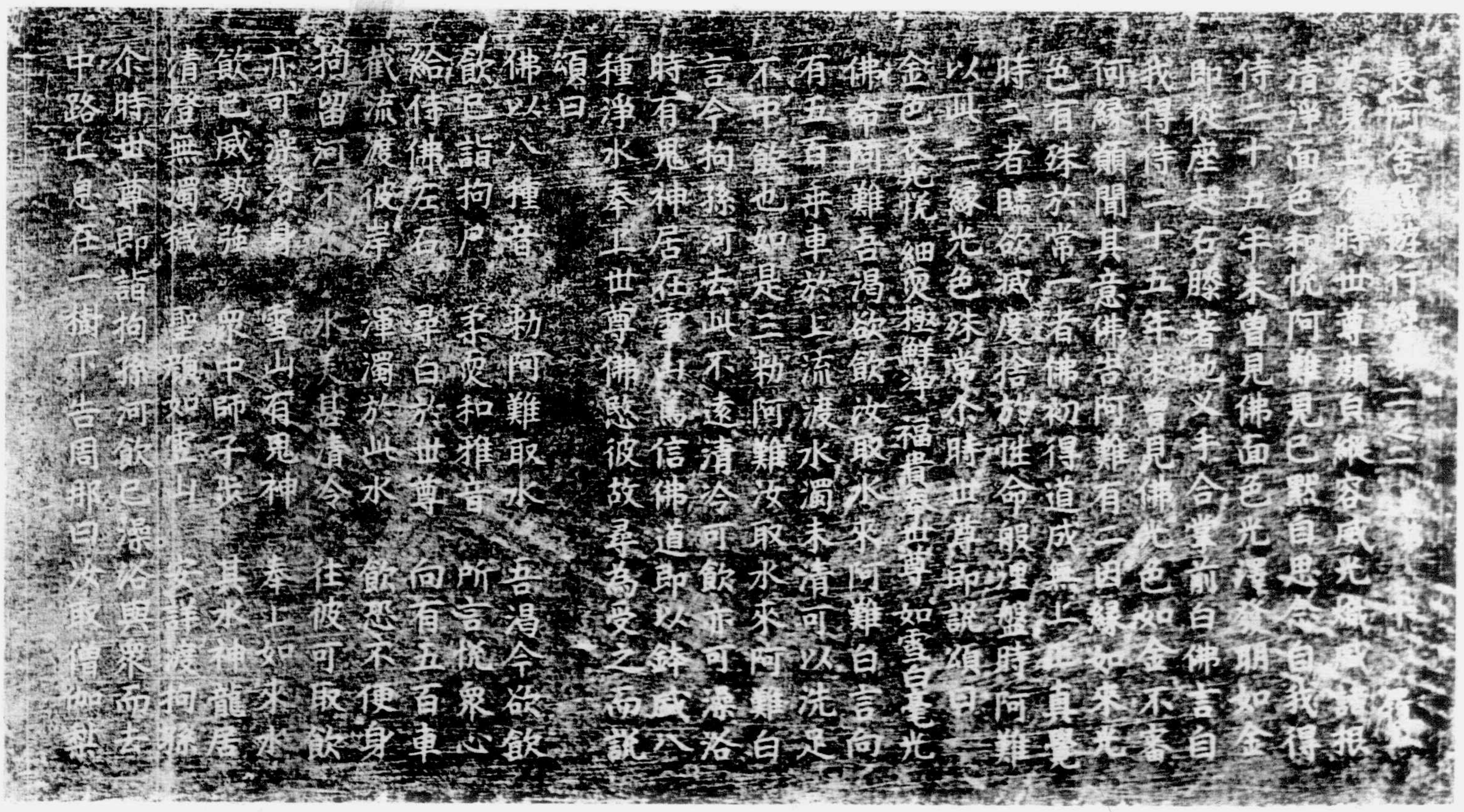
爾時世尊即從座起[illegible]復前行[illegible]一[illegible]告阿難吾[illegible]背痛汝可敷座[illegible]敷座如來止息阿[illegible]禮佛足已在[illegible]時有阿羅漢弟子名曰福貴[illegible]向波婆城中路見佛在一樹下[illegible]根寂定得上調[illegible][illegible]水清淨無[illegible]所頭面禮足在一[illegible]而白佛[illegible]世尊[illegible]之人在清淨處[illegible]閑居[illegible][illegible]那竭城波婆城[illegible]城中間道側[illegible]下靜[illegible]而坐時有五百乘車經過其邊車聲[illegible]而不聞是時有人來問我師向群車過寧見不耶對曰不見又問聞耶對曰不聞又問汝在此耶在餘處耶答曰在此又問汝醒悟耶答曰醒悟又問汝為寐耶答曰不寐彼人嘿念是希有也出家之人專精乃尒車[illegible]覺而不聞即語我師曰向有五百乘車從此道過車聲振動尚自不聞豈他聞哉即為作礼歡喜而去佛告福貴我今問汝隨意所答群車振動覺而不聞雷動天地覺而不聞何者為難福貴白佛言千万車聲豈等雷電不聞車聲未足為難雷動天地覺而不聞斯乃為難佛告福貴我於一時遊阿越村在一草廬時有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人人衆大聚時我出草廬彷徉經行彼大衆我[illegible]而[illegible]問彼衆[illegible]何所為耶其

塔下六七三



長阿含經遊行經第二之二　三　九　復

人即問佛向在何所為覺寤耶答曰在此時不寐也其人亦嘆希聞得定如佛者也雷電霹靂聲[illegible]天地而獨寂定覺而不聞乃白佛言向有異雲暴起雷電霹靂殺四特牛耕者兄弟二人彼大眾聚其正為此其人心悅即得法喜禮佛而去尒時福貴被佛[illegible][illegible][illegible][illegible]自[illegible]即從座起長跪叉手白佛言今以[illegible][illegible][illegible]奉上世尊願[illegible][illegible][illegible]佛告福貴汝以一[illegible]施我一施阿難尒時福貴受佛教以一施佛求一施阿難佛愍彼故即為納受時福貴禮佛足已於一面坐佛漸為說法示教利喜施論戒論生天之論欲為大患不淨穢汙上漏為礙出要為上時佛知福貴意歡喜柔軟無諸蓋纏易可開化如諸佛常法即為福貴說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦時福貴信心清淨譬如淨潔白疊易為受色即於座上遠塵離垢諸法法眼生見法得法決定正住不墮惡道成就無畏而白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願如來聽我於正法中為優婆塞自今已後盡壽不殺不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊聽我於正法中為優婆塞又白佛言世尊遊化若至波婆城唯願屈意過貧家中所以然者欲盡有家飲食牀卧衣服湯藥奉[illegible]世尊世尊受已家內獲安佛言汝所言善尒時世尊為福貴說法示教利喜已即從座起頭面禮足歡喜而去其去未久阿難即以黃疊奉上如來如來哀愍即為受之被



長阿含經遊行經第二之二　[illegible]十

於身上尒時世尊顏貌從容威光熾盛諸根清淨面色和悅阿難見已默自思念自我得侍二十五年未曾見佛面色光澤發明如金即從座起右膝著地叉手合掌前白佛言自我得侍二十五年未曾見佛光色如金不審何緣願聞其意佛告阿難有二因緣如來光色有殊於常一者佛初得道成無上正真覺時二者臨欲滅度捨於性命般涅槃時阿難以此二緣光色殊常尒時世尊即說頌曰

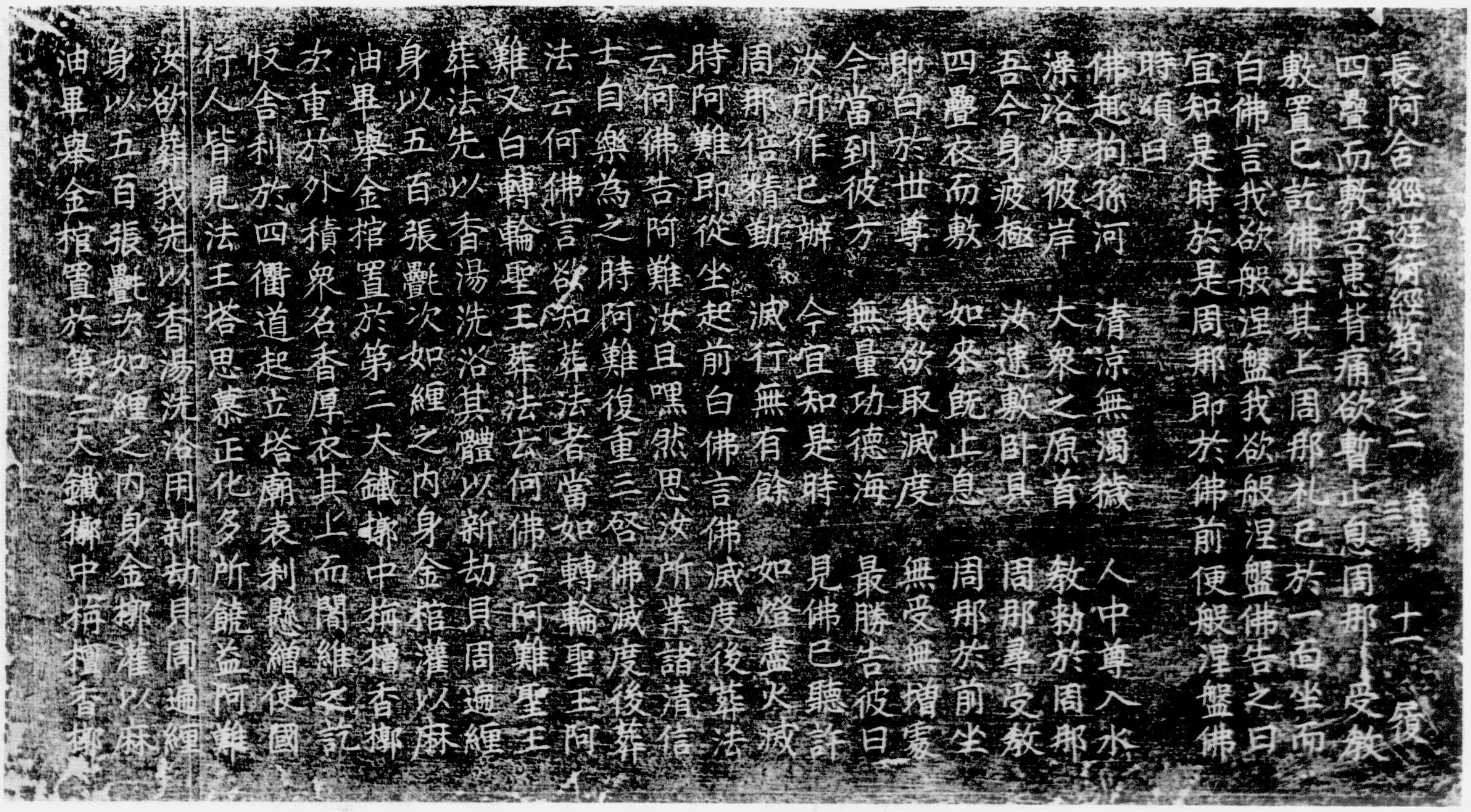
金色衣光悅　細軟極鮮淨　福貴奉世尊　如雪白毫光

佛命阿難吾渴欲飲汝取水來阿難白言向有五百乘車於上流渡水濁未清可以洗足不中飲也如是三勅阿難汝取水來阿難白言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛道即以鉢盛八種淨水奉上世尊佛愍彼故尋為受之而說頌曰

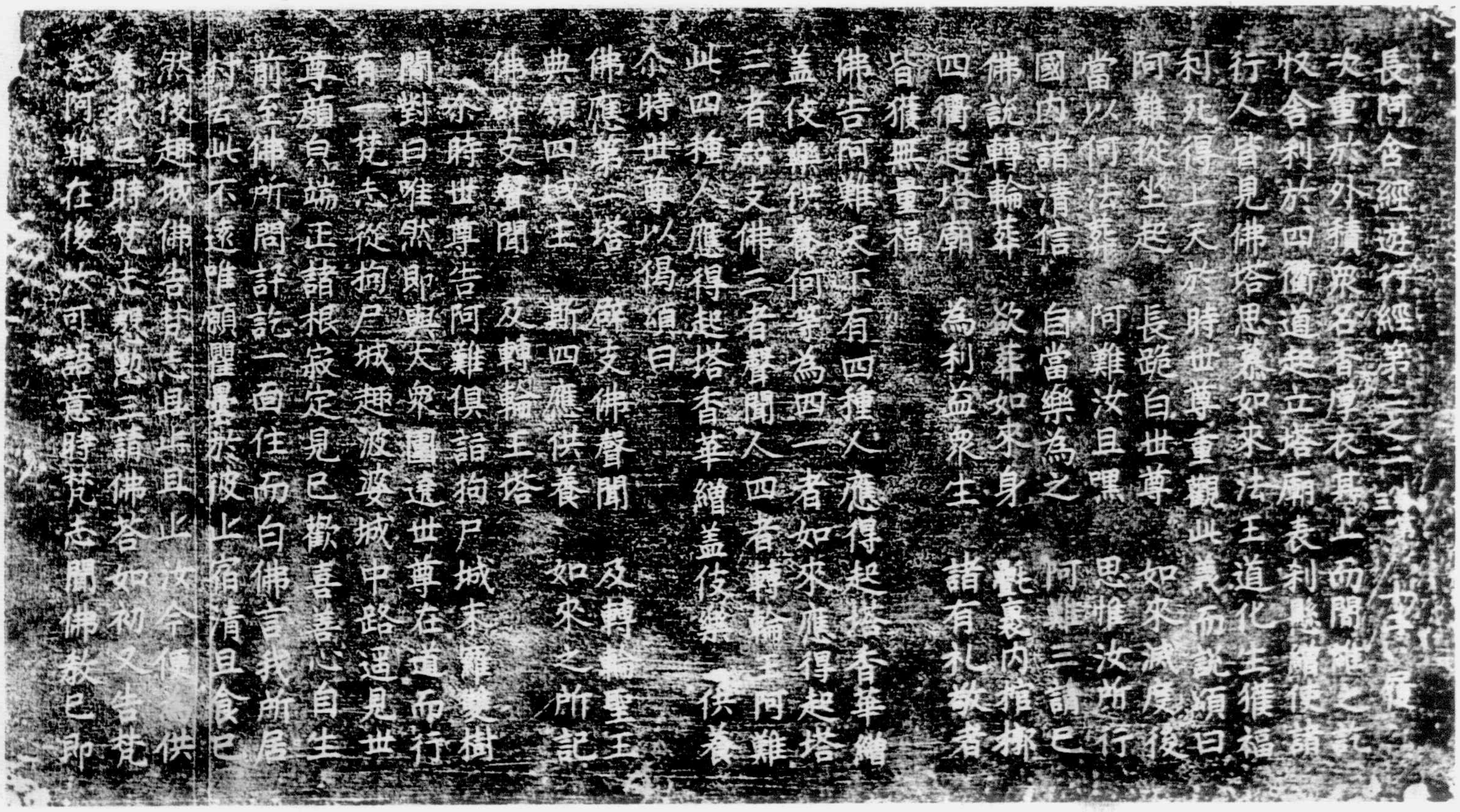
佛以八種音　勅阿難取水　吾渴今欲飲
飲已詣拘尸　柔軟和雅音　所言悅眾心
給侍佛左右　尋白於世尊　向有五百車
截流渡彼岸　渾濁於此水　飲恐不便身
拘留河不遠　水美甚清冷　往彼可取飲
亦可澡浴身　雪山有鬼神　奉上如來水
飲已威勢強　眾中師子步　其水神龍居
清澄無濁穢　聖顏如雪山　安詳渡拘孫

尒時世尊即詣拘孫河飲已澡浴與眾而去中路止息在一樹下告周那曰汝取僧伽梨

塔下六七三二

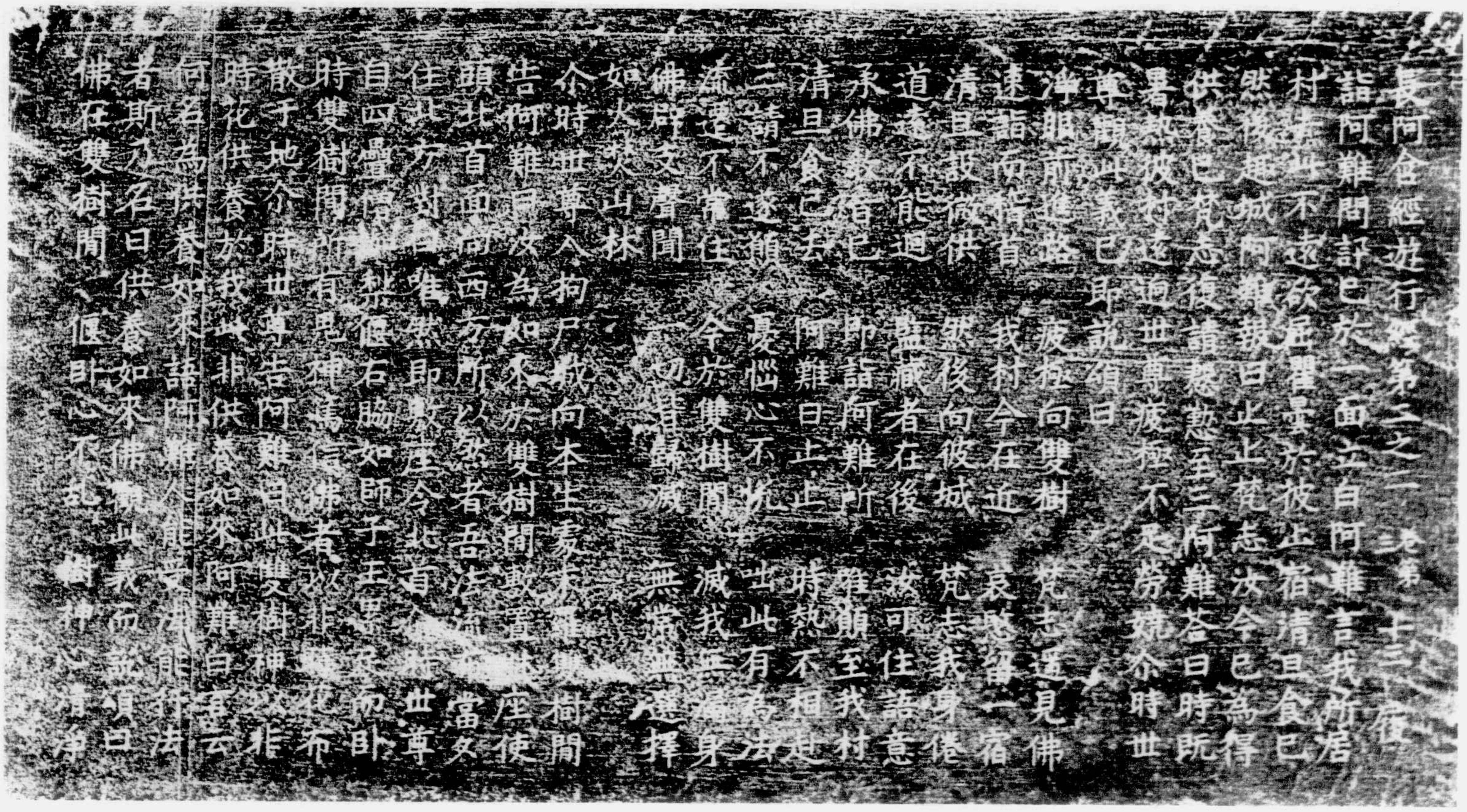


長阿含經遊行經第二之二（遵第三）十一　復
四疊而敷吾患背痛欲暫止息周那受教
敷置已訖佛坐其上周那礼已於一面坐而
白佛言我欲般涅盤我欲般涅盤佛告之曰
宜知是時於是周那即於佛前便般涅盤佛
時頌曰
佛趣拘孫河　清凉無濁穢　人中尊入水
澡浴渡彼岸　大衆之原首　教勅於周那
吾今身疲極　汝速敷卧具　周那尋受教
四疊衣而敷　如來既止息　周那於前坐
即白於世尊　我欲取滅度　無受無增處
今當到彼方　無量功德海　最勝告彼曰
汝所作已辦　今宜知是時　見佛已聽許
周那倍精勤　滅行無有餘　如燈盡火滅
時阿難即從坐起前白佛言佛滅度後葬法
云何佛告阿難汝且嘿然思汝所業諸清信
士自樂為之時阿難復重三啓佛滅度後葬
法云何佛言欲知葬法者當如轉輪聖王阿
難又白轉輪聖王葬法云何佛告阿難聖王
葬法先以香湯洗浴其體以新劫貝周遍纏
身以五百張疊次如纏之內身金棺灌以麻
油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨
次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖
收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使國
行人皆見法王塔思慕正化多所饒益阿難
汝欲葬我先以香湯洗浴用新劫貝周遍纏
身以五百張疊次如纏之內身金槨灌以麻
油畢舉金棺置於第二大鐵槨中栴檀香槨

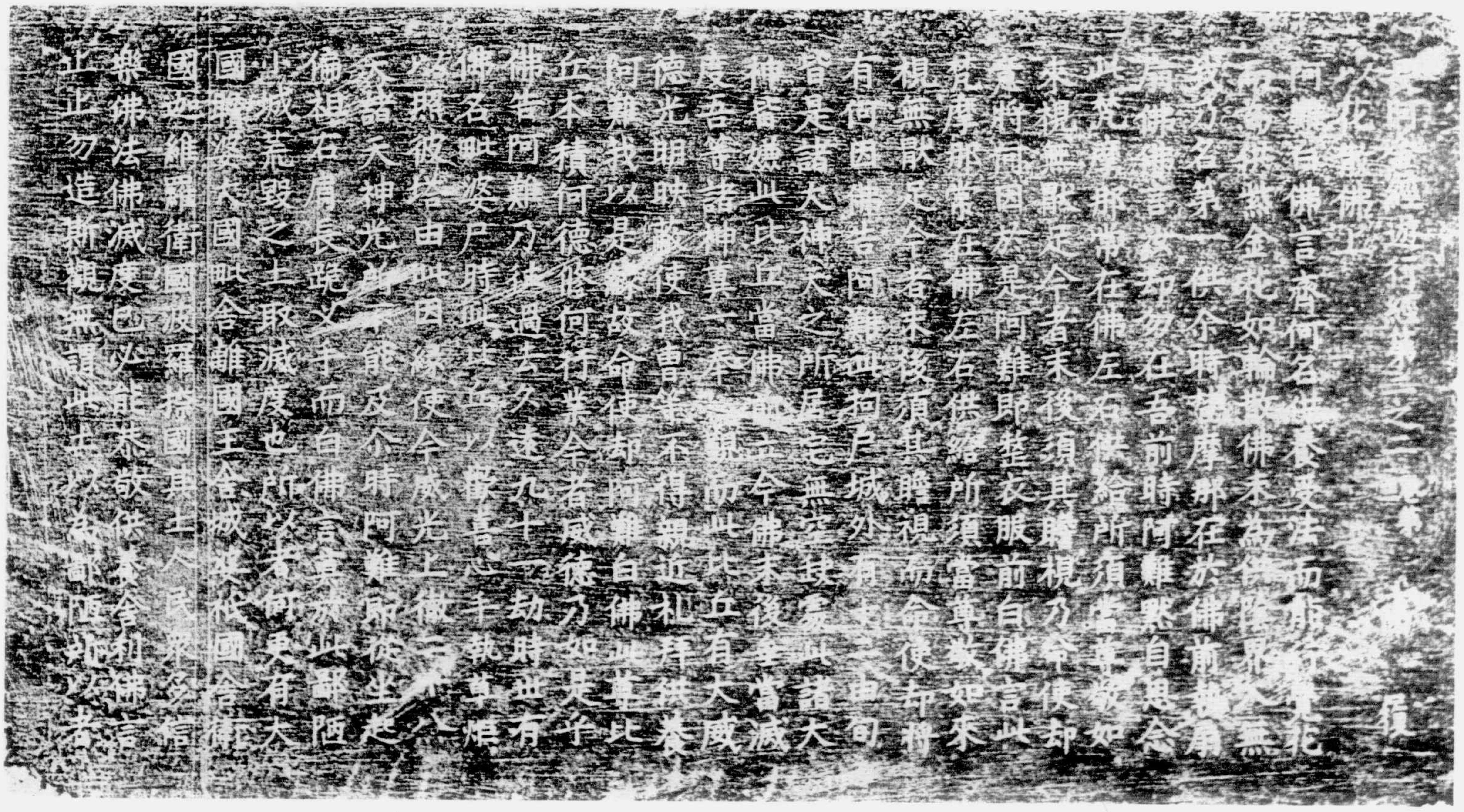


長阿含經遊行經第二之三　[illegible]　復
次重於外積衆名香厚衣其上而闍維之訖
收舍利於四衢道起立塔廟表刹懸繒使諸
行人皆見佛塔思慕如來法王道化生獲福
利死得上天於時世尊重觀此義而說頌曰
阿難從坐起　長跪白世尊　如來滅度後
當以何法葬　阿難汝且嘿　思惟汝所行
國內諸清信　自當樂為之　阿難三請已
佛說轉輪葬　欲葬如來身　疊裹內棺槨
四衢起塔廟　為利益衆生　諸有礼敬者
皆獲無量福
佛告阿難天下有四種人應得起塔香華繒
蓋伎樂供養何等為四一者如來應得起塔
二者辟支佛三者聲聞人四者轉輪王阿難
此四種人應得起塔香華繒蓋伎樂供養
尒時世尊以偈頌曰
佛應第一塔　辟支佛聲聞　及轉輪聖王
典領四域主　斯四應供養　如來之所記
佛辟支聲聞　及轉輪王塔
尒時世尊告阿難俱詣拘尸城末羅雙樹
間對曰唯然即與大衆圍遶世尊在道而行
有一梵志從拘尸城趣波婆城中路遥見世
尊顏貌端正諸根寂定見已歡喜善心自生
前至佛所問訊訖一面住而白佛言我所居
村去此不遠唯願瞿曇於彼止宿清旦食已
然後趣城佛告梵志且止汝今便[illegible]供
養我已時梵志慇懃三請佛答如初又告梵
志阿難在後汝可語意時梵志聞佛教已即

塔下六七三三

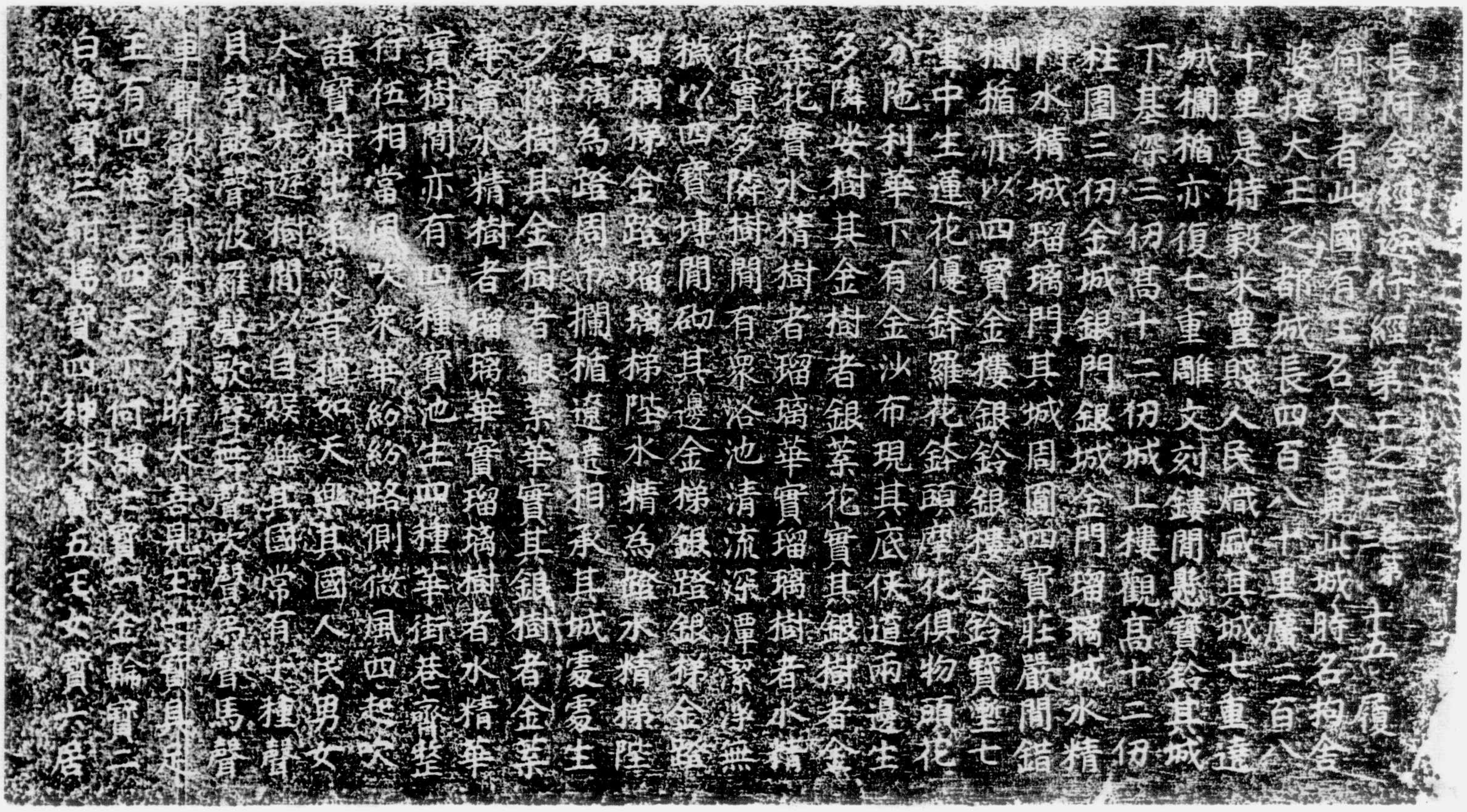


長阿含經遊行經第二之二（北第十三）宿
詣阿難問訊已於一面立白阿難言我所居
村去此不遠欲屈瞿曇於彼止宿清旦食已
然後趣城阿難報曰止止梵志汝今已為得
供養已梵志復請慇懃至三阿難答曰時既
暑熱彼村遂迫世尊疲極不足勞嬈尒時世
尊觀此義已即說頌曰
淨眼前進路　疲極向雙樹　梵志遥見佛
速詣向稽首　我村今在近　哀愍留一宿
清旦設微供　然後向彼城　梵志我身倦
道遠不能過　監藏者在後　汝可住語意
承佛教宿已　即詣阿難所　雖願至我村
清旦食已去　阿難曰止止　時熱不相赴
三請不遂願　憂惱心不悅　咄此有為法
流遷不常住　今於雙樹間　滅我無漏身
佛辟支聲聞　一切皆歸滅　無常無選擇
如火焚山林
尒時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間
告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置床座使
頭北首面向西方所以然者吾法流布當久
住北方對曰唯然即敷座令北首尒時世尊
自四疊僧伽梨偃右脇如師子王累足而卧
時雙樹間所有鬼神篤信佛者以非時花布
散于地尒時世尊告阿難曰此雙樹神以非
時花供養於我此非供養如來阿難白言云
何名為供養如來語阿難人能受法能行法
者斯乃名曰供養如來佛觀此義而說頌曰
佛在雙樹間　偃卧心不亂　樹神心清淨

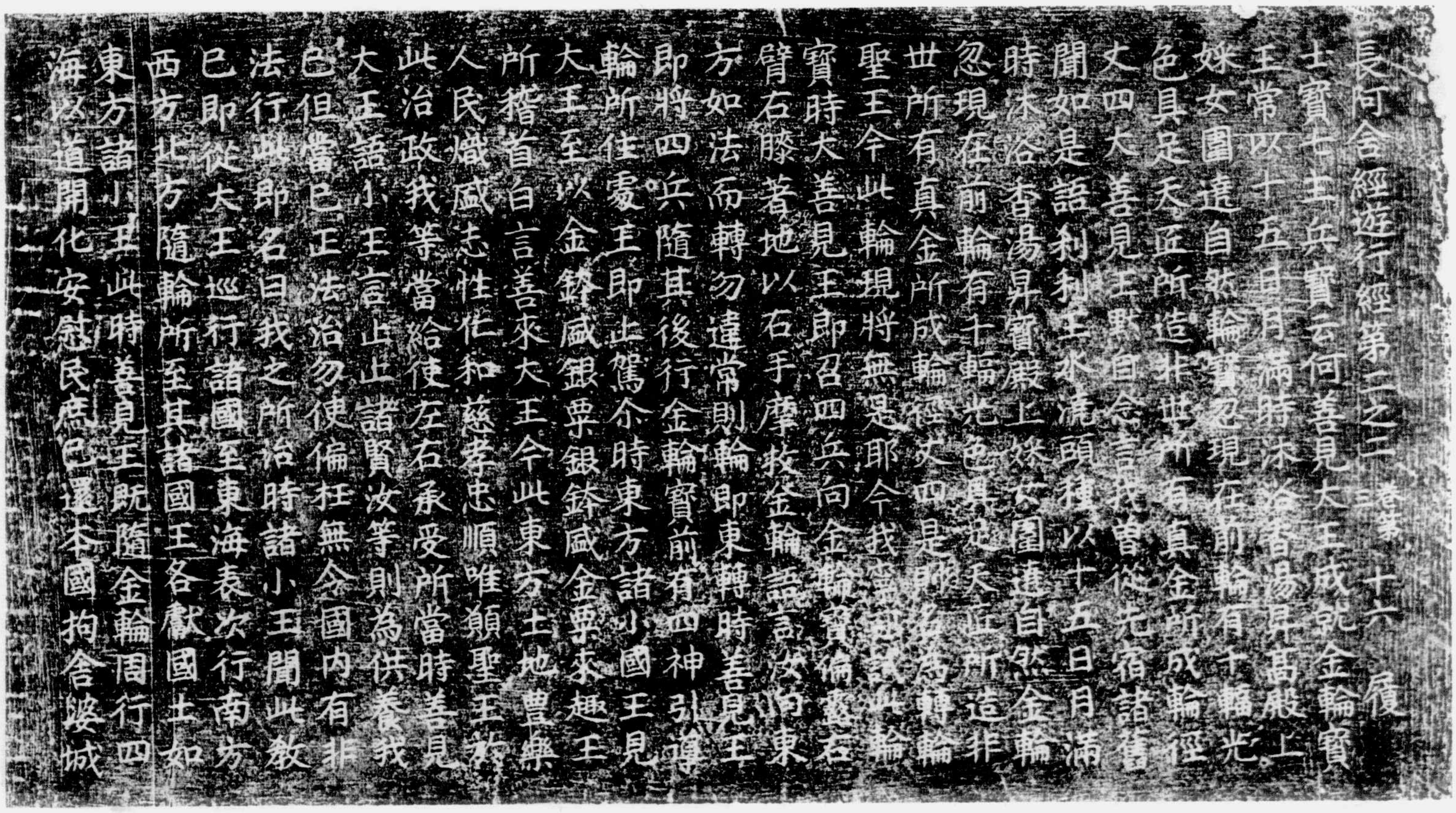


長阿含經遊行經第二之二（北第十三）宿
以花散佛上
阿難白佛言云何名供養受法而能行覺花
而為供然金花如論[illegible]佛未為供隨衆人無
汝乃為弟一供尒時梵摩那在於佛前執扇
扇佛佛言汝却勿在吾前時阿難默自思念
此梵摩那常在佛左右供給所須當尊敬如
來視無猒足今者末後須其瞻視乃命使却
將有何因於是阿難即整衣服前白佛言此
梵摩那常在佛左右供給所須當尊敬如來
視無猒足今者末後須其瞻視乃命使却將
有何因佛告阿難此拘尸城外有十二由旬
皆是諸大神天之所居止無空缺處此諸大
神皆嫌此比丘當佛前立今佛末後垂當滅
度吾等者神集一奉[illegible]覲前此比丘有大威
德光明映蔽使我曹[illegible]不得親近禮拜供養
阿難我以是緣故命使却阿難白佛言此比
丘本積何德修何行業今者威德乃如是乎
佛告阿難乃往過去久遠九十一劫時世有
佛名毗婆尸時此比丘以歡喜心手執草炬
以照彼塔由此因緣使今威光上徹二十八
天諸天神光所不能及尒時阿難即從坐起
偏袒右肩長跪叉手而白佛言莫於此鄙陋
小城荒毀之土取滅度也所以者何更有大
國瞻婆大國毗舍離國王舍城婆祇國舍衛
國迦維羅衛國波羅捺國其土人民衆多信
樂佛法佛滅度已必能恭敬供養舍利佛言
止止勿造斯觀無謂此土以為鄙陋所以者

塔下六七三四

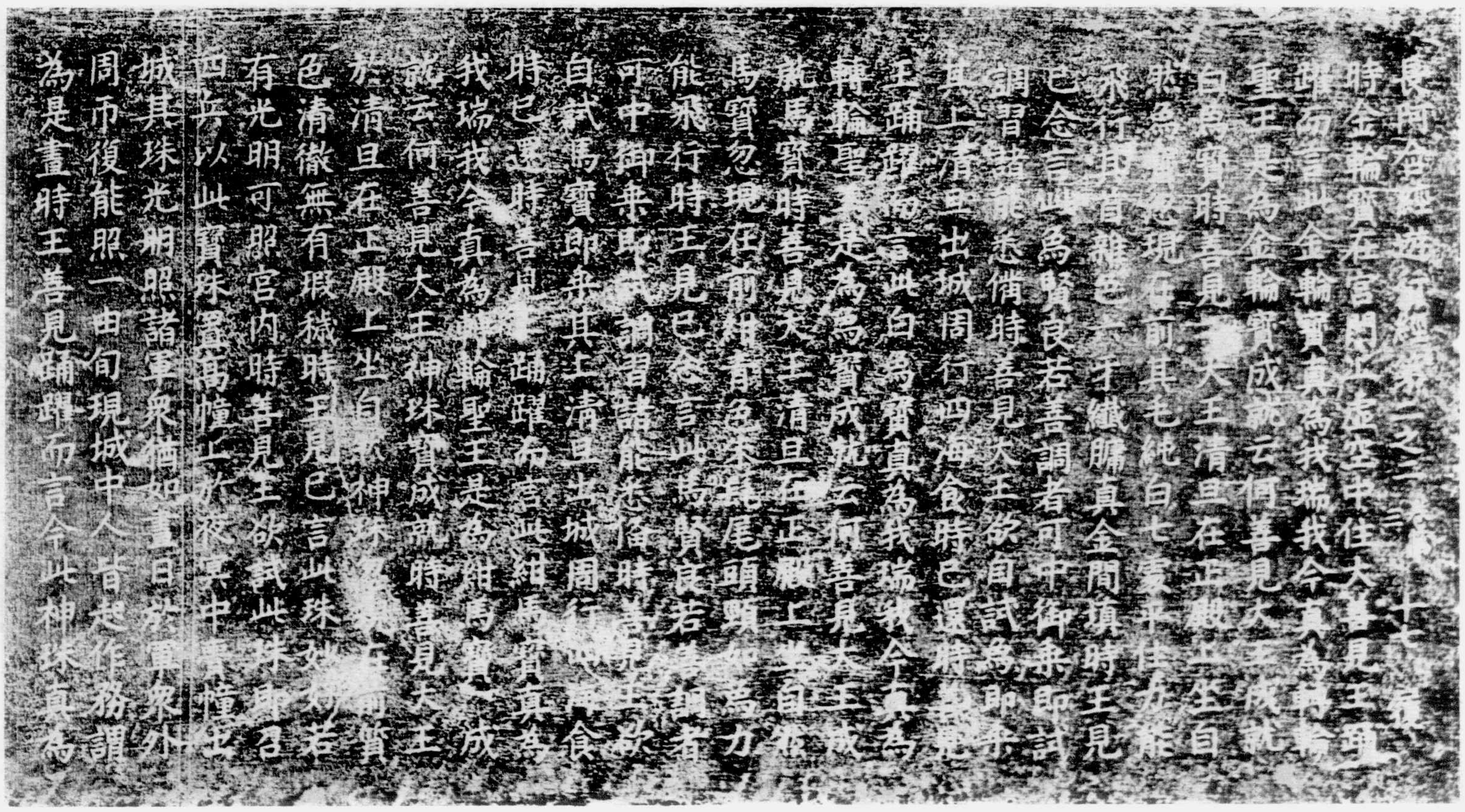


長阿含經遊行經第二之二卷第十五　履
何昔者此國有王名大善見此城時名拘舍
婆提大王之都城長四百八十里廣二百八
十里是時穀米豐賤人民熾盛其城七重遶
城欄楯亦復七重雕文刻鏤間懸寶鈴其城
下基深三仞高十二仞城上樓觀高十二仞
柱圍三仞金城銀門銀城金門瑠璃城水精
門水精城瑠璃門其城周圍四寶莊嚴間錯
欄楯亦以四寶金樓銀鈴銀樓金鈴寶塹七
重中生蓮花優鉢羅花鉢頭摩花俱物頭花
分陀利華下有金沙布現其底俠道兩邊生
多隣娑樹其金樹者銀葉花實其銀樹者金
葉花實水精樹者瑠璃華實瑠璃樹者水精
花實多隣樹間有衆浴池清流深潭潔淨無
穢以四寶塼間砌其邊金梯銀蹬銀梯金蹬
瑠璃梯金蹬瑠璃梯陛水精為蹬水精梯陛
瑠璃為蹬周匝欄楯遶遶相承其城處處生
多隣樹其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉
華實水精樹者瑠璃華實瑠璃樹者水精華
實樹間亦有四種寶池生四種華街巷齊整
行伍相當風吹衆華紛紛路側微風四起吹
諸寶樹出柔耎音猶如天樂其國人民男女
大小共遊樹間以自娛樂其國常有十種聲
貝聲鼓聲波羅聲歌聲舞聲吹聲象聲馬聲
車聲飲食戲笑聲不時大善見王七寶具足
王有四德主四天下何謂七寶一金輪寶二
白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居

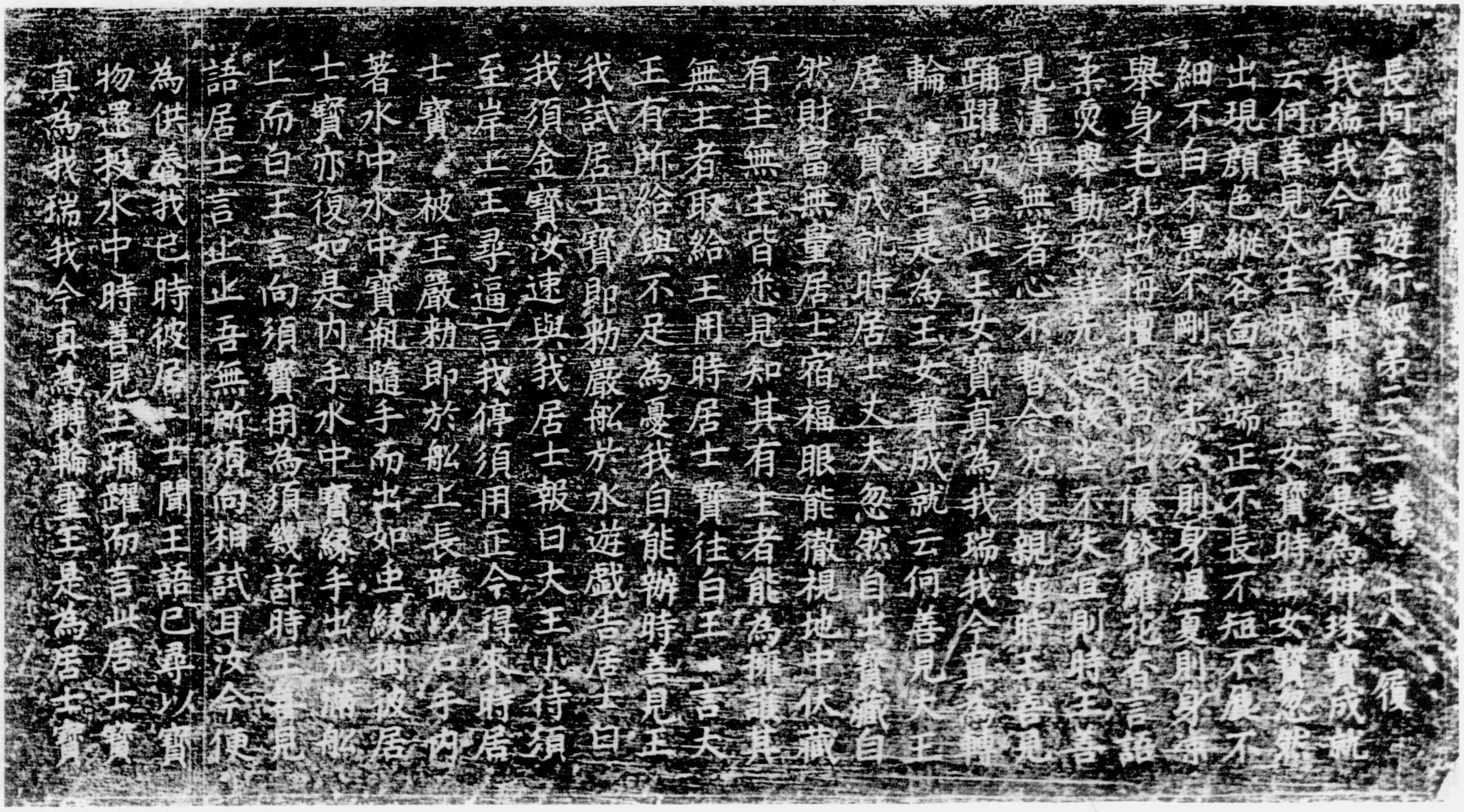


長阿含經遊行經第二之三卷第十六　履
士寶七主兵寶云何善見大王成就金輪寶
王常以十五日月滿時沐浴香湯昇高殿上
婇女圍遶自然輪寶忽現在前輪有千輻光
色具足天匠所造非世所有真金所成輪徑
丈四大善見王默自念言我曾從先宿諸舊
聞如是語剎利王水澆頭種以十五日月滿
時沐浴香湯昇寶殿上婇女圍遶自然金輪
忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非
世所有真金所成輪徑丈四是則名為轉輪
聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此輪
寶時大善見王即召四兵向金輪寶偏露右
臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東
方如法而轉勿違常則輪即東轉時善見王
即將四兵隨其後行金輪寶前有四神引導
輪所住處王即止駕尒時東方諸小國王見
大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來趣王
所稽首白言善來大王今此東方土地豐樂
人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於
此治政我等當給使左右承受所當時善見
大王語小王言止止諸賢汝等則為供養我
已但當以正法治勿使偏枉無令國內有非
法行此即名曰我之所治時諸小王聞此教
已即從大王巡行諸國至東海表次行南方
西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土如
東方諸小王比時善見王既隨金輪周行四
海以道開化安慰民庶已還本國拘舍婆城

塔下六七三五

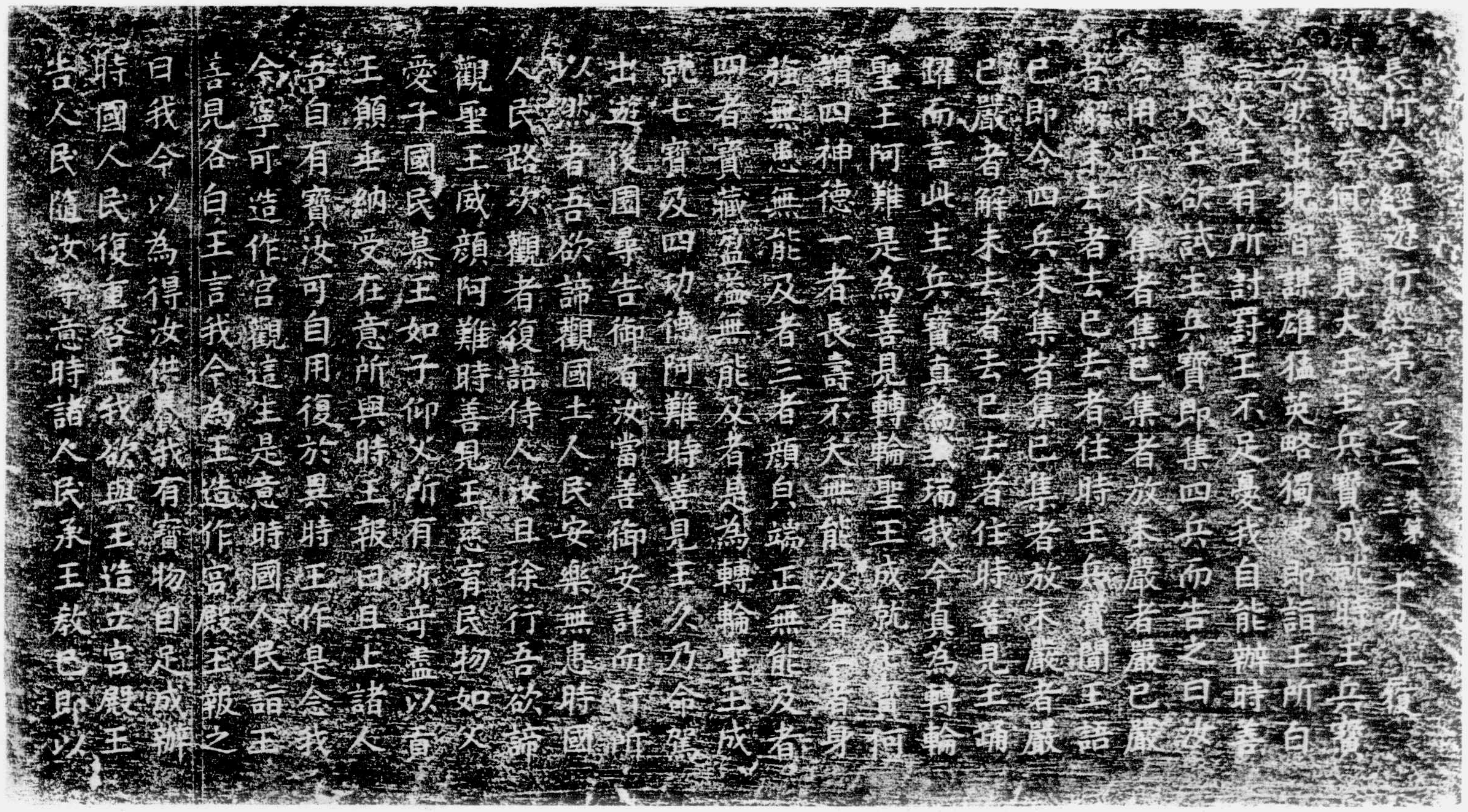


長阿含經遊行經弟二之三　弟十七　覆
時金輪寶在宮閣上虛空中住大善見王踊
躍而言此金輪寶真為我瑞我今真為轉輪
聖王是為金輪寶成就云何善見大王成就
白象寶時善見大王清旦在正殿上坐自
然象寶忽現在前其毛純白七處平住能
飛行其首雜色六牙纖傭真金間填時王見
已念言此象賢良若善調者可中御乘即試
調習諸能悉備時善見大王欲自試象即乘
其上清旦出城周行四海食時已還時善見
王踊躍而言此白象寶真為我瑞我今真為
轉輪聖王是為象寶成就云何善見大王成
就馬寶時善見大王清旦在正殿上坐自然
馬寶忽現在前紺青色朱髦尾頭頸如象力
能飛行時王見已念言此馬賢良若善調者
可中御乘即試調習諸能悉備時善見王欲
自試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食
時已還時善見王踊躍而言此紺馬寶真為
我瑞我今真為轉輪聖王是為紺馬寶成
就云何善見大王神珠寶成就時善見大王
於清旦在正殿上坐自然神珠忽現在前質
色清徹無有瑕穢時王見已言此珠妙若
有光明可照宮內時善見王欲試此珠即召
四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中齎幢出
城其珠光明照諸軍眾猶如晝日於軍眾外
周帀復能照一由旬現城中人皆起作務謂
為是晝時王善見踊躍而言今此神珠真為

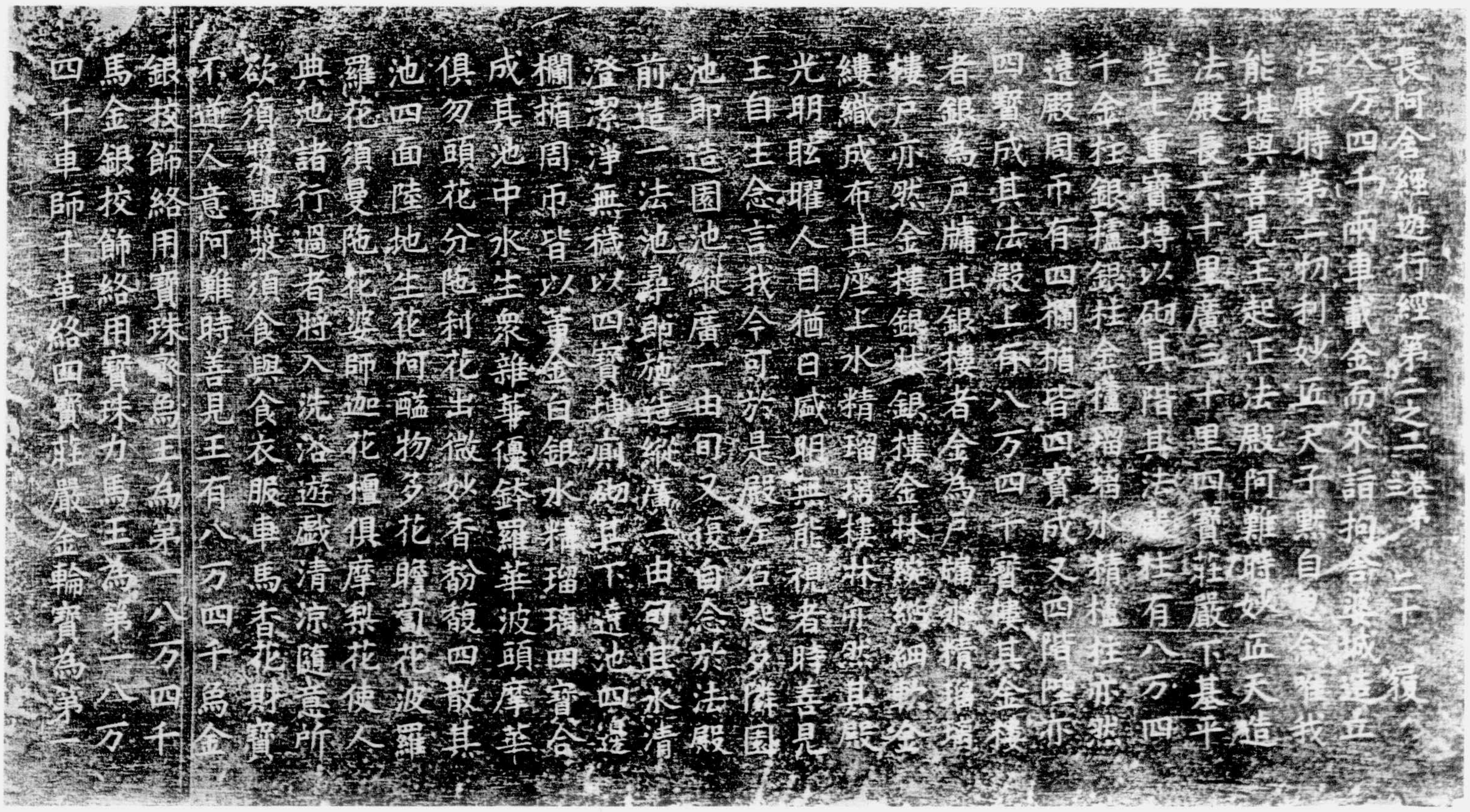


長阿含經遊行經弟二之三　弟十八　覆
我瑞我今真為轉輪聖王是為神珠寶成就
云何善見大王成就玉女寶時玉女寶忽然
出現顏色從容面貌端正不長不短不麤不
細不白不黑不剛不柔冬則身溫夏則身涼
舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅花香言語
柔軟舉動安詳先起後坐不失宜則時王善
見清淨無著心不暫念況復親近時王善見
踊躍而言此玉女寶真為我瑞我今真為轉
輪聖王是為玉女寶成就云何善見大王
居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏自
然財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏
有主無主皆悉見知其有主者能為擁護其
無主者取給王用時居士寶往白王言大
王有所給與不足為憂我自能辦時善見王
我試居士寶即勑嚴船於水遊戲告居士曰
我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須
至岸上王尋逼言我停須用正令得來時居
士寶被王嚴勑即於船上長跪以右手內
著水中水中寶瓶隨手而出如虫緣樹彼居
士寶亦復如是內手水中寶緣手出充滿船
上而白王言向須寶用為須幾許時王善見
語居士言止止吾無所須向相試耳汝今便
為供養我已時彼居士聞王語已尋以寶
物還投水中時善見王踊躍而言此居士寶
真為我瑞我今真為轉輪聖王是為居士寶

塔下六七三六

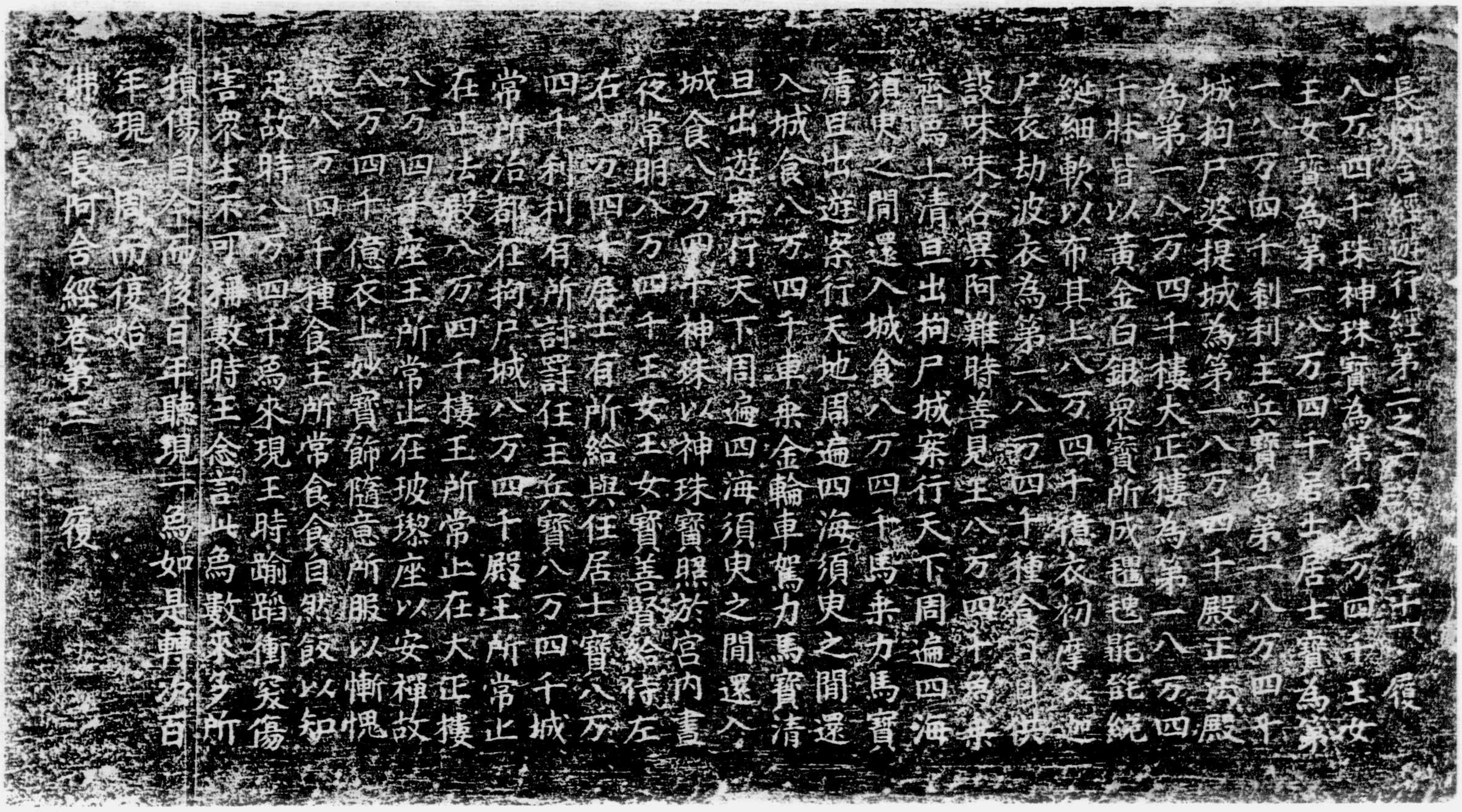


長阿含經遊行經第二之三　卷第十九　獲
成就云何善見大王主兵寶成就時王兵寶
忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所白
言大王有所討罰王不足憂我自能辦時善
見大王欲試主兵寶即集四兵而告之曰汝
今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴
者解未去者去已去者住時主兵寶聞王語
已即令四兵未集者集已集者放未嚴者嚴
已嚴者解未去者去已去者住時善見王踊
躍而言此主兵寶真為我瑞我今真為轉輪
聖王阿難是為善見轉輪聖王成就七寶何
謂四神德一者長壽不夭無能及者二者身
強無患無能及者三者顏貌端正無能及者
四者寶藏盈溢無能及者是為轉輪聖王成
就七寶及四功德阿難時善見王久乃命駕
出遊後園尋告御者汝當善御安詳而行所
以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國
人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦
觀聖王威顏阿難時善見王慈育民物如父
愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢
王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人
吾自有寶汝可自用復於異時王作是念我
今寧可造作宮觀適生是意時國人民詣王
善見各白王言我今為王造作宮殿王報之
曰我今以為得汝供養我有寶物自足威辦
時國人民復重啓王我欲與王造立宮殿王
告人民隨汝等意時諸人民承王教已即以



長阿含經遊行經第二之三　卷第二十　獲
八万四千兩車載金而來詣拘舍婆城造立
法殿時第二忉利妙匠天子默自念今唯我
能堪與善見王起正法殿阿難時妙匠天造
法殿長六十里廣三十里四寶莊嚴下基平
整七重寶塼以砌其階其法殿柱有八万四
千金柱銀櫨銀柱金櫨瑠璃水精柱亦然
遶殿周帀有四欄楯皆四寶成又四階陛亦
四寶成其法殿上有八万四千寶樓其金樓
者銀為戶牖其銀樓者金為戶牖水精瑠璃
樓戶亦然金樓銀林銀樓金林綩綖細軟金
縷織成布其座上水精瑠璃樓林亦然其殿
光明眩曜人目猶日威明無能視者時善見
王自生念言我今可於是殿左右起多隣園
池即造園池縱廣一由旬又復自念於法殿
前造一法池尋即施造縱廣一由旬其水清
澄潔淨無穢以四寶塼廁砌其下遶池四邊
欄楯周帀皆以黃金白銀水精瑠璃四寶合
成其池中水生衆雜華優鉢羅華波頭摩華
俱勿頭花分陀利花出微妙香芬馥四散其
池四面陸地生花阿醯物多花瞻蔔花波羅
羅花須曼陀花婆師迦花檀俱摩梨花使人
典池諸行過者將入洗浴遊戲清涼隨意所
欲須漿與漿須食與食衣服車馬香花財寶
不逆人意阿難時善見王有八万四千象金
銀校飾絡用寶珠齊烏王為第一八万四千
馬金銀校飾絡用寶珠力馬王為第一八万
四千車師子革絡四寶莊嚴金輪寶為第一

塔下六七三七



長阿含經遊行經第二之三[illegible]三十一　履

八万四千珠神珠寶為第一八万四千玉女

王女寶為第一八万四千居士居士寶為第

一八万四千剎利剎利王兵寶為第一八万四千

城拘尸婆提城為第一八万四千殿正法殿

為第一八万四千樓大正樓為第一八万四

千牀皆以黃金白銀衆寶所成氍氀毾毲綩

綖細軟以布其上八万四千億衣初摩衣迦

尸衣劫波衣為第一八万四千種食日日供

設味味各異阿難時善見王八万四千象乘

齊為上清旦出拘尸城案行天下周遍四海

須臾之間還入城食八万四千馬乘力馬寶

清旦出遊案行天地周遍四海須臾之間還

入城食八万四千車乘金輪車駕力馬寶清

旦出遊案行天下周遍四海須臾之間還入

城食八万四千神珠以神珠寶照於宮內晝

夜常明八万四千玉女玉女寶善賢給侍左

右八万四千居士有所給與任居士寶八万

四千剎利有所諮罰任主兵寶八万四千城

常所治都在拘尸城八万四千殿王所常止

在正法殿八万四千樓王所常止在大正樓

八万四千座王所常止在玻瓈座以安禪故

八万四千億衣上妙寶飾隨意所服以慚愧

故八万四千種食王所常食食自然飯以知

足故時八万四千象來現王時蹹蹈衝突傷

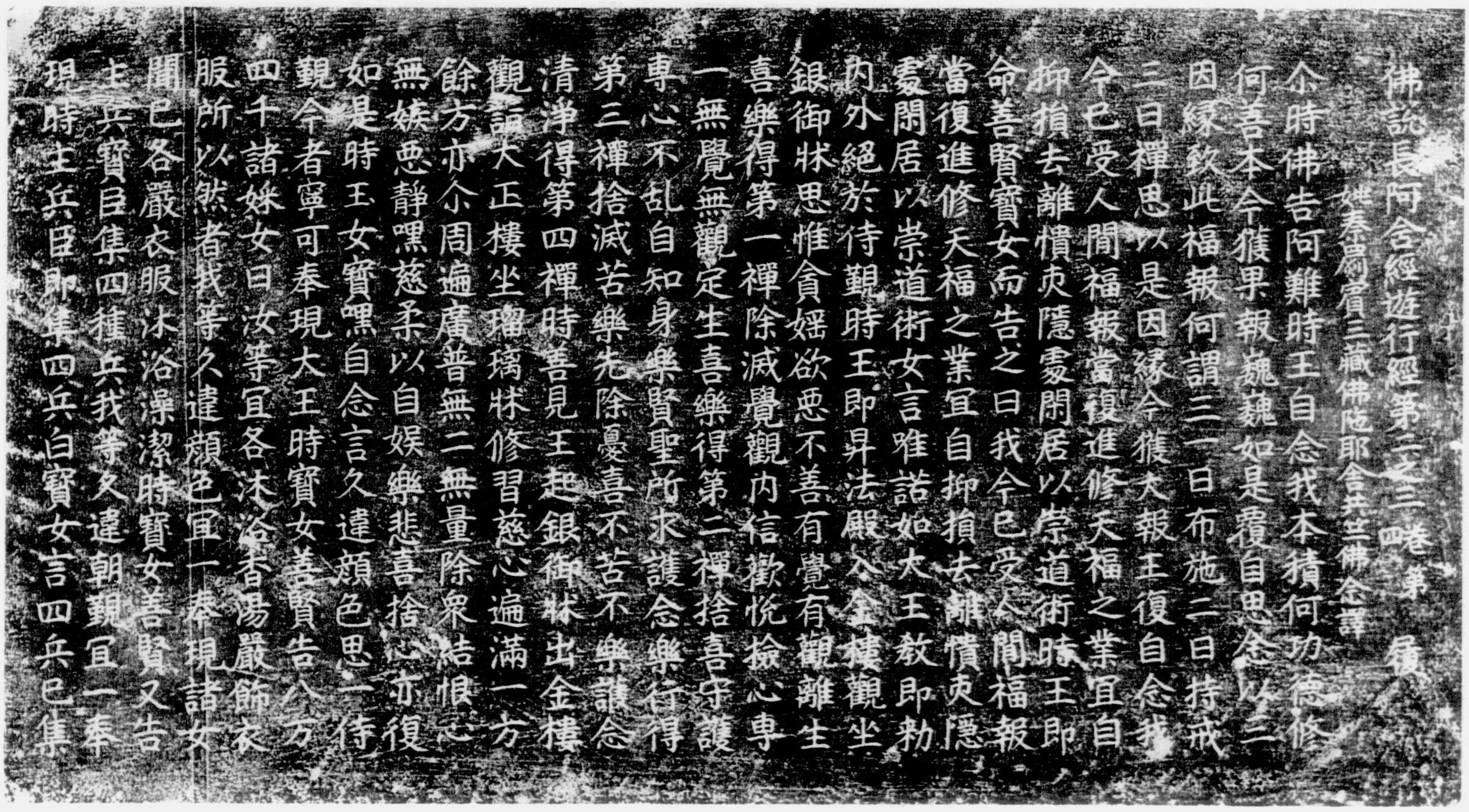
害衆生不可稱數時王念言此象數來多所

損傷自今而後百年聽現一象如是轉次百

年現一周而復始

佛說長阿含經卷第三　履

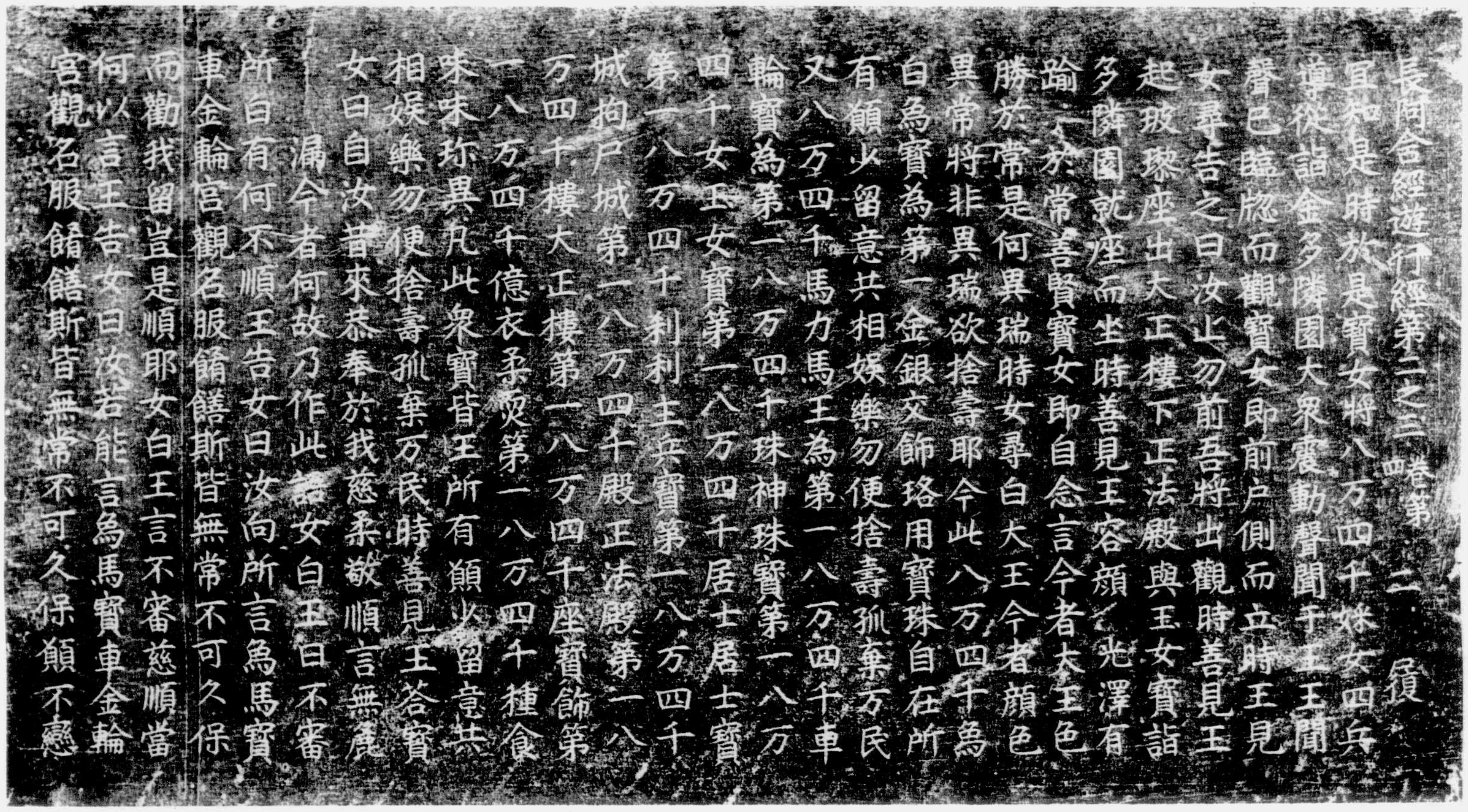
塔下六七三八



佛說長阿含經遊行經第二之三四卷第　履

（姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯）

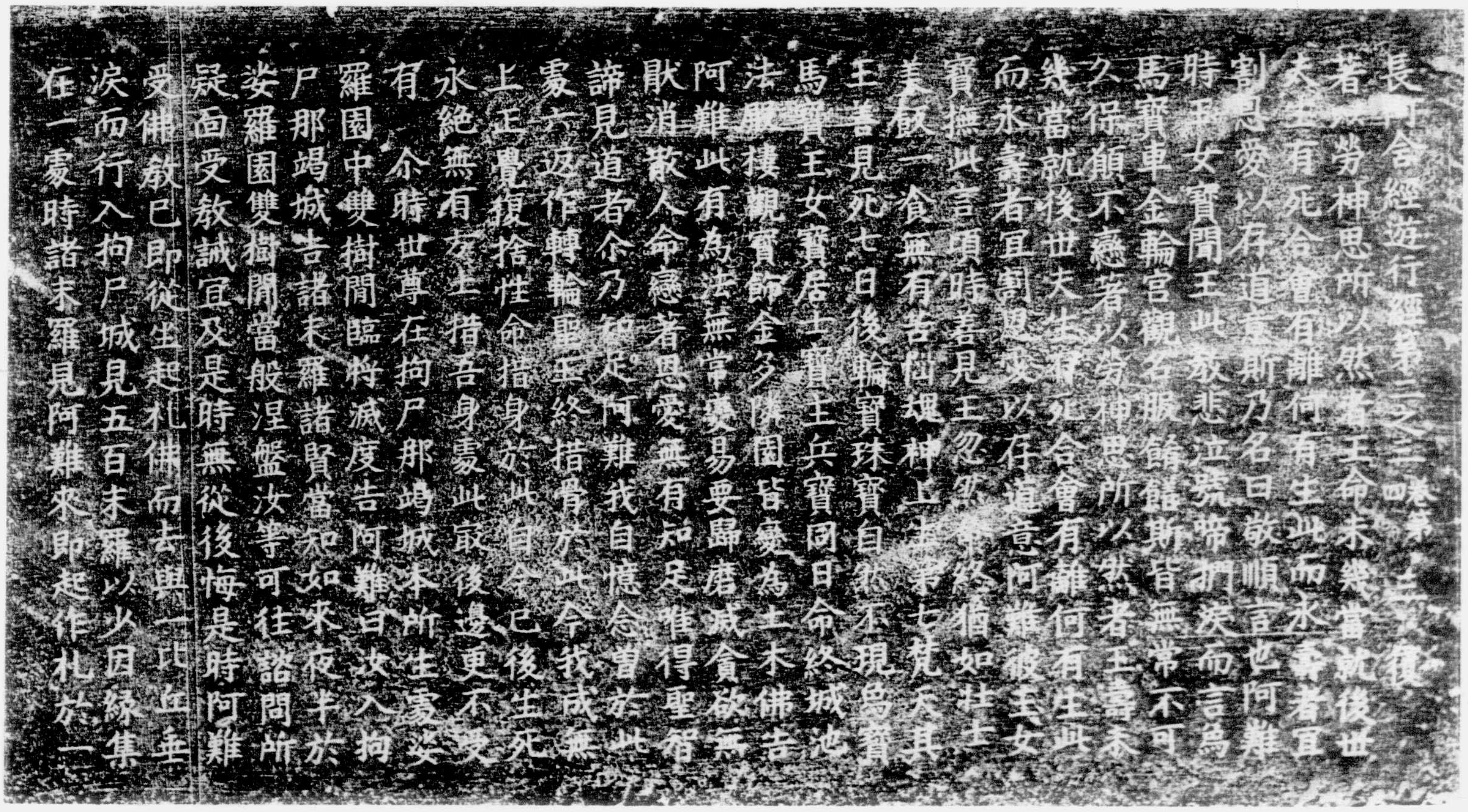
尒時佛告阿難時王自念我本積何功德修何善本今獲果報巍巍如是覆自思念以三因緣致此福報何謂三一曰布施二曰持戒三曰禪思以是因緣今獲大報王復自念我今已受人間福報當復進修天福之業宜自抑損去離憒閙隱處閑居以崇道術時王即命善賢寶女而告之曰我今已受人間福報當復進修天福之業宜自抑損去離憒閙隱處閑居以崇道術女言唯諾如大王教即勅內外絕於侍覲時王即昇法殿入金樓觀坐銀御牀思惟貪婬欲惡不善有覺有觀離生喜樂得第一禪除滅覺觀內信歡悅撿心專一無覺無觀定生喜樂得第二禪捨喜守護專心不亂自知身樂賢聖所求護念樂行得第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清淨得第四禪時善見王起銀御牀出金樓觀詣大正樓坐瑠璃牀修習慈心遍滿一方餘方亦尒周遍廣普無二無量除衆結恨心無嫉惡靜嘿慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是時玉女寶嘿自念言久違顏色思一侍覲今者寧可奉現大王時寶女善賢告八万四千諸婇女曰汝等宜各沐浴香湯嚴飾衣服所以然者我等久違顏色宜一奉現諸女聞已各嚴衣服沐浴澡潔時寶女善賢又告主兵寶臣集四種兵我等久違朝覲宜一奉現時主兵臣即集四兵白寶女言四兵已集



長阿含經遊行經第二之三四卷第二　履

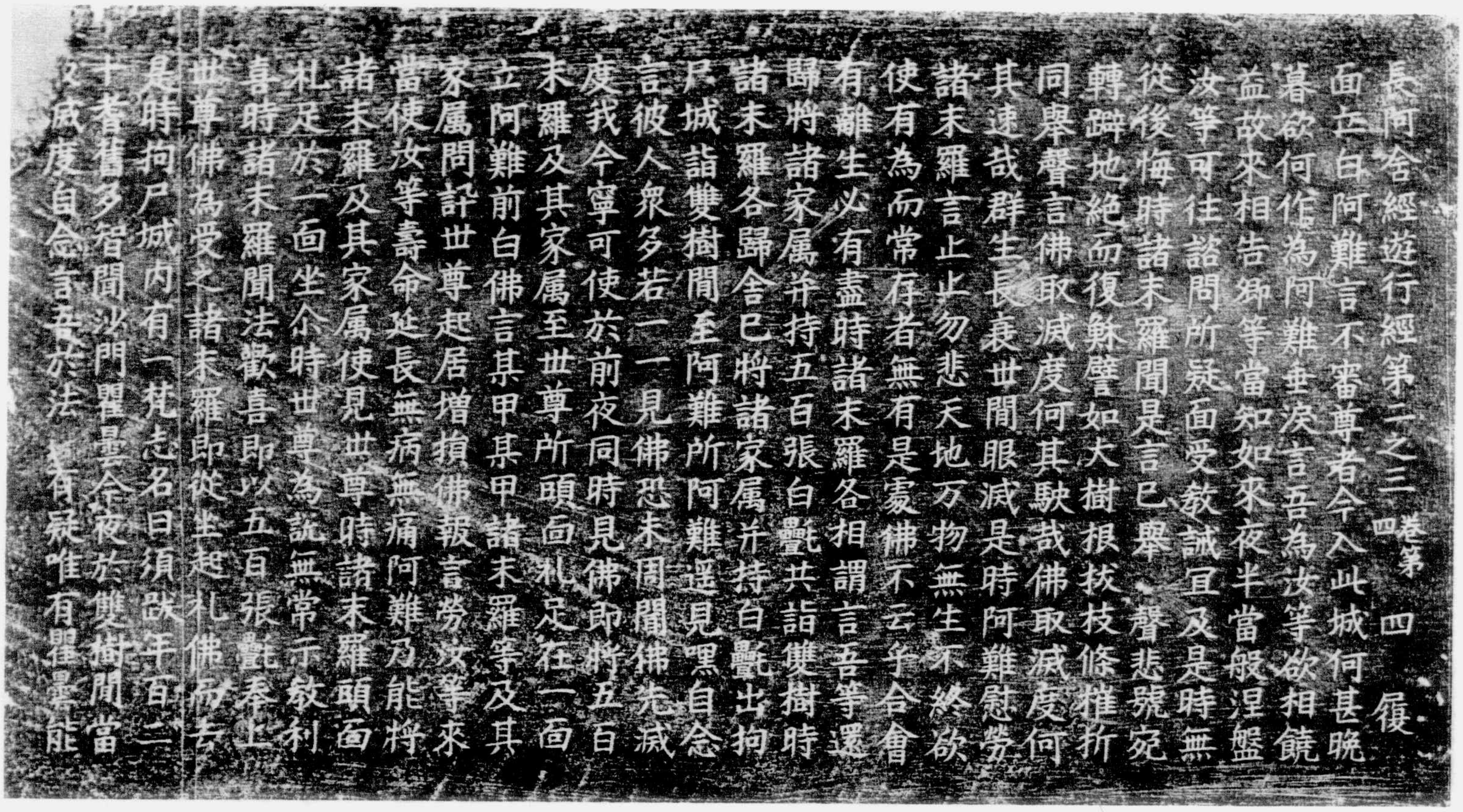
宜知是時於是寶女將八万四千婇女四兵導從詣金多隣園大衆震動聲聞于王王聞聲已臨牕而觀寶女即前戶側而立時王見女尋告之曰汝止勿前吾將出觀時善見王起玻瓈座出大正樓下正法殿與玉女寶詣多隣園就座而坐時善見王容顏〻光澤有踰於常善賢寶女即自念言今者大王色勝於常是何異瑞時女尋白大王今者顏色異常將非異瑞欲捨壽耶今此八万四千象白象寶為第一金銀交飾珞用寶珠自在所有願以留意共相娛樂勿便捨壽孤棄万民又八万四千馬力馬王為第一八万四千車輪寶為第一八万四千珠神珠寶第一八万四千女玉女寶第一八万四千居士居士寶第一八万四千刹利主兵寶第一八万四千城拘尸城第一八万四千殿正法殿第一八万四千樓大正樓第一八万四千座寶飾第一八万四千億衣柔軟第一八万四千種食味味珎異凡此衆寶皆王所有願以留意共相娛樂勿便捨壽孤棄万民時善見王答寶女曰自汝昔來恭奉於我慈柔敬順言無麁漏今者何故乃作此語女白王曰不審所白有何不順王告女曰汝向所言為馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保而勸我留豈是順耶女白王言不審慈順當何以言王告女曰汝若能言為馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保願不戀

塔下六七三九



長阿含經遊行經第二之三（卷第四）三 覆

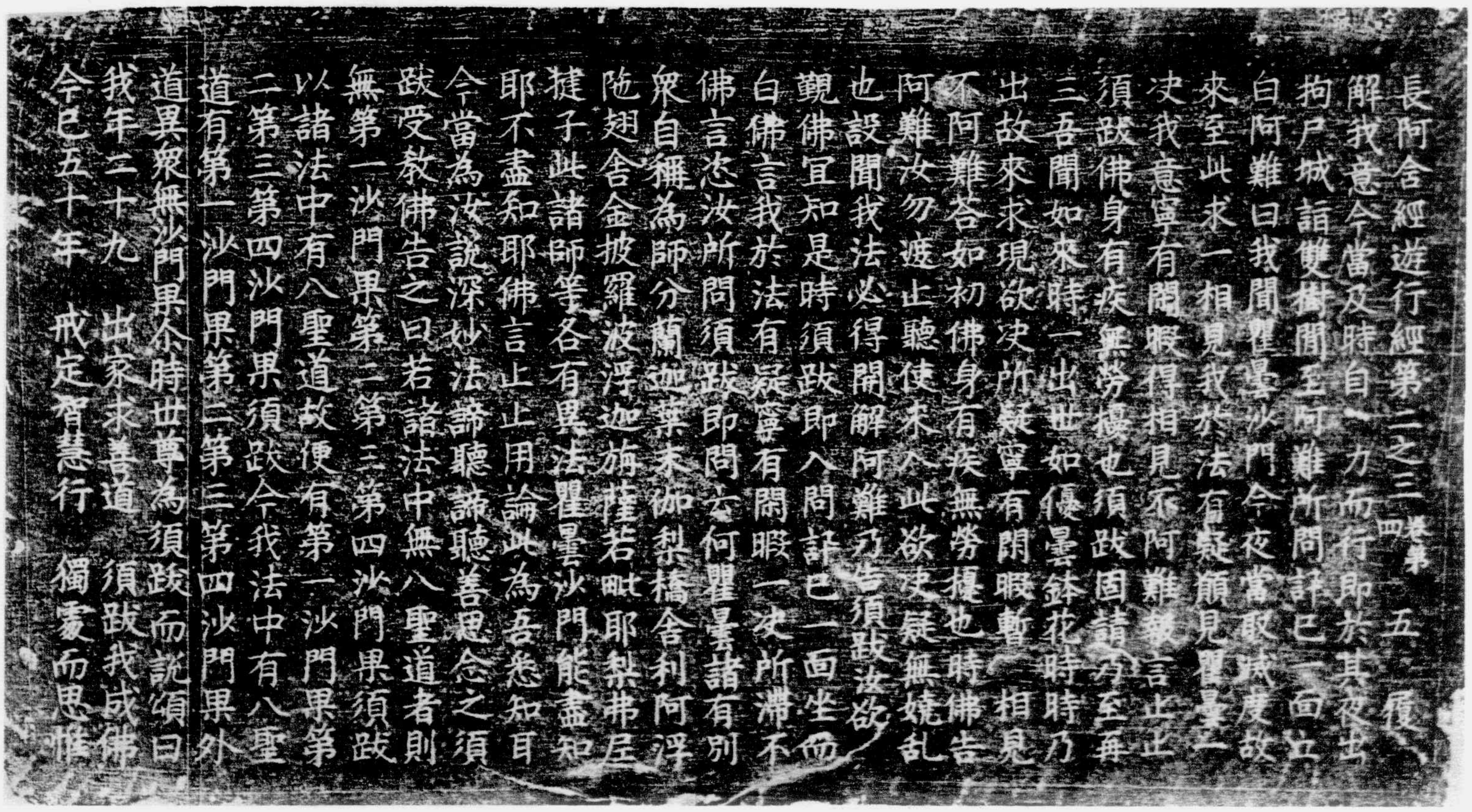
著以勞神思所以然者王命未幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意斯乃名曰敬順言也阿難時玉女寶聞王此教悲泣號啼捫淚而言為馬寶車金輪宮觀名服餚饍斯皆無常不可久保願不戀著以勞神思所以然者王壽未幾當就後世夫生有死合會有離何有生此而永壽者宜割恩愛以存道意阿難彼玉女寶撫此言頃時善見王忽然命終猶如壯士美飯一食無有苦惱魂神上生第七梵天其王善見死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶玉女寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿樓觀寶飾金多隣園皆變為土木佛告阿難此有為法無常變易要歸磨滅貪欲無厭消散人命戀著恩愛無有知足唯得聖智諦見道者尒乃知足阿難我自憶念曾於此處六返作轉輪聖王終措骨於此今我成無上正覺復捨性命措身於此自今已後生死永絕無有方土措吾身處此最後邊更不受有尒時世尊在拘尸那竭城本所生處娑羅園中雙樹間臨將滅度告阿難曰汝入拘尸那竭城告諸末羅諸賢當知如來夜半於娑羅園雙樹間當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔是時阿難受佛教已即從坐起禮佛而去與一比丘垂淚而行入拘尸城見五百末羅以少因緣集在一處時諸末羅見阿難來即起作禮於一



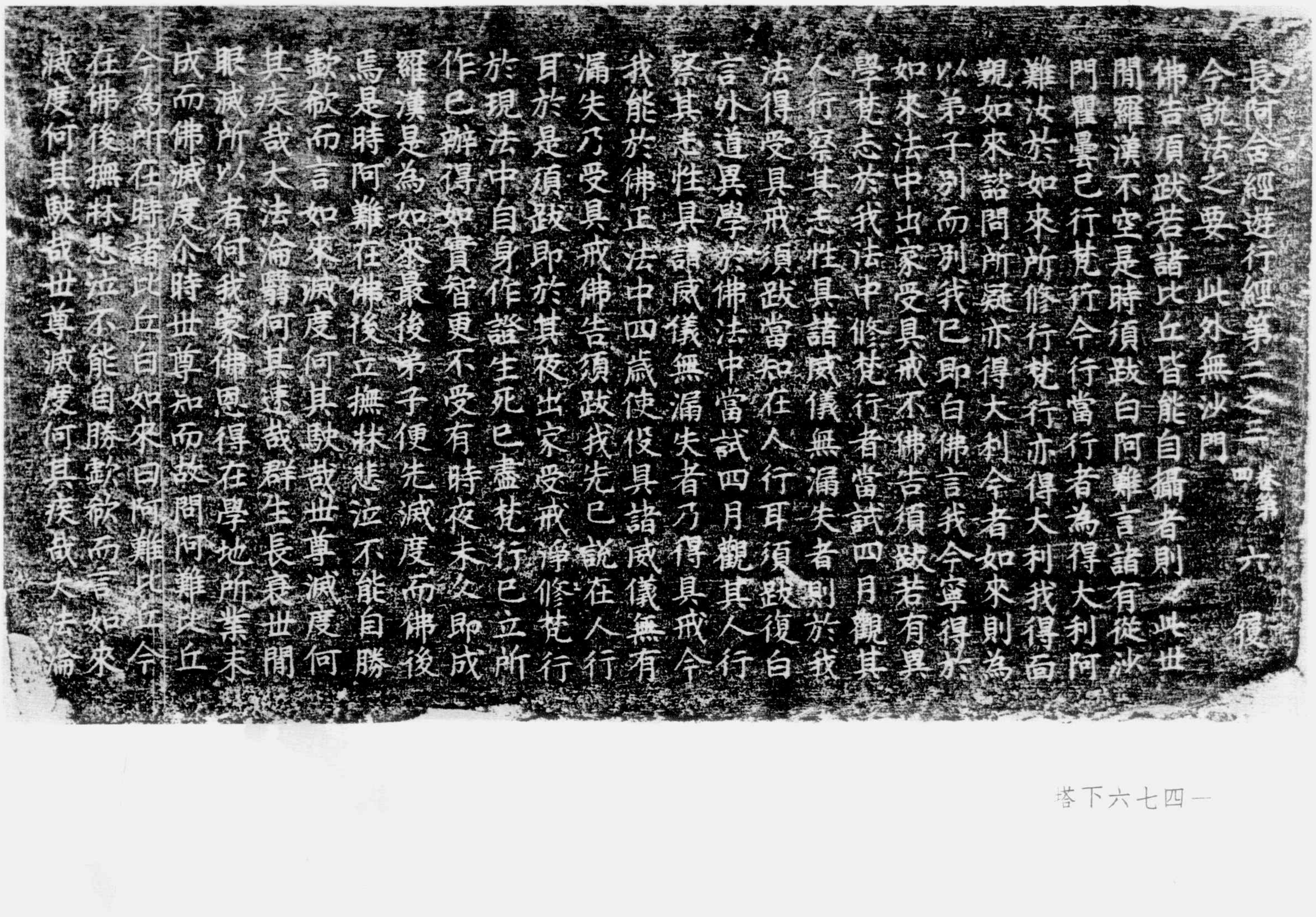
長阿含經遊行經第二之三（卷第四）四 覆

面立白阿難言不審尊者今入此城何甚晚暮欲何作為阿難垂淚言吾為汝等欲相饒益故來相告卿等當知如來夜半當般涅槃汝等可往諮問所疑面受教誡宜及是時無從後悔時諸末羅聞是言已舉聲悲號宛轉躃地絕而復穌譬如大樹根拔枝條摧折同舉聲言佛取滅度何其駛哉佛取滅度何其速哉群生長衰世間眼滅是時阿難慰勞諸末羅言止止勿悲天地万物無生不終欲使有為而常存者無有是處佛不云乎合會有離生必有盡時諸末羅各相謂言吾等還歸將諸家屬并持五百張白氎共詣雙樹時諸末羅各歸舍已將諸家屬并持白氎出拘尸城詣雙樹間至阿難所阿難遙見嘿自念言彼人眾多若一一見佛恐未周聞佛先滅度我今寧可使於前夜同時見佛即將五百末羅及其家屬至世尊所頭面禮足在一面立阿難前白佛言某甲某甲諸末羅等及其家屬問訊世尊起居增損佛報言勞汝等來當使汝等壽命延長無病無痛阿難乃將諸末羅及其家屬使見世尊時諸末羅頭面禮足於一面坐尒時世尊為說無常示教利喜時諸末羅聞法歡喜即以五百張氎奉上世尊佛為受之諸末羅即從坐起禮佛而去是時拘尸城內有一梵志名曰須跋年百二十耆舊多智聞沙門瞿曇今夜於雙樹間當取滅度自念言吾於法[illegible]有疑唯有瞿曇能

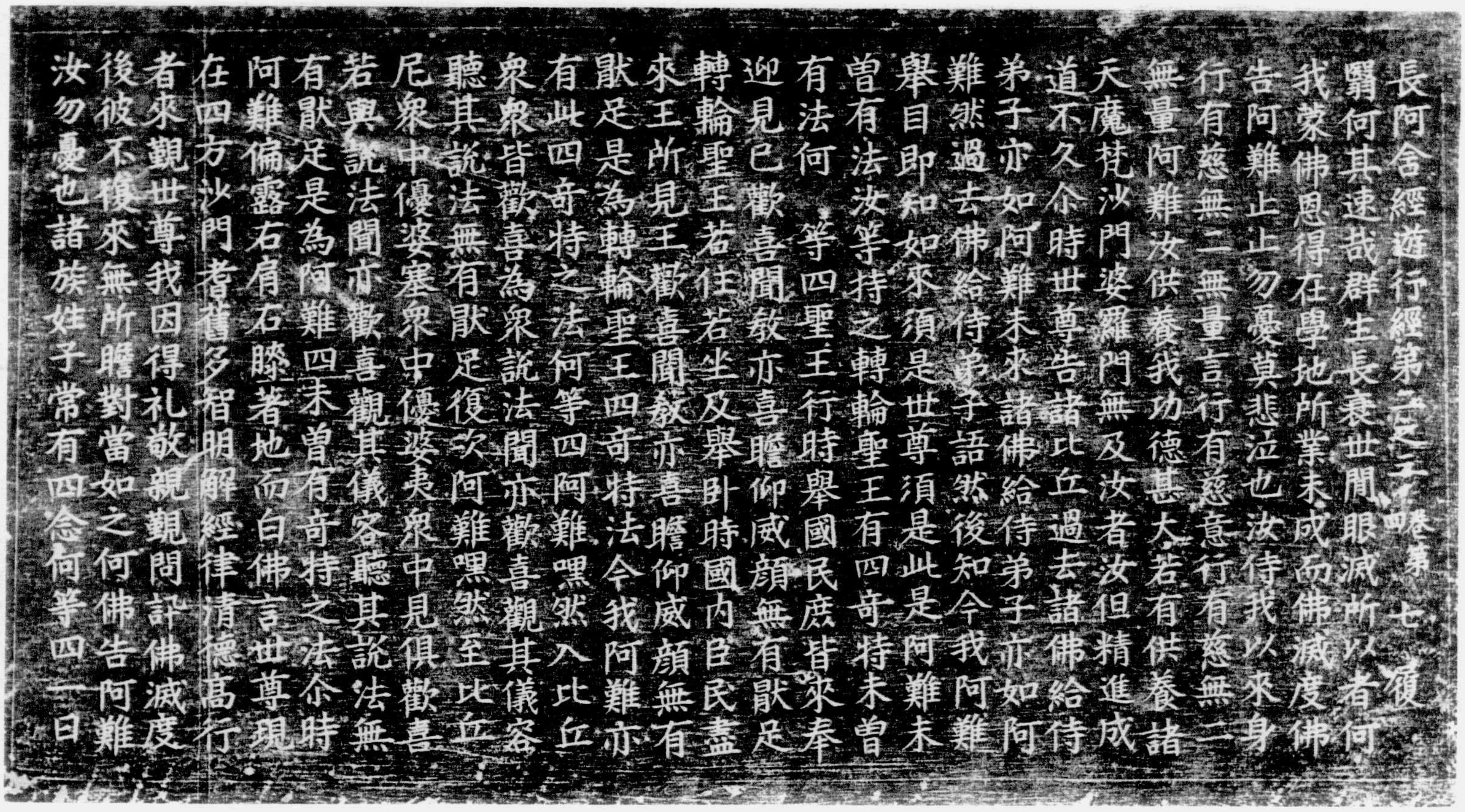
塔下六七四〇



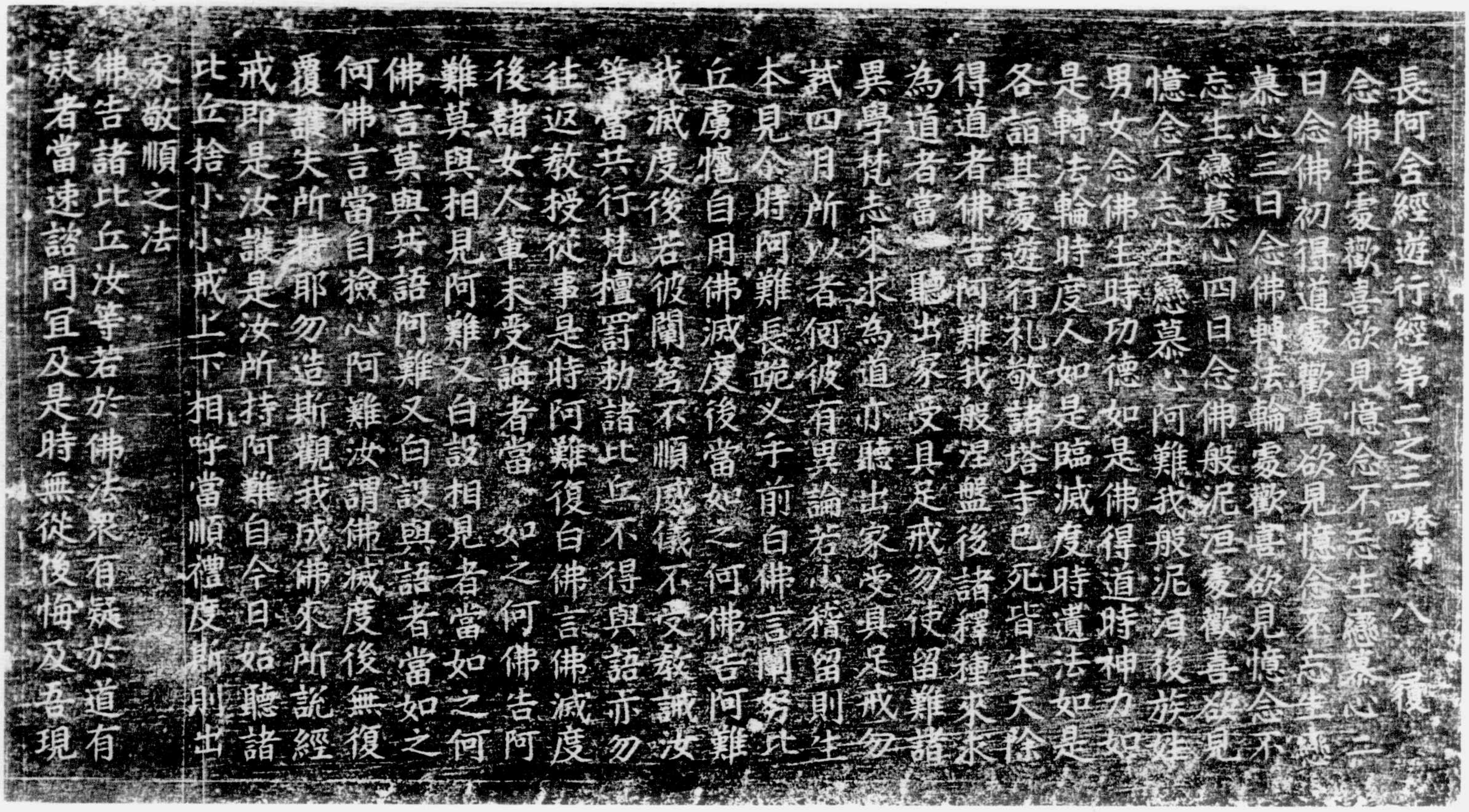
長阿含經遊行經第二之三　四卷第　五　履
解我意今當及時自力而行即於其夜出
拘尸城詣雙樹間至阿難所問訊已一面立
白阿難曰我聞瞿曇沙門今夜當取滅度故
來至此求一相見我於法有疑願見瞿曇一
決我意寧有閑暇得相見不阿難報言止止
須跋佛身有疾無勞擾也須跋固請乃至再
三吾聞如來時一出世如優曇鉢花時時乃
出故來求現欲決所疑寧有閑暇暫相見
不阿難答如初佛身有疾無勞擾也時佛告
阿難汝勿遮止聽使來入此欲決疑無嬈乱
也設聞我法必得開解阿難乃告須跋汝欲
覲佛宜知是時須跋即入問訊已一面坐而
白佛言我於法有疑寧有閑暇一決所滯不
佛言恣汝所問須跋即問云何瞿曇諸有別
衆自稱為師分蘭迦葉末伽梨橋舍利阿浮
陁翅舍金披羅波浮迦旃薩若毗耶梨弗尼
揵子此諸師等各有異法瞿曇沙門能盡知
耶不盡知耶佛言止止用論此為吾悉知耳
今當為汝說深妙法諦聽諦聽善思念之須
跋受教佛告之曰若諸法中無八聖道者則
無第一沙門果第二第三第四沙門果須跋
以諸法中有八聖道故便有第一沙門果第
二第三第四沙門果須跋今我法中有八聖
道有第一沙門果第二第三第四沙門果外
道異衆無沙門果尒時世尊為須跋而說頌曰
我年二十九　出家求善道　須跋我成佛
今已五十年　戒定智慧行　獨處而思惟



長阿含經遊行經第二之三　四卷第　六　履
今說法之要　此外無沙門
佛告須跋若諸比丘皆能自攝者則此世
間羅漢不空是時須跋白阿難言諸有從沙
門瞿曇已行梵行今行當行者為得大利阿
難汝於如來所修行梵行亦得大利我得面
覲如來諮問所疑亦得大利今者如來則為
以弟子别而别我已即白佛言我今寧得於
如來法中出家受具戒不佛告須跋若有異
學梵志於我法中修梵行者當試四月觀其
人行察其志性具諸威儀無漏失者則於我
法得受具戒須跋當知在人行耳須跋復白
言外道異學於佛法中當試四月觀其人行
察其志性具諸威儀無漏失者乃得具戒今
我能於佛正法中四歲使役具諸威儀無有
漏失乃受具戒佛告須跋我先已說在人行
耳於是須跋即於其夜出家受戒淨修梵行
於現法中自身作證生死已盡梵行已立所
作已辦得如實智更不受有時夜未久即成
羅漢是為如來最後弟子便先滅度而佛後
焉是時阿難在佛後立撫牀悲泣不能自勝
歔欷而言如來滅度何其駃哉世尊滅度何
其疾哉大法淪翳何其速哉群生長衰世間
眼滅所以者何我蒙佛恩得在學地所業未
成而佛滅度尒時世尊知而故問阿難比丘
今為所在時諸比丘白如來曰阿難比丘今
在佛後撫牀悲泣不能自勝歔欷而言如來
滅度何其駃哉世尊滅度何其疾哉大法淪

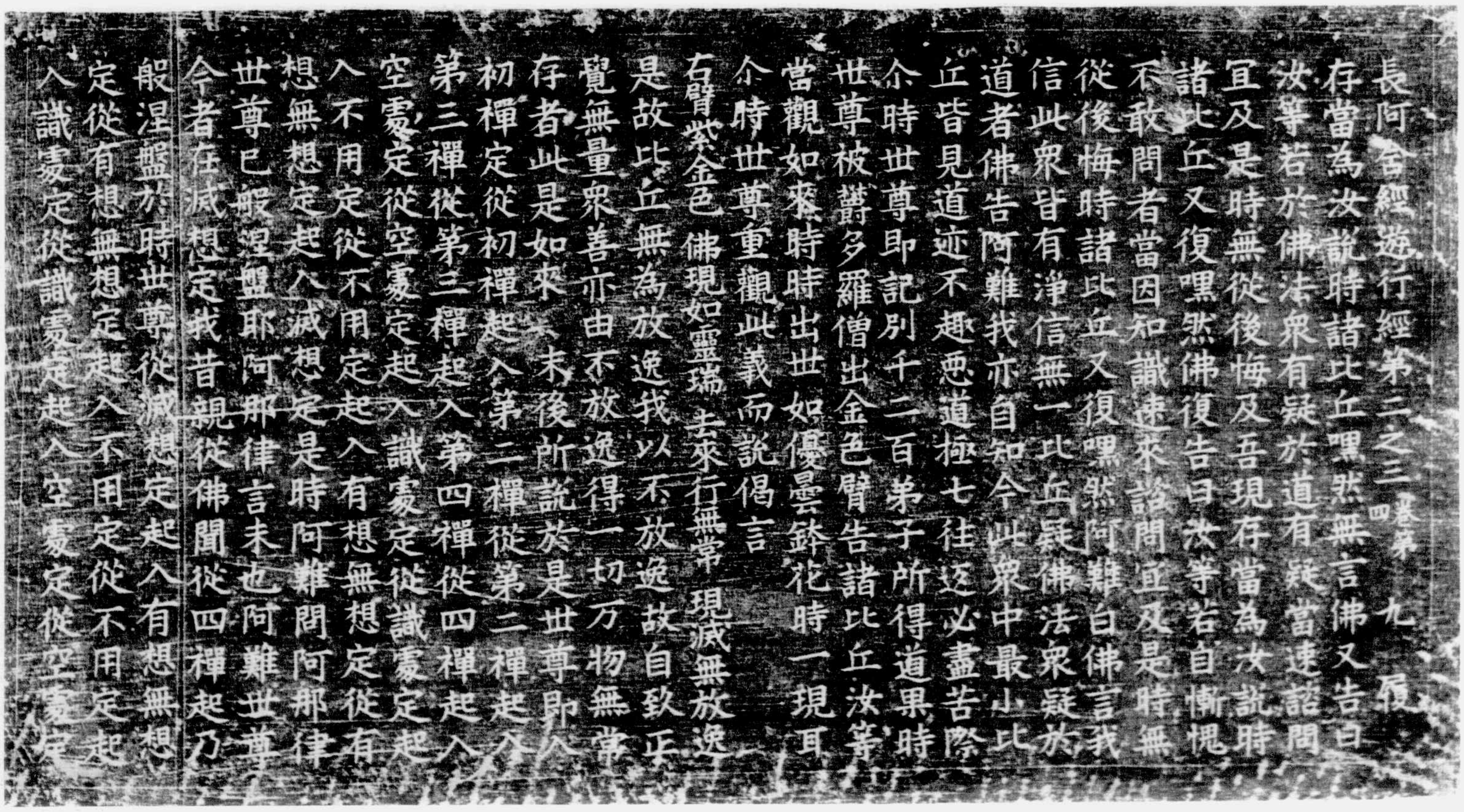


長阿含經遊行經第二之三（四卷第七）復
翳何其速哉群生長衰世間眼滅所以者何
我蒙佛恩得在學地所業未成而佛滅度佛
告阿難止止勿憂莫悲泣也汝侍我以來身
行有慈無二無量言行有慈意行有慈無二
無量阿難汝供養我功德甚大若有供養諸
天魔梵沙門婆羅門無及汝者汝但精進成
道不久尒時世尊告諸比丘過去諸佛給侍
弟子亦如阿難未來諸佛給侍弟子亦如阿
難然過去佛給侍弟子語然後知今我阿難
舉目即知如來須是世尊須是此是阿難未
曾有法汝等持之轉輪聖王有四奇特未曾
有法何等四聖王行時舉國民庶皆來奉
迎見已歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有猒足
轉輪聖王若住若坐及舉卧時國内臣民盡
來王所見王歡喜聞教亦喜瞻仰威顏無有
猒足是為轉輪聖王四奇特法今我阿難亦
有此四奇特之法何等四阿難嘿然入比丘
衆衆皆歡喜為衆說法聞亦歡喜觀其儀容
聽其說法無有猒足復次阿難嘿然至比丘
尼衆中優婆塞衆中優婆夷衆中見俱歡喜
若與說法聞亦歡喜觀其儀容聽其說法無
有猒足是為阿難四未曾有奇特之法尒時
阿難偏露右肩右膝著地而白佛言世尊現
在四方沙門耆舊多智明解經律清德高行
者來覲世尊我因得礼敬親覲問訊佛滅度
後彼不復來無所瞻對當如之何佛告阿難
汝勿憂也諸族姓子常有四念何等四一曰

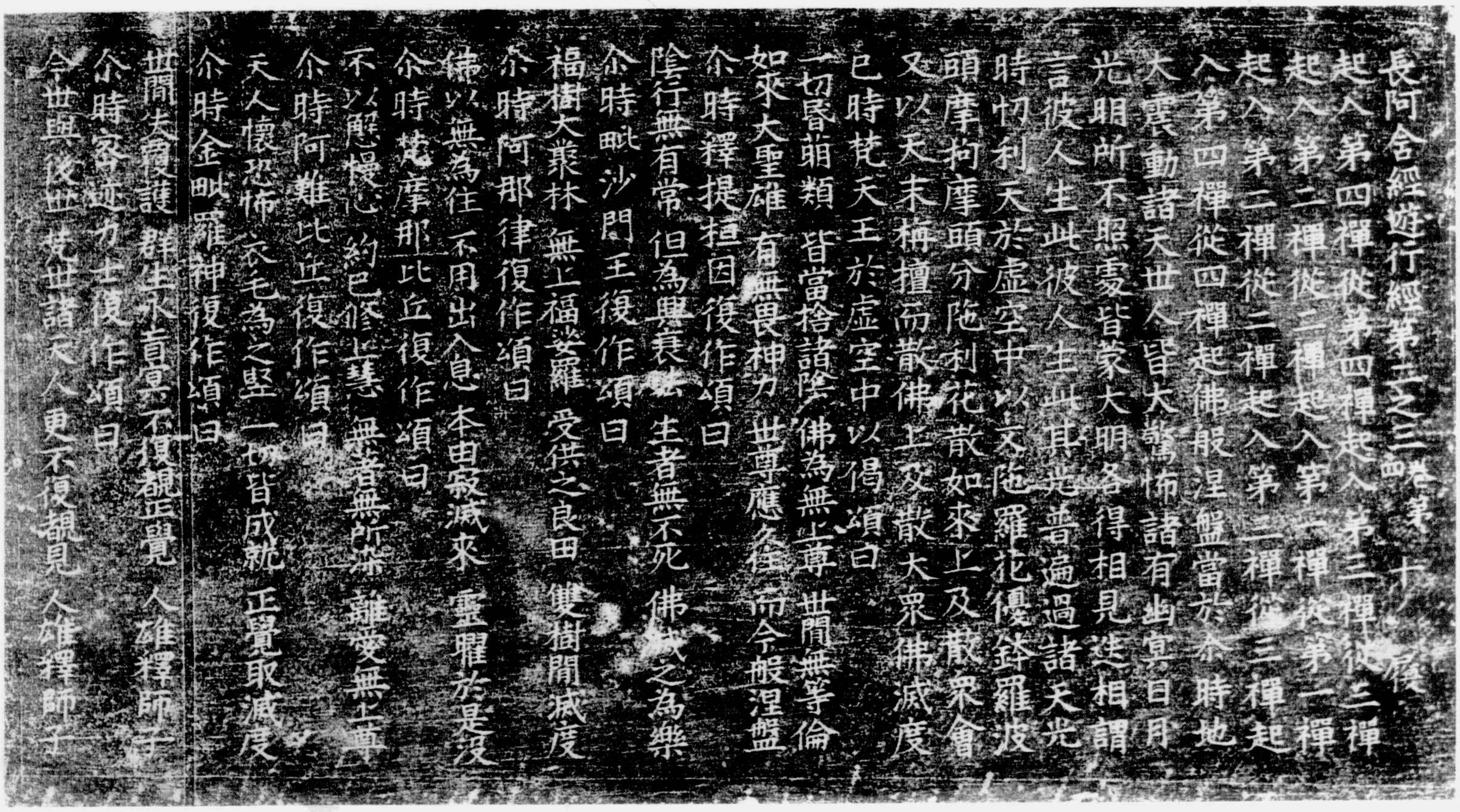


長阿含經遊行經第二之三（四卷第八）復
念佛生處歡喜欲見憶念不忘生戀慕心二
曰念佛初得道處歡喜欲見憶念不忘生戀
慕心三曰念佛轉法輪處歡喜欲見憶念不
忘生戀慕心四曰念佛般泥洹處歡喜欲見
憶念不忘生戀慕心阿難我般泥洹後族姓
男女念佛生時功德如是佛得道時神力如
是轉法輪時度人如是臨滅度時遺法如是
各詣其處遊行礼敬諸塔寺已死皆生天除
得道者佛告阿難我般涅盤後諸釋種來求
為道者當聽出家受具足戒勿使留難諸
異學梵志來求為道亦聽出家受具足戒勿
試四月所以者何彼有異論若小稽留則生
本見尒時阿難長跪叉手前白佛言闡努比
丘虜扈自用佛滅度後當如之何佛告阿難
我滅度後若彼闡努不順威儀不受教誡汝
等當共行梵檀罰勑諸比丘不得與語亦勿
往返教授從事是時阿難復白佛言佛滅度
後諸女人輩未受誨者當如之何佛告阿
難莫與相見阿難又白設相見者當如之何
佛言莫與共語阿難又白設與語者當如之
何佛言當自撿心阿難汝謂佛滅度後無復
覆護失所持耶勿造斯觀我成佛來所說經
戒即是汝護是汝所持阿難自今日始聽諸
比丘捨小小戒上下相呼當順禮度斯則出
家敬順之法
佛告諸比丘汝等若於佛法衆有疑於道有
疑者當速諮問宜及是時無從後悔及吾現

塔下六七四二

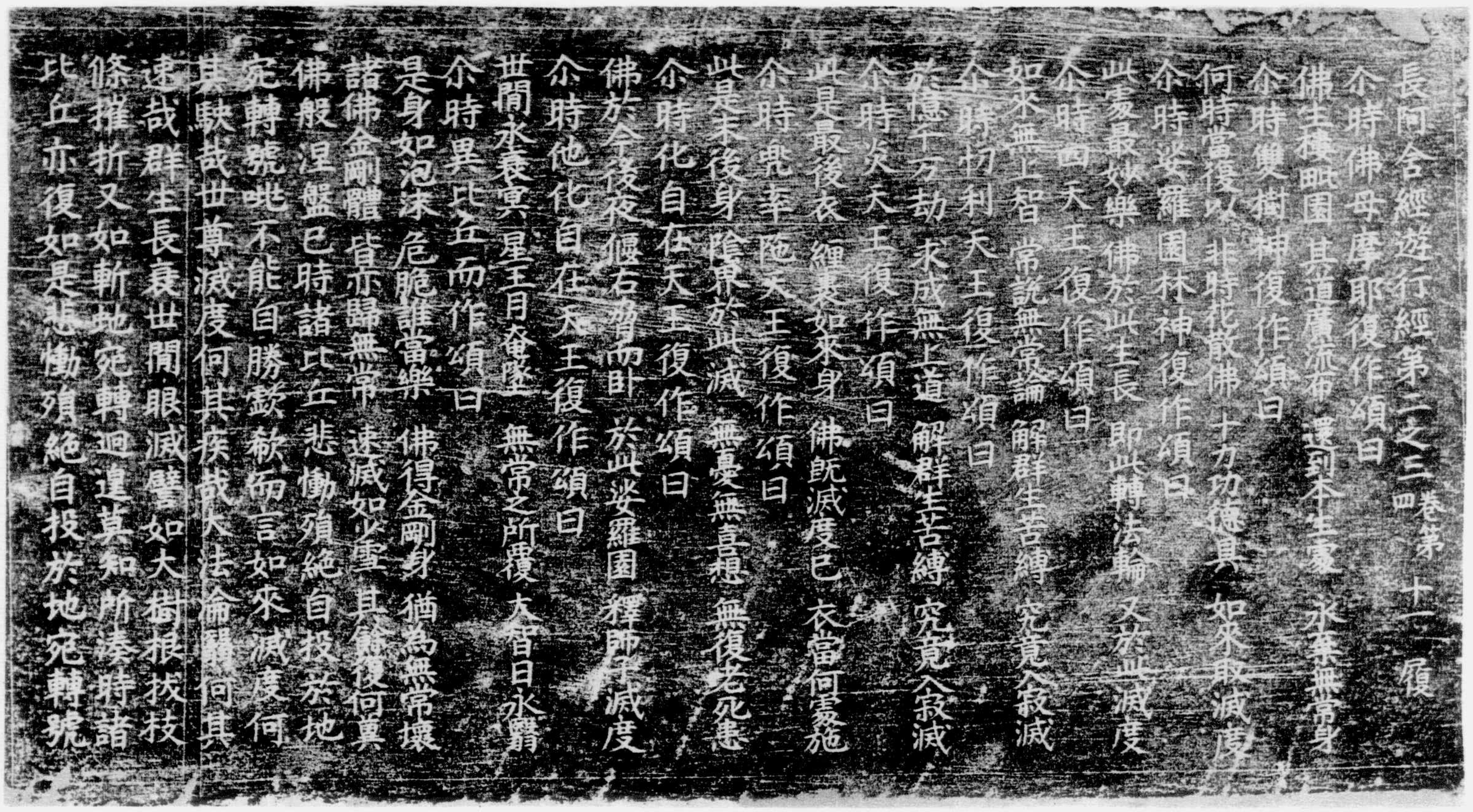


長阿含經遊行經第三之三四卷第九 履
存當為汝說時諸比丘嘿然無言佛又告曰
汝等若於佛法衆有疑於道有疑當速諮問
宜及是時無從後悔及吾現存當為汝說時
諸比丘又復嘿然佛復告曰汝等若自慚愧
不敢問者當因知識速來諮問宜及是時無
從後悔時諸比丘又復嘿然阿難白佛言我
信此衆皆有淨信無一比丘疑佛法衆疑於
道者佛告阿難我亦自知今此衆中最小比
丘皆見道迹不趣惡道極七往返必盡苦際
尒時世尊即記別千二百弟子所得道果時
世尊披欝多羅僧出金色臂告諸比丘汝等
當觀如來時時出世如優曇鉢花時一現耳
尒時世尊重觀此義而說偈言
右臂紫金色　佛現如靈瑞　去來行無常　現滅無放逸
是故比丘無為放逸我以不放逸故自致正
覺無量衆善亦由不放逸得一切万物無常
存者此是如來末後所說於是世尊即入
初禪定從初禪起入第二禪從第二禪起入
第三禪從第三禪起入第四禪從四禪起入
空處定從空處定起入識處定從識處定起
入不用定從不用定起入有想無想定從有
想無想定起入滅想定是時阿難問阿那律
世尊已般涅盤耶阿那律言未也阿難世尊
今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃
般涅盤於時世尊從滅想定起入有想無想
定從有想無想定起入不用定從不用定起
入識處定從識處定起入空處定從空處定

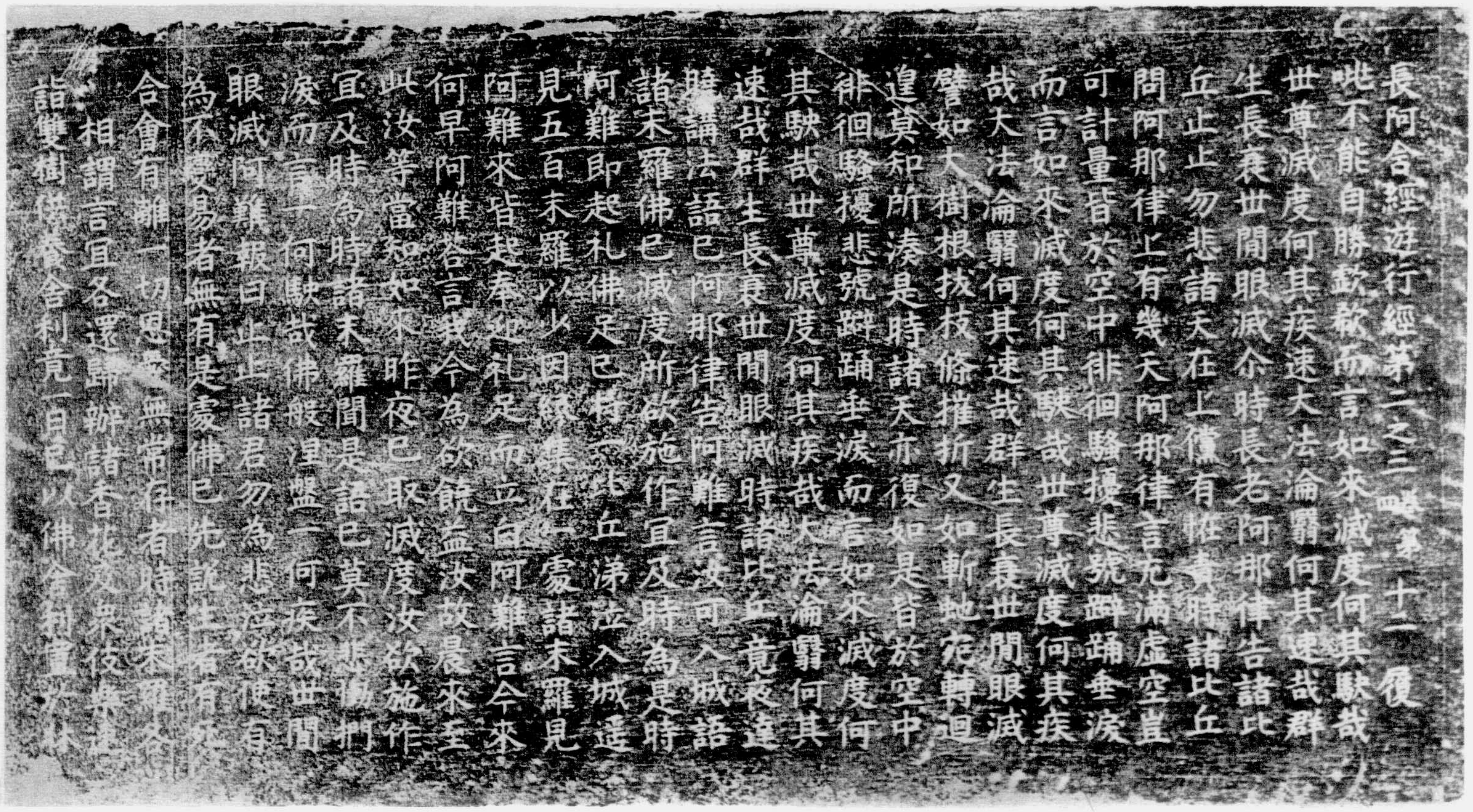


長阿含經遊行經第三之三四卷第十 履
起入第四禪從第四禪起入第三禪從三禪
起入第二禪從二禪起入第一禪從第一禪
起入第二禪從二禪起入第三禪從三禪起
入第四禪從四禪起佛般涅盤當於尒時地
大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月
光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂
言彼人生此彼人生此其光普遍過諸天光
時忉利天於虛空中以文陁羅花優鉢羅波
頭摩拘摩頭分陁利花散如來上及散衆會
又以天末栴檀而散佛上及散大衆佛滅度
已時梵天王於虛空中以偈頌曰
一切昏萌類　皆當捨諸陰　佛為無上尊　世間無等倫
如來大聖雄　有無畏神力　世尊應久住　而今般涅盤
尒時釋提桓因復作頌曰
陰行無有常　但為興衰法　生者無不死　佛滅之為樂
尒時毗沙門王復作頌曰
福樹大叢林　無上福娑羅　受供之良田　雙樹間滅度
尒時阿那律復作頌曰
佛以無為住　不用出入息　本由寂滅來　靈曜於是沒
尒時梵摩那比丘復作頌曰
不以懈慢心　約已修上慧　無著無所染　離愛無上尊
尒時阿難比丘復作頌曰
天人懷恐怖　衣毛為之竪　一切皆成就　正覺取滅度
尒時金毗羅神復作頌曰
世間大覆護　群生永盲冥　不復覩正覺　人雄釋師子
尒時密迹力士復作頌曰
今世與後世　梵世諸天人　更不復覩見　人雄釋師子

塔下六七四三

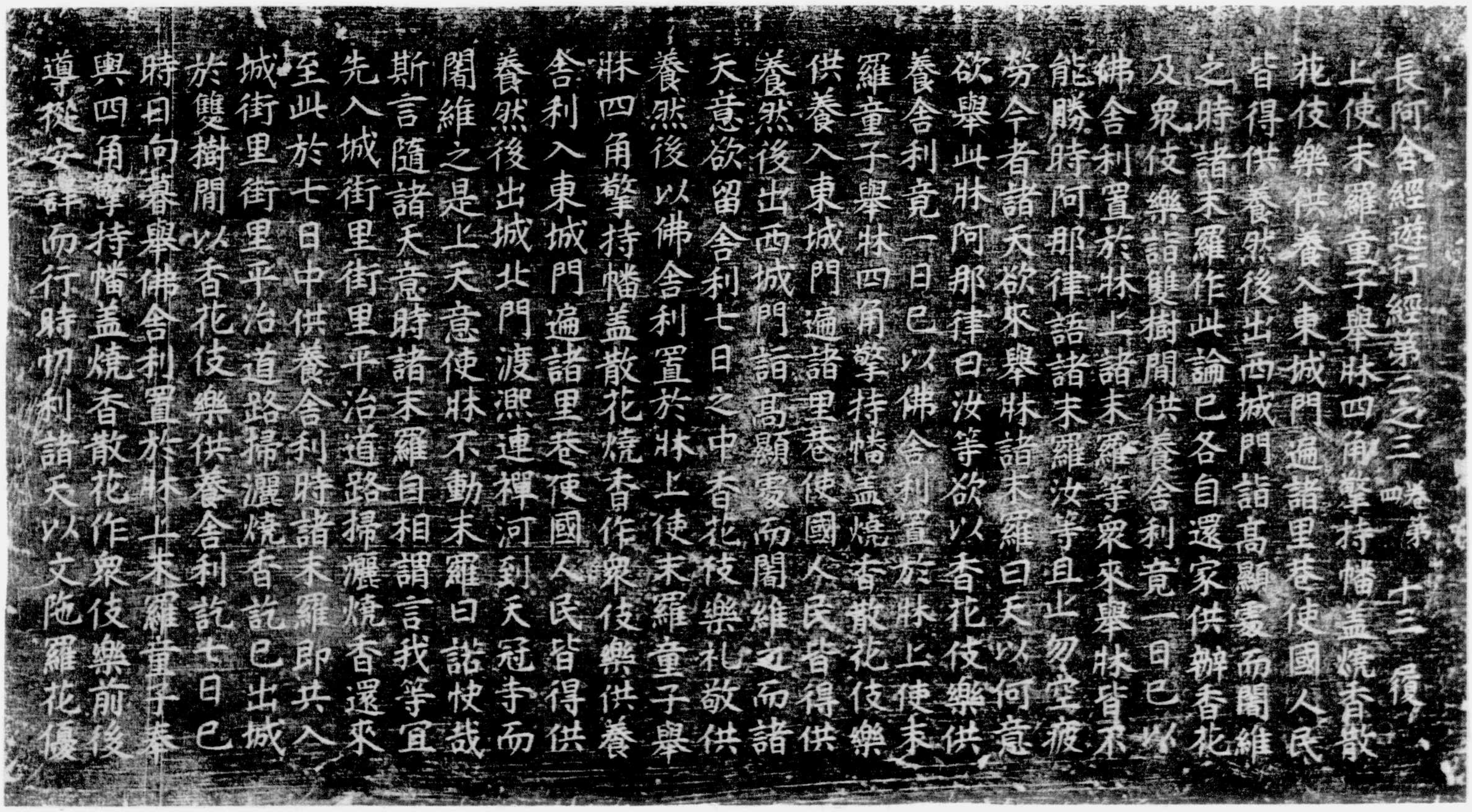


長阿含經遊行經第二之三（四卷第十一）　履
尒時佛母摩耶復作頌曰
佛生樓毗園　其道廣流布　還到本生處　永棄無常身
尒時雙樹神復作頌曰
何時當復以　非時花散佛　十力功德具　如來取滅度
尒時娑羅園林神復作頌曰
此處最妙樂　佛於此生長　即此轉法輪　又於此滅度
尒時四天王復作頌曰
如來無上智　常說無常論　解群生苦縛　究竟入寂滅
尒時忉利天王復作頌曰
於億千万劫　求成無上道　解群生苦縛　究竟入寂滅
尒時炎天王復作頌曰
此是最後衣　纒裹如來身　佛既滅度已　衣當何處施
尒時兜率陁天王復作頌曰
此是末後身　陰界於此滅　無憂無喜想　無復老死患
尒時化自在天王復作頌曰
佛於今後夜　偃右脇而卧　於此娑羅園　釋師子滅度
尒時他化自在天王復作頌曰
世間永衰冥　星王月奄墜　無常之所覆　大智日永翳
尒時異比丘而作頌曰
是身如泡沫　危脆誰當樂　佛得金剛身　猶為無常壞
諸佛金剛體　皆亦歸無常　速滅如少雪　其餘復何冀
佛般涅槃已時諸比丘悲慟殞絕自投於地
宛轉號咷不能自勝歔欷而言如來滅度何
其駃哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其
速哉群生長衰世間眼滅譬如大樹根拔枝
條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊時諸
比丘亦復如是悲慟殞絕自投於地宛轉號

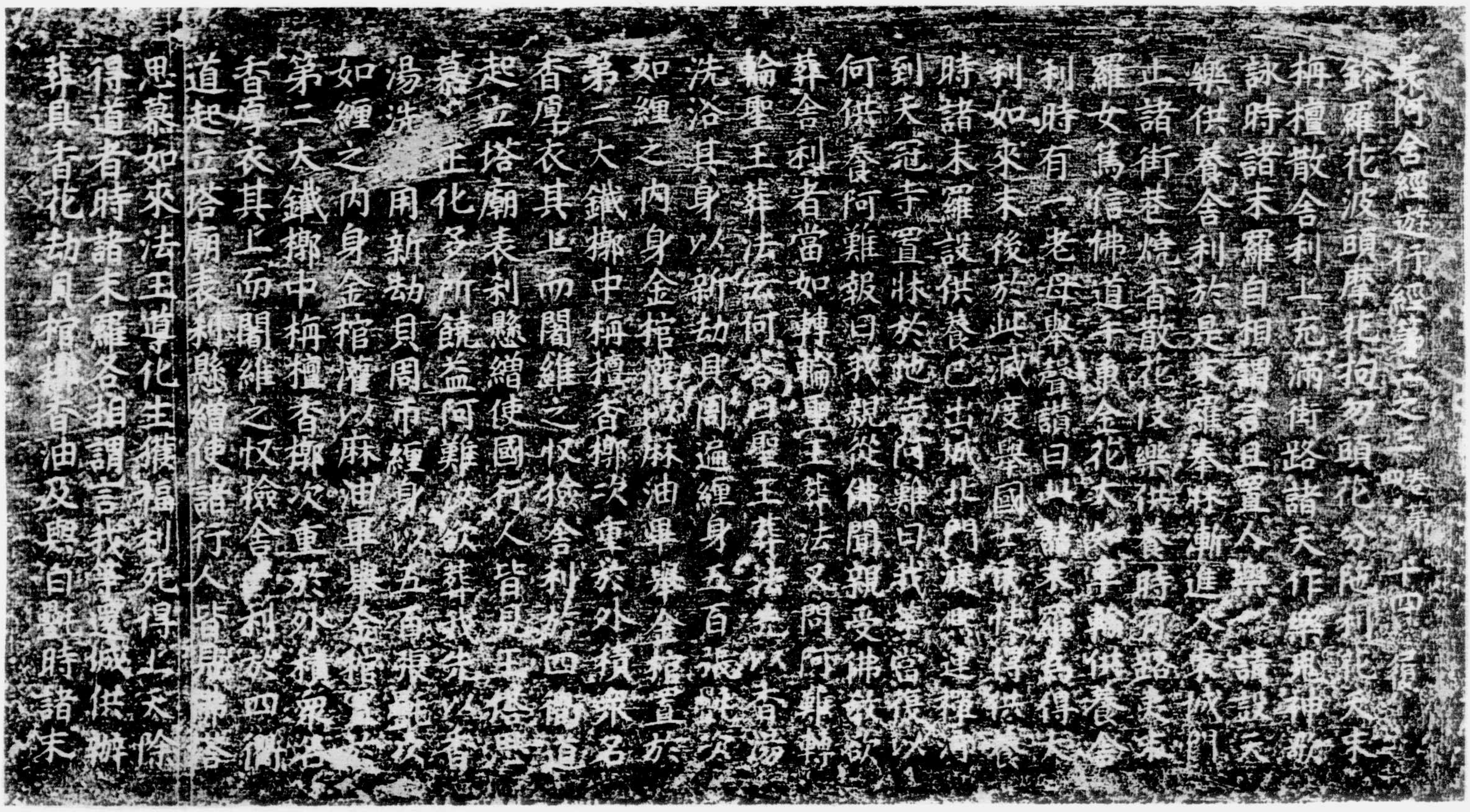


長阿含經遊行經第二之三（四卷第十二）　履
咷不能自勝歔欷而言如來滅度何其駃哉
世尊滅度何其疾速大法淪翳何其速哉群
生長衰世間眼滅尒時長老阿那律告諸比
丘止止勿悲諸天在上儻有怪責時諸比丘
問阿那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈
可計量皆於空中徘徊騷擾悲號躃踊垂淚
而言如來滅度何其駃哉世尊滅度何其疾
哉大法淪翳何其速哉群生長衰世間眼滅
譬如大樹根拔枝條摧折又如斬蛇宛轉迴
遑莫知所湊是時諸天亦復如是皆於空中
徘徊騷擾悲號躃踊垂淚而言如來滅度何
其駃哉世尊滅度何其疾哉大法淪翳何其
速哉群生長衰世間眼滅時諸比丘竟夜達
曉講法語已阿那律告阿難言汝可入城語
諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時為是時
阿難即起礼佛足已將一比丘涕泣入城遥
見五百末羅以少因緣集在一處諸末羅見
阿難來皆起奉迎礼足而立白阿難言今來
何早阿難荅言我今為欲饒益汝故晨來至
此汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作
宜及時為時諸末羅聞是語已莫不悲慟扪
淚而言一何駃哉佛般涅槃一何疾哉世間
眼滅阿難報曰止止諸君勿為悲泣欲使有
為不變易者無有是處佛已先說生者有死
合會有離一切恩愛無常存者時諸末羅各
相謂言宜各還歸辦諸香花及衆伎樂速
詣雙樹供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀

塔下六七四四

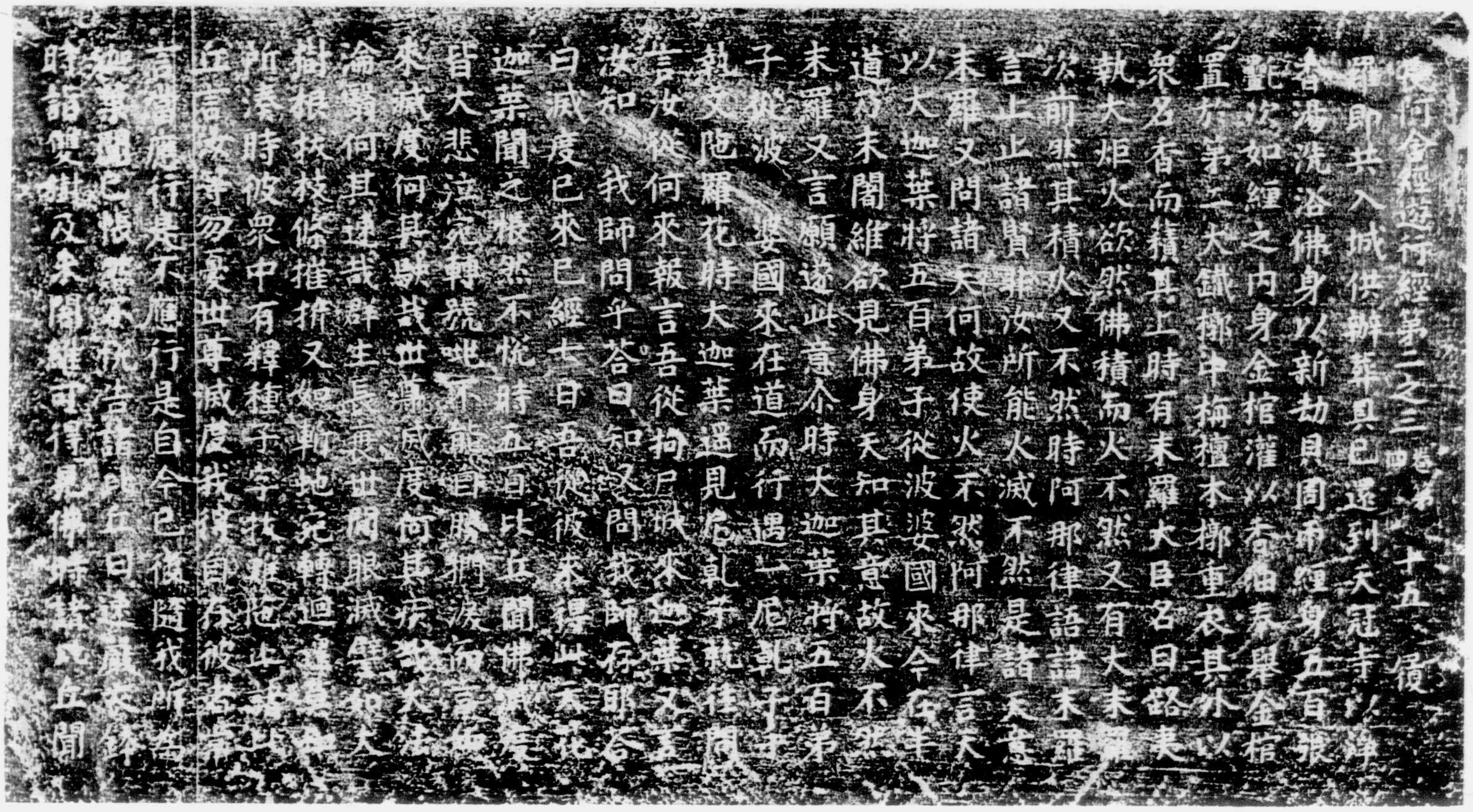


長阿含經遊行經第二之三　四卷第十三　復
上使末羅童子舉牀四角擎持幡蓋燒香散
花伎樂供養入東城門遍諸里巷使國人民
皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍維
之時諸末羅作此論已各自還家供辦香花
及衆伎樂詣雙樹間供養舍利竟一日已以
佛舍利置於牀上諸末羅等衆來舉牀皆不
能勝時阿那律語諸末羅汝等且止勿空疲
勞今者諸天欲來舉牀諸末羅曰天以何意
欲舉此牀阿那律曰汝等欲以香花伎樂供
養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上使末
羅童子舉牀四角擎持幡蓋燒香散花伎樂
供養入東城門遍諸里巷使國人民皆得供
養然後出西城門詣高顯處而闍維之而諸
天意欲留舍利七日之中香花伎樂礼敬供
養然後以佛舍利置於牀上使末羅童子舉
牀四角擎持幡蓋散花燒香作衆伎樂供養
舍利入東城門遍諸里巷使國人民皆得供
養然後出城北門渡凞連禪河到天冠寺而
闍維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉
斯言隨諸天意時諸末羅自相謂言我等宜
先入城街里街里平治道路掃灑燒香還來
至此於七日中供養舍利時諸末羅即共入
城街里街里平治道路掃灑燒香訖已出城
於雙樹間以香花伎樂供養舍利訖七日已
時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子奉
舉四角擎持幡蓋燒香散花作衆伎樂前後
導從安詳而行時忉利諸天以文陁羅花優

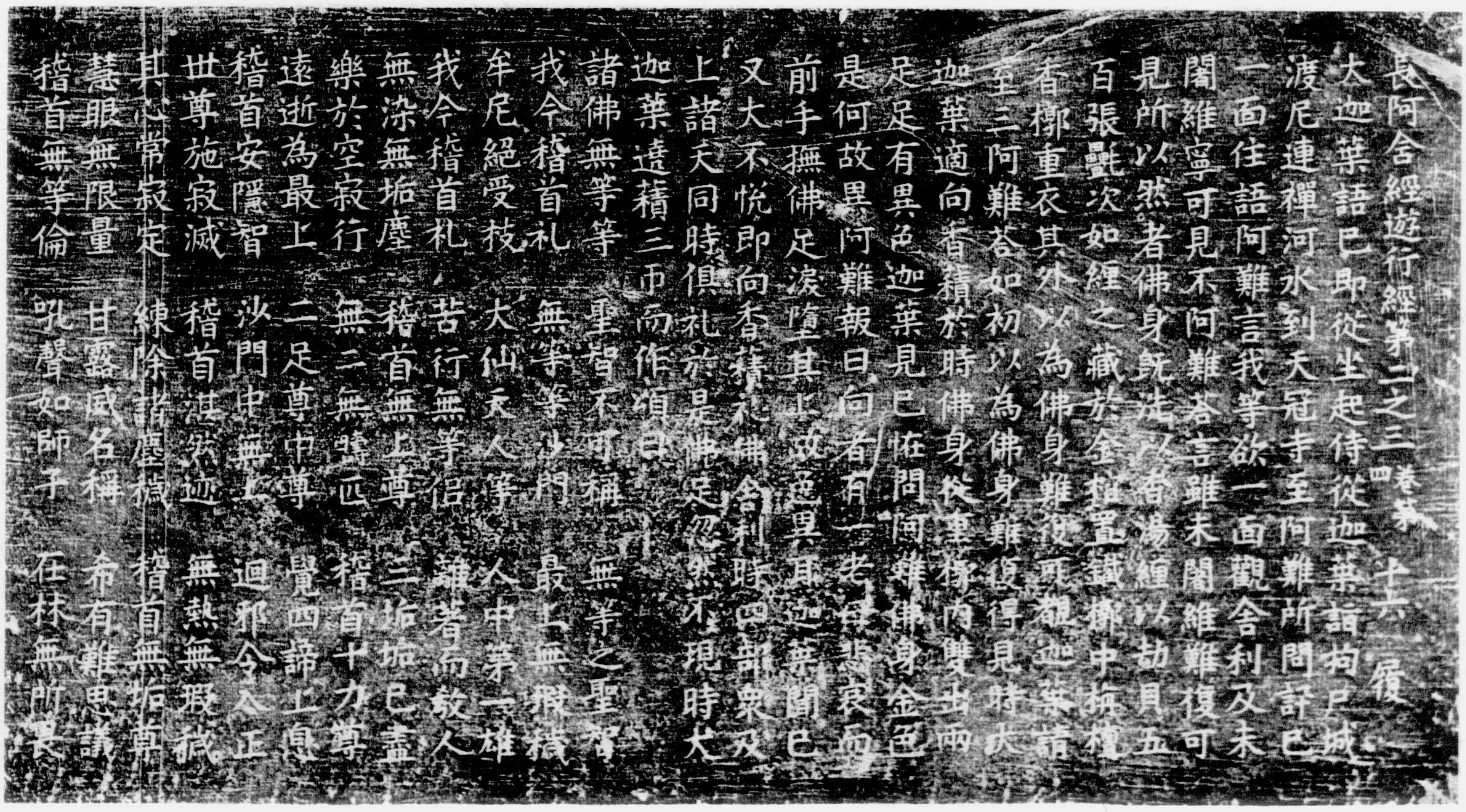


長阿含經遊行經第二之三　四卷第十四　復
鉢羅花波頭摩花拘多頭花分陁利花天末
栴檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌
詠時諸末羅自相謂言且置人樂請設天
樂供養舍利於是末羅奉牀漸進入東城門
止諸街巷燒香散花伎樂供養時有路夷末
羅女篤信佛道手擎金花大如車輪供養舍
利時有一老母舉聲讚曰此諸末羅爲得大
利如來末後於此滅度舉國士民快得供養
時諸末羅設供養已出城北門渡凞連禪河
到天冠寺置牀於地告阿難曰我等當復以
何供養阿難報曰我親從佛聞親受佛教欲
葬舍利者當如轉輪聖王葬法又問阿難轉
輪聖王葬法云何答曰聖王葬法先以香湯
洗浴其身以新劫貝周遍纏身五百張疊次
如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於
第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名
香厚衣其上而闍維之收撿舍利於四衢道
起立塔廟表刹懸繒使國行人皆見王塔思
慕[illegible]正化多所饒益阿難汝欲葬我先以香
湯洗[illegible]用新劫貝周帀纏身以五百張疊次
如纏之內身金棺灌以麻油畢舉金棺置於
第二大鐵槨中栴檀香槨次重於外積衆名
香厚衣其上而闍維之收撿舍利於四衢
道起立塔廟表刹懸繒使諸行人皆見佛塔
思慕如來法王尊化生獲福利死得上天除
得道者時諸末羅各相謂言我等還城供辦
葬具香花劫貝棺槨香油及與白疊時諸末

塔下六七四五

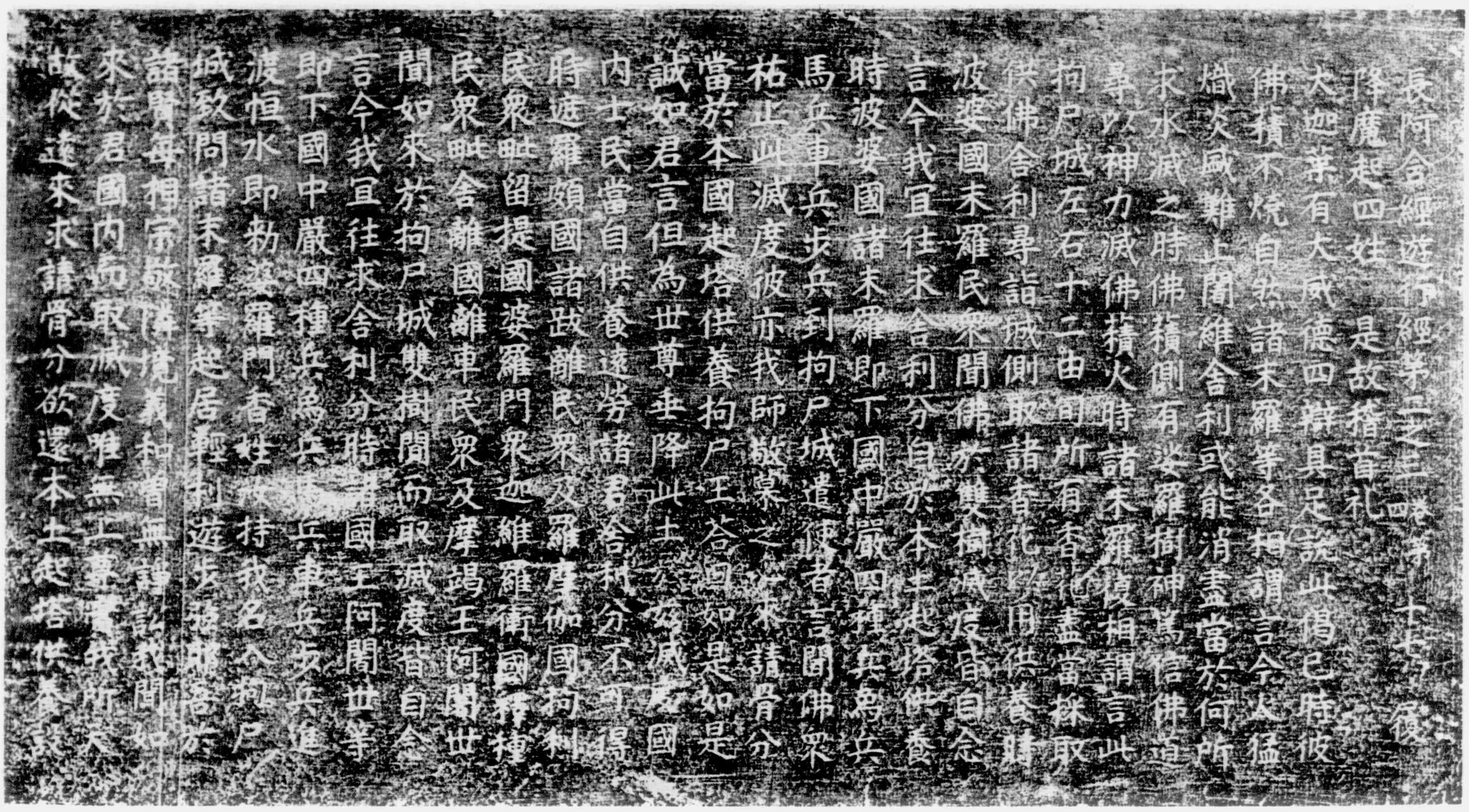


長阿含經遊行經第二之三四卷第十五 復
羅即共入城供辦葬具已還到天冠寺以淨
香湯洗浴佛身以新劫貝周匝纏身五百張
疊次如纏之內身金棺灌以香油畢舉金棺
置於第二大鐵槨中栴檀木槨重衣其外以
衆名香而積其上時有末羅大臣名曰路夷
執大炬火欲然佛積而火不然又有大末羅
次前然其積火又不然時阿那律語諸末羅
言止止諸賢非汝所能火滅不然是諸天意
末羅又問諸天何故使火不然阿那律言天
以大迦葉將五百弟子從波婆國來今在半
道及未闍維欲見佛身天知其意故火不然
末羅又言願遂此意尒時大迦葉將五百弟
子從波婆國來在道而行遇一尼乾子手
執文陀羅花時大迦葉遙見尼乾子就往問
言汝從何來報言吾從拘尸城來迦葉又言
汝知我師乎答曰知又問我師存耶答
曰滅度已來已經七日吾從彼來得此天花
迦葉聞之悵然不悅時五百比丘聞佛滅度
皆大悲泣宛轉號咷不能自勝捫淚而言如
來滅度何其駛哉世尊滅度何其疾哉大法
淪翳何其速哉群生長衰世間眼滅譬如大
樹根拔枝條摧折又如斬蛇宛轉迴遑莫知
所奉時彼衆中有釋種子字跋難陀止諸比
丘言汝等勿憂世尊滅度我得自在彼者常
言當應行是不應行是自今已後隨我所爲
迦葉聞已悵然不悅告諸比丘曰速嚴衣鉢
時詣雙樹及未闍維可得見佛時諸比丘聞



長阿含經遊行經第二之三四卷第十六 復
大迦葉語已即從坐起侍從迦葉詣拘尸城
渡尼連禪河水到天冠寺至阿難所問訊已
一面住語阿難言我等欲一面覲舍利及未
闍維寧可見不阿難答言雖未闍維難復可
見所以然者佛身既洗以香湯纏以劫貝五
百張疊次如纏之藏於金棺置鐵槨中栴檀
香槨重衣其外以為佛身難復可覩迦葉請
至三阿難答如初以為佛身難復得見時大
迦葉適向香積於時佛身從重槨內雙出兩
足足有異色迦葉見已怪問阿難佛身金色
是何故異阿難報曰向者有一老母悲哀而
前手撫佛足淚墮其上故色異耳迦葉聞已
又大不悅即向香積禮佛舍利時四部衆及
上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大
迦葉遶積三帀而作頌曰
諸佛無等等　聖智不可稱　無等之聖智
我今稽首礼　無等等沙門　最上無瑕穢
牟尼絕愛枝　大仙天人尊　人中第一雄
我今稽首礼　苦行無等侶　離著而教人
無染無垢塵　稽首無上尊　三垢垢已盡
樂於空寂行　無二無疇匹　稽首十力尊
遠逝為最上　二足尊中尊　覺四諦止息
稽首安隱智　沙門中無上　迴邪令入正
世尊施寂滅　稽首湛然迹　無熱無瑕穢
其心常寂定　練除諸塵穢　稽首無垢尊
慧眼無限量　甘露滅名稱　希有難思議
稽首無等倫　吼聲如師子　在林無所畏

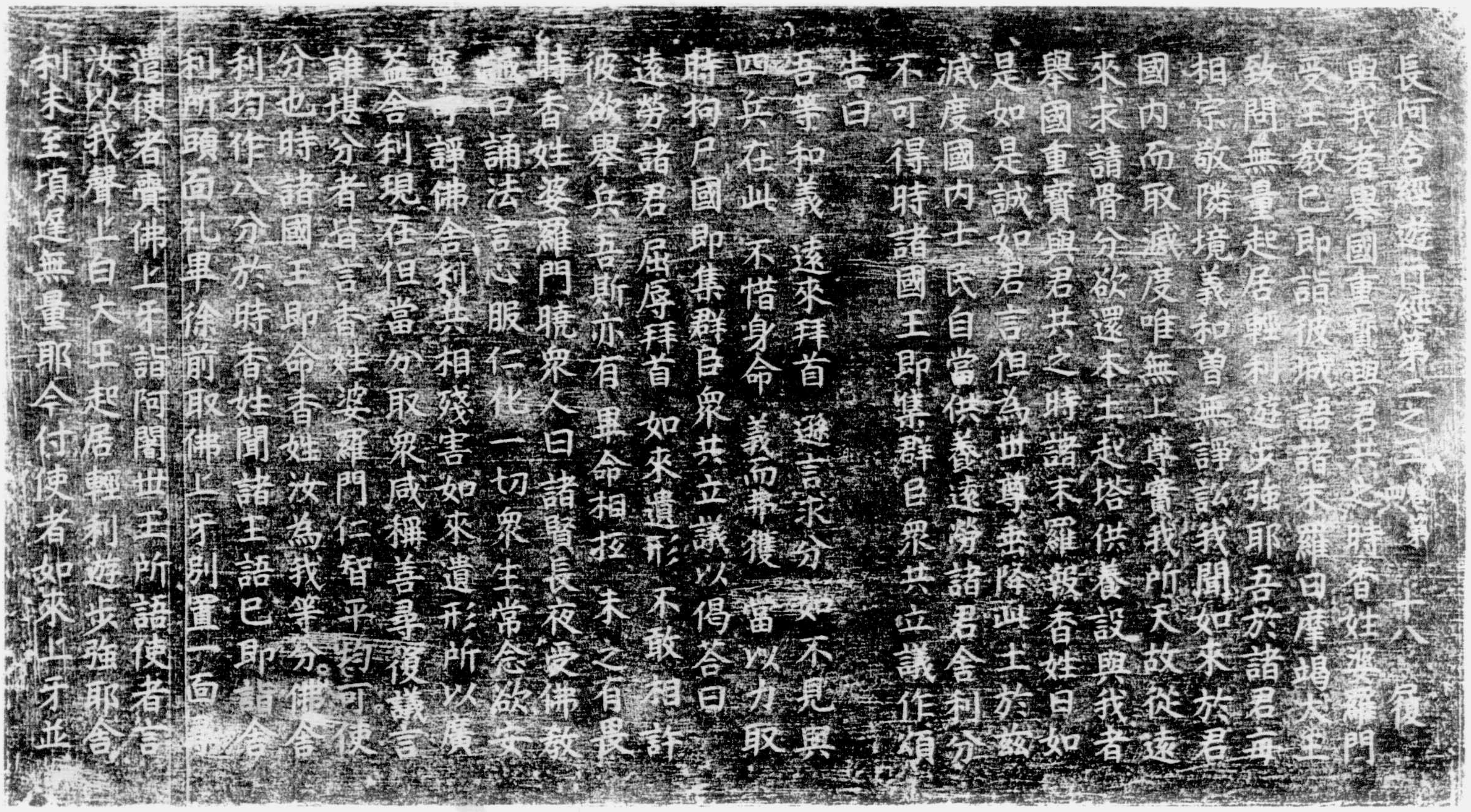
塔下六七四六



長阿含經遊行經第二之三　四卷第十七　復

降魔起四姓　是故稽首礼

大迦葉有大威德四辯具足說此偈已時彼
佛積不燒自然諸末羅等各相謂言今火猛
熾炎熾難止闍維舍利或能消盡當於何所
求水滅之時佛積側有娑羅樹神篤信佛道
尋以神力滅佛積火時諸末羅復相謂言此
拘尸城左右十二由旬所有香花盡當採取
供佛舍利尋詣城側取諸香花以用供養時
波婆國末羅民衆聞佛於雙樹滅度皆自念
言今我宜往求舍利分自於本土起塔供養
時波婆國諸末羅即下國中嚴四種兵象兵
馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆
祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分
當於本國起塔供養拘尸王荅曰如是如是
誠如君言但為世尊垂降此土於茲滅度國
內士民當自供養遠勞諸君舍利分不可得
時遮羅頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利
民衆毗留提國婆羅門衆迦維羅衛國釋種
民衆毗舍離國離車民衆及摩竭王阿闍世
聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度皆自念
言今我宜往求舍利分時諸國王阿闍世等
即下國中嚴四種兵象兵車兵步兵進
渡恒水即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸
城致問諸末羅等起居輕利遊步強耶吾於
諸賢每相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如
來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天
故從遠來求請骨分欲還本土起塔供養設



長阿含經遊行經第二之三　四卷第十八　復

與我者舉國重寶與君共之時香姓婆羅門
受王教已即詣彼城語諸末羅曰摩竭大王
致問無量起居輕利遊步強耶吾於諸君每
相宗敬隣境義和曾無諍訟我聞如來於君
國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠
來求請骨分欲還本土起塔供養設與我者
舉國重寶與君共之時諸末羅報香姓曰如
是如是誠如君言但為世尊垂降此土於茲
滅度國內士民自當供養遠勞諸君舍利分
不可得時諸國王即集群臣衆共立議作頌
告曰

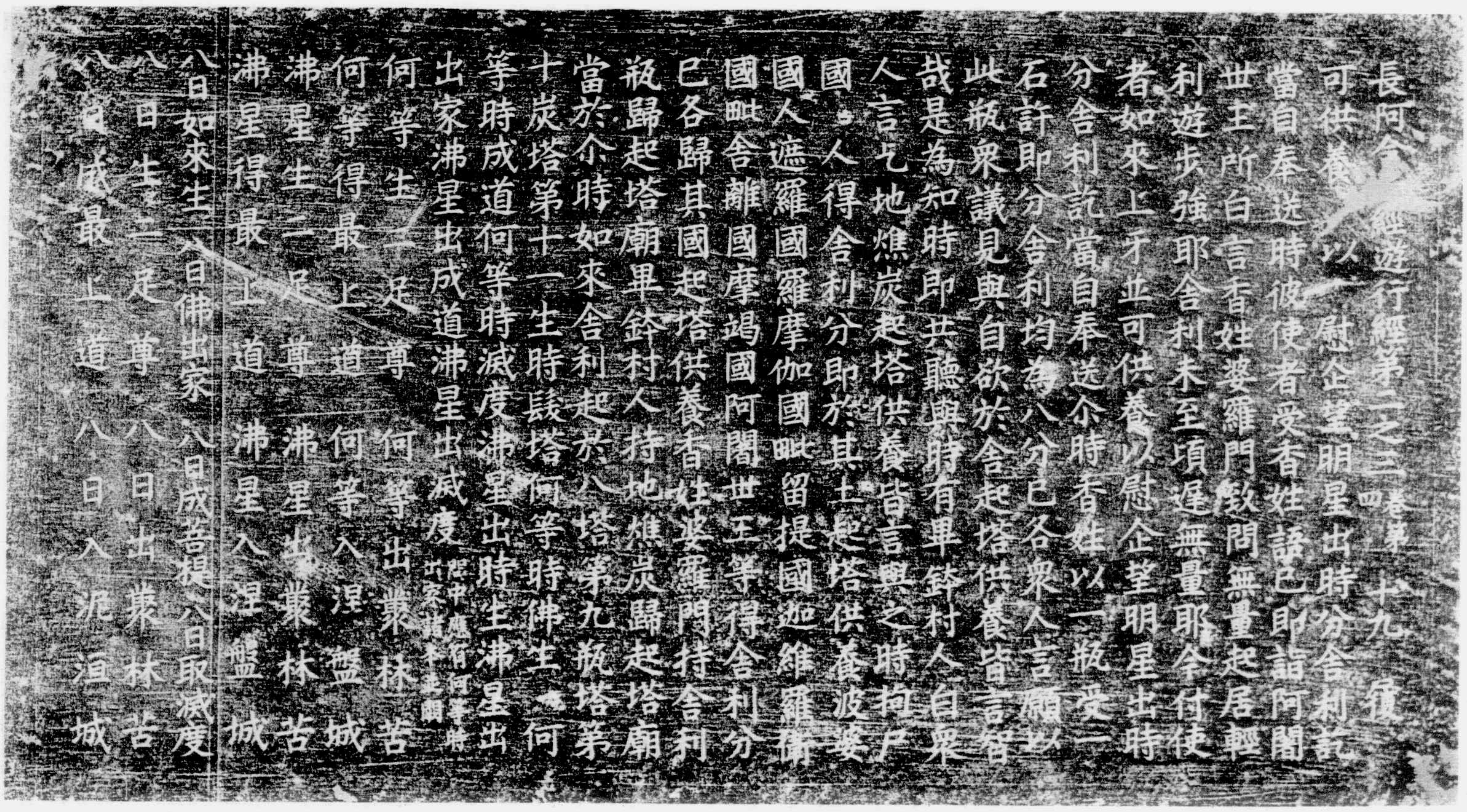
吾等和義　遠來拜首　遜言求分　如不見與
四兵在此　不惜身命　義而弗獲　當以力取

時拘尸國即集群臣衆共立議以偈荅曰

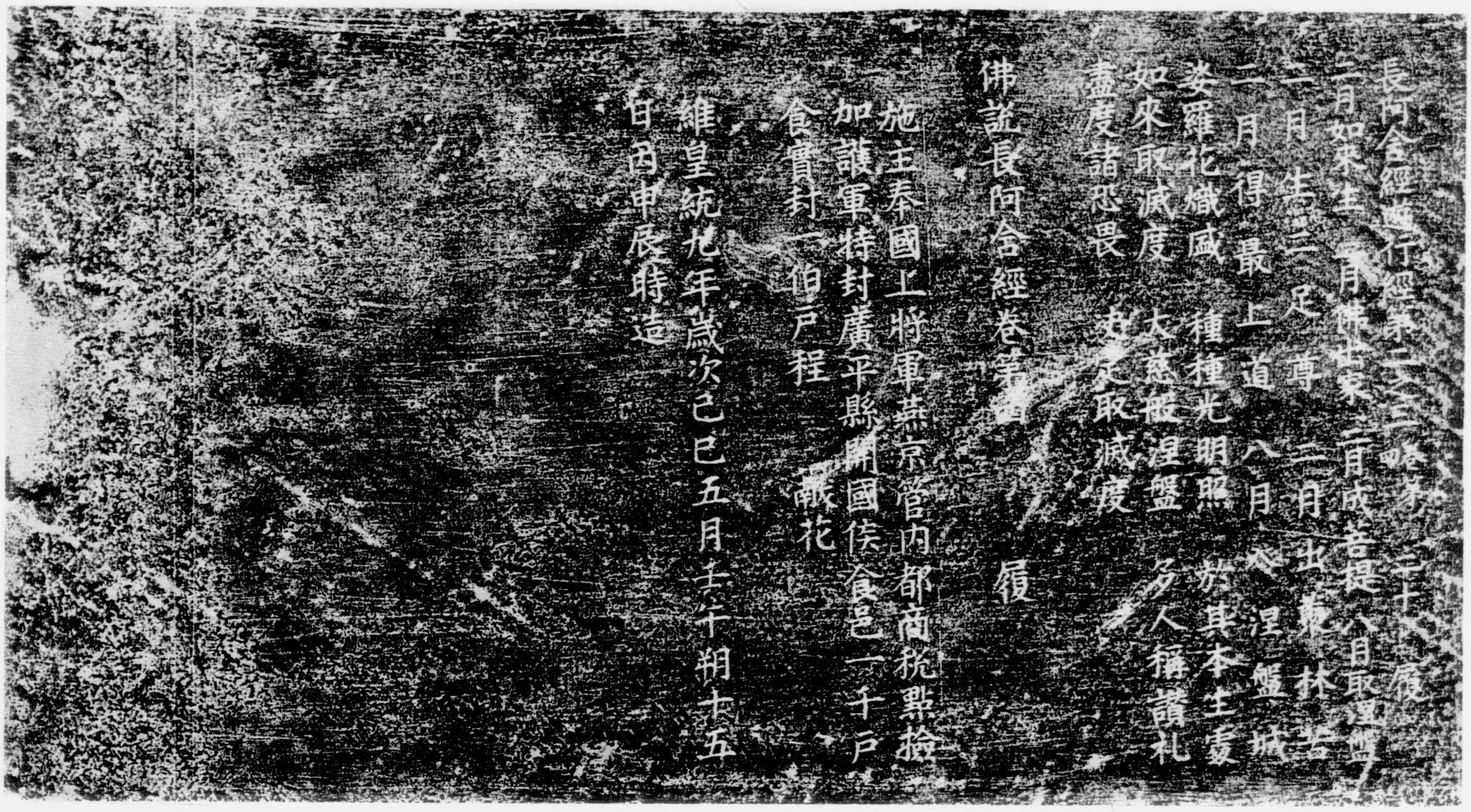
遠勞諸君　屈辱拜首　如來遺形　不敢相許
彼欲舉兵　吾斯亦有　畢命相拒　未之有畏

時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教
誡口誦法言心服仁化一切衆生常念欲安
寧可諍佛舍利共相殘害如來遺形所以廣
益舍利現在但當分取衆咸稱善尋復議言
誰堪分者皆言香姓婆羅門仁智平均可使
分也時諸國王即命香姓汝為我等分佛舍
利均作八分於時香姓聞諸王語已即詣舍
利所頭面礼畢徐前取佛上牙別置一面尋
遣使者齎佛上牙詣阿闍世王所語使者言
汝以我聲上白大王起居輕利遊步強耶舍
利未至頃遅無量耶今付使者如來上牙並

塔下六七四七

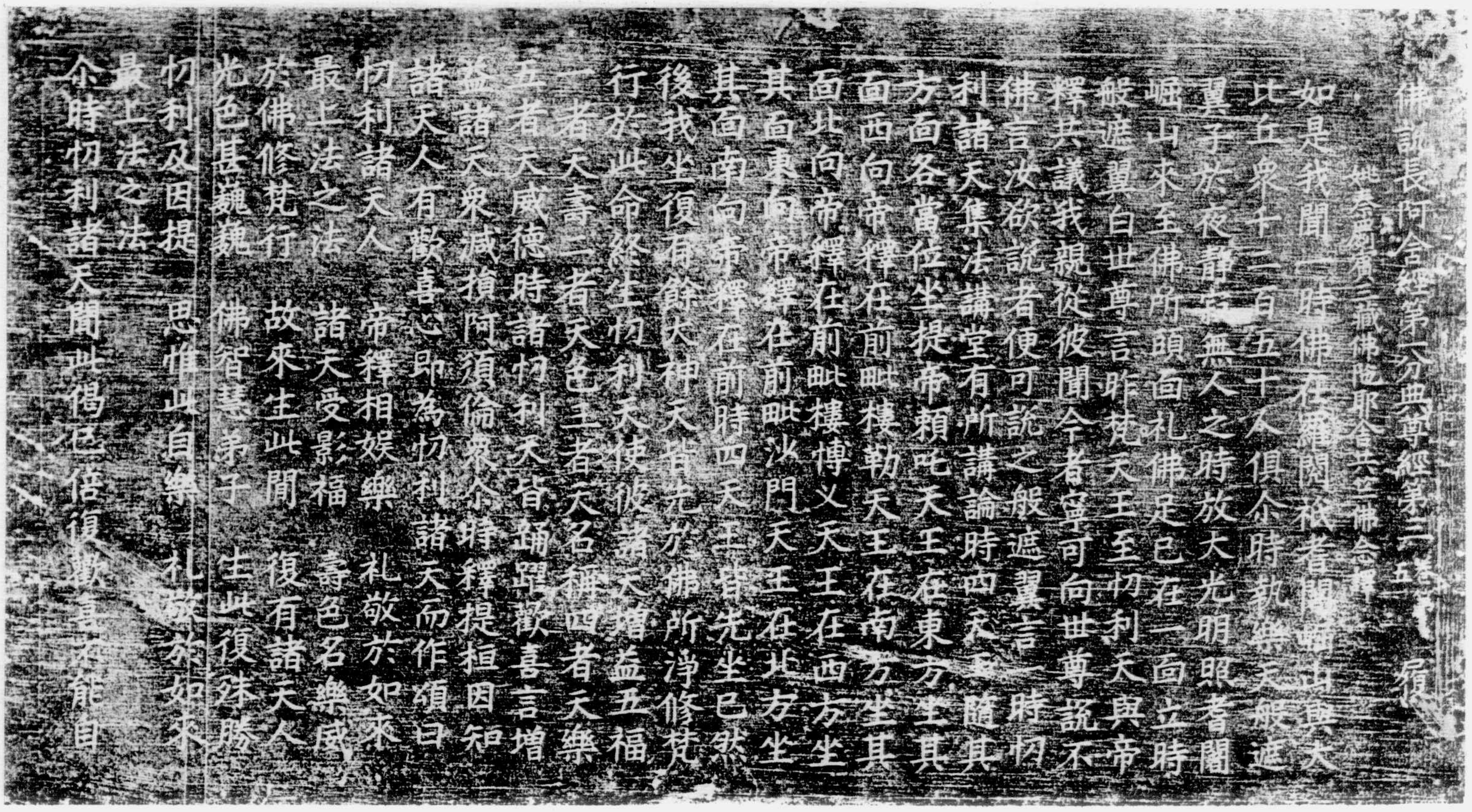


長阿含經遊行經第二之三四卷第十九復
可供養以一尉企望明星出時分舍利訖
當自奉送時彼使者受香姓語已即詣阿闍
世王所白言香姓婆羅門殷問無量起居輕
利遊步強耶舍利未至頃遲無量耶今付使
者如來上牙並可供養以慰企望明星出時
分舍利訖當自奉送尒時香姓以一瓶受一
石許即分舍利均為八分已各眾人言願以
此瓶眾議見與自欲於舍起塔供養皆言智
哉是為知時即共聽與時有畢鉢村人白眾
人言乞地燋炭起塔供養皆言與之時拘尸
國人得舍利分即於其土起塔供養波婆
國人遮羅國羅摩伽國毗留提國迦維羅衛
國毗舍離國摩竭國阿闍世王等得舍利分
已各歸其國起塔供養香姓婆羅門持舍利
瓶歸起塔廟畢鉢村人持地燋炭歸起塔廟
當於尒時如來舍利起於八塔第九瓶塔第
十炭塔第十一生時髮塔何等時佛生何
等時成道何等時滅度沸星出時生沸星出
出家沸星出成道沸星出滅度（此中應有何等時出家諸本並闕）
何等生二足尊　何等出叢林苦
何等得最上道　何等入涅盤城
沸星生二足尊　沸星出叢林苦
沸星得最上道　沸星入涅盤城
八日如來生　八日佛出家　八日成菩提　八日取滅度
八日生二足尊　八日出叢林苦
八日成最上道　八日入泥洹城

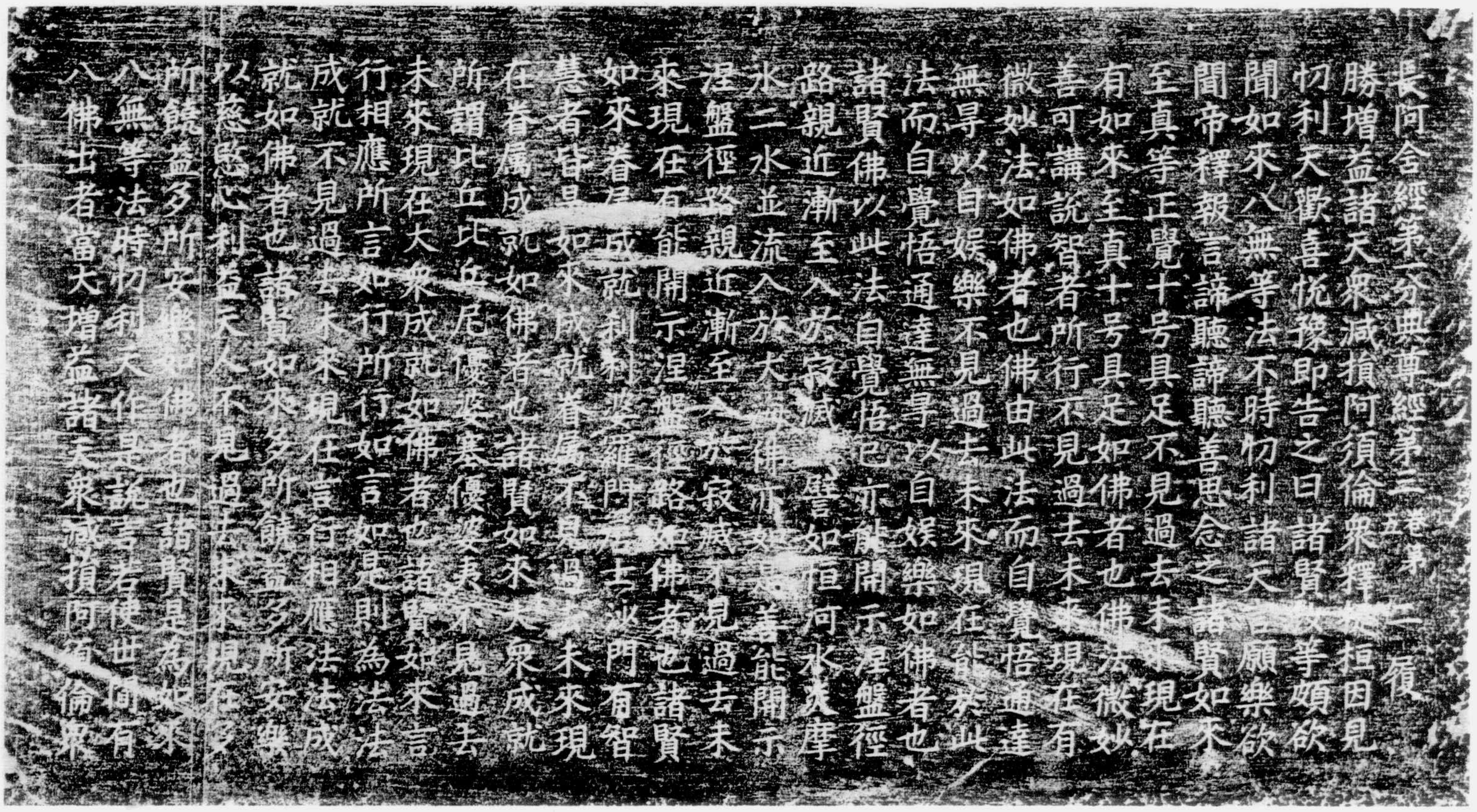


長阿含經遊行經第二之三四卷第二十履
二月如來生　二月佛出家　二月成菩提　八日取涅盤
二月生二足尊　二月出叢林苦
二月得最上道　八月入涅盤城
娑羅花熾盛　種種光明照　於其本生處
如來取滅度　大慈般涅盤　多人稱讚礼
盡度諸恐畏　決定取滅度
佛說長阿含經卷第四　履
施主奉國上將軍燕京管內都商稅點檢
加護軍特封廣平縣開國侯食邑一千戶
食實封一伯戶程　漱花
維皇統九年歲次己巳五月壬午朔十五
日丙申辰時造

塔下六七四八

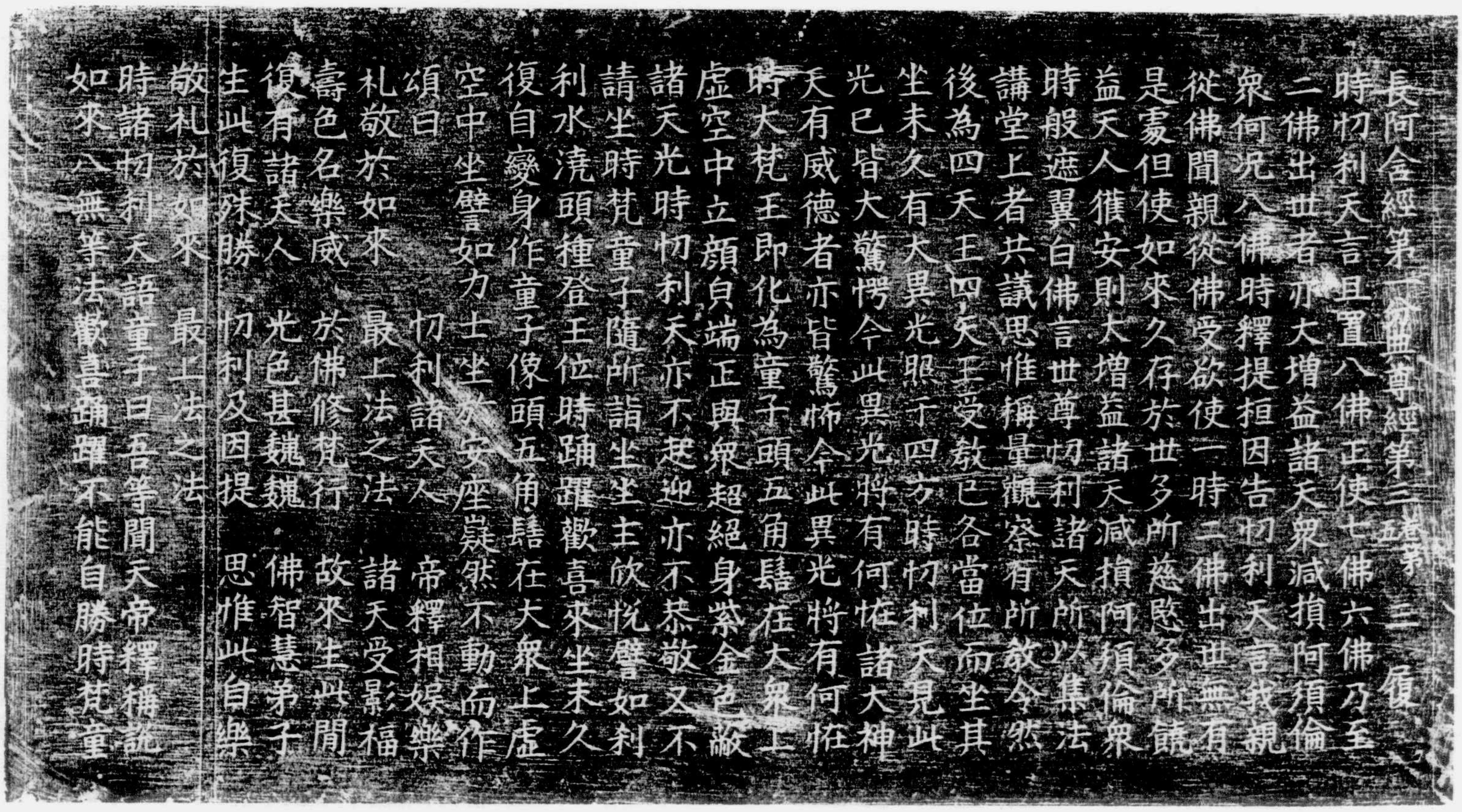


佛說長阿含經第一分典尊經第三　五　覆
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
如是我聞一時佛在羅閱祇耆闍崛山與大
比丘眾千二百五十人俱尒時執樂天般遮
翼子於夜靜寂無人之時放大光明照耆闍
崛山來至佛所頭面礼佛足已在一面立時
般遮翼白世尊言昨梵天王至忉利天與帝
釋共議我親從彼聞今者寧可向世尊說不
佛言汝欲說者便可說之般遮翼言時忉
利諸天集法講堂有所講論時四天王隨其
方面各當位坐提帝賴吒天王在東方坐其
面西向帝釋在前毗樓勒天王在南方坐其
面北向帝釋在前毗樓博义天王在西方坐
其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐
其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然
後我坐復有餘大神天皆先於佛所淨修梵
行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福
一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂
五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增
益諸天衆減損阿須倫衆尒時釋提桓因知
諸天人有歡喜心即為忉利諸天而作頌曰
忉利諸天人　帝釋相娛樂　礼敬於如來
最上法之法　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　礼敬於如來
最上法之法
尒時忉利諸天聞此偈已倍復歡喜不能自

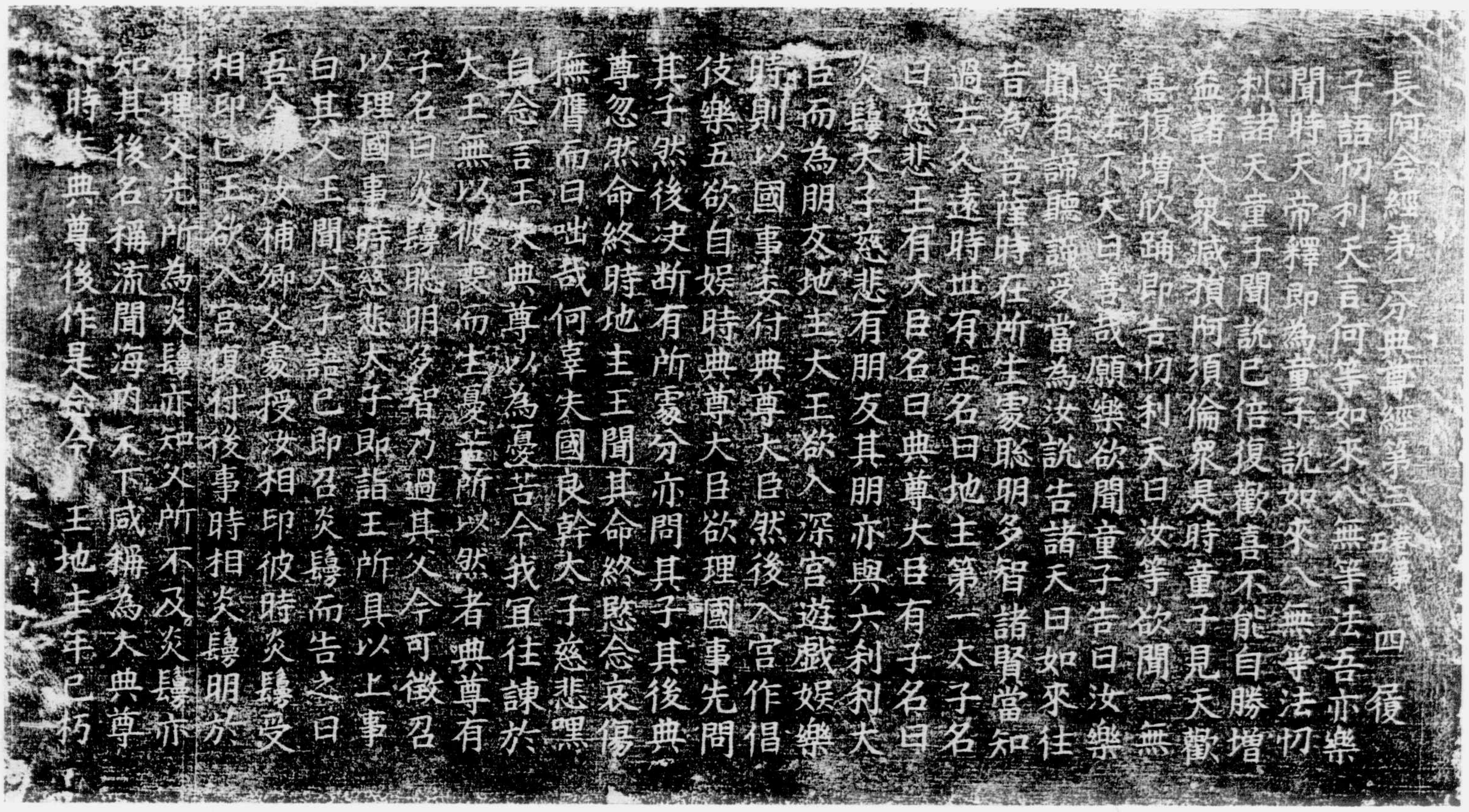


長阿含經第一分典尊經第三　五卷第　覆
勝增益諸天衆減損阿須倫衆釋提桓因見
忉利天歡喜悅豫即告之曰諸賢汝等頗欲
聞如來八無等法不時忉利諸天言願樂欲
聞帝釋報言諦聽諦聽善思念之諸賢如來
至真等正覺十号具足不見過去未來現在
有如來至真十号具足如佛者也佛法微妙
善可講說智者所行不見過去未來現在有
微妙法如佛者也佛由此法而自覺悟通達
無㝵以自娛樂不見過去未來現在能於此
法而自覺悟通達無㝵以自娛樂如佛者也
諸賢佛以此法自覺悟已亦能開示涅盤徑
路親近漸至入於寂滅譬如恒河水[illegible]摩
水二水並流入於大海佛亦如是善能開示
涅盤徑路親近漸至入於寂滅不見過去未
來現在有能開示涅盤徑路如佛者也諸賢
如來眷屬成就刹利婆羅門居士沙門有智
慧者皆是如來成就眷屬不見過去未來現
在眷屬成就如佛者也諸賢如來大衆成就
所謂比丘比丘尼優婆塞優婆夷不見過去
未來現在大衆成就如佛者也諸賢如來言
行相應所言如行所行如言如是則為法法
成就不見過去未來現在言行相應法法成
就如佛者也諸賢如來多所饒益多所安樂
以慈愍心利益天人不見過去未來現在多
所饒益多所安樂如佛者也諸賢是為如來
八無等法時忉利天作是說言若使世間有
八佛出者當大增益諸天衆減損阿須倫衆

塔下六七四九

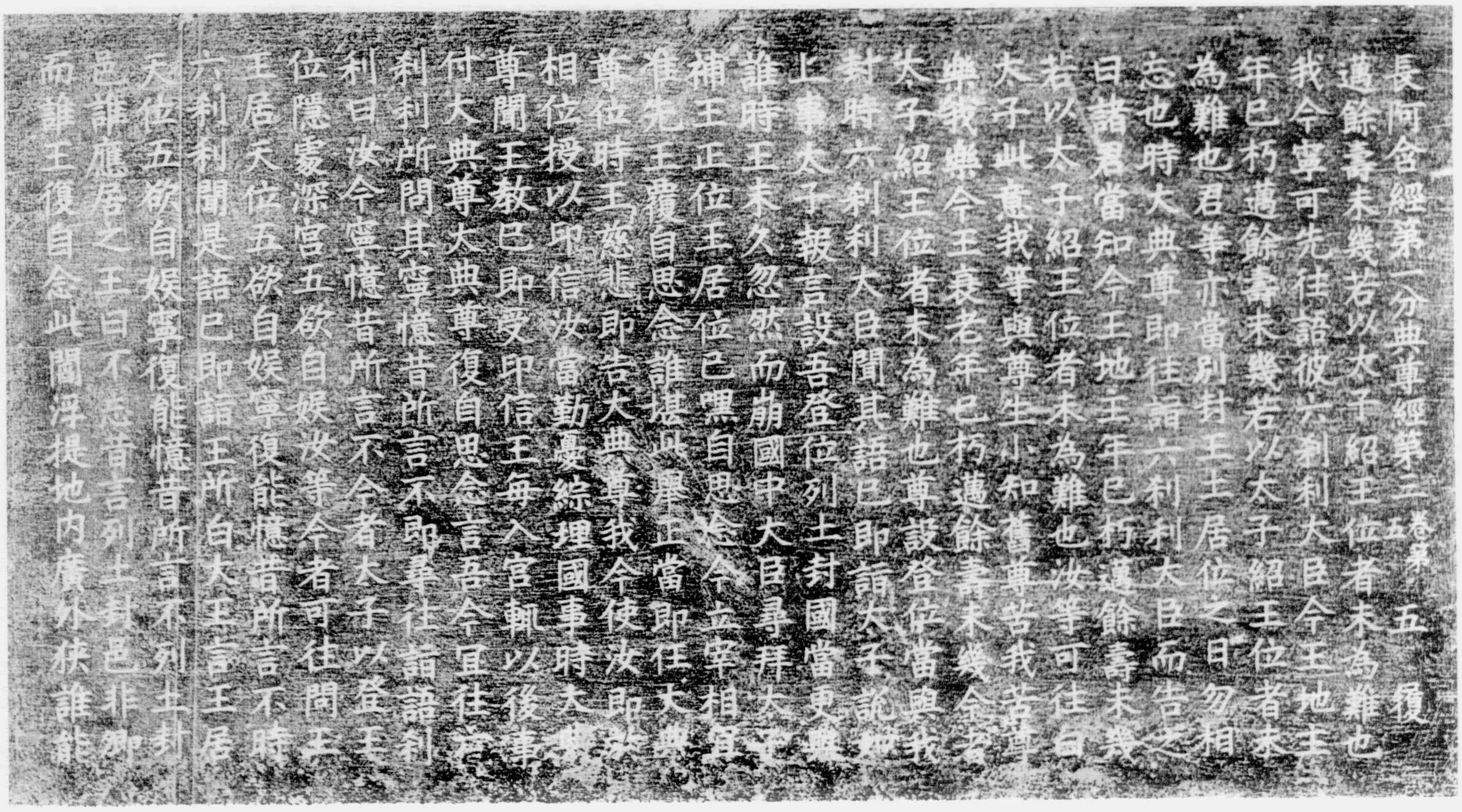


長阿含經第一分典尊經第三（卷第五）三覆
時忉利天言且置八佛正使七佛六佛乃至
二佛出世者亦大增益諸天衆減損阿須倫
衆何况八佛時釋提桓因告忉利天言我親
從佛聞親從佛受欲使一時二佛出世無有
是處但使如來久存於世多所慈愍多所饒
益天人獲安則大增益諸天減損阿須倫衆
時般遮翼白佛言世尊忉利諸天所以集法
講堂上者共議思惟稱量觀察有所教令然
後為四天王四天王受教已各當位而坐其
坐未久有大異光照于四方時忉利天見此
光已皆大驚愕今此異光將有何恠諸大神
天有威德者亦皆驚怖今此異光將有何恠
時大梵王即化為童子頭五角髻在大衆上
虚空中立顏貌端正與衆超絕身紫金色蔽
諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不
請坐時梵童子隨所詣坐坐主欣悅譬如剎
利水澆頭種登王位時踊躍歡喜來坐未久
復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虚
空中坐譬如力士坐於安座嶷然不動而作
頌曰　忉利諸天人　帝釋相娛樂
礼敬於如來　最上法之法　諸天受影福
壽色名樂威　於佛修梵行　故來生此間
復有諸天人　光色甚巍巍　佛智慧弟子
生此復殊勝　忉利及因提　思惟此自樂
敬礼於如來　最上法之法
時諸忉利天語童子曰吾等聞天帝釋稱說
如來八無等法歡喜踊躍不能自勝時梵童

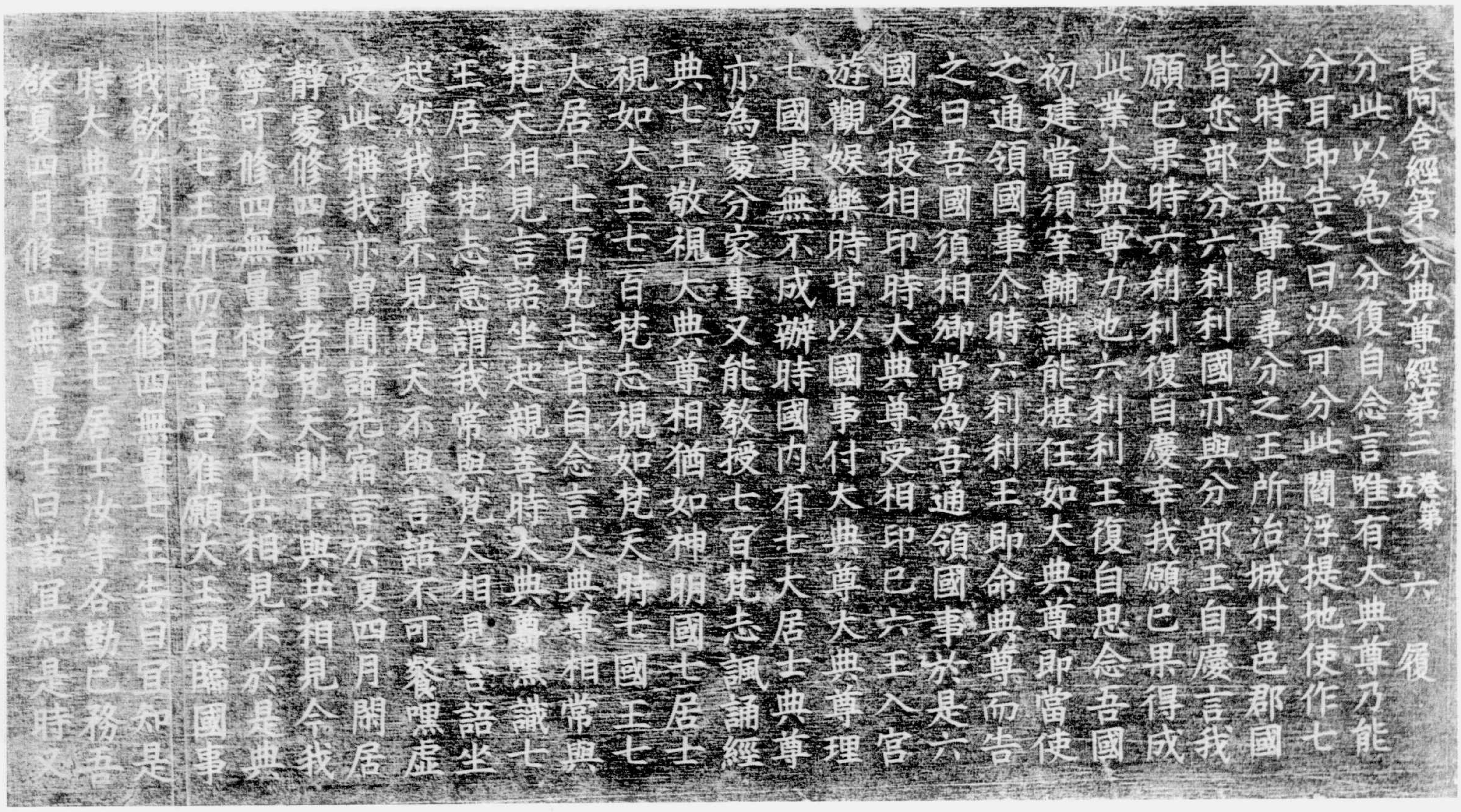


長阿含經第一分典尊經第三（卷第五）四覆
子語忉利天言何等如來八無等法吾亦樂
聞時天帝釋即為童子說如來八無等法忉
利諸天童子聞說已倍復歡喜不能自勝增
益諸天衆減損阿須倫衆是時童子見天歡
喜復增欣踊即告忉利天曰汝等欲聞一無
等法不天曰善哉願樂欲聞童子告曰汝樂
聞者諦聽諦受當為汝說告諸天曰如來往
昔為菩薩時在所生處聡明多智諸賢當知
過去久遠時世有王名曰地主第一太子名
曰慈悲王有大臣名曰典尊大臣有子名曰
炎鬘太子慈悲有朋友其朋亦與六剎利大
臣而為朋友地主大王欲入深宫遊戲娛樂
時則以國事委付典尊大臣然後入宫作倡
伎樂五欲自娛時典尊大臣欲理國事先問
其子然後决斷有所處分亦問其子其後典
尊忽然命終時地主王聞其命終慇念哀傷
撫膺而曰咄哉何辜失國良幹太子慈悲嘿
自念言王失典尊以為憂苦今我宜往諫於
大王無以彼喪而生憂苦所以然者典尊有
子名曰炎鬘聡明多智乃過其父今可徵召
以理國事時慈悲太子即詣王所具以上事
白其父王聞太子語已即召炎鬘而告之曰
吾今以汝補鄉父處授汝相印彼時炎鬘受
相印已王欲入宫復付後事時相炎鬘明於
治理父先所為炎鬘亦知父所不及炎鬘亦
知其後名稱流聞海内天下咸稱為大典尊
時大典尊後作是念今　王地主年已朽

塔下六七五〇

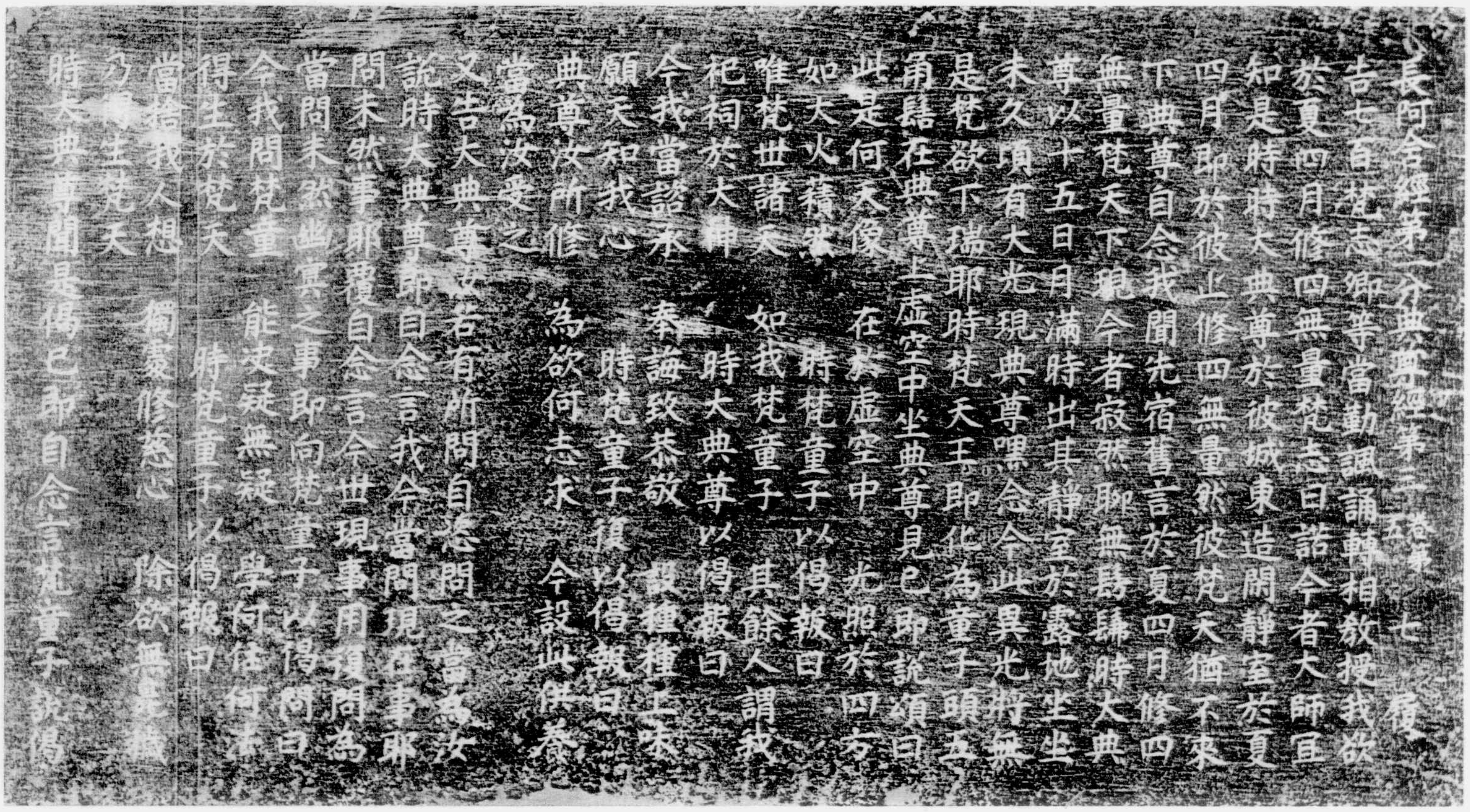


長阿含經第一分典尊經第三（卷第五）五　復
邁餘壽未幾若以太子紹王位者未為難也
我今寧可先往語彼六剎利大臣今王地主
年已朽邁餘壽未幾若以太子紹王位者未
為難也君等亦當別封王土居位之日勿相
忘也時大典尊即往詣六剎利大臣而告之
曰諸君當知今王地主年已朽邁餘壽未幾
若以太子紹王位者未為難也汝等可往白
太子此意我等與尊生小知舊尊苦我苦尊
樂我樂今王衰老年已朽邁餘壽未幾今若
太子紹王位者未為難也尊設登位當與我
封時六剎利大臣聞其語已即詣太子說如
上事太子報言設吾登位列土封國當更與
誰時王未久忽然而崩國中大臣尋拜太子
補王正位王居位已黙自思念今立宰相宜
准先王復自思念誰堪此舉正當即任大典
尊位時王慈悲即告大典尊我今使汝即於
相位授以印信汝當勤憂綜理國事時大典
尊聞王教已即受印信王每入宮輒以後事
付大典尊大典尊復自思念言吾今宜往詣
剎利所問其寧憶昔所言不即尋往詣語剎
利曰汝今寧憶昔所言不今者太子以登王
位隱處深宮五欲自娛汝等今者可往問王
王居天位五欲自娛寧復能憶昔所言不時
六剎利聞是語已即詣王所白大王言王居
天位五欲自娛寧復能憶昔所言不列土封
邑誰應居之王曰不忘昔言列土封邑非卿
而誰王復自念此閻浮提地內廣外狹誰能

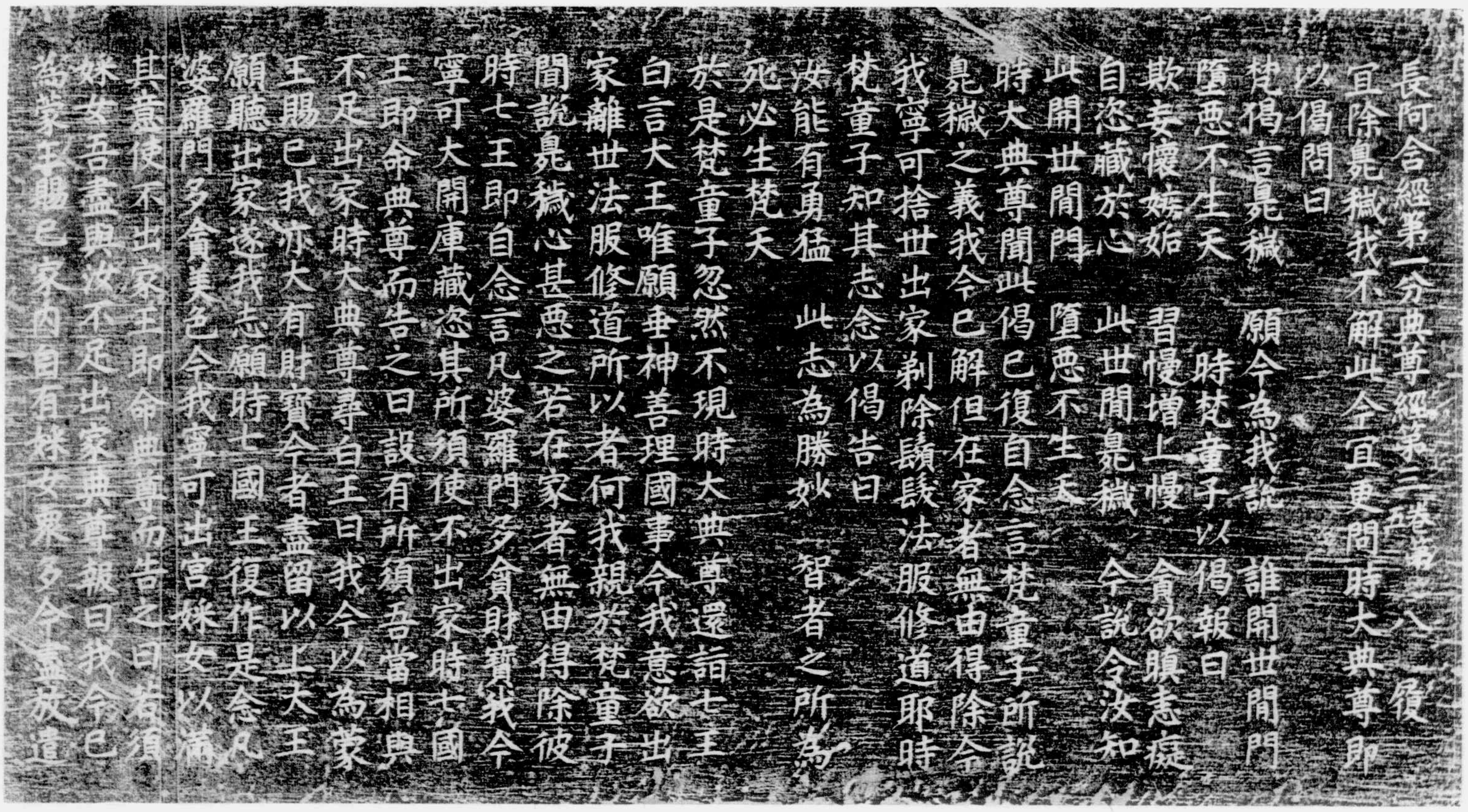


長阿含經第一分典尊經第三（卷第五）六　復
分此以為七分復自念言唯有大典尊乃能
分耳即告之曰汝可分此閻浮提地使作七
分時大典尊即尋分之王所治城村邑郡國
皆悉部分六剎利國亦與分部王自慶言我
願已果時六剎利復自慶幸我願已果得成
此業大典尊力也六剎利王復自思念吾國
初建當須宰輔誰能堪任如大典尊即當使
之通領國事尒時六剎利王即命典尊而告
之曰吾國須相卿當為吾通領國事於是六
國各授相印時大典尊受相印已六王入宮
遊觀娛樂時皆以國事付大典尊大典尊理
七國事無不成辦時國內有七大居士典尊
亦為處分家事又能教授七百梵志諷誦經
典七王敬視大典尊相猶如神明國七居士
視如大王七百梵志視如梵天時七國王七
大居士七百梵志皆自念言大典尊相常與
梵天相見言語坐起親善時大典尊黙識七
王居士梵志意謂我常與梵天相見言語坐
起然我實不見梵天不與言語不可餐嘿虛
受此稱我亦曾聞諸先宿言於夏四月閑居
靜處修四無量者梵天則下與共相見今我
寧可修四無量使梵天下共相見不於是典
尊至七王所而白王言唯願大王顧臨國事
我欲於夏四月修四無量七王告曰宜知是
時大典尊相又告七居士汝等各勤已務吾
欲夏四月修四無量居士曰諾宜知是時又

塔下六七五一

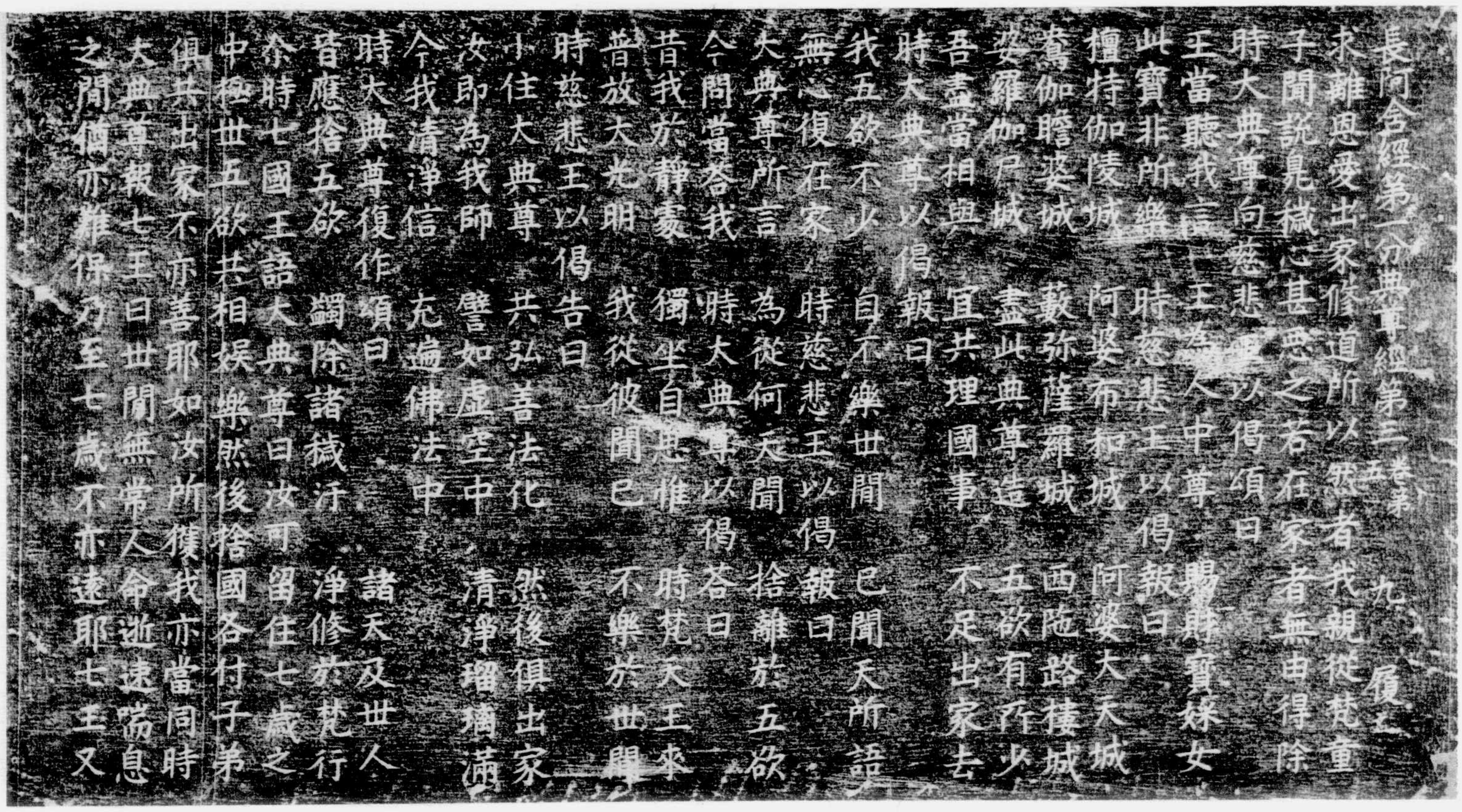


長阿含經第一分典尊經第三　五卷第七　履
吉七百梵志卿等當勤諷誦轉相教授我欲
於夏四月修四無量梵志曰諾今者大師宜
知是時時大典尊於彼城東造閑靜室於夏
四月即於彼止修四無量然彼梵天猶不來
下典尊自念我聞先宿舊言於夏四月修四
無量梵天下觀今者寂然聊無髣髴時大典
尊以十五日月滿時出其靜室於露地坐坐
未久頃有大光現典尊默念今此異光將無
是梵欲下瑞耶時梵天王即化為童子頭五
角髻在典尊上虛空中坐典尊見已即說頌曰
此是何天像　在於虛空中　光照於四方
如大火積然　時梵童子以偈報曰
唯梵世諸天　知我梵童子　其餘人謂我
祀祠於大神　時大典尊以偈報曰
今我當諮承　奉誨致恭敬　設種種上味
願天知我心　時梵童子復以偈報曰
典尊汝所修　為欲何志求　今設此供養
當為汝受之
又告大典尊　汝若有所問　自恣問之當為汝
說時大典尊即自念言我今當問現在事耶
問未然事耶覆自念言今世現事用復問為
當問未然幽冥之事即向梵童子以偈問曰
今我問梵童　能決疑無疑　學何住何法
得生於梵天　時梵童子以偈報曰
當捨我人想　獨處修慈心　除欲無臭穢
乃得生梵天　時大典尊聞是偈已即自念言梵童子說偈

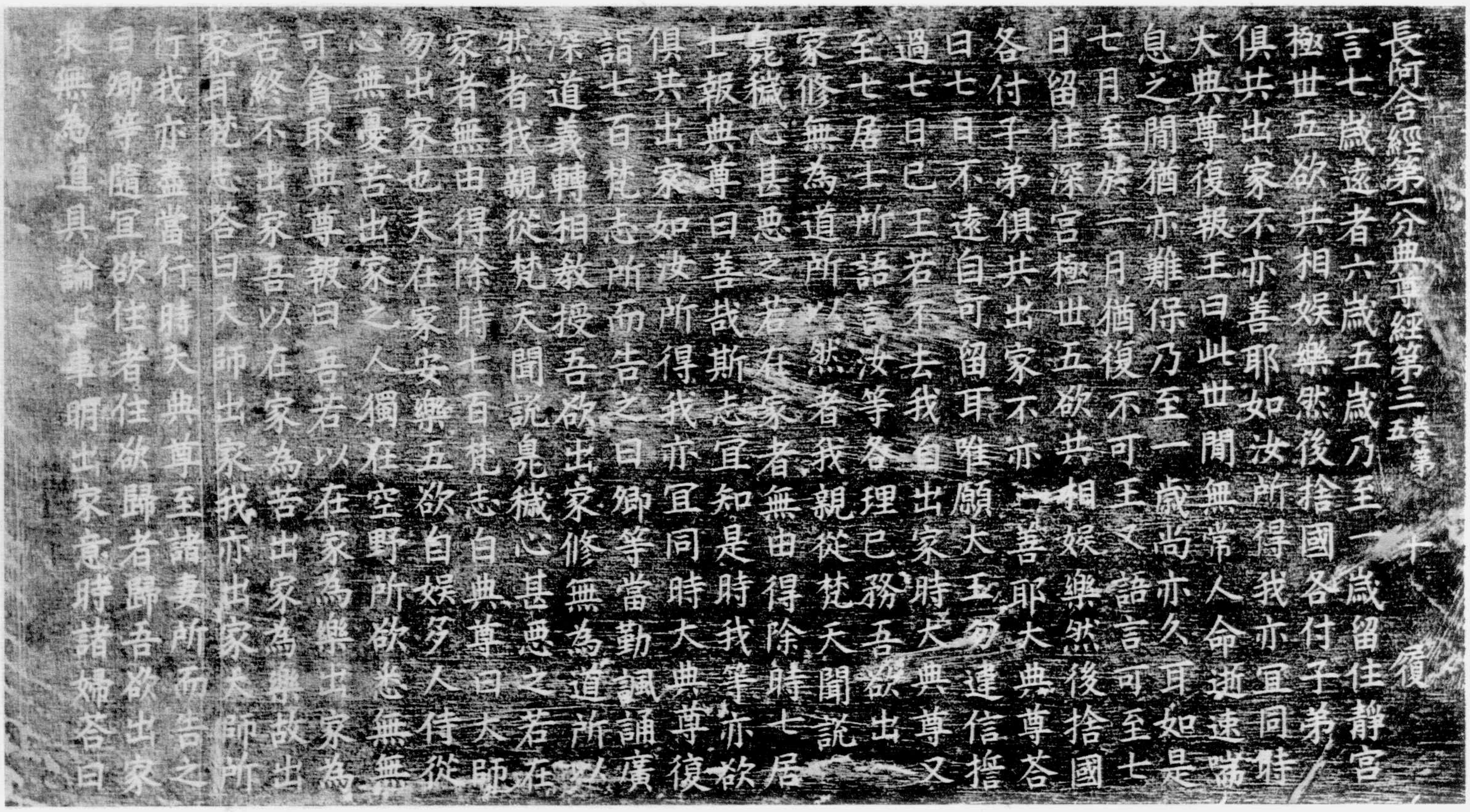


長阿含經第一分典尊經第三　五卷第八　履
宜除臭穢我不解此今宜更問時大典尊即
以偈問曰
梵偈言臭穢　願今為我說　誰開世間門
墮惡不生天　時梵童子以偈報曰
欺妄懷嫉妬　習慢增上慢　貪欲瞋恚癡
自恣藏於心　此世間臭穢　今說令汝知
此開世間門　墮惡不生天
時大典尊聞此偈已復自念言梵童子所說
臭穢之義我今已解但在家者無由得除今
我寧可捨世出家剃除鬚髮法服修道耶時
梵童子知其志念以偈告曰
汝能有勇猛　此志為勝妙　智者之所為
死必生梵天
於是梵童子忽然不現時大典尊還詣七王
白言大王唯願垂神善理國事今我意欲出
家離世法服修道所以者何我親於梵童子
聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除彼
時七王即自念言凡婆羅門多貪財寶我今
寧可大開庫藏恣其所須使不出家時七國
王即命典尊而告之曰設有所須吾當相與
不足出家時大典尊尋白王曰我今以為蒙
王賜已我亦大有財寶今者盡留以上大王
願聽出家遂我志願時七國王復作是念凡
婆羅門多貪美色今我寧可出宮姝女以滿
其意使不出家王即命典尊而告之曰若須
姝女吾盡與汝不足出家典尊報曰我今已
為蒙王賜已家內自有姝女眾多今盡放遣

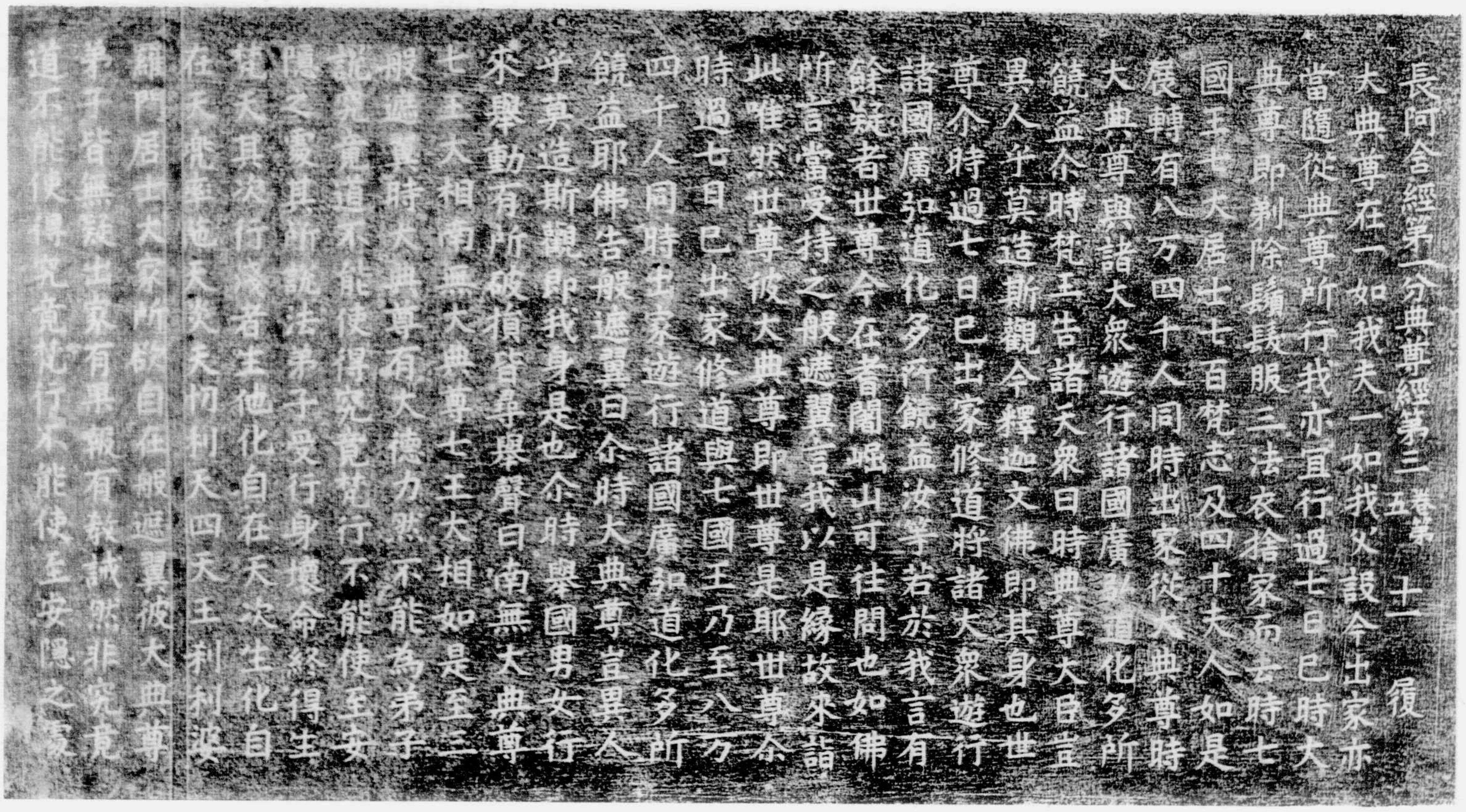
塔下六七五二



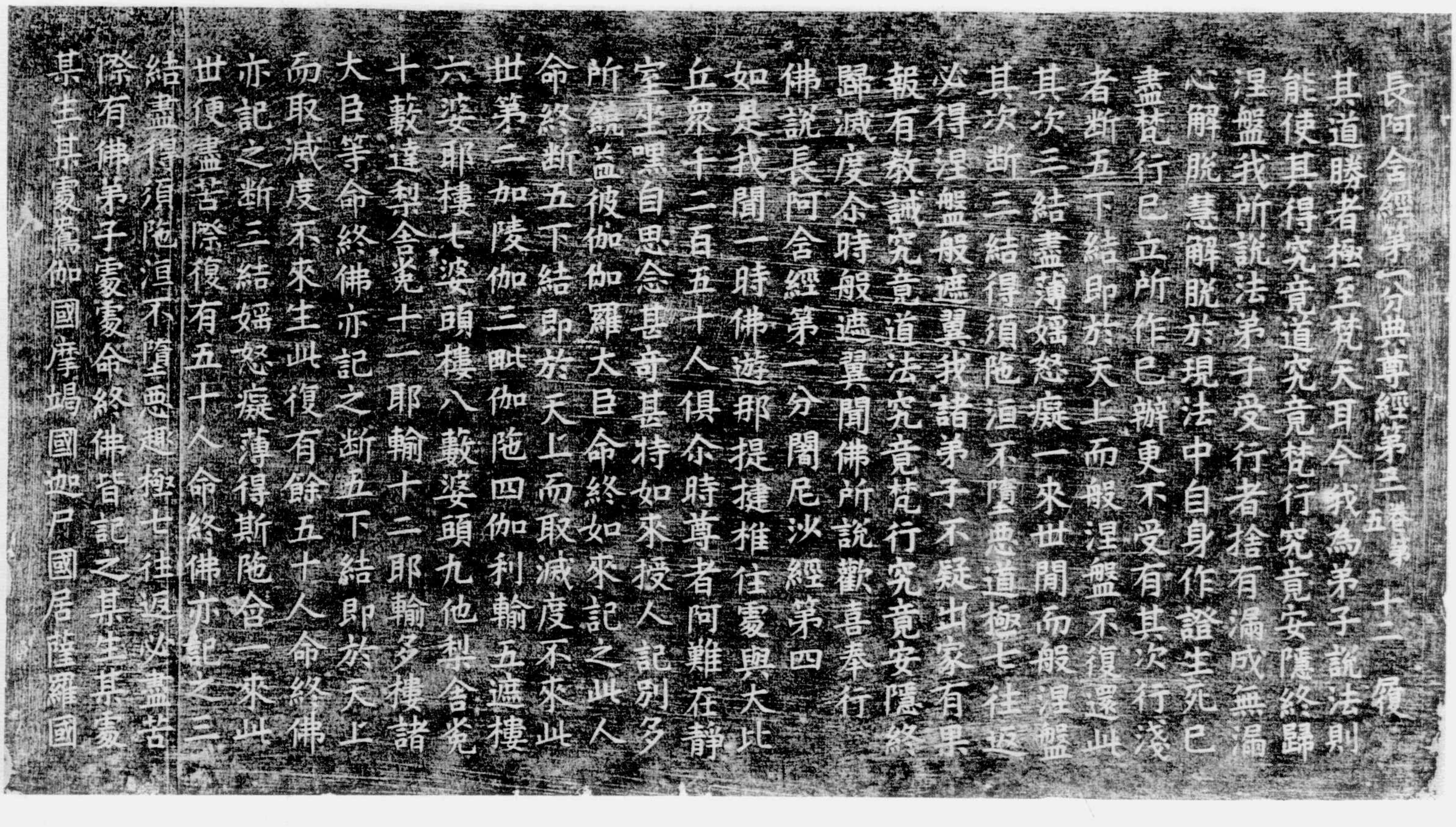
長阿含經第一分典尊經第三　五卷第九　履之
求離恩愛出家修道所以然者我親從梵童
子聞說臭穢心甚惡之若在家者無由得除
時大典尊向慈悲王以偈頌曰
王當聽我言　王為人中尊　賜財寶婇女
此寶非所樂　時慈悲王以偈報曰
檀特伽陵城　阿婆布和城　阿婆大天城
鴦伽瞻婆城　數弥薩羅城　西陁路樓城
婆羅伽尸城　盡此典尊造　五欲有所少
吾盡當相與　宜共理國事　不足出家去
時大典尊以偈報曰
我五欲不少　自不樂世間　已聞天所語
無心復在家　時慈悲王以偈報曰
大典尊所言　為從何天聞　捨離於五欲
今問當答我　時大典尊以偈答曰
昔我於靜處　獨坐自思惟　時梵天王來
普放大光明　我從彼聞已　不樂於世間
時慈悲王以偈告曰
小住大典尊　共弘善法化　然後俱出家
汝即為我師　譬如虛空中　清淨瑠璃滿
今我清淨信　充遍佛法中
時大典尊復作頌曰　諸天及世人
皆應捨五欲　蠲除諸穢汙　淨修於梵行
尒時七國王語大典尊曰汝可留住七歲之
中極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟
俱共出家不亦善耶如汝所獲我亦當同時
大典尊報七王曰世間無常人命逝速喘息
之間猶亦難保乃至七歲不亦遠耶七王又



長阿含經第一分典尊經第三　五卷第十　履
言七歲遠者六歲五歲乃至一歲留住靜宮
極世五欲共相娛樂然後捨國各付子弟
俱共出家不亦善耶如汝所得我亦宜同時
大典尊復報王曰此世間無常人命逝速喘
息之間猶亦難保乃至一歲尚亦久耳如是
七月至於一月猶復不可王又語言可至七
日留住深宮極世五欲共相娛樂然後捨國
各付子弟俱共出家不亦善耶大典尊答
曰七日不遠自可留耳唯願大王勿違信誓
過七日已王若不去我自出家時大典尊又
至七居士所語言汝等各理已務吾欲出
家修無為道所以然者我親從梵天聞說
臭穢心甚惡之若在家者無由得除時七居
士報典尊曰善哉斯志宜知是時我等亦欲
俱共出家如汝所得我亦宜同時大典尊復
詣七百梵志所而告之曰卿等當勤諷誦廣
深道義轉相教授吾欲出家修無為道所以
然者我親從梵天聞說臭穢心甚惡之若在
家者無由得除時七百梵志白典尊曰大師
勿出家也夫在家安樂五欲自娛多人侍從
心無憂苦出家之人獨在空野所欲悉無無
可貪取典尊報曰吾若以在家為樂出家為
苦者終不出家吾以在家為苦出家為樂故出
家耳梵志答曰大師出家我亦出家大師所
行我亦盡當行時大典尊至諸妻所而告之
曰卿等隨宜欲住者住欲歸者歸吾欲出家
求無為道具論上事明出家意時諸婦答曰

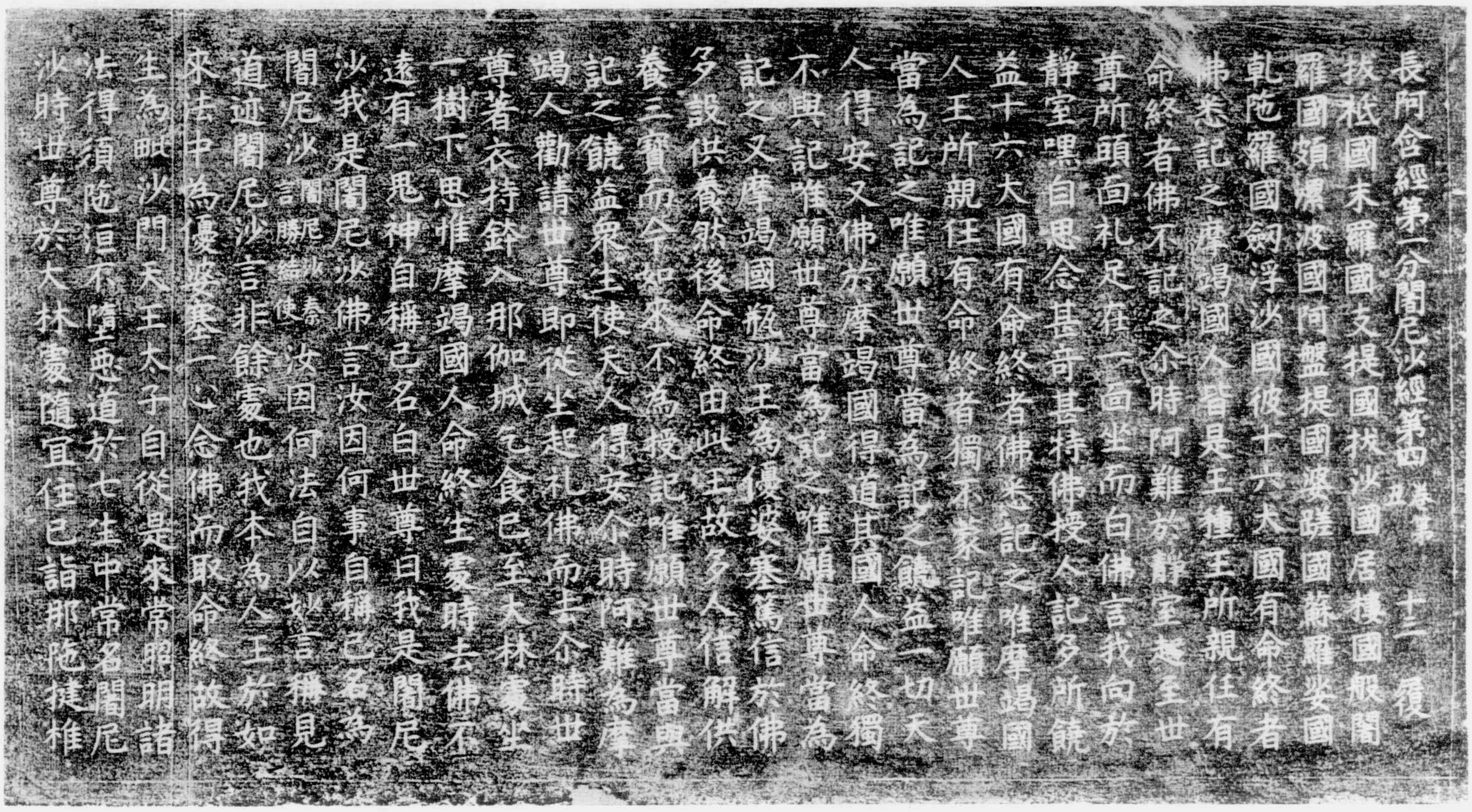


長阿含經第二分典尊經第三　五　卷第　十一　復
大典尊在一如我夫一如我父設今出家亦
當隨從典尊所行我亦宜行過七日已時大
典尊即剃除鬚髮服三法衣捨家而去時七
國王七大居士七百梵志及四十夫人如是
展轉有八万四千人同時出家從大典尊時
大典尊與諸大衆遊行諸國廣弘道化多所
饒益尒時梵王告諸天衆曰時典尊大臣豈
異人乎莫造斯觀今釋迦文佛即其身也世
尊尒時過七日已出家修道將諸大衆遊行
諸國廣弘道化多所饒益汝等若於我言有
餘疑者世尊今在耆闍崛山可往問也如佛
所言當受持之般遮翼言我以是緣故來詣
此唯然世尊彼大典尊即世尊是耶世尊尒
時過七日已出家修道與七國王乃至八万
四千人同時出家遊行諸國廣弘道化多所
饒益耶佛告般遮翼曰尒時大典尊豈異人
乎莫造斯觀即我身是也尒時舉國男女行
來舉動有所破損皆尋舉聲曰南無大典尊
七王大相南無大典尊七王大相如是至三
般遮翼時大典尊有大德力然不能為弟子
說究竟道不能使得究竟梵行不能使至安
隱之處其所說法弟子受行身壞命終得生
梵天其次行淺者生他化自在天次生化自
在天兜率陁天炎天忉利天四天王刹利婆
羅門居士大家所欲自在般遮翼彼大典尊
弟子皆無疑出家有果報有教誡然非究竟
道不能使得究竟梵行不能使至安隱之處



長阿含經第二分典尊經第三　五　卷第　十二　覆
其道勝者極至梵天耳今我為弟子說法則
能使其得究竟道究竟梵行究竟安隱終歸
涅盤我所說法弟子受行者捨有漏成無漏
心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已
盡梵行已立所作已辦更不受有其次行淺
者斷五下結即於天上而般涅盤不復還此
其次斷三結婬怒癡薄一來世間而般涅盤
其次斷三結得須陁洹不墮惡道極七往返
必得涅盤般遮翼我諸弟子不疑出家有果
報有教誡究竟道法究竟梵行究竟安隱終
歸滅度尒時般遮翼聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經第一分闍尼沙經第四
如是我聞一時佛遊那提揵稚住處與大比
丘衆千二百五十人俱尒時尊者阿難在靜
室坐嘿自思念甚奇甚特如來授人記別多
所饒益彼伽伽羅大臣命終如來記之此人
命終斷五下結即於天上而取滅度不來此
世第二加陵伽三毗伽陁四伽利輸五遮樓
六婆耶樓七婆頭樓八藪婆頭九他梨舍㝹
十藪達梨舍㝹十一耶輸十二耶輸多樓諸
大臣等命終佛亦記之斷五下結即於天上
而取滅度不來生此復有餘五十人命終佛
亦記之斷三結婬怒癡薄得斯陁含一來此
世便盡苦際復有五十人命終佛亦記之三
結盡得須陁洹不墮惡趣極七往返必盡苦
際有佛弟子處處命終佛皆記之某生某處
某生某處鴦伽國摩竭國迦尸國居薩羅國

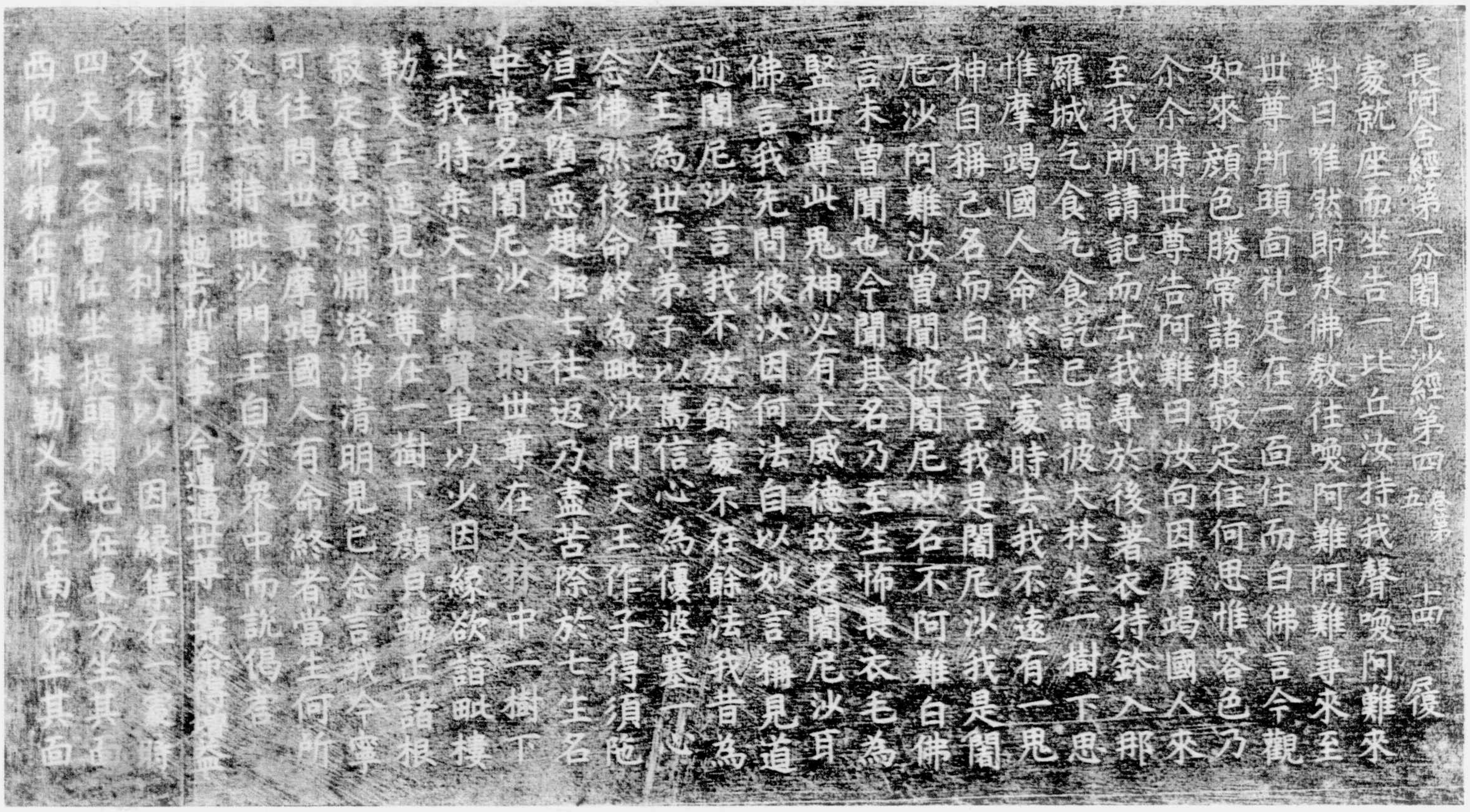
塔下六七五四



長阿含經第一分闍尼沙經第四（卷第五）十三 覆

拔祇國末羅國支提國拔沙國居樓國般闍
羅國頞濕波國阿盤提國婆蹉國蘇羅娑國
乾陁羅國劍浮沙國彼十六大國有命終者
佛悉記之摩竭國人皆是王種王所親任有
命終者佛不記之尒時阿難於静室起至世
尊所頭面礼足在一面坐而白佛言我向於
静室嘿自思念甚奇甚特佛授人記多所饒
益十六大國有命終者佛悉記之唯摩竭國
人王所親任有命終者獨不蒙記唯願世尊
當為記之唯願世尊當為記之饒益一切天
人得安又佛於摩竭國得道其國人命終獨
不與記唯願世尊當為記之唯願世尊當為
記之又摩竭國瓶沙王為優婆塞篤信於佛
多設供養然後命終由此王故多人信解供
養三寶而今如來不為授記唯願世尊當與
記之饒益衆生使天人得安尒時阿難為摩
竭人勸請世尊即從坐起礼佛而去尒時世
尊著衣持鉢入那伽城乞食已至大林處坐
一樹下思惟摩竭國人命終生處時去佛不
遠有一鬼神自稱己名白世尊曰我是闍尼
沙我是闍尼沙佛言汝因何事自稱己名為
闍尼沙（闍尼沙秦言勝結使）汝因何法自以妙言稱見
道迹闍尼沙言非餘處也我本為人王於如
來法中為優婆塞一心念佛而取命終故得

生為毗沙門天王太子自從是來常照明諸
法得須陁洹不墮惡道於七生中常名闍尼
沙時世尊於大林處隨宜住已詣那陁揵椎

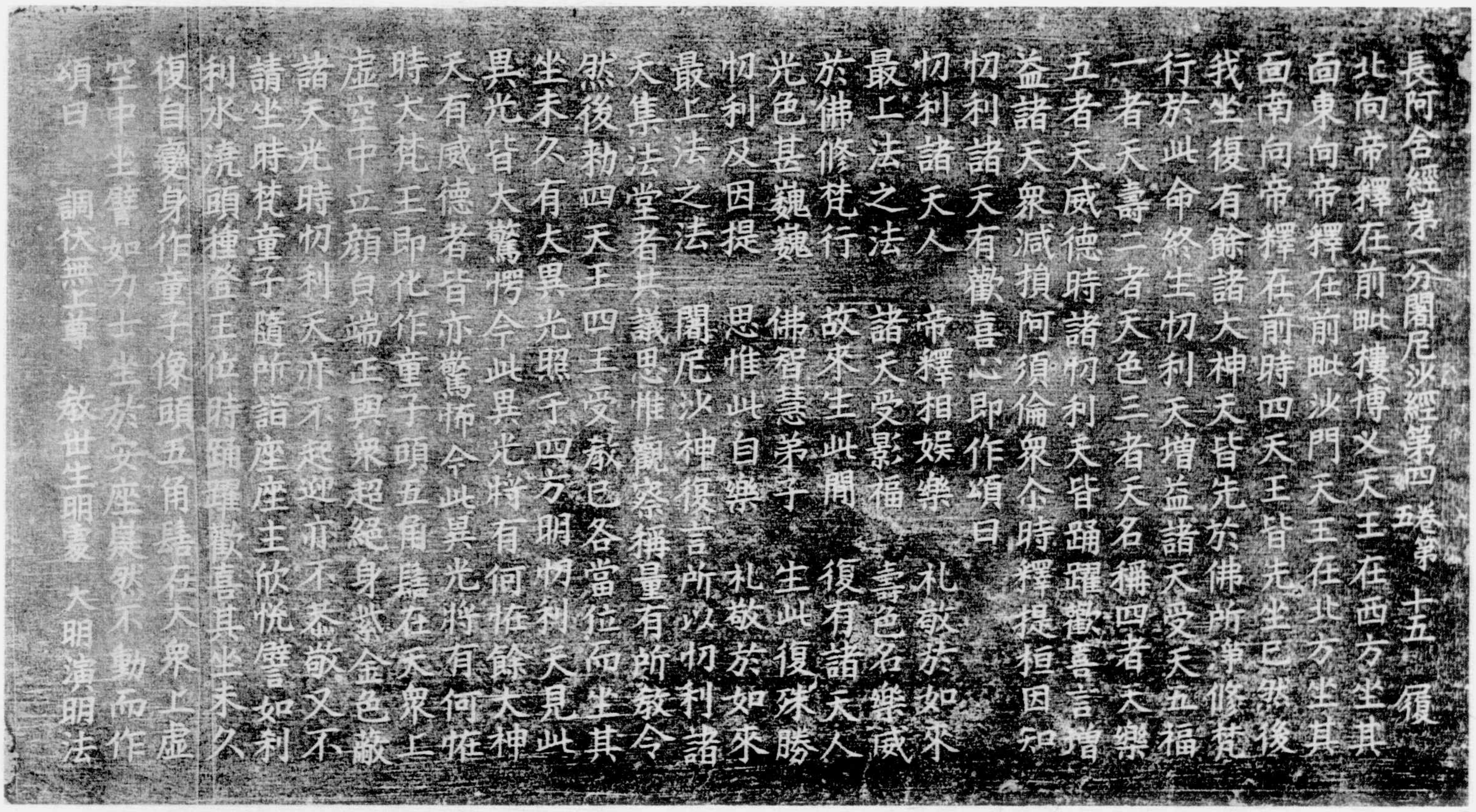


長阿含經第一分闍尼沙經第四（卷第五）十四 履

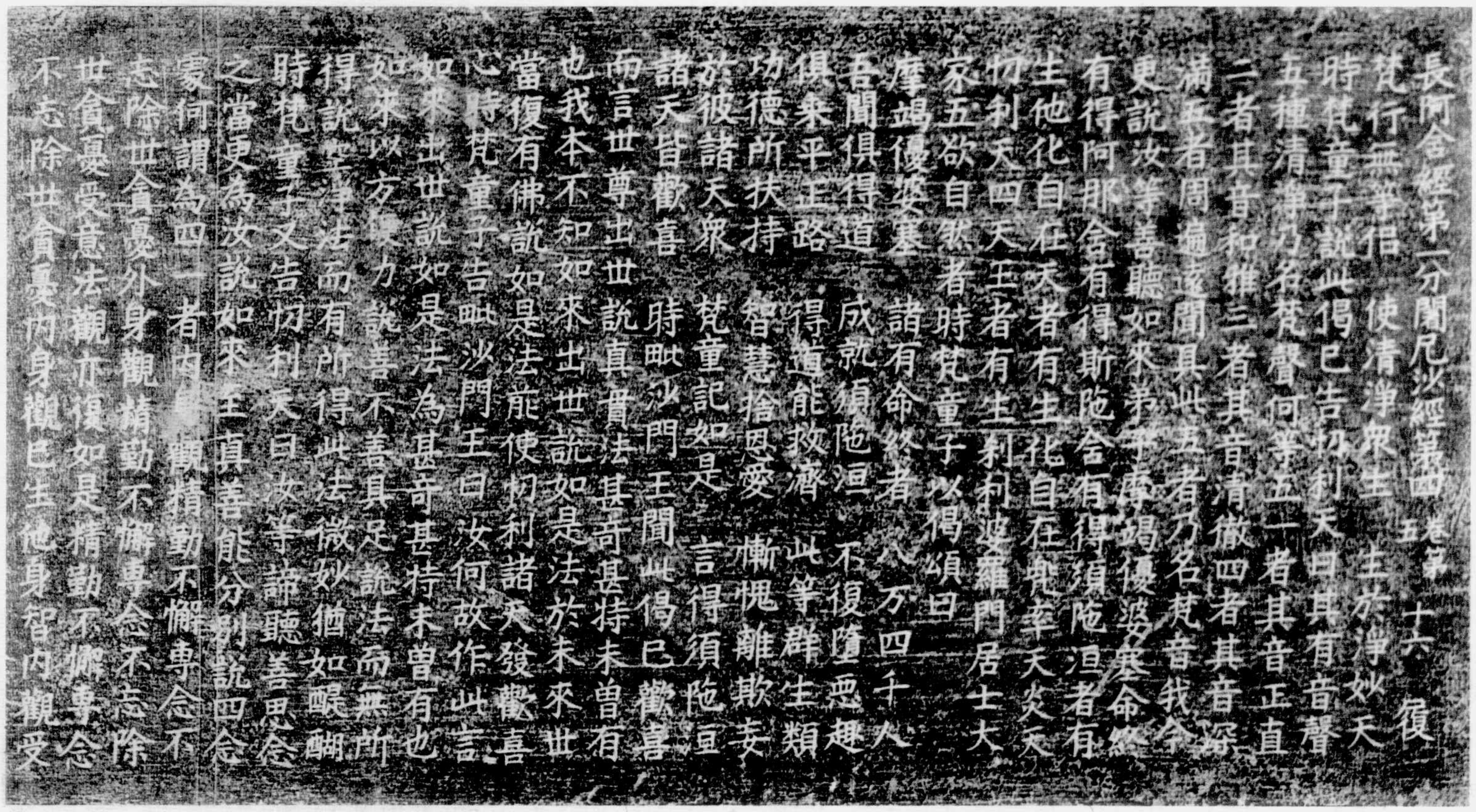
處就座而坐告一比丘汝持我聲喚阿難來
對曰唯然即承佛教往喚阿難阿難尋來至
世尊所頭面礼足在一面住而白佛言今觀
如來顏色勝常諸根寂定住何思惟容色乃
尒尒時世尊告阿難曰汝向因摩竭國人來
至我所請記而去我尋於後著衣持鉢入那
羅城乞食乞食訖已詣彼大林坐一樹下思
惟摩竭國人命終生處時去我不遠有一鬼
神自稱己名而白我言我是闍尼沙我是闍
尼沙阿難汝曾聞彼闍尼沙名不阿難白佛
言未曾聞也今聞其名乃至生怖畏衣毛為
竪世尊此鬼神必有大威德故名闍尼沙耳
佛言我先問彼汝因何法自以妙言稱見道
迹闍尼沙言我不於餘處不在餘法我昔為
人王為世尊弟子以篤信心為優婆塞一心
念佛然後命終為毗沙門天王作子得須陁
洹不墮惡趣極七往返乃盡苦際於七生名
中常名闍尼沙一時世尊在大林中一樹下
坐我時乘天千輻寶車以少因緣欲詣毗樓
勒天王遥見世尊在一樹下顏貌端正諸根
寂定譬如深淵澄淨清明見已念言我今寧
可往問世尊摩竭國人有命終者當生何所
又復一時毗沙門王自於衆中而說偈言
我等不自憶過去所更事今遭遇世尊壽命得增益

又復一時忉利諸天以少因緣集在一處時
四天王各當位坐提頭賴吒在東方坐其面
西向帝釋在前毗樓勒叉天在南方坐其面

塔下六七五五

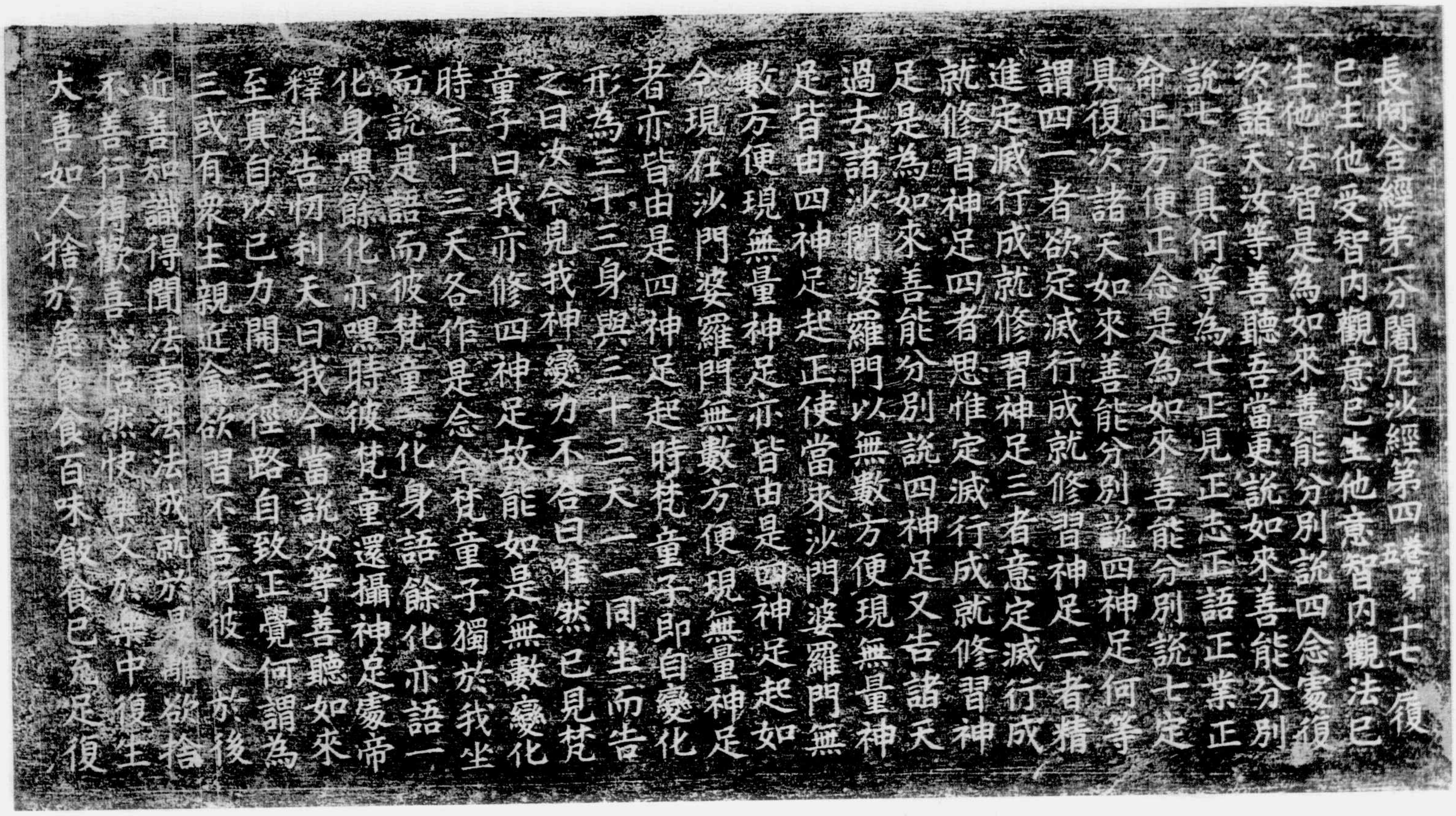


長阿含經第一分闍尼沙經第四　五卷第十五　復
北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其
面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其
面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後
我坐復有餘諸大神天皆先於佛所淨修梵
行於此命終生忉利天增益諸天受天五福
一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂
五者天威德時諸忉利天皆踊躍歡喜言增
益諸天衆減損阿須倫衆尒時釋提桓因知
忉利諸天有歡喜心即作頌曰
忉利諸天人　帝釋相娛樂　礼敬於如來
最上法之法　諸天受影福　壽色名樂威
於佛修梵行　故來生此間　復有諸天人
光色甚巍巍　佛智慧弟子　生此復殊勝
忉利及因提　思惟此自樂　礼敬於如來
最上法之法　闍尼沙神復言　所以忉利諸
天集法堂者共議思惟觀察稱量有所教令
然後勑四天王四王受教已各當位而坐其
坐未久有大異光照于四方時忉利天見此
異光皆大驚愕今此異光將有何怪餘大神
天有威德者皆亦驚怖今此異光將有何怪
時大梵王即化作童子頭五角髻在天衆上
虛空中立顔貌端正與衆超絕身紫金色蔽
諸天光時忉利天亦不起迎亦不恭敬又不
請坐時梵童子隨所詣座座主欣悅譬如剎
利水澆頭種登王位時踊躍歡喜其坐未久
復自變身作童子像頭五角髻在大衆上虛
空中坐譬如力士坐於安座巍然不動而作
頌曰　調伏無上尊　教世生明處　大明演明法



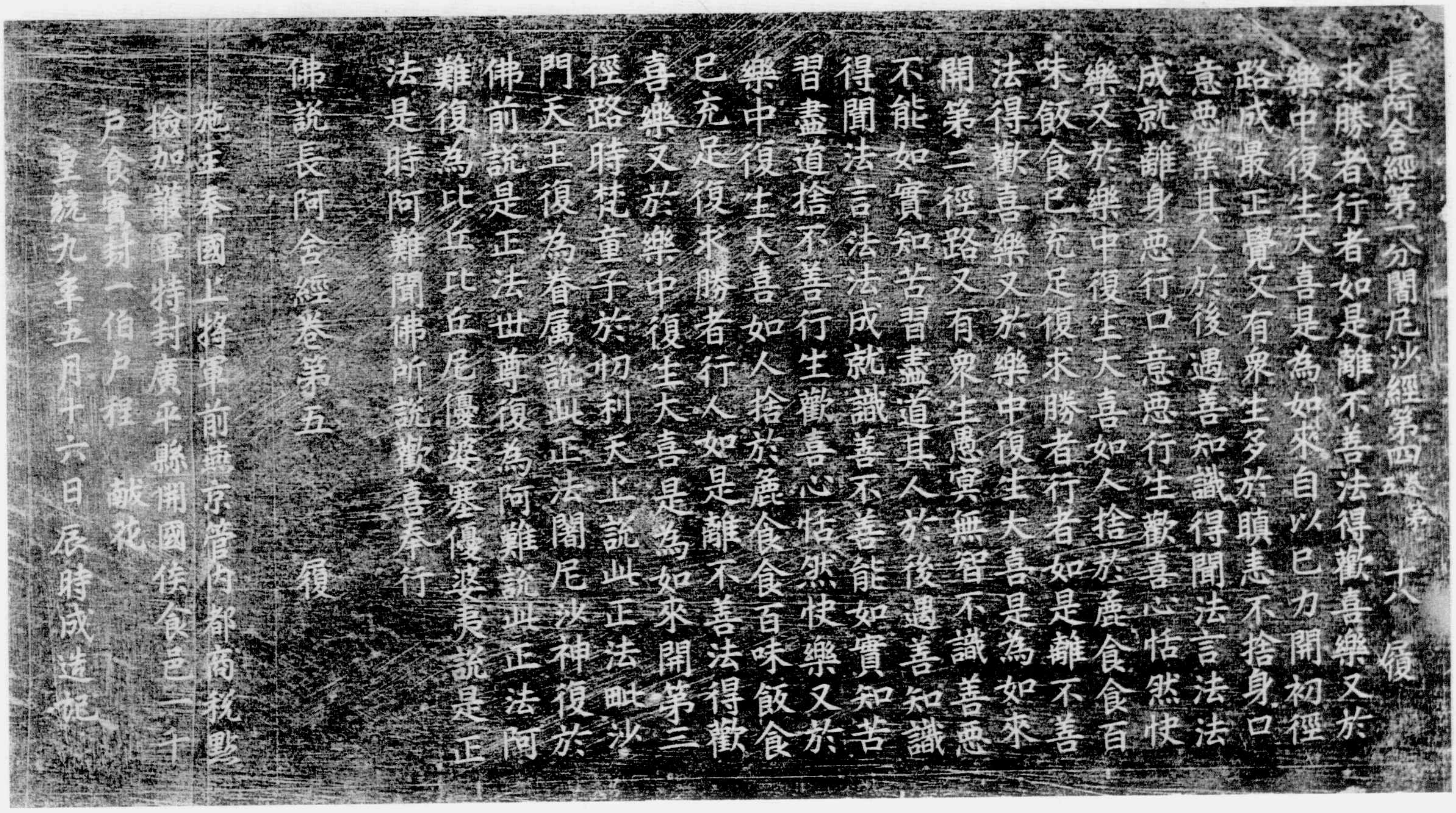
長阿含經第一分闍尼沙經第四　五卷第十六　復
梵行無等侶　使清淨衆生　生於淨妙天
時梵童子說此偈已告忉利天曰其有音聲
五種清淨乃名梵聲何等五一者其音正直
二者其音和雅三者其音清徹四者其音深
滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音我今
更說汝等善聽如來弟子摩竭優婆塞命終
有得阿那含有得斯陁含有得須陁洹者有
生他化自在天者有生化自在兜率天炎天
忉利天四天王者有生剎利婆羅門居士大
家五欲自然者時梵童子以偈頌曰
摩竭優婆塞　諸有命終者　八万四千人
吾聞俱得道　成就須陁洹　不復墮惡趣
俱乘平正路　得道能救濟　此等群生類
功德所扶持　智慧捨恩愛　慚愧離欺妄
於彼諸天衆　梵童記如是　言得須陁亘
諸天皆歡喜　時毗沙門王　聞此偈已歡喜
而言世尊出世說真實法甚奇甚特未曾有
也我本不知如來出世說如是法於未來世
當復有佛說如是法能使忉利諸天發歡喜
心時梵童子告毗沙門王曰汝何故作此言
如來出世說如是法為甚奇甚特未曾有也
如來以方便力說善不善具足說法而無所
得說空淨法而有所得此法微妙猶如醍醐
時梵童子又告忉利天曰汝等諦聽善思念
之當更為汝說如來至真善能分別說四念
處何謂為四一者內身觀精勤不懈專念不
忘除世貪憂外身觀精勤不懈專念不忘除
世貪憂受意法觀亦復如是精勤不懈專念
不忘除世貪憂內身觀已生他身智內觀受

塔下六七五六



長阿含經第一分闍尼沙經第四五卷第　十七　復

已生他受智內觀意已生他意智內觀法已生他法智是為如來善能分別說四念處復次諸天汝等善聽吾當更說如來善能分別說七定具何等為七正見正志正語正業正命正方便正念是為如來善能分別說七定具復次諸天如來善能分別說四神足何等謂四一者欲定滅行成就修習神足二者精進定滅行成就修習神足三者意定滅行成就修習神足四者思惟定滅行成就修習神足是為如來善能分別說四神足又告諸天過去諸沙門婆羅門以無數方便現無量神足皆由四神足起正使當來沙門婆羅門無數方便現無量神足亦皆由是四神足起如今現在沙門婆羅門無數方便現無量神足者亦皆由是四神足起時梵童子即自變化形為三十三身與三十三天一一同坐而告之曰汝今見我神變力不答曰唯然已見梵童子曰我亦修四神足故能如是無數變化時三十三天各作是念今梵童子獨於我坐而說是語而彼梵童一化身語餘化亦語一化身嘿餘化亦嘿時彼梵童還攝神足處帝釋坐告忉利天曰我今當說汝等善聽如來至真自以己力開三徑路自致正覺何謂為三或有眾生親近貪欲習不善行彼人於後近善知識得聞法言法法成就於是離欲捨不善行得歡喜心恬然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復



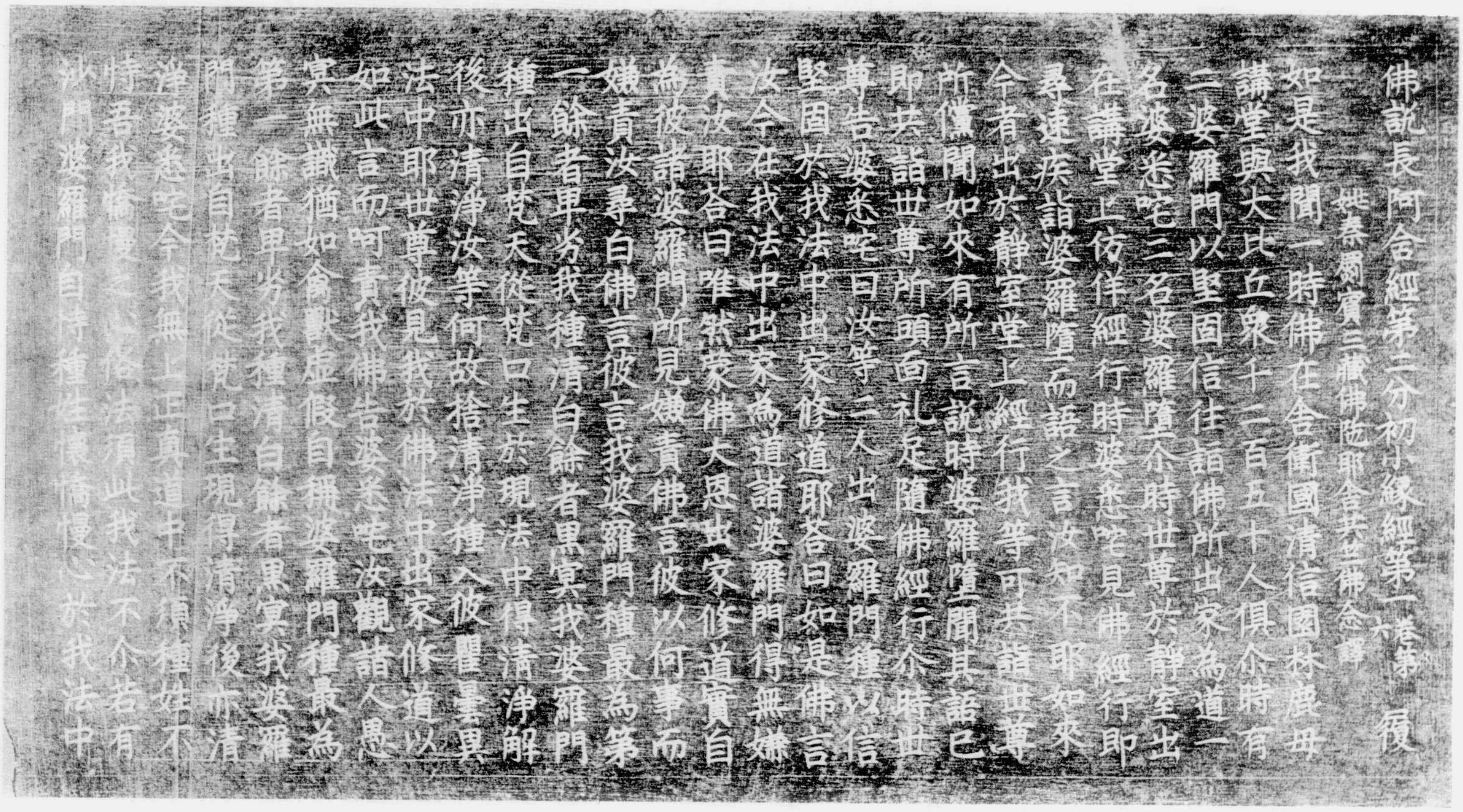
長阿含經第一分闍尼沙經第四五卷第　十八　履

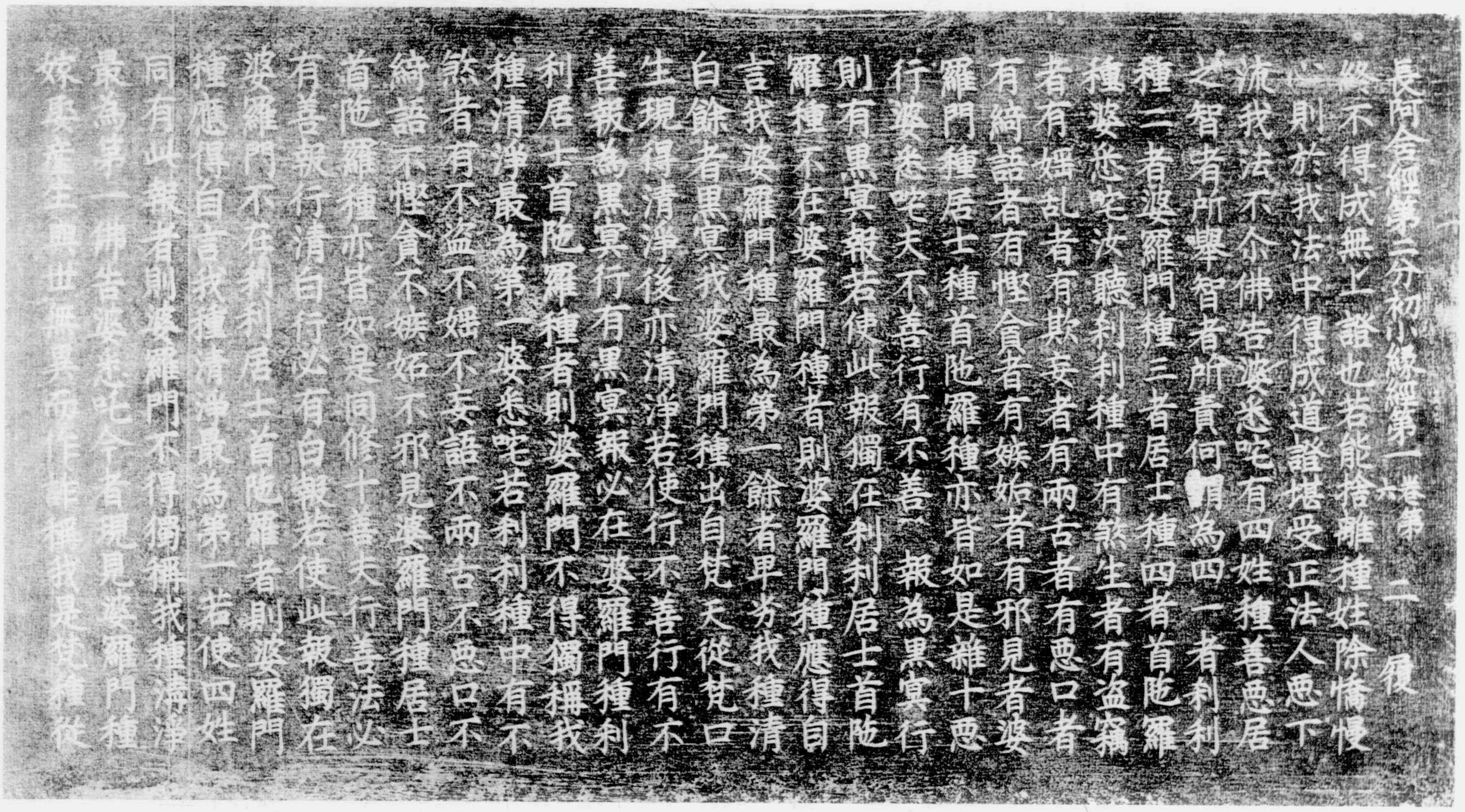
求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是為如來自以己力開初徑路成最正覺又有眾生多於瞋恚不捨身口意惡業其人於後遇善知識得聞法言法法成就離身惡行口意惡行生歡喜心恬然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行者如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是為如來開第二徑路又有眾生愚冥無智不識善惡不能如實知苦習盡道其人於後遇善知識得聞法言法法成就善不善能如實知苦習盡道捨不善行生歡喜心恬然快樂又於樂中復生大喜如人捨於麤食食百味飯食已充足復求勝者行人如是離不善法得歡喜樂又於樂中復生大喜是為如來開第三徑路時梵童子於忉利天上說此正法毗沙門天王復為眷屬說此正法闍尼沙神復於佛前說是正法世尊復為阿難說此正法阿難復為比丘比丘尼優婆塞優婆夷說是正法是時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第五　履

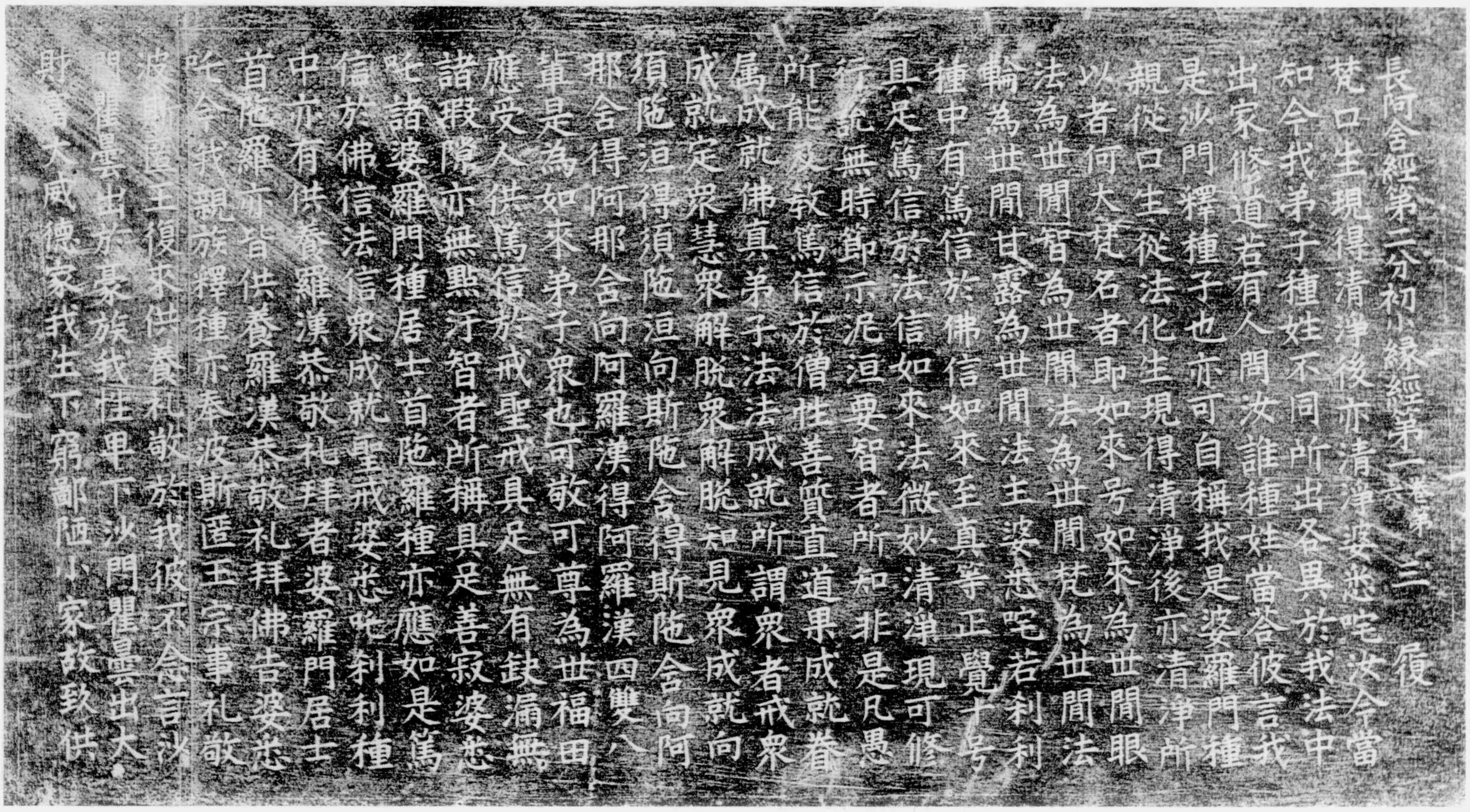
施主奉國上將軍前燕京管內都商稅點
撿加護軍特封廣平縣開國侯食邑一千
戶食實封一伯戶程　皷花
皇統九年五月十六日辰時成造訖

塔下六七五七


佛說長阿含經第二分初小緣經第一（六 卷第一）覆
（姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯）
如是我聞一時佛在舍衛國清信園林鹿母
講堂與大比丘衆千二百五十人俱尒時有
二婆羅門以堅固信往詣佛所出家為道一
名婆悉咤二名婆羅墮尒時世尊於靜室出
在講堂上彷徉經行時婆悉咤見佛經行即
尋速疾詣婆羅墮而語之言汝知不耶如來
今者出於靜室堂上經行我等可共詣世尊
所儻聞如來有所言說時婆羅墮聞其語已
即共詣世尊所頭面礼足隨佛經行尒時世
尊告婆悉咤曰汝等二人出婆羅門種以信
堅固於我法中出家修道耶答曰如是佛言
汝今在我法中出家為道諸婆羅門得無嫌
責汝耶答曰唯然蒙佛大恩出家修道實自
為彼諸婆羅門所見嫌責佛言彼以何事而
嫌責汝尋白佛言彼言我婆羅門種最為第
一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅門
種出自梵天從梵口生於現法中得清淨解
後亦清淨汝等何故捨清淨種入彼瞿曇異
法中耶世尊彼見我於佛法中出家修道以
如此言而呵責我佛告婆悉咤汝觀諸人愚
冥無識猶如禽獸虛假自稱婆羅門種最為
第一餘者卑劣我種清白餘者黑冥我婆羅
門種出自梵天從梵口生現得清淨後亦清
淨婆悉咤今我無上正真道中不須種姓不
恃吾我憍慢之心俗法須此我法不尒若有
沙門婆羅門自恃種姓懷憍慢心於我法中

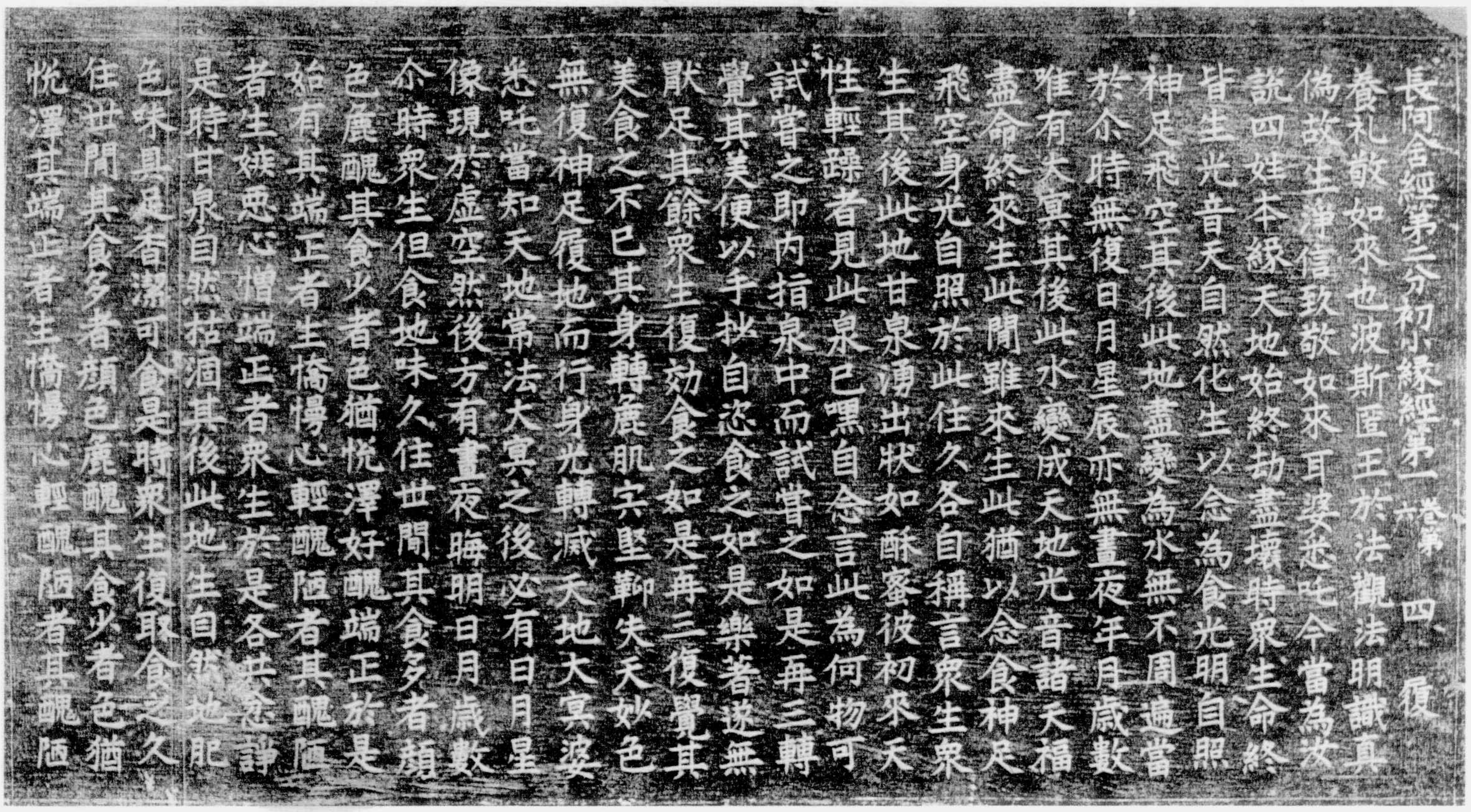

長阿含經第二分初小緣經第一（六 卷第二）覆
終不得成無上證也若能捨離種姓除憍慢
心則於我法中得成道證堪受正法人惡下
流我法不尒佛告婆悉咤有四姓種善惡居
之智者所舉智者所責何謂為四一者剎利
種二者婆羅門種三者居士種四者首陁羅
種婆悉咤汝聽剎利種中有煞生者有盜竊
者有婬亂者有欺妄者有兩舌者有惡口者
有綺語者有慳貪者有嫉妬者有邪見者婆
羅門種居士種首陁羅種亦皆如是雜十惡
行婆悉咤夫不善行有不善報為黑冥行
則有黑冥報若使此報獨在剎利居士首陁
羅種不在婆羅門種者則婆羅門種應得自
言我婆羅門種最為第一餘者卑劣我種清
白餘者黑冥我婆羅門種出自梵天從梵口
生現得清淨後亦清淨若使行不善行有不
善報為黑冥行有黑冥報必在婆羅門種剎
利居士首陁羅種者則婆羅門不得獨稱我
種清淨最為第一婆悉咤若剎利種中有不
煞者有不盜不婬不妄語不兩舌不惡口不
綺語不慳貪不嫉妬不邪見婆羅門種居士
首陁羅種亦皆如是同修十善夫行善法必
有善報行清白行必有白報若使此報獨在
婆羅門不在剎利居士首陁羅者則婆羅門
種應得自言我種清淨最為第一若使四姓
同有此報者則婆羅門不得獨稱我種清淨
最為第一佛告婆悉咤今者現見婆羅門種
嫁娶產生與世無異而作詐稱我是梵種從

塔下六七五八



長阿含經第二分初小緣經第一　卷第六　三　覆

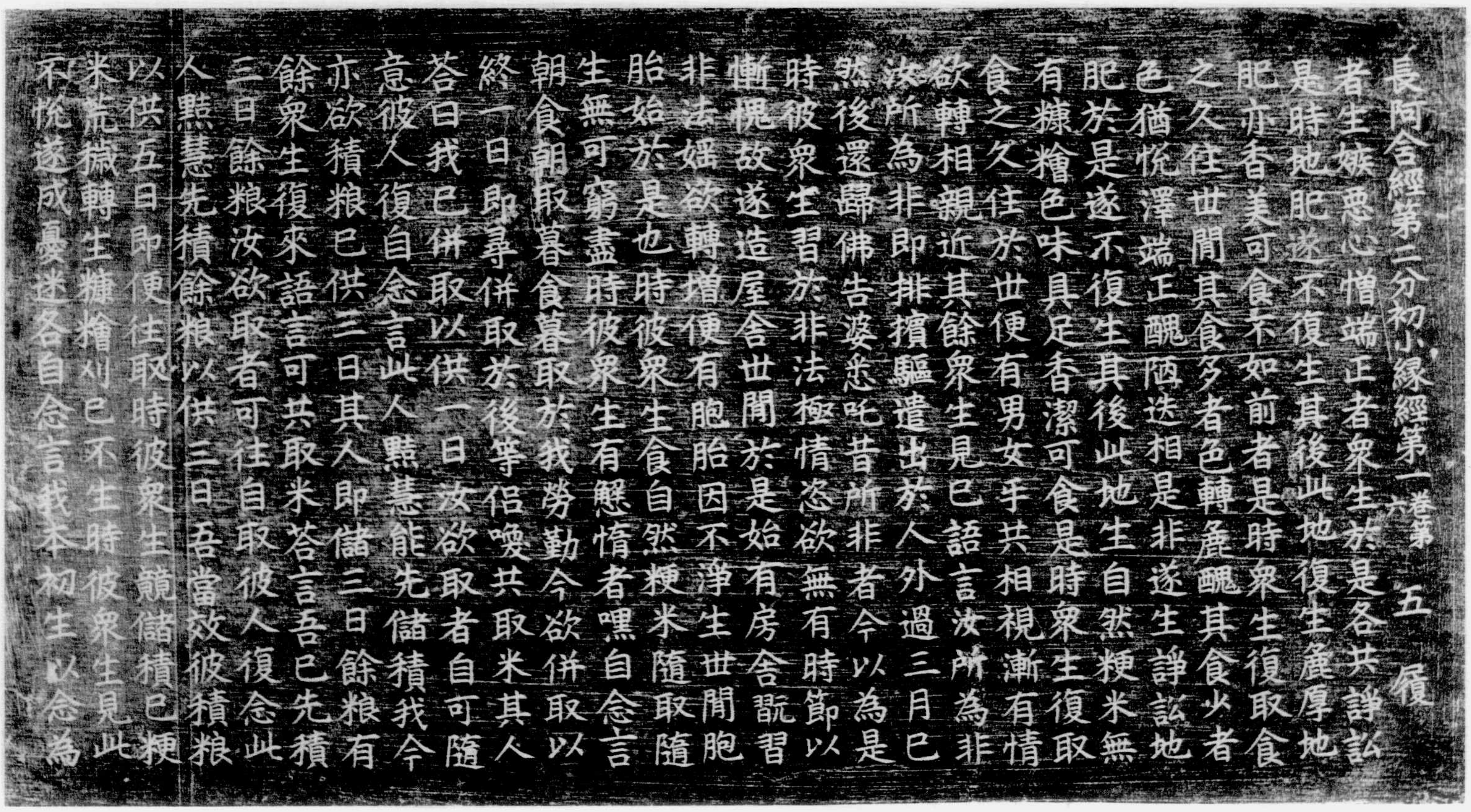
梵口生現得清淨後亦清淨婆悉吒汝今當知今我弟子種姓不同所出各異於我法中出家修道若有人問汝誰種姓當荅彼言我是沙門釋種子也亦可自稱我是婆羅門種親從口生從法化生現得清淨後亦清淨所以者何大梵名者即如來号如來為世間眼法為世間智為世間法為世間梵為世間法輪為世間甘露為世間法主婆悉吒若刹利種中有篤信於佛信如來至真等正覺十号具足篤信於法信如來法微妙清淨現可修行說無時節示泥洹要智者所知非是凡愚所能及教篤信於僧性善質直道果成就眷屬成就佛真弟子法法成就所謂衆者戒衆成就定衆慧衆解脫衆解脫知見衆成就向須陁洹得須陁洹向斯陁含得斯陁含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢四雙八輩是為如來弟子衆也可敬可尊為世福田應受人供篤信於戒聖戒具足無有缺漏無諸瑕隙亦無點汙智者所稱具足善寂婆悉吒諸婆羅門種居士首陁羅種亦應如是篤信於佛信法信衆成就聖戒婆悉吒刹利種中亦有供養羅漢恭敬禮拜者婆羅門居士首陁羅亦皆供養羅漢恭敬禮拜佛告婆悉吒今我親族釋種亦奉波斯匿王宗事禮敬波斯匿王復來供養禮敬於我彼不念言沙門瞿曇出於豪族我姓卑下沙門瞿曇出大財富大威德家我生下窮鄙陋小家故致供



長阿含經第二分初小緣經第一　卷第六　四　覆

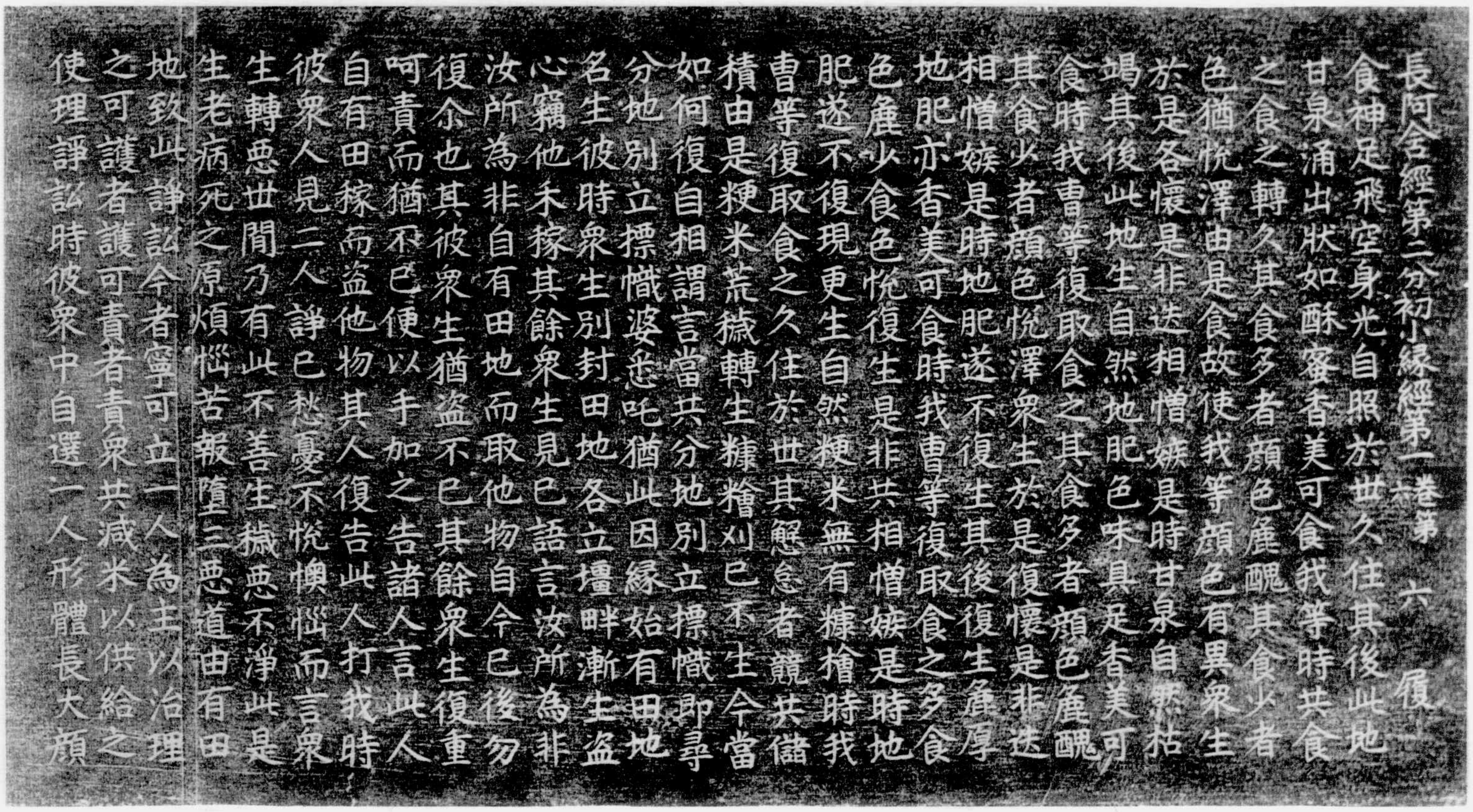
養禮敬如來也波斯匿王於法觀法明識真偽故生淨信致敬如來耳婆悉吒今當為汝說四姓本緣天地始終劫盡壞時衆生命終皆生光音天自然化生以念為食光明自照神足飛空其後此地盡變為水無不周遍當於尒時無復日月星辰亦無晝夜年月歲數唯有大冥其後此水變成天地光音諸天福盡命終來生此間雖來生此猶以念食神足飛空身光自照於此住久各自稱言衆生衆生其後此地甘泉湧出狀如酥蜜彼初來天性輕躁者見此泉已嘿自念言此為何物可試甞之即內指泉中而試甞之如是再三轉覺其美便以手抄自恣食之如是樂著遂無猒足其餘衆生復効食之如是再三復覺其美食之不已其身轉麁肌宍堅鞕失天妙色無復神足履地而行身光轉滅天地大冥婆悉吒當知天地常法大冥之後必有日月星像現於虛空然後方有晝夜晦明日月歲數尒時衆生但食地味久住世間其食多者顏色麁醜其食少者色猶悅澤好醜端正於是始有其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共忿諍是時甘泉自然枯涸其後此地生自然地肥色味具足香潔可食是時衆生復取食之久住世間其食多者顏色麁醜其食少者色猶悅澤其端正者生憍慢心輕醜陋者其醜陋

塔下六七五九



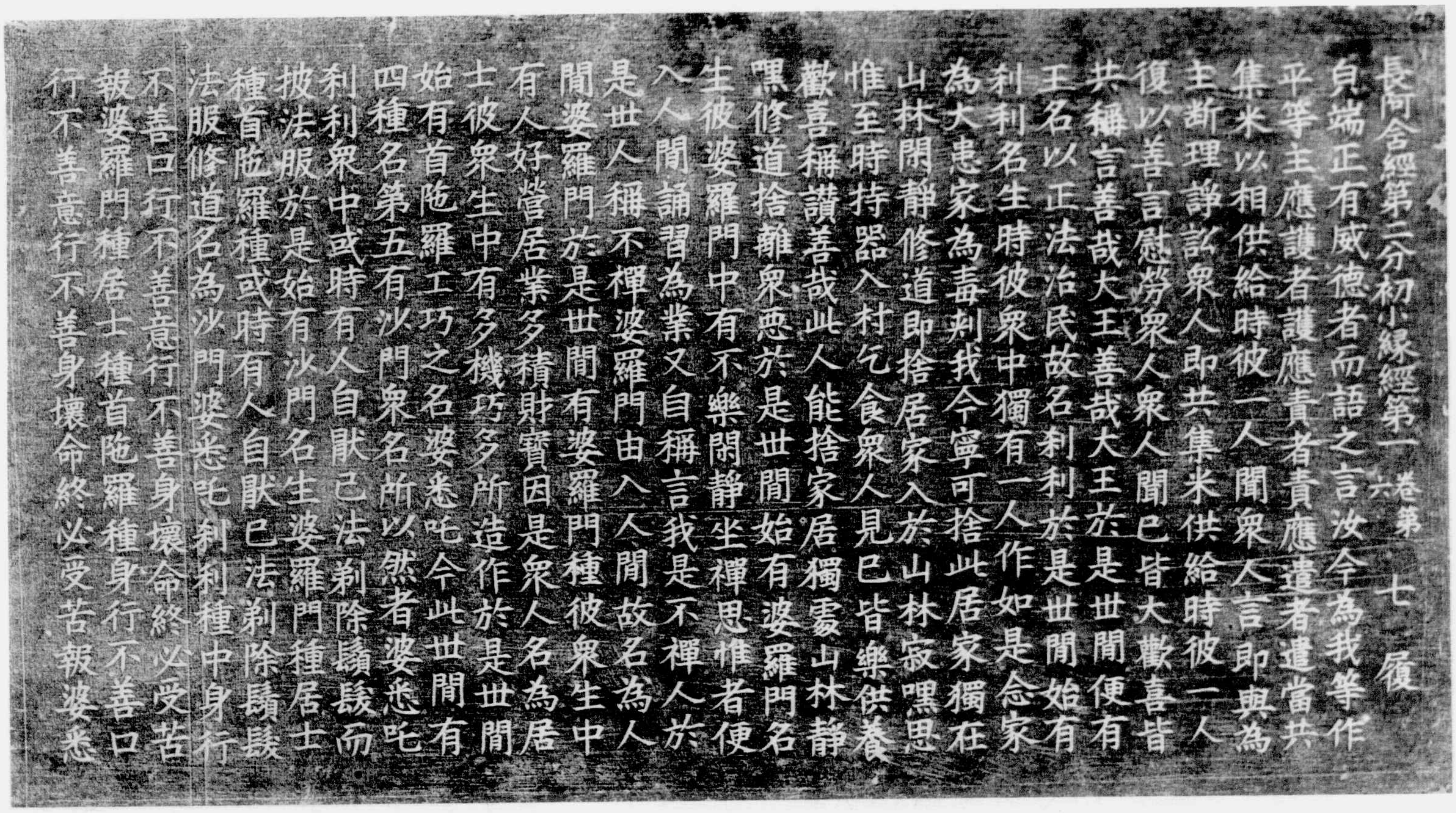
長阿含經第二分初小緣經第一卷第六　五　履

者生嫉惡心憎端正者衆生於是各共諍訟
是時地肥遂不復生其後此地復生麤厚地
肥亦香美可食不如前者是時衆生復取食
之久住世間其食多者色轉麤醜其食少者
色猶悅澤端正醜陋迭相是非遂生諍訟地
肥於是遂不復生其後此地生自然粳米無
有糠糩色味具足香潔可食是時衆生復取
食之久住於世便有男女手共相視漸有情
欲轉相親近其餘衆生見已語言汝所為非
汝所為非即排擯驅遣出於人外過三月已
然後還歸佛告婆悉吒昔所非者今以為是
時彼衆生習於非法極情恣欲無有時節以
慚愧故遂造屋舍世間於是始有房舍翫習
非法婬欲轉增便有胞胎因不淨生世間胞
胎始於是也時彼衆生食自然粳米隨取隨
生無可窮盡時彼衆生有懈惰者嘿自念言
朝食朝取暮食暮取於我勞勤今欲併取以
終一日即尋併取於後等侶喚共取米其人
答曰我已併取以供一日汝欲取者自可隨
意彼人復自念言此人黠慧能先儲積我今
亦欲積粮已供三日其人即儲三日餘粮有
餘衆生復來語言可共取米答言吾已先積
三日餘粮汝欲取者可往自取彼人復念此
人黠慧先積餘粮以供三日吾當效彼積粮
以供五日即便往取時彼衆生競儲積已粳
米荒穢轉生糠糩刈已不生時彼衆生見此
不悅遂成憂迷各自念言我本初生以念為

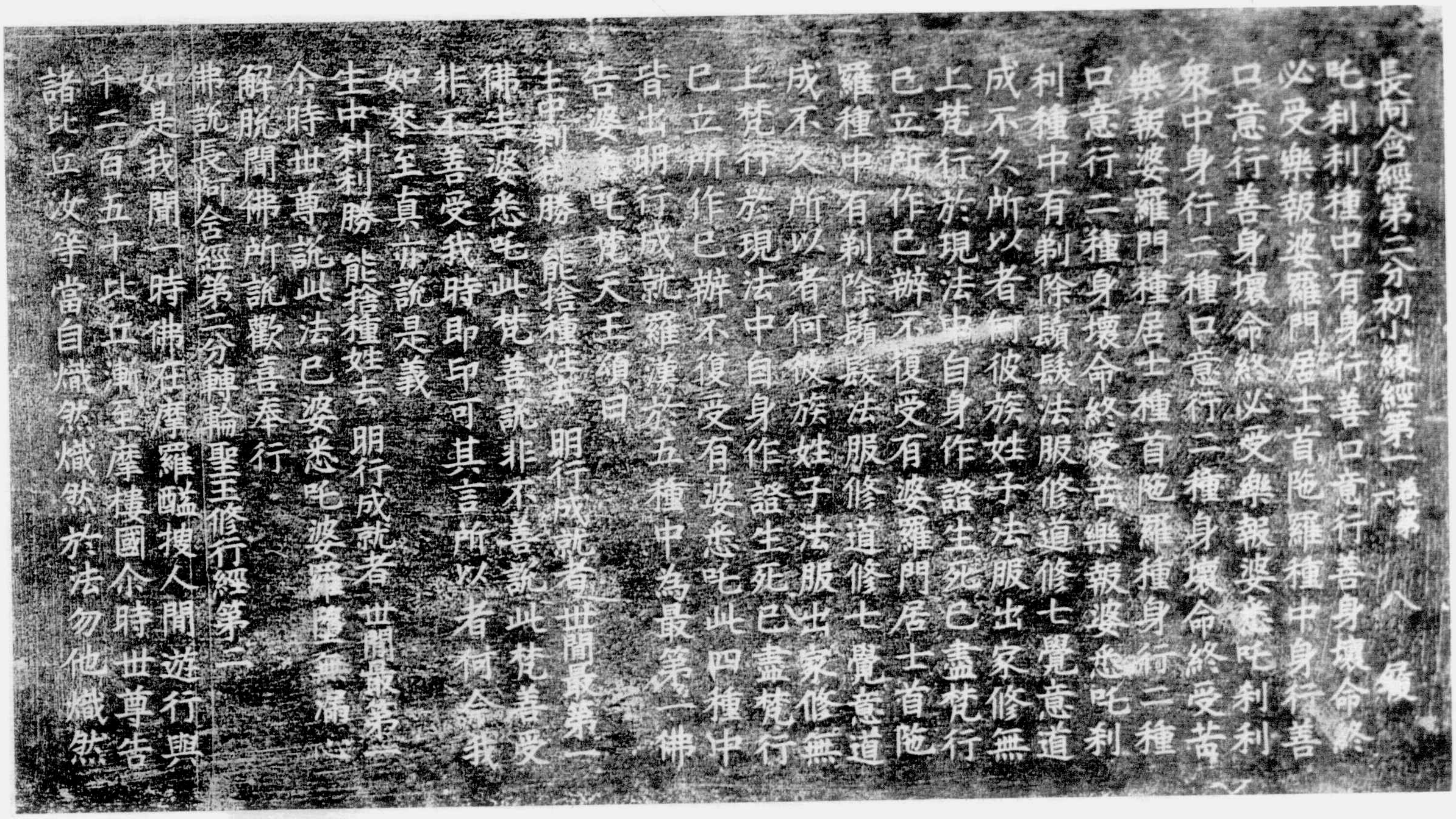


長阿含經第二分初小緣經第一卷第六　六　履

食神足飛空身光自照於世久住其後此地
甘泉涌出狀如酥蜜香美可食我等時共食
之食之轉久其食多者顏色麤醜其食少者
色猶悅澤由是食故使我等顏色有異衆生
於是各懷是非迭相憎嫉是時甘泉自然枯
竭其後此地生自然地肥色味具足香美可
食時我曹等復取食之其食多者顏色麤醜
其食少者顏色悅澤衆生於是復懷是非迭
相憎嫉是時地肥遂不復生其後復生麤厚
地肥亦香美可食時我曹等復取食之多食
色麤少食色悅復生是非共相憎嫉是時地
肥遂不復現更生自然粳米無有糠糩時我
曹等復取食之久住於世其懈怠者競共儲
積由是粳米荒穢轉生糠糩刈已不生今當
如何復自相謂言當共分地別立摽幟即尋
分地別立摽幟婆悉吒猶此因緣始有田地
名生彼時衆生別封田地各立壃畔漸生盜
心竊他禾稼其餘衆生見已語言汝所為非
汝所為非自有田地而取他物自今已後勿
復尒也其彼衆生猶盜不已其餘衆生復重
呵責而猶不已便以手加之告諸人言此人
自有田稼而盜他物其人復告此人打我時
彼衆人見二人諍已愁憂不悅懊惱而言衆
生轉惡世間乃有此不善生穢惡不淨此是
生老病死之原煩惱苦報墮三惡道由有田
地致此諍訟今者寧可立一人為主以治理
之可護者護可責者責衆共減米以供給之
使理諍訟時彼衆中自選一人形體長大顏

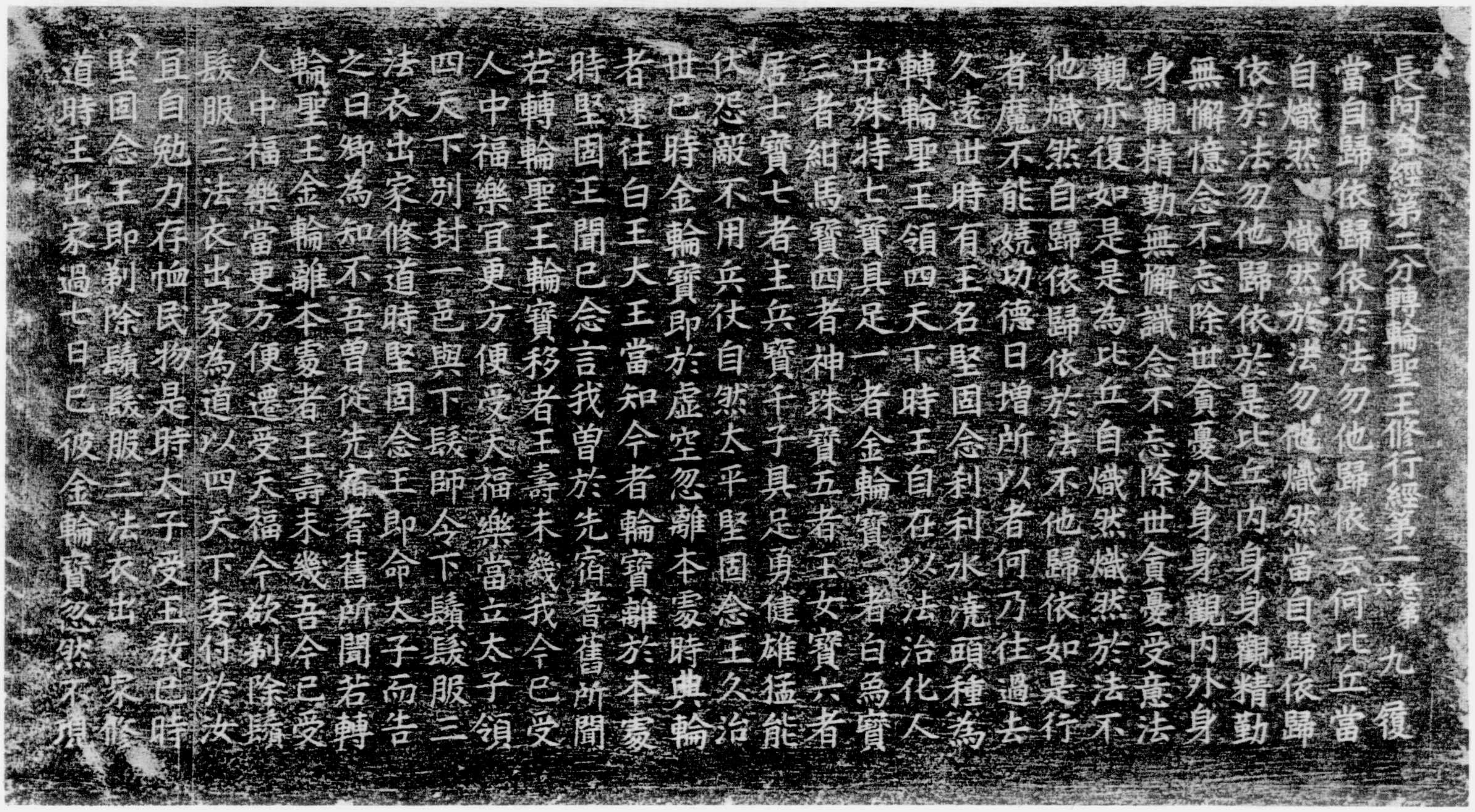


長阿含經第二分初小緣經第一　六卷第七　履
皃端正有威德者而語之言汝今為我等作
平等主應護者護應責者責應遣者遣當共
集米以相供給時彼一人聞衆人言即與為
主斷理諍訟衆人即共集米供給時彼一人
復以善言慰勞衆人衆人聞已皆大歡喜皆
共稱言善哉大王善哉大王於是世間便有
王名以正法治民故名刹利於是世間始有
刹利名生時彼衆中獨有一人作如是念家
為大患家為毒刺我今寧可捨此居家獨在
山林閑靜修道即捨居家入於山林寂嘿思
惟至時持器入村乞食衆人見已皆樂供養
歡喜稱讚善哉此人能捨家居獨處山林靜
嘿修道捨離衆惡於是世間始有婆羅門名
生彼婆羅門中有不樂閑靜坐禪思惟者便
入人間誦習為業又自稱言我是不禪人於
是世人稱不禪婆羅門由入人間故名為人
間婆羅門於是世間有婆羅門種彼衆生中
有人好營居業多積財寶因是衆人名為居
士彼衆生中有多機巧多所造作於是世間
始有首陁羅工巧之名婆悉吒今此世間有
四種名第五有沙門衆名所以然者婆悉吒
刹利衆中或時有人自猒己法剃除鬚髮而
披法服於是始有沙門名生婆羅門種居士
種首陁羅種或時有人自猒己法剃除鬚髮
法服修道名為沙門婆悉吒刹利種中身行
不善口行不善意行不善身壞命終必受苦
報婆羅門種居士種首陁羅種身行不善口
行不善意行不善身壞命終必受苦報婆悉

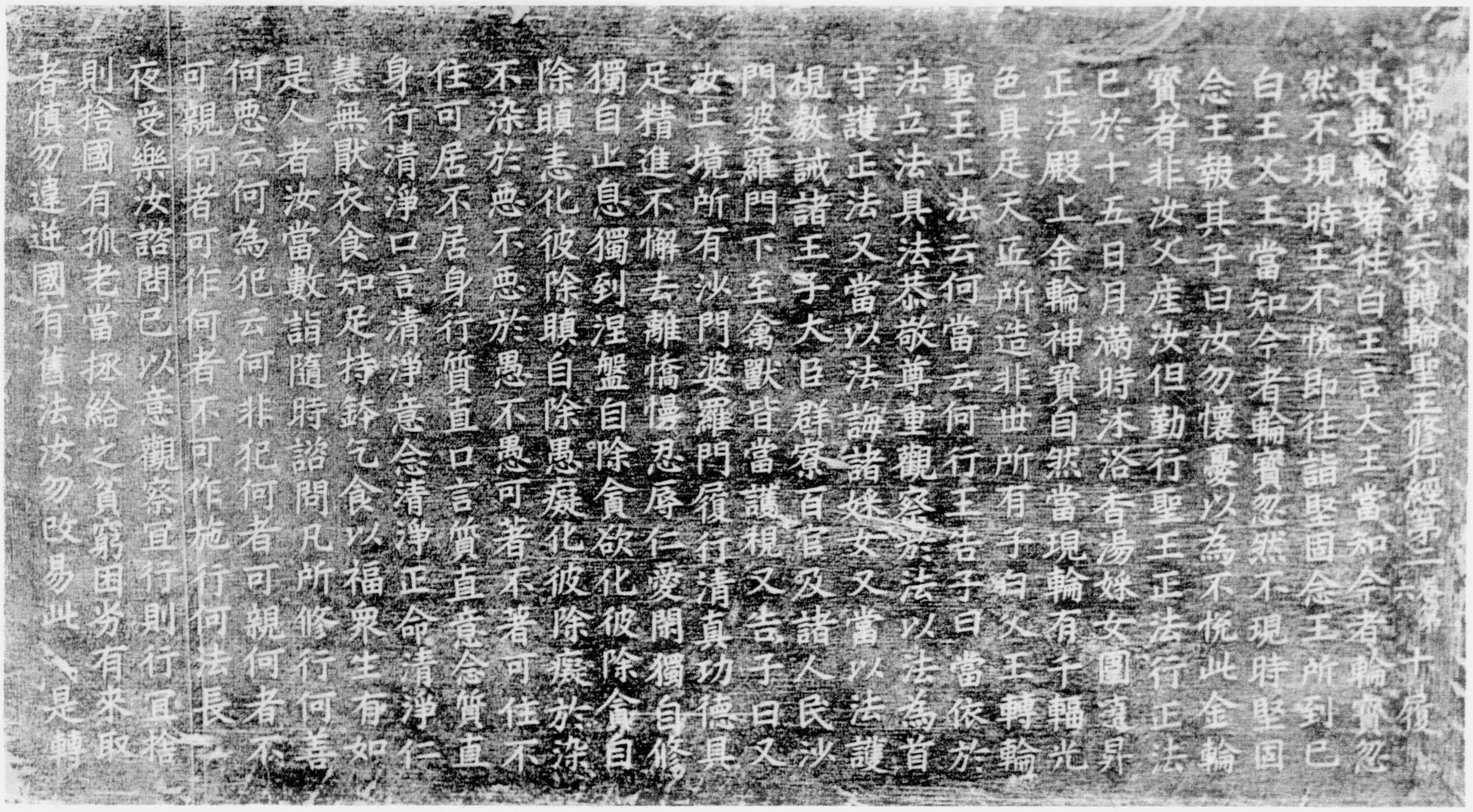


長阿含經第二分初小緣經第一　六卷第八　履
吒刹利種中有身行善口意行善身壞命終
必受樂報婆羅門居士首陁羅種中身行善
口意行善身壞命終必受樂報婆悉吒刹利
衆中身行二種口意行二種身壞命終受苦
樂報婆羅門種居士種首陁羅種身行二種
口意行二種身壞命終受苦樂報婆悉吒刹
利種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道
成不久所以者何彼族姓子法服出家修無
上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行
已立所作已辦不復受有婆羅門居士首陁
羅種中有剃除鬚髮法服修道修七覺意道
成不久所以者何彼族姓子法服出家修無
上梵行於現法中自身作證生死已盡梵行
已立所作已辦不復受有婆悉吒此四種中
皆出明行成就羅漢於五種中為最第一佛
告婆悉吒梵天王頌曰
生中刹利勝　能捨種姓去　明行成就者　世間最第一
佛告婆悉吒此梵善說非不善說此梵善受
非不善受我時即印可其言所以者何今我
如來至真亦說是義
生中刹利勝　能捨種姓去　明行成就者　世間最第一
介時世尊說此法已婆悉吒婆羅墮無漏心
解脫聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經第二分轉輪聖王修行經第二
如是我聞一時佛在摩羅醯搜人間遊行與
千二百五十比丘漸至摩樓國介時世尊告
諸比丘汝等當自熾然熾然於法勿他熾然

塔下六七六一

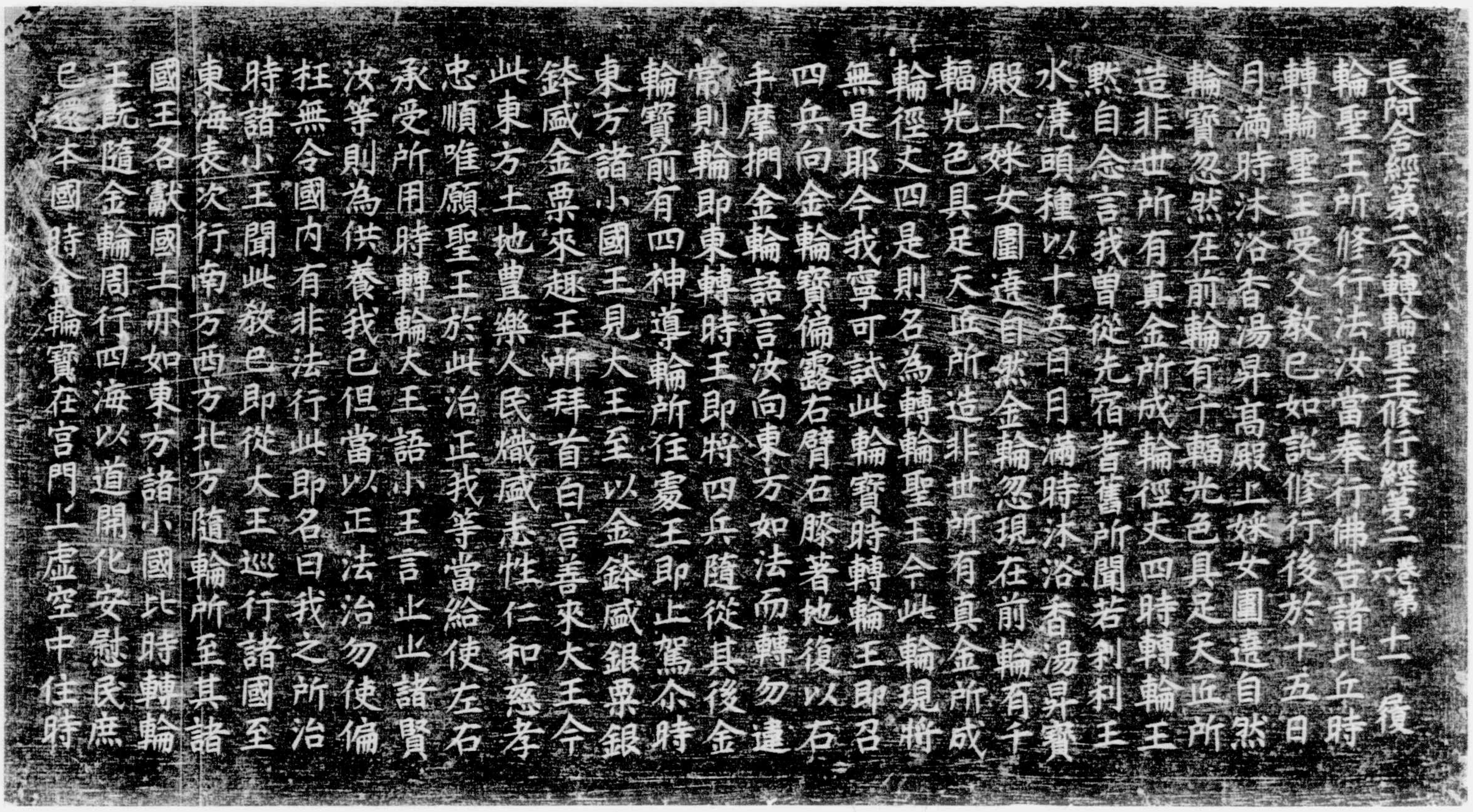


長阿含經第二分轉輪聖王修行經第二（卷第六）九　復
當自歸依歸依於法勿他歸依云何比丘當
自熾然熾然於法勿他熾然當自歸依歸
依於法勿他歸依於是比丘內身身觀精勤
無懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身
身觀精勤無懈識念不忘除世貪憂受意法
觀亦復如是是為比丘自熾然熾然於法不
他熾然自歸依歸依於法不他歸依如是行
者魔不能嬈功德日增所以者何乃往過去
久遠世時有王名堅固念剎利水澆頭種為
轉輪聖王領四天下時王自在以法治化人
中殊特七寶具足一者金輪寶二者白象寶
三者紺馬寶四者神珠寶五者玉女寶六者
居士寶七者主兵寶千子具足勇健雄猛能
伏怨敵不用兵仗自然太平堅固念王久治
世已時金輪寶即於虛空忽離本處時典輪
者速往白王大王當知今者輪寶離於本處
時堅固王聞已念言我曾於先宿耆舊所聞
若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受
人中福樂宜更方便受天福樂當立太子領
四天下別封一邑與下鬚師令下鬚髮服三
法衣出家修道時堅固念王即命太子而告
之曰卿為知不吾曾從先宿耆舊所聞若轉
輪聖王金輪離本處者王壽未幾吾今已受
人中福樂當更方便還受天福今欲剃除鬚
髮服三法衣出家為道以四天下委付於汝
宜自勉力存恤民物是時太子受王教已時
堅固念王即剃除鬚髮服三法衣出家修
道時王出家過七日已彼金輪寶忽然不現

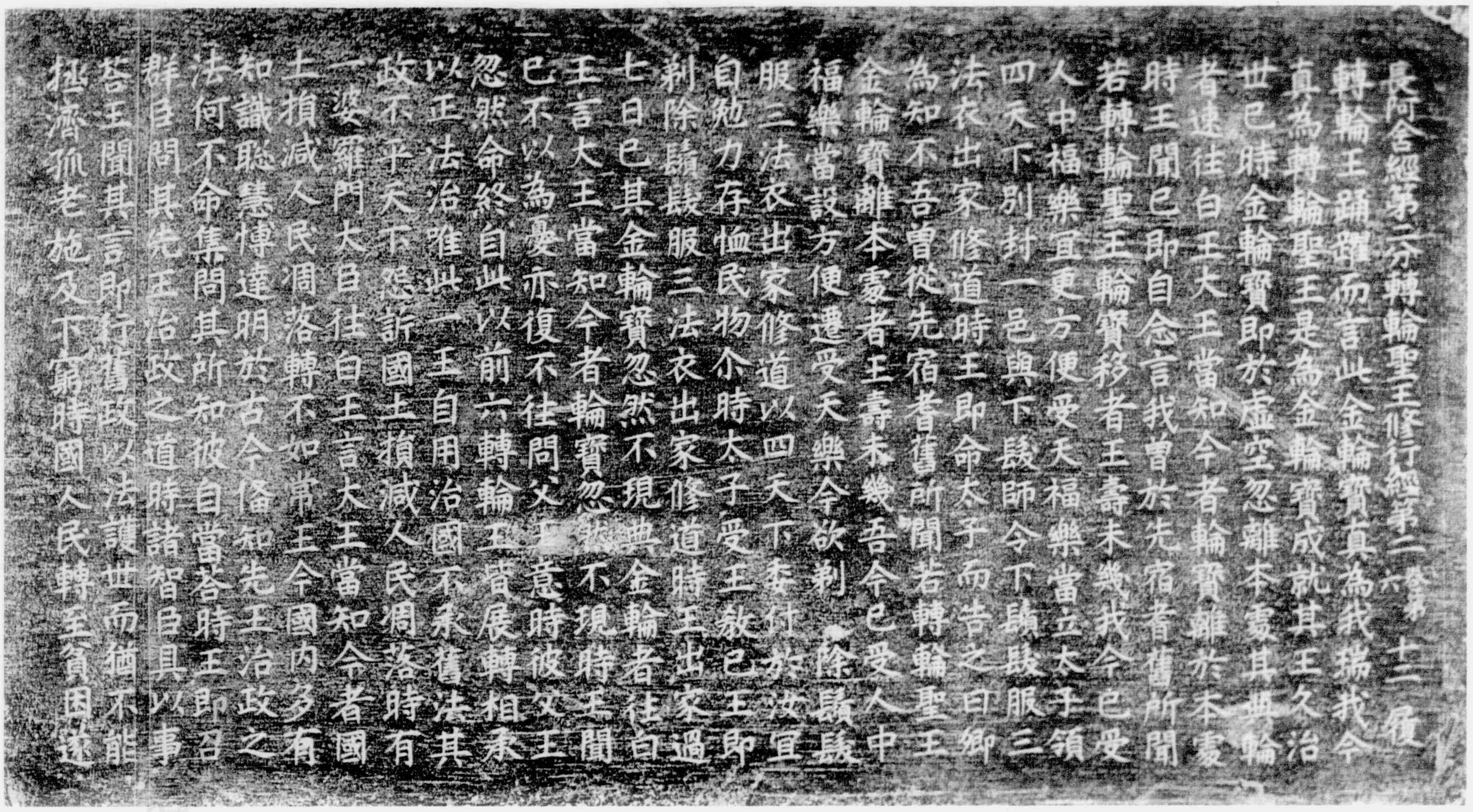


長阿含經第二分轉輪聖王修行經第二（卷第六）十　復
其典輪者往白王言大王當知今者輪寶忽
然不現時王不悅即往詣堅固念王所到已
白王父王當知今者輪寶忽然不現時堅固
念王報其子曰汝勿懷憂以為不悅此金輪
寶者非汝父產汝但勤行聖王正法行正法
已於十五日月滿時沐浴香湯婇女圍遶昇
正法殿上金輪神寶自然當現輪有千輻光
色具足天匠所造非世所有子白父王轉輪
聖王正法云何當云何行王告子曰當依於
法立法具法恭敬尊重觀察於法以法為首
守護正法又當以法誨諸婇女又當以法護
視教誡諸王子大臣群寮百官及諸人民沙
門婆羅門下至禽獸皆當護視又告子曰又
汝土境所有沙門婆羅門履行清真功德具
足精進不懈去離憍慢忍辱仁愛閑獨自修
獨自止息獨到涅盤自除貪欲化彼除貪自
除瞋恚化彼除瞋自除愚癡化彼除癡於染
不染於惡不惡於愚不愚可著不著可住不
住可居不居身行質直口言質直意念質直
身行清淨口言清淨意念清淨正命清淨仁
慧無猒衣食知足持鉢乞食以福眾生有如
是人者汝當數詣隨時諮問凡所修行何善
何惡云何為犯云何非犯何者可親何者不
可親何者可作何者不可作施行何法長
夜受樂汝諮問已以意觀察宜行則行宜捨
則捨國有孤老當拯給之貧窮困劣有來取
者慎勿違逆國有舊法汝勿改易此是轉

塔下六七六二

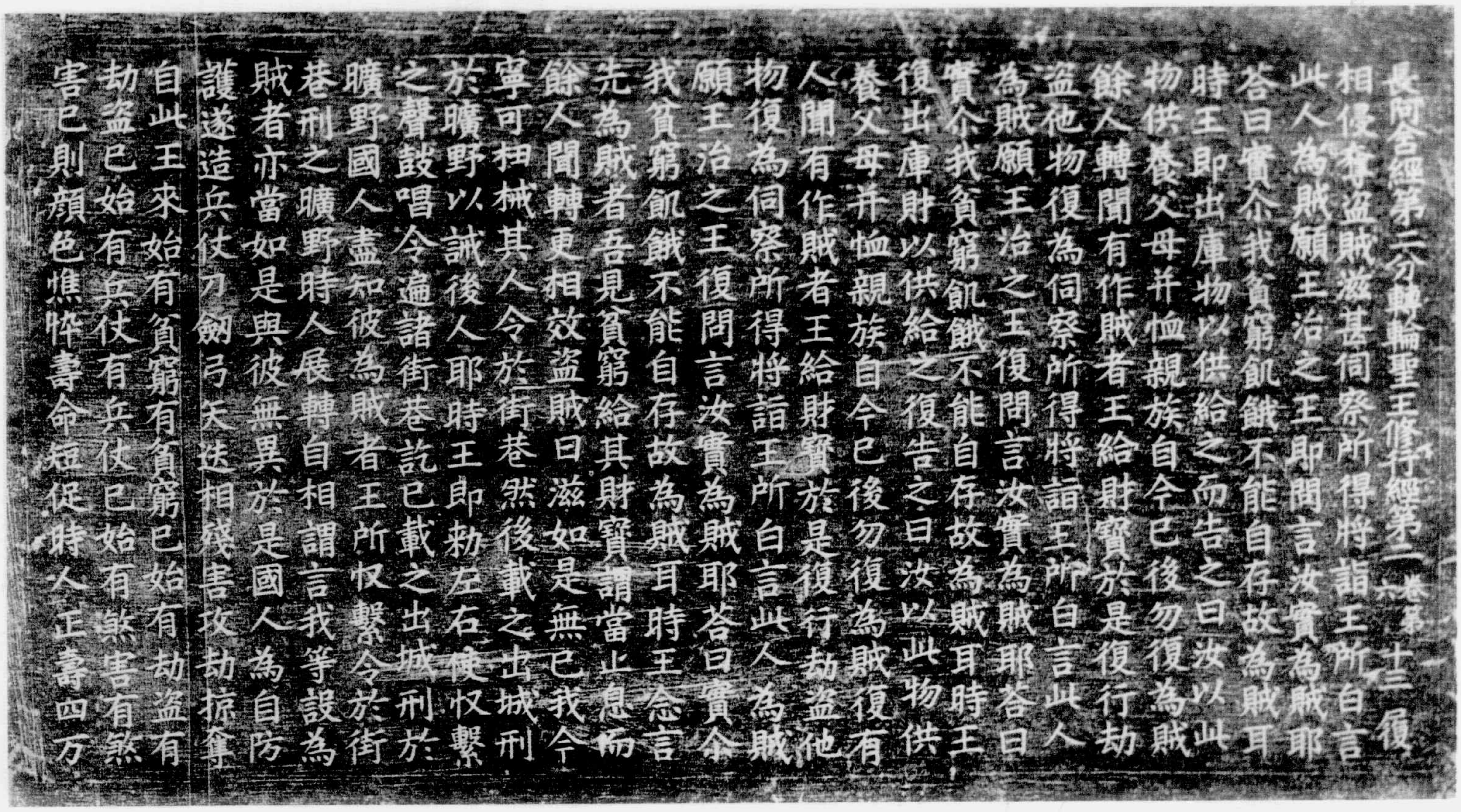


長阿含經第二分轉輪聖王修行經第二　六卷第十二　覆
輪聖王所修行法汝當奉行佛告諸比丘時
轉輪聖王受父教已如說修行後於十五日
月滿時沐浴香湯昇高殿上婇女圍遶自然
輪寶忽然在前輪有千輻光色具足天匠所
造非世所有真金所成輪徑丈四時轉輪王
默自念言我曾從先宿耆舊所聞若刹利王
水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯昇寶
殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千
輻光色具足天匠所造非世所有真金所成
輪徑丈四是則名為轉輪聖王今此輪現將
無是耶今我寧可試此輪寶時轉輪王即召
四兵向金輪寶偏露右臂右膝著地復以右
手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違
常則輪即東轉時王即將四兵隨從其後金
輪寶前有四神導輪所往處王即止駕尒時
東方諸小國王見大王至以金鉢盛銀粟銀
鉢盛金粟來趣王所拜首白言善來大王今
此東方土地豐樂人民熾盛志性仁和慈孝
忠順唯願聖王於此治正我等當給使左右
承受所用時轉輪大王語小王言止止諸賢
汝等則為供養我已但當以正法治勿使偏
枉無令國內有非法行此即名曰我之所治
時諸小王聞此教已即從大王巡行諸國至
東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸
國王各獻國土亦如東方諸小國比時轉輪
王既隨金輪周行四海以道開化安慰民庶
已還本國時金輪寶在宮門上虛空中住時

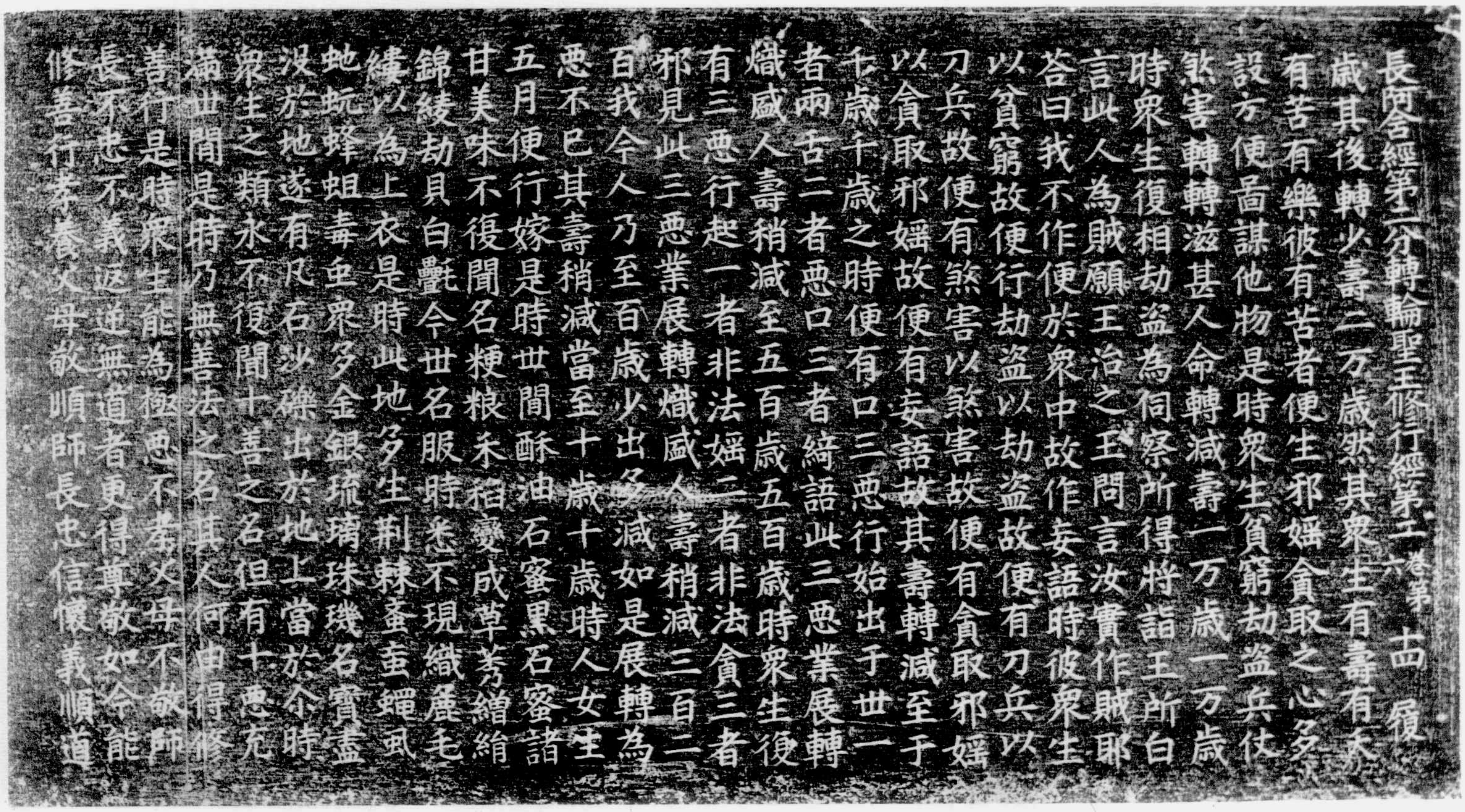


長阿含經第二分轉輪聖王修行經第二　六卷第十二　覆
轉輪王踊躍而言此金輪寶真為我瑞我今
真為轉輪聖王是為金輪寶成就其王久治
世已時金輪寶即於虛空忽離本處其典輪
者速往白王大王當知今者輪寶離於本處
時王聞已即自念言我曾於先宿耆舊所聞
若轉輪聖王輪寶移者王壽未幾我今已受
人中福樂宜更方便受天福樂當立太子領
四天下別封一邑與下鬚師令下鬚髮服三
法衣出家修道時王即命太子而告之曰卿
為知不吾曾從先宿耆舊所聞若轉輪聖王
金輪寶離本處者王壽未幾吾今已受人中
福樂當設方便遷受天樂今欲剃除鬚髮
服三法衣出家修道以四天下委付於汝宜
自勉力存恤民物尒時太子受王教已王即
剃除鬚髮服三法衣出家修道時王出家過
七日已其金輪寶忽然不現典金輪者往白
王言大王當知今者輪寶忽然不現時王聞
已不以為憂亦復不往問父王意時彼父王
忽然命終自此以前六轉輪王皆展轉相承
以正法治唯此一王自用治國不承舊法其
政不平天下怨訴國土損減人民凋落時有
一婆羅門大臣往白王言大王當知今者國
土損減人民凋落轉不如常王今國內多有
知識聰慧博達明於古今備知先王治政之
法何不命集問其所知彼自當答時王即召
群臣問其先王治政之道時諸智臣具以事
答王聞其言即行舊政以法護世而猶不能
拯濟孤老施及下窮時國人民轉至貧困遂

塔下六七六三

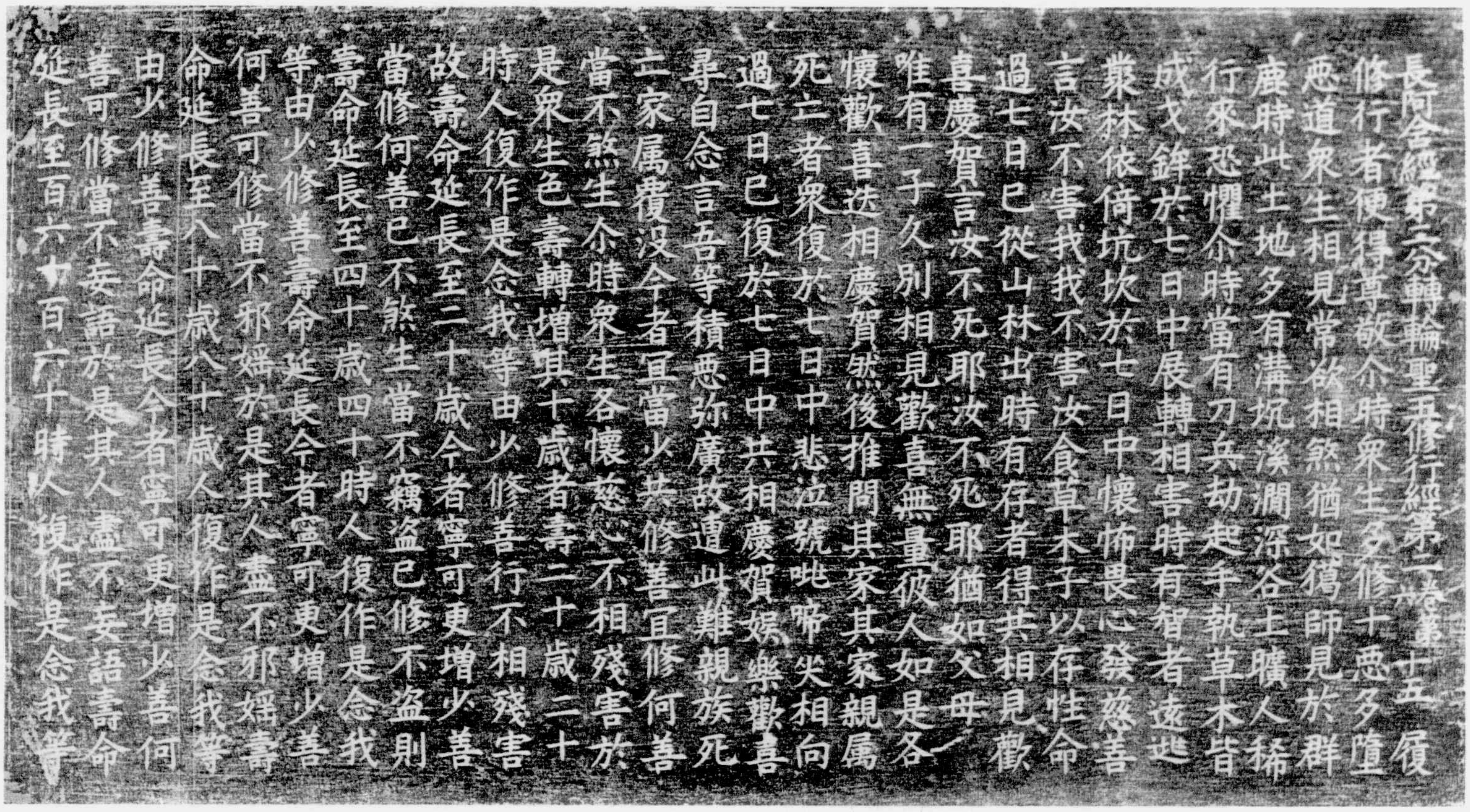


長阿含經第二分轉輪聖王修行經第三　六卷第十三　復
相侵奪盜賊滋甚伺察所得將詣王所白言
此人為賊願王治之王即問言汝實為賊耶
荅曰實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳
時王即出庫物以供給之而告之曰汝以此
物供養父母并恤親族自今已後勿復為賊
餘人轉聞有作賊者王給財寶於是復行劫
盜他物復為伺察所得將詣王所白言此人
為賊願王治之王復問言汝實為賊耶荅曰
實尒我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王
復出庫財以供給之復告之曰汝以此物供
養父母并恤親族自今已後勿復為賊復有
人聞有作賊者王給財寶於是復行劫盜他
物復為伺察所得將詣王所白言此人為賊
願王治之王復問言汝實為賊耶荅曰實尒
我貧窮飢餓不能自存故為賊耳時王念言
先為賊者吾見貧窮給其財寶謂當止息而
餘人聞轉更相效盜賊日滋如是無已我今
寧可杻械其人令於街巷然後載之出城刑
於曠野以誡後人耶時王即勅左右使收繫
之聲鼓唱令遍諸街巷訖已載之出城刑於
曠野國人盡知彼為賊者王所收繫令於街
巷刑之曠野時人展轉自相謂言我等設為
賊者亦當如是與彼無異於是國人為自防
護遂造兵仗刀劍弓矢迭相殘害攻劫掠奪
自此王來始有貧窮有貧窮已始有劫盜有
劫盜已始有兵仗有兵仗已始有煞害有煞
害已則顏色憔悴壽命短促時人正壽四万

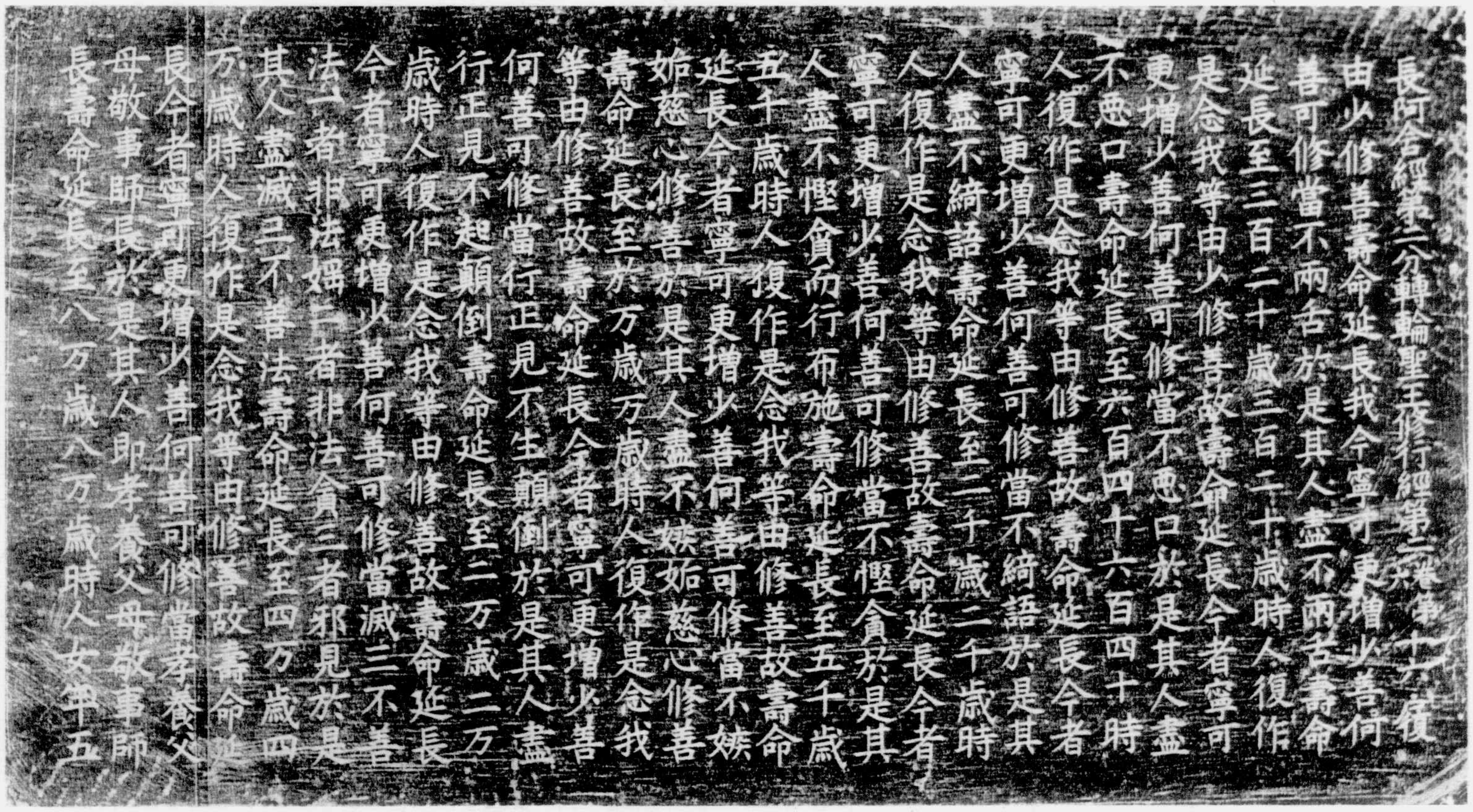


長阿含經第二分轉輪聖王修行經第三　六卷第十四　復
歲其後轉少壽二万歲然其眾生有壽有夭
有苦有樂彼有苦者便生邪婬貪取之心多
設方便圖謀他物是時眾生貧窮劫盜兵仗
煞害轉轉滋甚人命轉減壽一万歲一万歲
時眾生復相劫盜為伺察所得將詣王所白
言此人為賊願王治之王問言汝實作賊耶
荅曰我不作便於眾中故作妄語時彼眾生
以貧窮故便行劫盜以劫盜故便有刀兵以
刀兵故便有煞害以煞害故便有貪取邪婬
以貪取邪婬故便有妄語故其壽轉減至于
千歲千歲之時便有口三惡行始出于世一
者兩舌二者惡口三者綺語此三惡業展轉
熾盛人壽稍減至五百歲五百歲時眾生復
有三惡行起一者非法婬二者非法貪三者
邪見此三惡業展轉熾盛人壽稍減三百二
百我今人乃至百歲少出多減如是展轉為
惡不已其壽稍減當至十歲十歲時人女生
五月便行嫁是時世間酥油石蜜黑石蜜諸
甘美味不復聞名粳粮禾稻變成草莠繒絹
錦綾劫貝白氎今世名服時悉不現織麁毛
縷以為上衣是時此地多生荊棘蚉虻蠅虱
蛇蚖蜂蛆毒虫眾多金銀琉璃珠璣名寶盡
沒於地遂有凡石沙礫出於地上當於尒時
眾生之類永不復聞十善之名但有十惡充
滿世間是時乃無善法之名其人何由得修
善行是時眾生能為極惡不孝父母不敬師
長不忠不義返逆無道者更得尊敬如今能
修善行孝養父母敬順師長忠信懷義順道

塔下六七六四

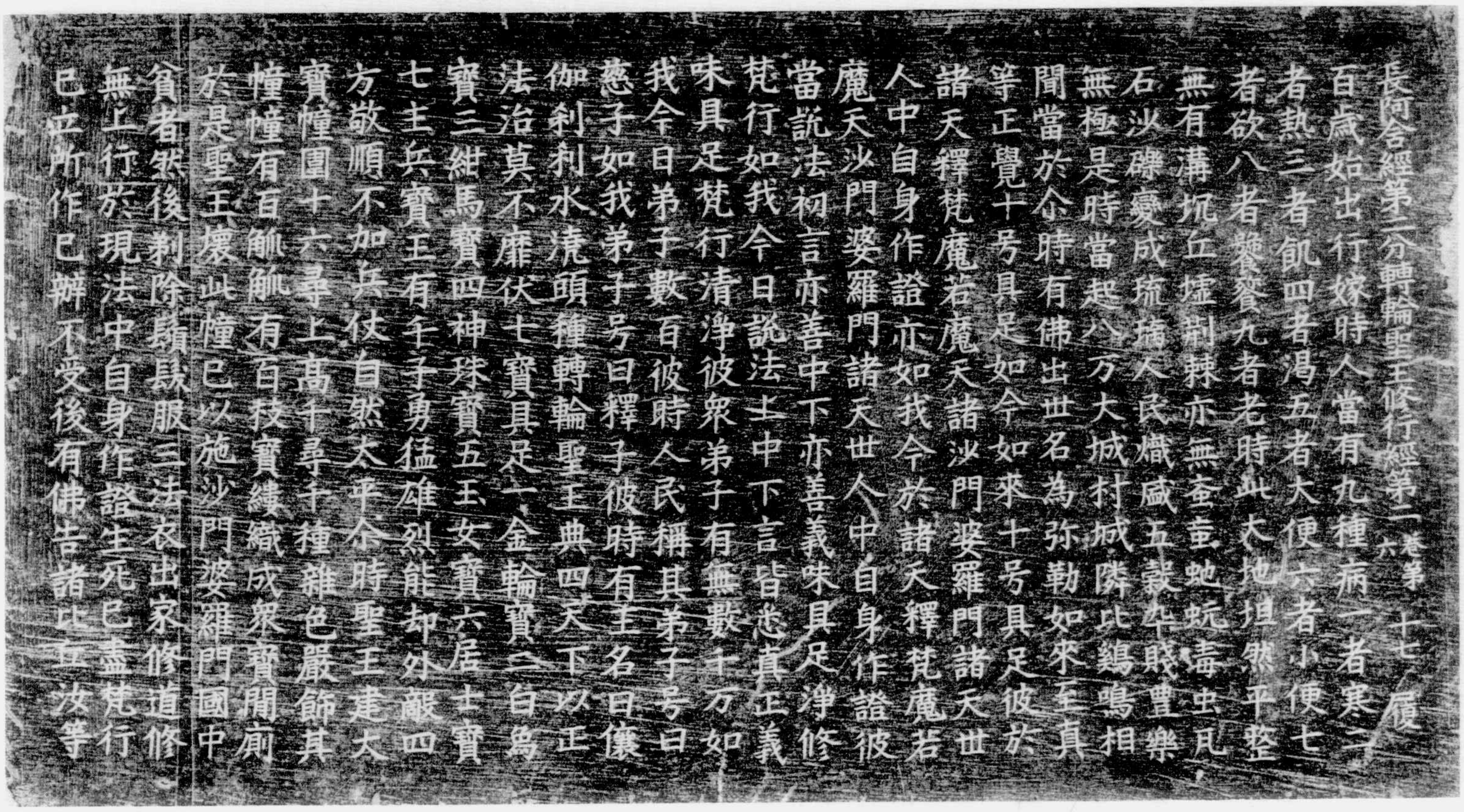


長阿含經第二分轉輪聖王修行經第三　六卷第十五　履
修行者便得尊敬。尒時衆生多修十惡多墮
惡道衆生相見常欲相煞猶如獵師見於群
鹿時此土地多有溝坑溪澗深谷土曠人稀
行來恐懼尒時當有刀兵劫起手執草木皆
成戈鉾於七日中展轉相害時有智者遠逃
叢林依倚坑坎於七日中懷怖畏心發慈善
言汝不害我我不害汝食草木子以存性命
過七日已從山林出時有存者得共相見歡
喜慶賀言汝不死耶汝不死耶猶如父母
唯有一子久別相見歡喜無量彼人如是各
懷歡喜迭相慶賀然後推問其家其家親屬
死亡者衆復於七日中悲泣號咷啼哭相向
過七日已復於七日中共相慶賀娛樂歡喜
尋自念言吾等積惡弥廣故遭此難親族死
亡家屬覆没今者宜當少共修善宜修何善
當不煞生尒時衆生各懷慈心不相殘害於
是衆生色壽轉增其十歲者壽二十歲二十
時人復作是念我等由少修善行不相殘害
故壽命延長至二十歲今者寧可更增少善
當修何善已不煞生當不竊盜已修不盜則
壽命延長至四十歲四十時人復作是念我
等由少修善壽命延長今者寧可更增少善
何善可修當不邪婬於是其人盡不邪婬壽
命延長至八十歲八十歲人復作是念我等
由少修善壽命延長今者寧可更增少善何
善可修當不妄語於是其人盡不妄語壽命
延長至百六十百六十時人復作是念我等



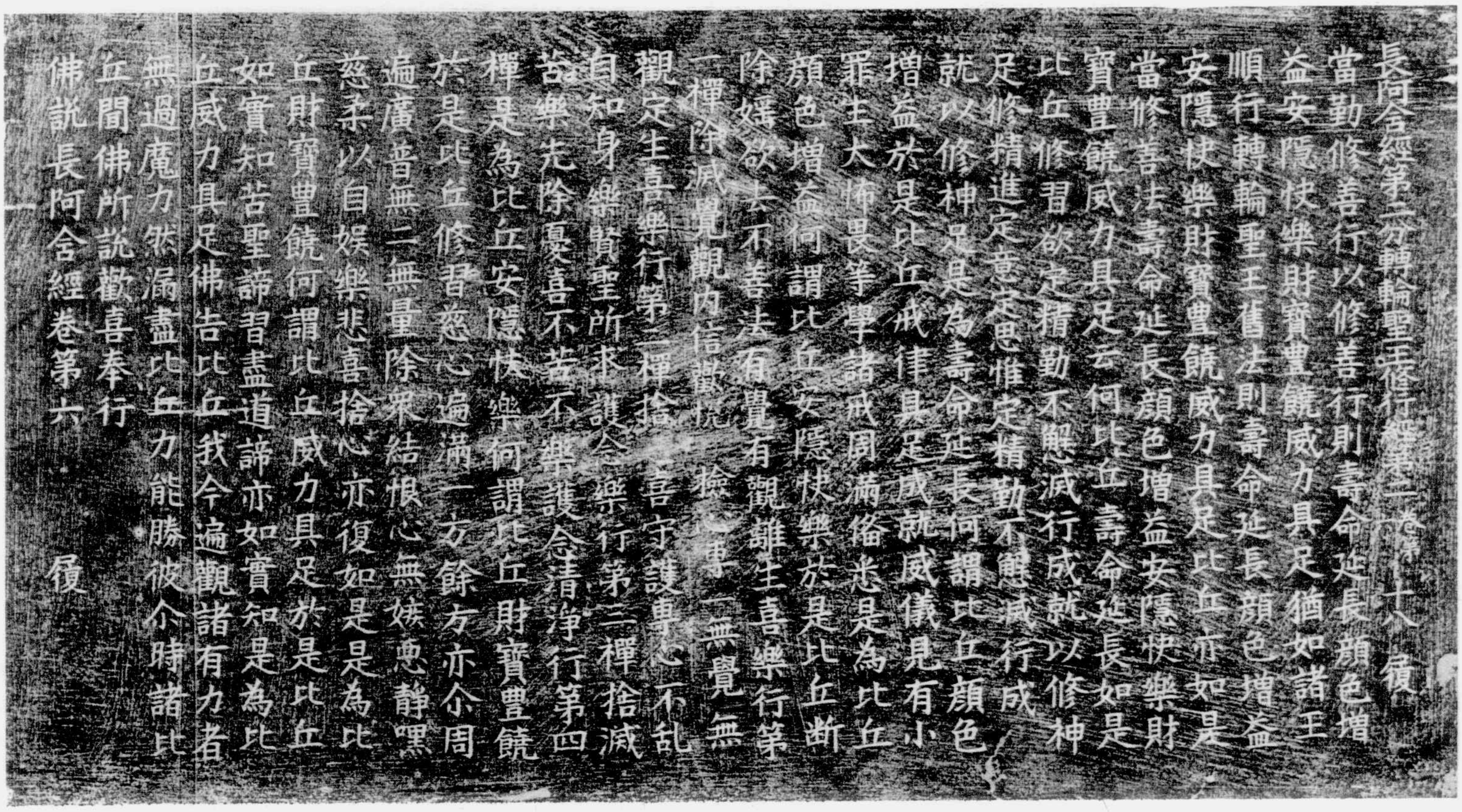
長阿含經第二分轉輪聖王修行經第三　六卷第十六　履
由少修善壽命延長我今寧可更增少善何
善可修當不兩舌於是其人盡不兩舌壽命
延長至三百二十歲三百二十歲時人復作
是念我等由少修善故壽命延長今者寧可
更增少善何善可修當不惡口於是其人盡
不惡口壽命延長至六百四十六百四十時
人復作是念我等由修善故壽命延長今者
寧可更增少善何善可修當不綺語於是其
人盡不綺語壽命延長至二千歲二千歲時
人復作是念我等由修善故壽命延長今者
寧可更增少善何善可修當不慳貪於是其
人盡不慳貪而行布施壽命延長至五千歲
五千歲時人復作是念我等由修善故壽命
延長今者寧可更增少善何善可修當不嫉
姤慈心修善於是其人盡不嫉姤慈心修善
壽命延長至於万歲万歲時人復作是念我
等由修善故壽命延長今者寧可更增少善
何善可修當行正見不生顛倒於是其人盡
行正見不起顛倒壽命延長至二万歲二万
歲時人復作是念我等由修善故壽命延長
今者寧可更增少善何善可修當滅三不善
法一者非法婬二者非法貪三者邪見於是
其人盡滅三不善法壽命延長至四万歲四
万歲時人復作是念我等由修善故壽命延
長今者寧可更增少善何善可修當孝養父
母敬事師長於是其人即孝養父母敬事師
長壽命延長至八万歲八万歲時人女年五

塔下六七六五



長阿含經第二分轉輪聖王修行經第二 六卷第十七 履

百歲始出行嫁時人當有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者欲八者饕餮九者老時此大地坦然平整無有溝坑丘墟荊棘亦無蚉虻蛇蚖毒虫瓦石沙礫變成琉璃人民熾盛五穀平賤豐樂無極是時當起八万大城村城隣比鷄鳴相聞當於尒時有佛出世名為弥勒如來至真等正覺十号具足如今如來十号具足彼於諸天釋梵魔若魔天諸沙門婆羅門諸天世人中自身作證亦如我今於諸天釋梵魔若魔天沙門婆羅門諸天世人中自身作證彼當說法初言亦善中下亦善義味具足淨修梵行如我今日說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨彼衆弟子有無數千万如我今日弟子數百彼時人民稱其弟子号曰慈子如我弟子号曰釋子彼時有王名曰儴伽剎利水澆頭種轉輪聖王典四天下以正法治莫不靡伏七寶具足一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶王有千子勇猛雄烈能却外敵四方敬順不加兵仗自然太平尒時聖王建大寶幢圍十六尋上高千尋千種雜色嚴飾其幢幢有百觚觚有百枝寶縷織成衆寶間廁於是聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國中貧者然後剃除鬚髮服三法衣出家修道修無上行於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有佛告諸比丘汝等



長阿含經第二分轉輪聖王修行經第二 六卷第十八 履

當勤修善行以修善行則壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足猶如諸王順行轉輪聖王舊法則壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足比丘亦如是當修善法壽命延長顏色增益安隱快樂財寶豐饒威力具足云何比丘壽命延長如是比丘修習欲定精勤不懈滅行成就以修神足修精進定意定思惟定精勤不懈滅行成就以修神足是為壽命延長何謂比丘顏色增益於是比丘戒律具足成就威儀見有小罪生大怖畏等學諸戒周滿備悉是為比丘顏色增益何謂比丘安隱快樂於是比丘斷除婬欲去不善法有覺有觀離生喜樂行第一禪除滅覺觀內信歡悅撿心專一無覺無觀定生喜樂行第二禪捨喜守護專心不乱自知身樂賢聖所求護念樂行第三禪捨滅苦樂先除憂喜不苦不樂護念清淨行第四禪是為比丘安隱快樂何謂比丘財寶豐饒於是比丘修習慈心遍滿一方餘方亦尒周遍廣普無二無量除衆結恨心無嫉惡靜嘿慈柔以自娛樂悲喜捨心亦復如是是為比丘財寶豐饒何謂比丘威力具足於是比丘如實知苦聖諦習盡道諦亦如實知是為比丘威力具足佛告比丘我今遍觀諸有力者無過魔力然漏盡比丘力能勝彼尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第六　履

塔下六七六六

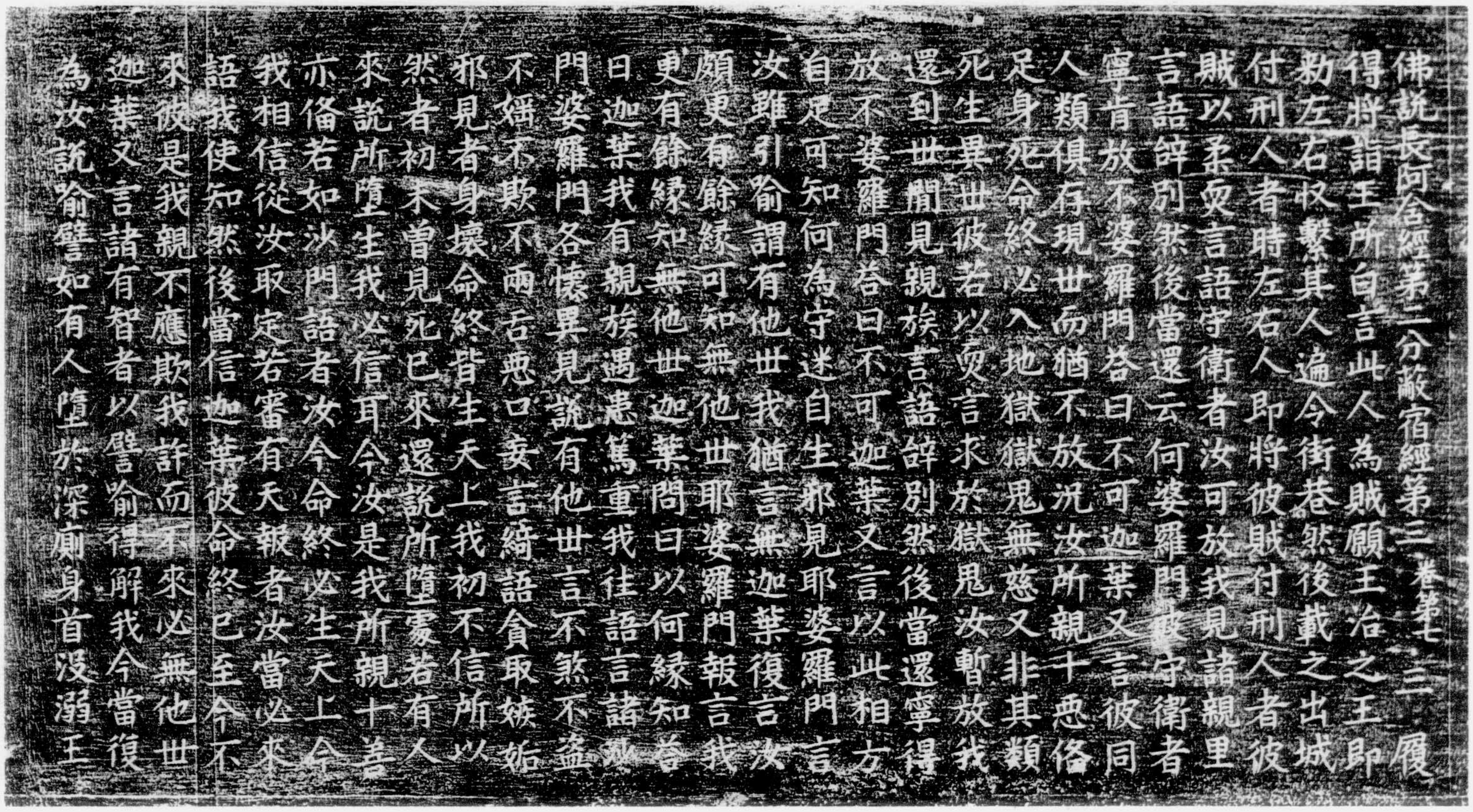
佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　一　履

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念譯

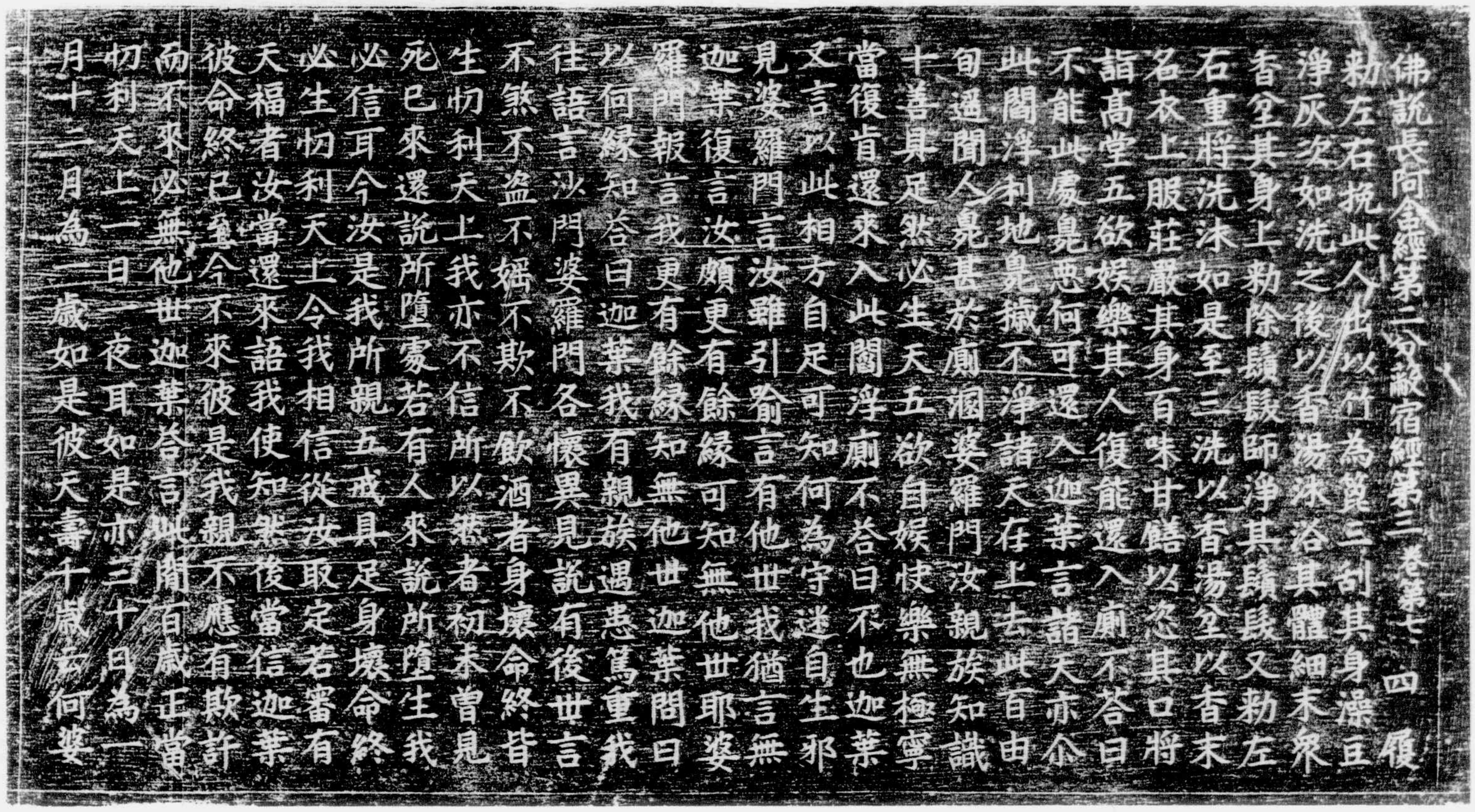
尒時童女迦葉與五百比丘遊行拘薩羅國漸詣斯波醯婆羅門村時童女迦葉在斯波醯村北尸舍婆林止時有婆羅門名曰蔽宿止斯波醯村此村豐樂民人衆多樹木繁茂波斯匿王別封此村與婆羅門蔽宿以為梵分蔽宿婆羅門常懷異見為人說言無有他世亦無更生無善惡報時斯波醯村人聞童女迦葉與五百比丘從拘薩羅國漸至此尸舍婆林自相謂言此童女迦葉有大名聞已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論今得見者不亦善哉時彼村人日日次第往詣迦葉尒時蔽宿在高樓上見其村人隊隊相隨不知所趣即問左右持蓋者言彼人何故群隊相隨侍者荅曰我聞童女迦葉將五百比丘遊拘薩羅國至尸舍婆林又聞其人有大名稱已得羅漢耆舊長宿多聞廣博聰明叡智辯才應機善於談論彼諸人等群隊相隨欲詣迦葉共相見耳時蔽宿婆羅門即勑侍者汝速往語諸人且住當共俱行往與相見所以者何彼人愚惑欺誑世間說有他世言有更生言有善惡報而實無他世亦無更生無善惡報時使者受教已即往語彼斯婆醯村人言婆羅門語汝等且住當共俱詣往與相見村人荅曰善哉善哉若能來者當共俱行使還尋白彼人已住可行者行時婆羅門即下高樓勑侍者嚴駕

佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　二　履

與彼村人前後圍遶詣舍婆林到已下車步進詣迦葉所問訊訖一面坐其彼村人婆羅門居士有礼拜迦葉然後坐者有問訊已[illegible]坐者有自稱名已而坐者有叉手已而坐者有默而坐者時蔽宿婆羅門語童女迦葉言今我欲有所問寧有閑暇見聽許不迦葉報言隨汝所問聞已當知婆羅門言今我論者無有他世亦無更生無罪福報汝論云何迦葉荅曰我今問汝隨汝意荅今上日月為此世耶為他世非此世也是天非人迦葉荅曰以此可知必有他世亦有更生有善惡報婆羅門言汝雖云有他世有更生及善惡報如我意者皆悉無有迦葉問曰頗有因緣可知無有他世無有更生無善惡報耶婆羅門荅曰有緣迦葉問曰以何因緣言無他世婆羅門言迦葉我有親族知識遇患困病我往問言諸沙門婆羅門各懷異見言諸有煞生盜竊邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者身壞命終皆入地獄我初不信所以然者初未曾見死已來還說所墮處若有人來說所墮處我必信受汝今是我所親十惡亦備若如沙門語者汝死必入大地獄中今我相信從汝取定若審有地獄者汝當還來語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不來彼是我親不應欺我許而不來必無後世迦葉報曰諸有智者以譬喻得解今當為汝引喻解之譬如盜賊常懷姧詐犯王禁法伺察所

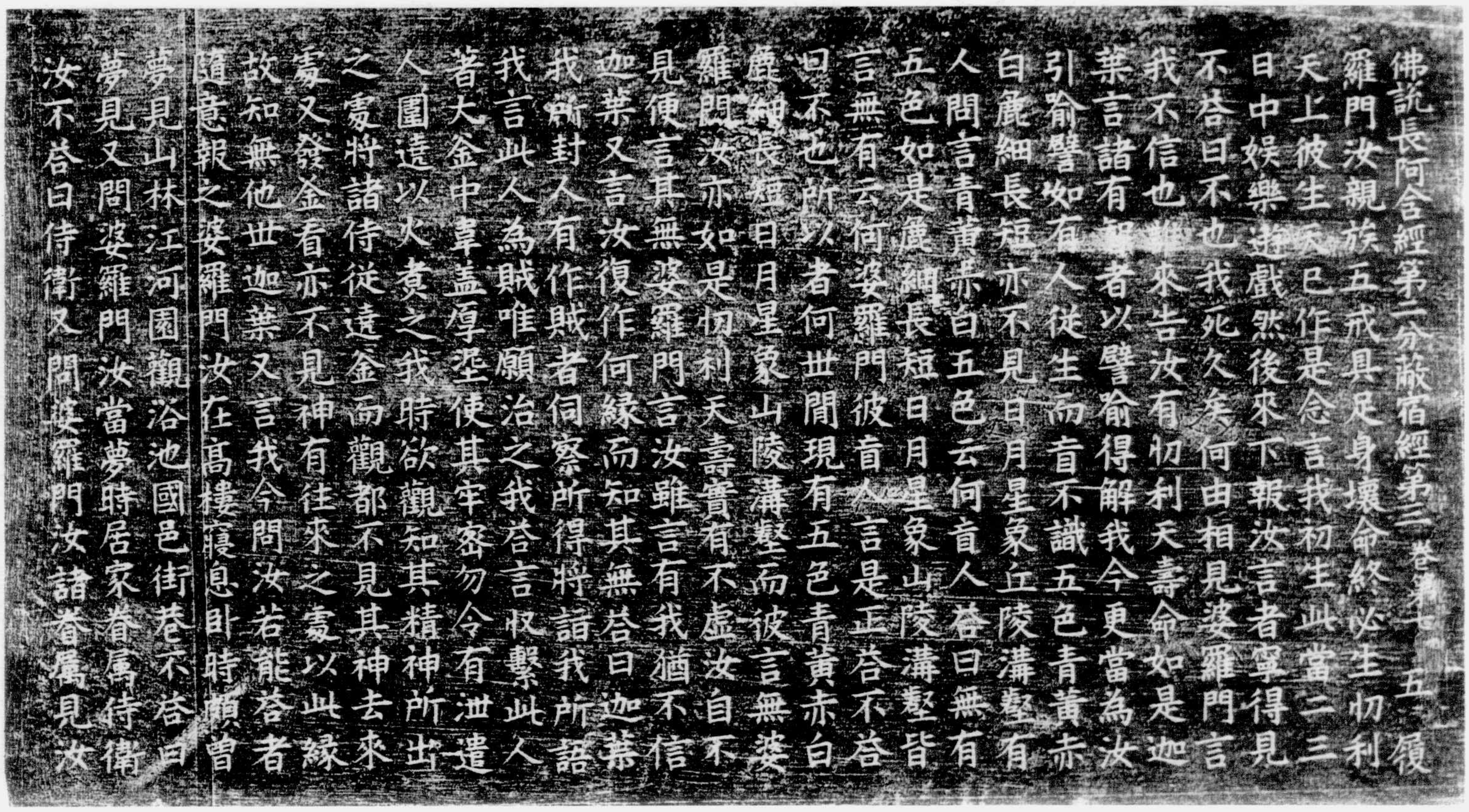


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三 卷第七 三 履
得將詣王所白言此人為賊願王治之王即
勑左右收繫其人遍令街巷然後載之出城
付刑人者時左右人即將彼賊付刑人者彼
賊以柔耎言語守衛者汝可放我見諸親里
言語辤別然後當還云何婆羅門彼守衛者
寧肯放不婆羅門答曰不可迦葉又言彼同
人類俱存現世而猶不放況汝所親十惡俻
足身死命終必入地獄獄鬼無慈又非其類
死生異世彼若以耎言求於獄鬼汝暫放我
還到世間見親族言語辤別然後當還寧得
放不婆羅門答曰不可迦葉又言以此相方
自足可知何為守迷自生邪見耶婆羅門言
汝雖引喻謂有他世我猶言無迦葉復言汝
頗更有餘緣可知無他世耶婆羅門報言我
更有餘緣知無他世迦葉問曰以何緣知答
曰迦葉我有親族遇患篤重我往語言諸沙
門婆羅門各懷異見說有他世言不煞不盜
不婬不欺不兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬
邪見者身壞命終皆生天上我初不信所以
然者初未曾見死已來還說所墮處若有人
來說所墮生我必信耳今汝是我所親十善
亦俻若如沙門語者汝今命終必生天上今
我相信從汝取定若審有天報者汝當必來
語我使知然後當信迦葉彼命終已至今不
來彼是我親不應欺我許而不來必無他世
迦葉又言諸有智者以譬喻得解我今當復
為汝說喻譬如有人墮於深廁身首沒溺王

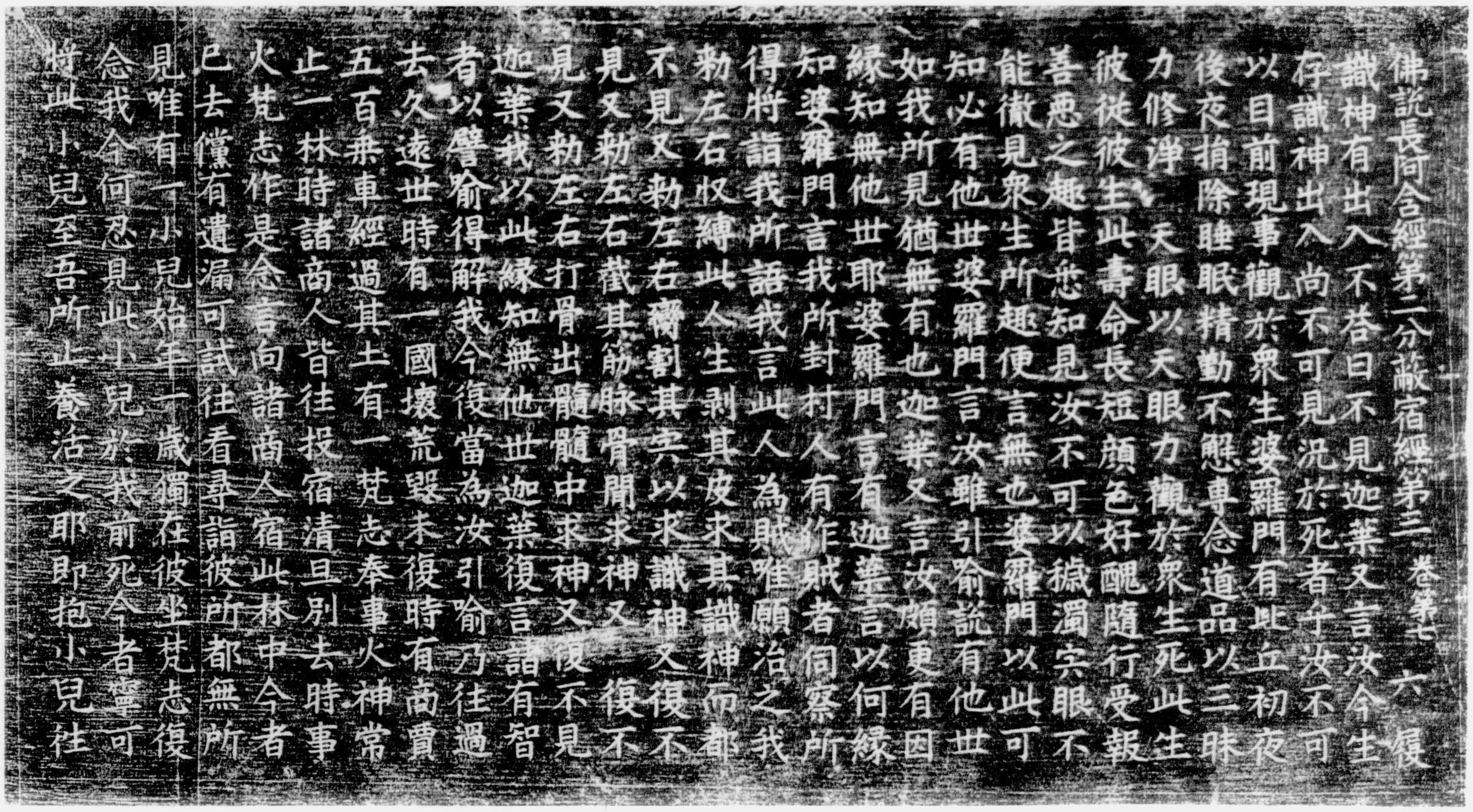


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三 卷第七 四 履
勑左右挽此人出以竹為篦三刮其身澡豆
淨灰次如洗之後以香湯沐浴其體細末衆
香坌其身上勑除鬚髮師淨其鬚髮又勑左
右重將洗沐如是至三洗以香湯坌以香末
名衣上服莊嚴其身百味甘饍以恣其口將
詣高堂五欲娛樂其人復能還入廁不答曰
不能此處臭惡何可還入迦葉言諸天亦尒
此閻浮利地臭穢不淨諸天在上去此百由
旬遙聞人臭甚於廁溷婆羅門汝親族知識
十善具足然必生天五欲自娛快樂無極寧
當復肯還來入此閻浮廁不答曰不也迦葉
又言以此相方自足可知何為守迷自生邪
見婆羅門言汝雖引喻言有他世我猶言無
迦葉復言汝頗更有餘緣可知無他世耶婆
羅門報言我更有餘緣知無他世迦葉問曰
以何緣知答曰迦葉我有親族遇患篤重我
往語言沙門婆羅門各懷異見說有後世言
不煞不盜不婬不欺不飲酒者身壞命終皆
生忉利天上我亦不信所以然者初未曾見
死已來還說所墮處若有人來說所墮生我
必信耳今汝是我所親五戒具足身壞命終
必生忉利天上今我相信從汝取定若審有
天福者汝當還來語我使知然後當信迦葉
彼命終已至今不來彼是我親不應有欺許
而不來必無他世迦葉答言此間百歲正當
忉利天上一日一夜耳如是亦三十日為一
月十二月為一歲如是彼天壽千歲云何婆

荅下六七六八

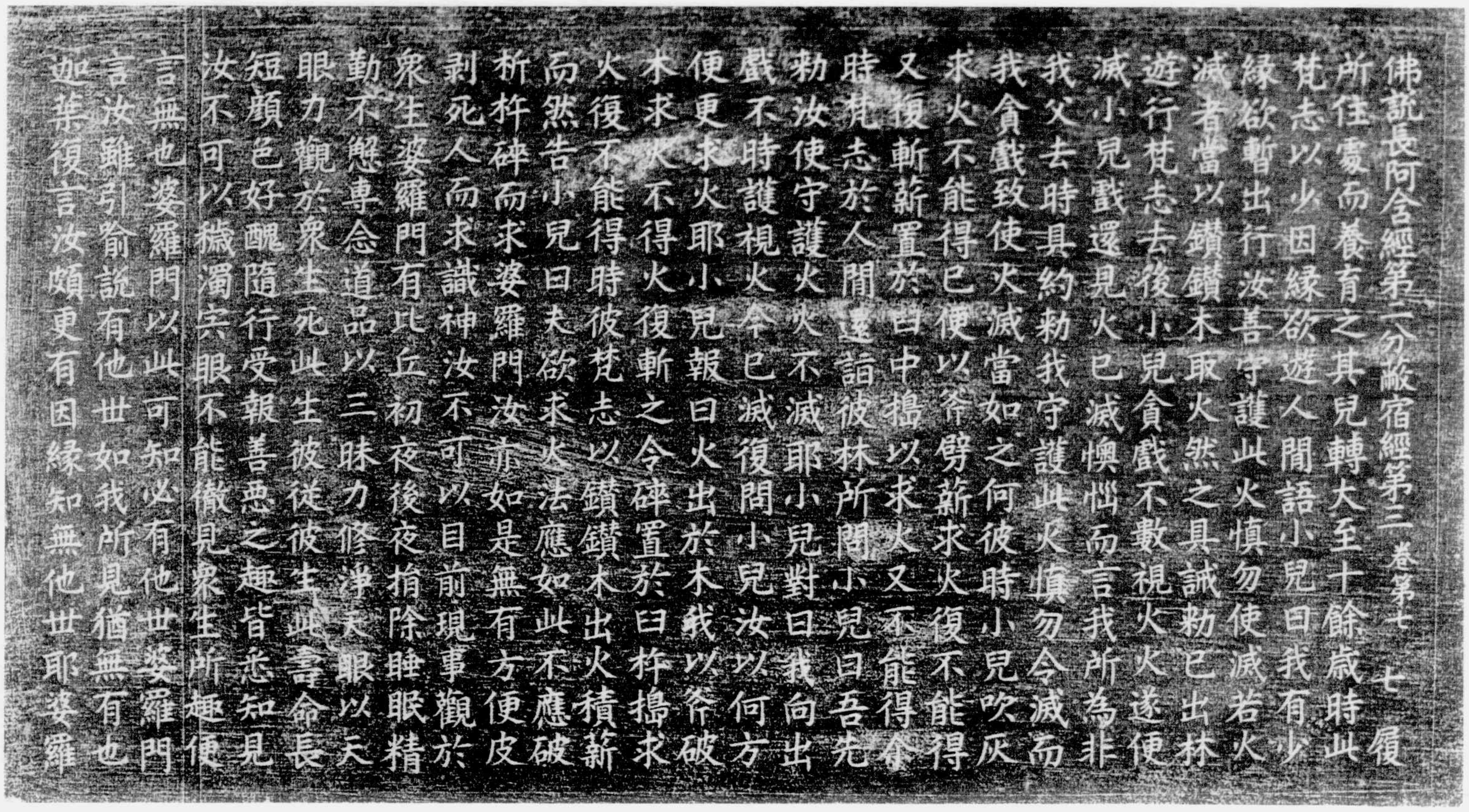


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　五　復
羅門汝親族五戒具足身壞命終必生忉利
天上彼生天已作是念言我初生此當二三
日中娛樂遊戲然後來下報汝言者寧得見
不荅曰不也我死久矣何由相見婆羅門言
我不信也誰來告汝有忉利天壽命如是迦
葉言諸有智者以譬喻得解我今更當為汝
引喻譬如有人從生而盲不識五色青黃赤
白麁細長短亦不見日月星象丘陵溝壑有
人問言青黃赤白五色云何盲人荅曰無有
五色如是麁細長短日月星象山陵溝壑皆
言無有云何婆羅門彼盲人言是正荅不荅
曰不也所以者何世間現有五色青黃赤白
麁細長短日月星象山陵溝壑而彼言無婆
羅門汝亦如是忉利天壽實有不虛汝自不
見便言其無婆羅門言汝雖言有我猶不信
迦葉又言汝復作何緣而知其無荅曰迦葉
我所封人有作賊者伺察所得將詣我所語
我言此人為賊唯願治之我荅言收縶此人
著大釜中韋蓋厚塗使其牢密勿令有泄遣
人圍遶以火煑之我時欲觀知其精神所出
之處將諸侍從遶釜而觀都不見其神去來
處又發釜看亦不見神有往來之處以此緣
故知無他世迦葉又言我今問汝若能荅者
隨意報之婆羅門汝在高樓寢息卧時頗曾
夢見山林江河園觀浴池國邑街巷不荅曰
夢見又問婆羅門汝當夢時居家眷屬侍衛
汝不荅曰侍衛又問婆羅門汝諸眷屬見汝

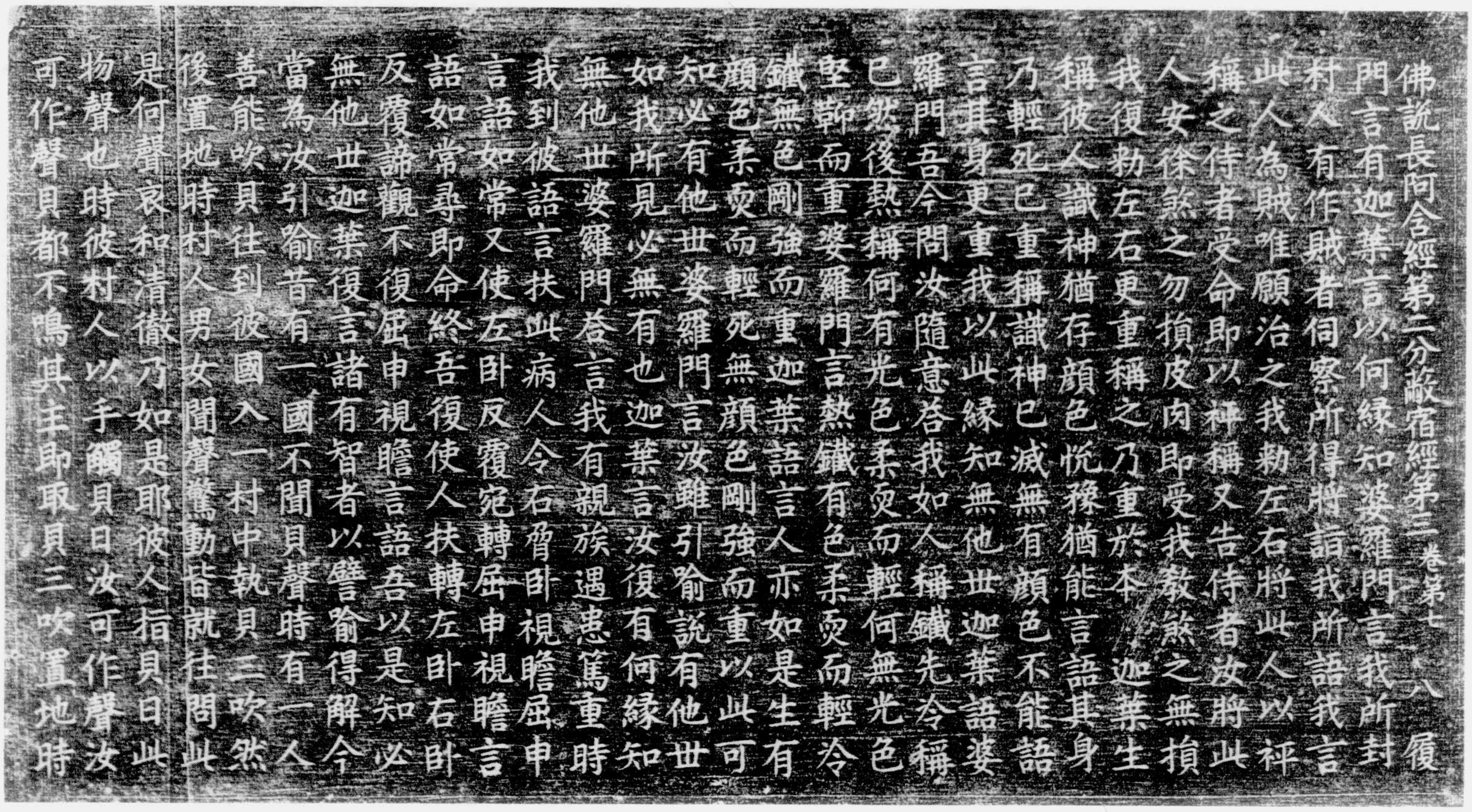


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　六　復
識神有出入不荅曰不見迦葉又言汝今生
存識神出入尚不可見況於死者乎汝不可
以目前現事觀於眾生婆羅門有比丘初夜
後夜捐除睡眠精勤不懈專念道品以三昧
力修淨天眼以天眼力觀於眾生死此生
彼從彼生此壽命長短顏色好醜隨行受報
善惡之趣皆悉知見汝不可以穢濁肉眼不
能徹見眾生所趣便言無也婆羅門以此可
知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世
如我所見猶無有也迦葉又言汝頗更有因
緣知無他世耶婆羅門言有迦葉言以何緣
知婆羅門言我所封村人有作賊者伺察所
得將詣我所語我言此人為賊唯願治之我
勅左右收縛此人生剝其皮求其識神而都
不見又勅左右臠割其肉以求識神又復不
見又勅左右截其筋脉骨間求神又復不
見又勅左右打骨出髓髓中求神又復不見
迦葉我以此緣知無他世迦葉復言諸有智
者以譬喻得解我今復當為汝引喻乃往過
去久遠世時有一國壞荒毀未復時有商賈
五百乘車經過其土有一梵志奉事火神常
止一林時諸商人皆往投宿清旦別去時事
火梵志作是念言向諸商人宿此林中今者
已去儻有遺漏可試往看尋詣彼所都無所
見唯有一小兒始年一歲獨在彼坐梵志復
念我今何忍見此小兒於我前死今者寧可
將此小兒至吾所止養活之耶即抱小兒往

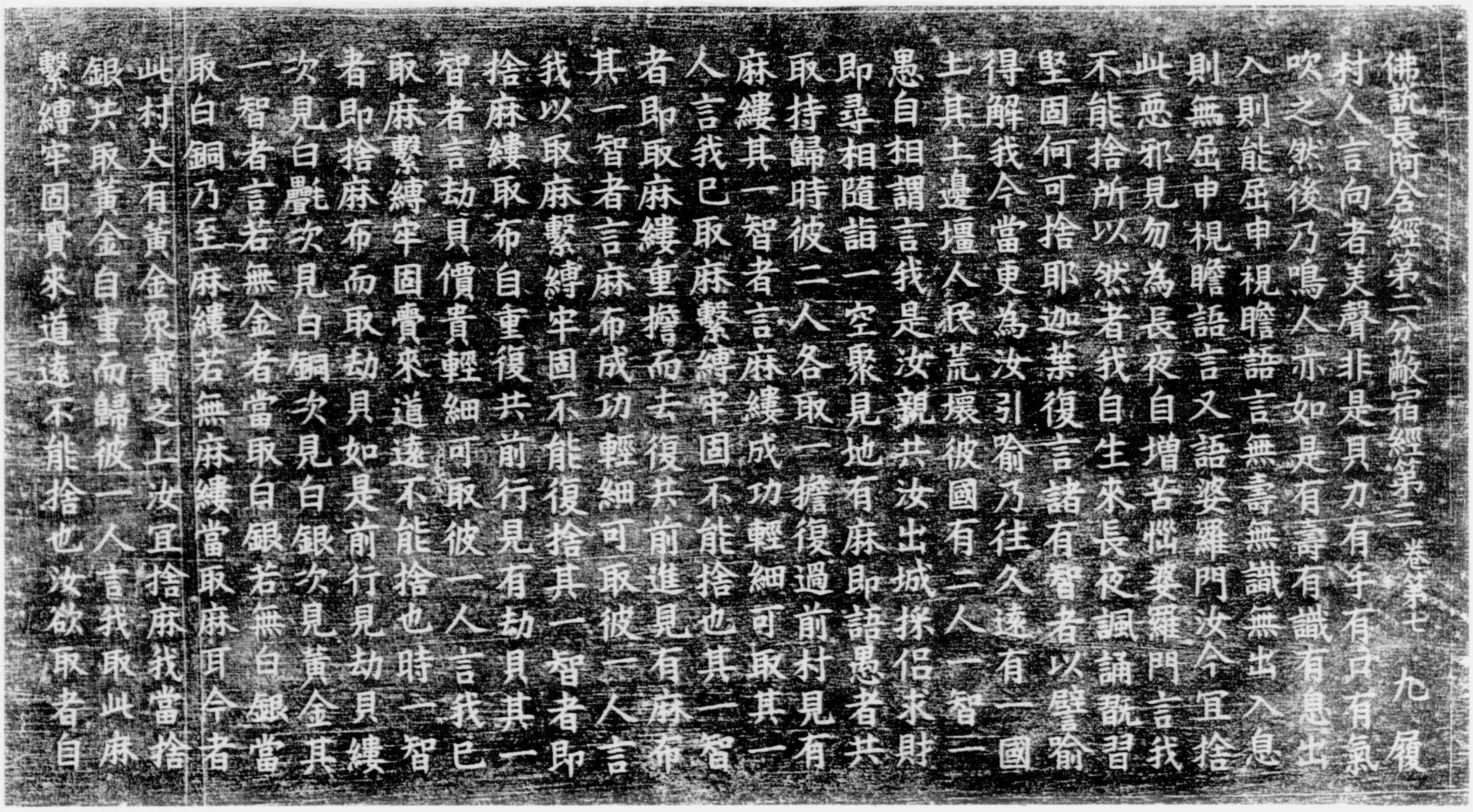
塔下六七六九



佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　七　履
所住處而養育之其兒轉大至十餘歲時此
梵志以少因緣欲遊人間語小兒曰我有少
緣欲暫出行汝善守護此火慎勿使滅若火
滅者當以鑽鑽木取火然之具誡勅已出林
遊行梵志去後小兒貪戲不數視火火遂便
滅小兒戲還見火已滅懊惱而言我所為非
我父去時具約勅我守護此火慎勿令滅而
我貪戲致使火滅當如之何彼時小兒吹灰
求火不能得已便以斧劈薪求火復不能得
又復斬薪置於臼中擣以求火又不能得尒
時梵志於人間還詣彼林所問小兒曰吾先
勅汝使守護火火不滅耶小兒對曰我向出
戲不時護視火今已滅復問小兒汝以何方
便更求火耶小兒報曰火出於木我以斧破
木求火不得火復斬之令碎置於臼杵擣求
火復不能得時彼梵志以鑽鑽木出火積薪
而然告小兒曰夫欲求火法應如此不應破
析杵碎而求婆羅門汝亦如是無有方便皮
剥死人而求識神汝不可以目前現事觀於
衆生婆羅門有比丘初夜後夜捐除睡眠精
勤不懈專念道品以三昧力修淨天眼以天
眼力觀於衆生死此生彼從彼生此壽命長
短顏色好醜隨行受報善惡之趣皆悉知見
汝不可以穢濁宍眼不能徹見衆生所趣便
言無也婆羅門以此可知必有他世婆羅門
言汝雖引喻說有他世如我所見猶無有也
迦葉復言汝頗更有因緣知無他世耶婆羅

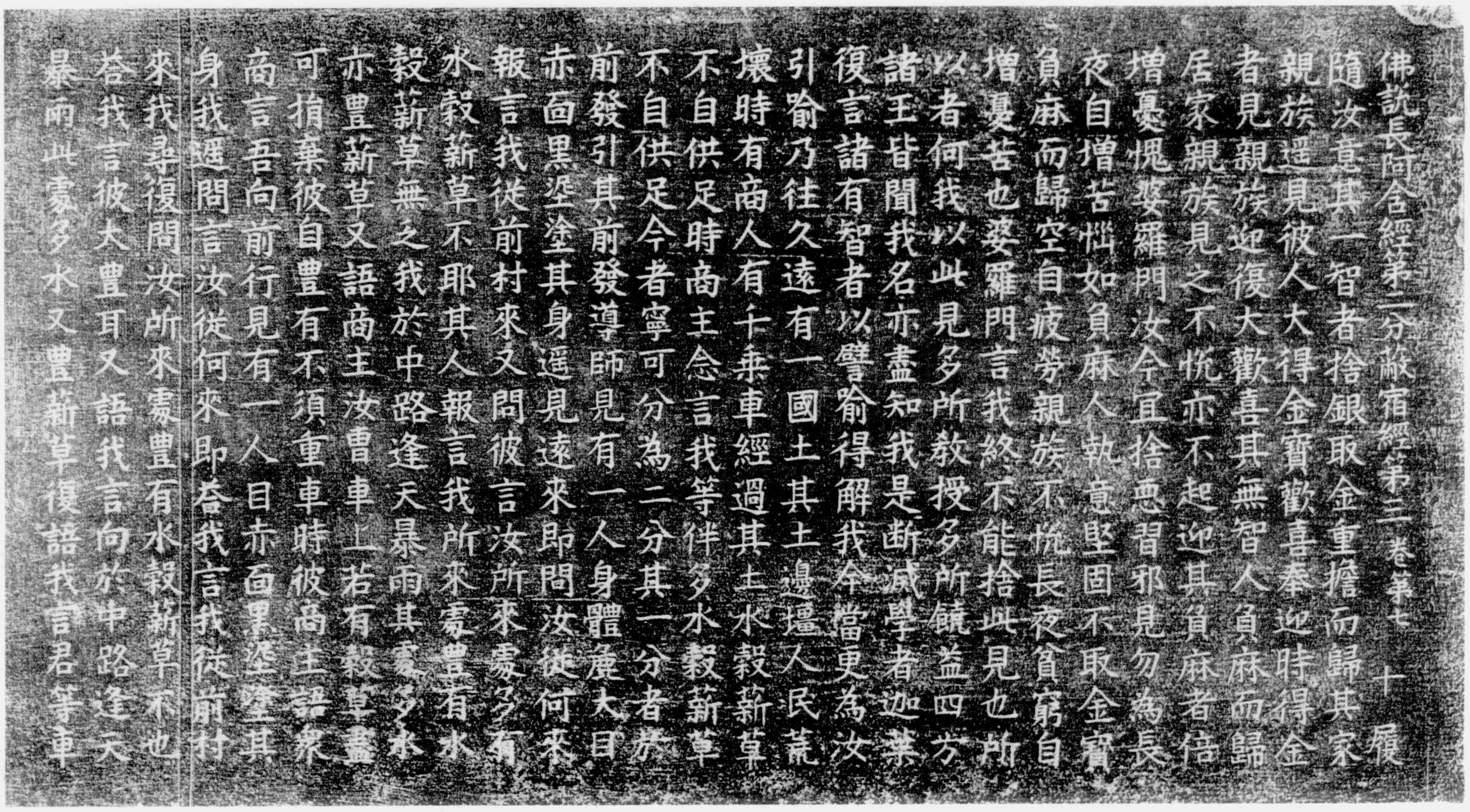


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　八　履
門言有迦葉言以何緣知婆羅門言我所封
村人有作賊者伺察所得將詣我所語我言
此人為賊唯願治之我勅左右將此人以秤
稱之侍者受命即以秤稱又告侍者汝將此
人安徐煞之勿損皮肉即受我教煞之無損
我復勅左右更重稱之乃重於本迦葉生
稱彼人識神猶存顏色悅豫猶能言語其身
乃輕死已重稱識神已滅無有顏色不能語
言其身更重我以此緣知無他世迦葉語婆
羅門吾今問汝隨意荅我如人稱鐵先冷稱
已然後熱稱何有光色柔耎而輕何無光色
堅鞕而重婆羅門言熱鐵有色柔耎而輕冷
鐵無色剛強而重迦葉語言人亦如是生有
顏色柔耎而輕死無顏色剛強而重以此可
知必有他世婆羅門言汝雖引喻說有他世
如我所見必無有也迦葉言汝復有何緣知
無他世婆羅門荅言我有親族遇患篤重時
我到彼語言扶此病人令右脅臥視瞻屈申
言語如常又使左臥反覆宛轉屈申視瞻言
語如常尋即命終吾復使人扶轉左臥右臥
反覆諦觀不復屈申視瞻言語吾以是知必
無他世迦葉復言諸有智者以譬喻得解今
當為汝引喻昔有一國不聞貝聲時有一人
善能吹貝往到彼國入一村中執貝三吹然
後置地時村人男女聞聲驚動皆就往問此
是何聲哀和清徹乃如是耶彼人指貝曰此
物聲也時彼村人以手觸貝曰汝可作聲汝
可作聲貝都不鳴其主即取貝三吹置地時



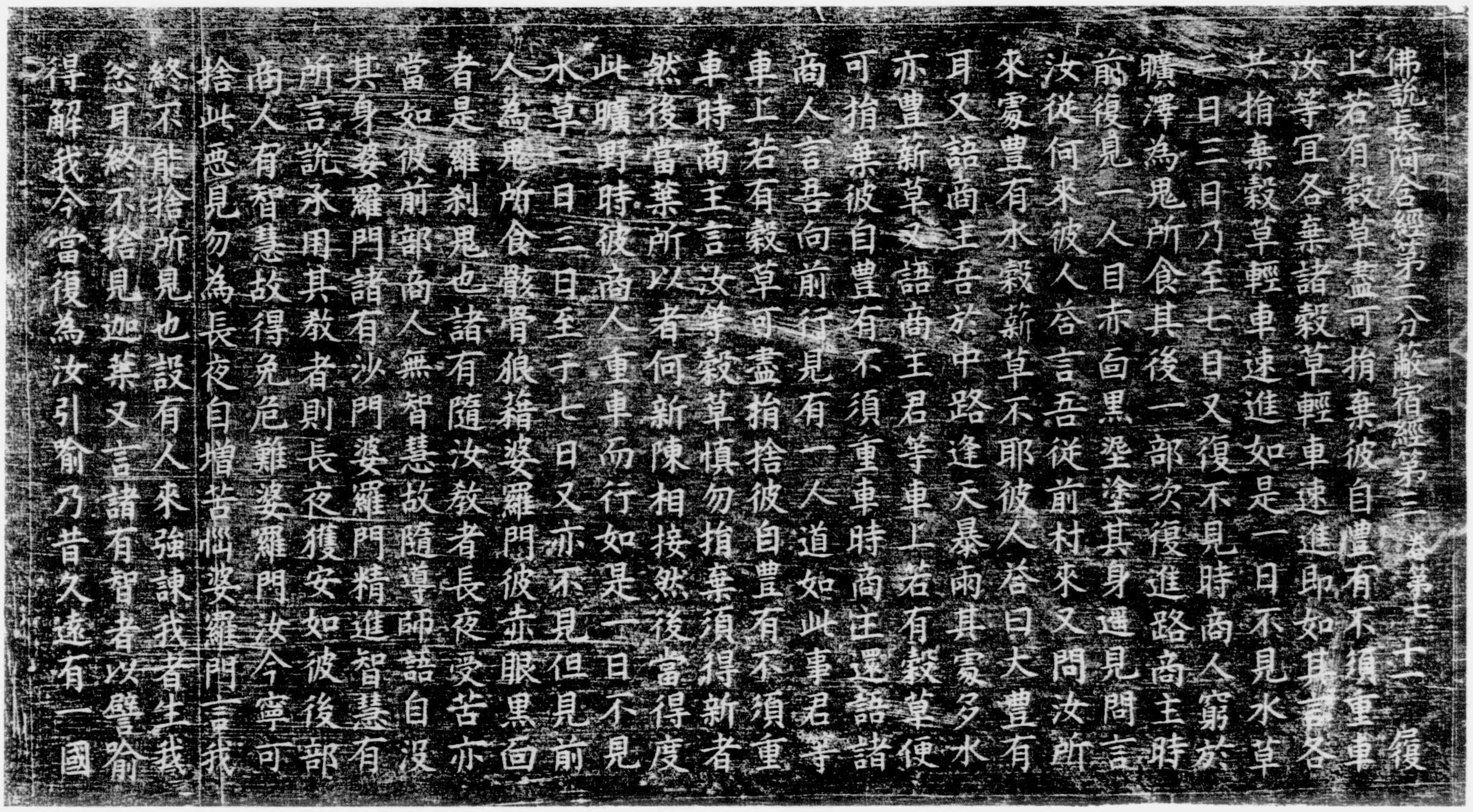
佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　九　履

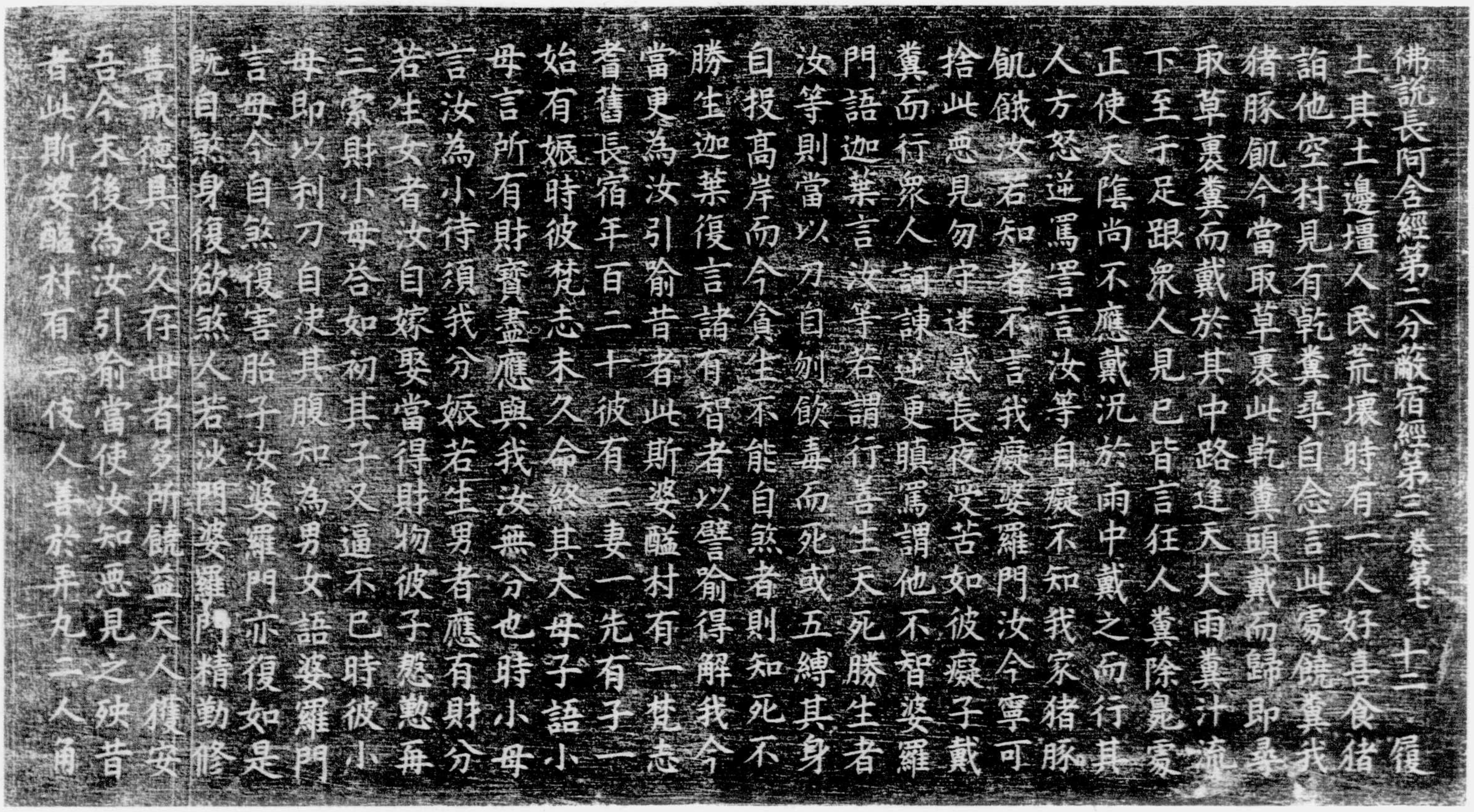
村人言向者美聲非是貝力有手有口有氣吹之然後乃鳴人亦如是有壽有識有息出入則能屈申視瞻語言無壽無識無出入息則無屈申視瞻語言又語婆羅門汝今宜捨此惡邪見勿為長夜自增苦惱婆羅門言我不能捨所以然者我自生來長夜諷誦翫習堅固何可捨耶迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更為汝引喻乃往久遠有一國土其土邊壃人民荒壞彼國有二人一智一愚自相謂言我是汝親共汝出城採侶求財即尋相隨詣一空聚見地有麻即語愚者共取持歸時彼二人各取一擔復過前村見有麻縷其一智者言麻縷成功輕細可取其一人言我已取麻繫縛牢固不能捨也其一智者即取麻縷重擔而去復共前進見有麻布其一智者言麻布成功輕細可取彼一人言我以取麻繫縛牢固不能復捨其一智者即捨麻縷取布自重復共前行見有劫貝其一智者言劫貝價貴輕細可取彼一人言我已取麻繫縛牢固賷來道遠不能捨也時一智者即捨麻布而取劫貝如是前行見劫貝縷次見白氎次見白銅次見白銀次見黃金其一智者言若無金者當取白銀若無白銀當取白銅乃至麻縷若無麻縷當取麻耳今者此村大有黃金衆寶之上汝宜捨麻我當捨銀共取黃金自重而歸彼一人言我取此麻繫縛牢固賷來道遠不能捨也汝欲取者自

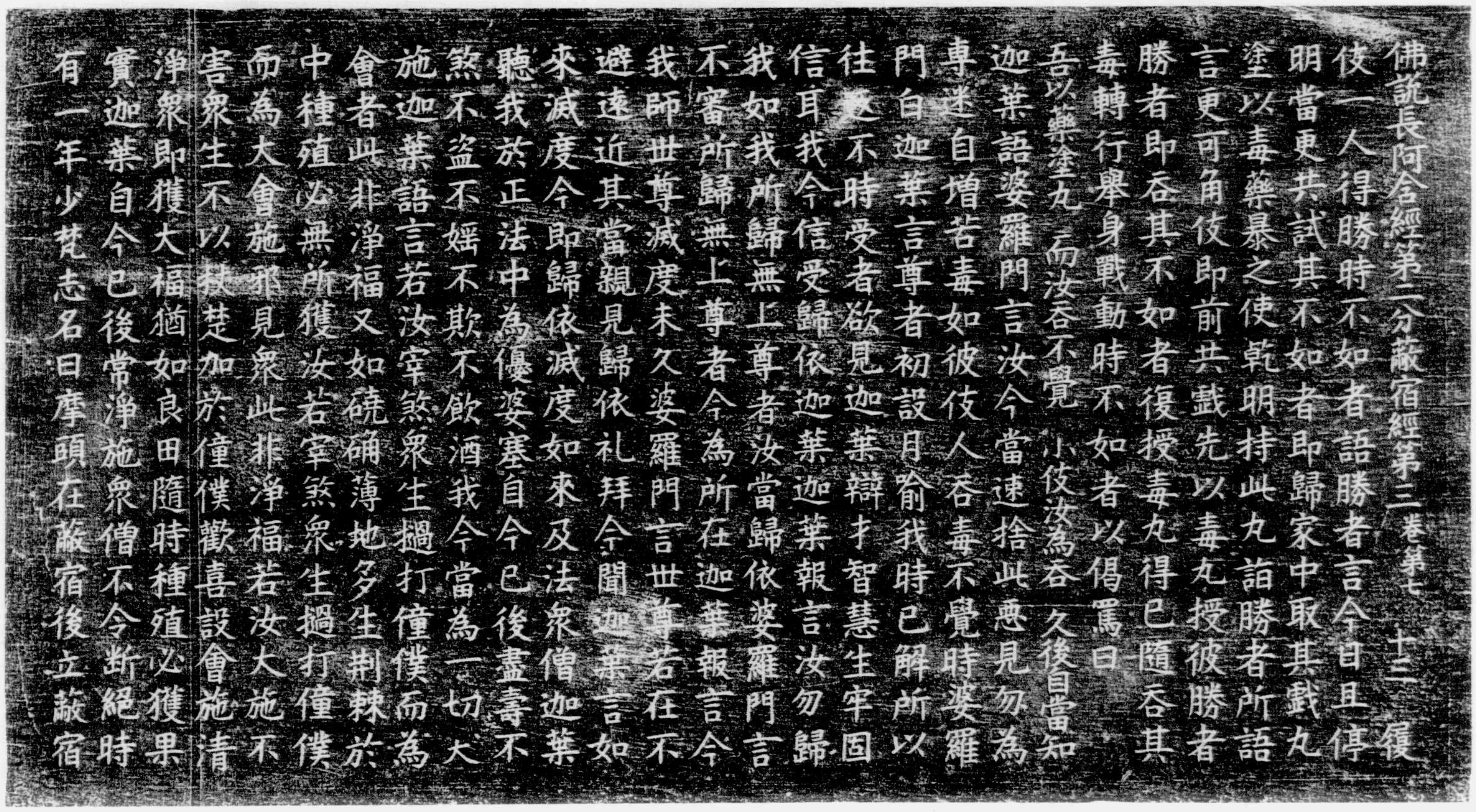


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　十　履

隨汝意其一智者捨銀取金重擔而歸其家親族遥見彼人大得金寶歡喜奉迎時得金者見親族迎復大歡喜其無智人負麻而歸居家親族見之不悅亦不起迎其負麻者倍增憂愧婆羅門汝今宜捨惡習邪見勿為長夜自增苦惱如負麻人執意堅固不取金寶負麻而歸空自疲勞親族不悅長夜貧窮自增憂苦也婆羅門言我終不能捨此見也所以者何我以此見多所教授多所饒益四方諸王皆聞我名亦盡知我是斷滅學者迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今當更為汝引喻乃往久遠有一國土其土邊壃人民荒壞時有商人有千乘車經過其土水穀薪草不自供足時商主念言我等伴多水穀薪草不自供足今者寧可分為二分其一分者前前發引其前發導師見有一人身體麤大目赤面黑埿塗其身遥見遠來即問汝從何來報言我從前村來又問彼言汝所來處多有水穀薪草不耶其人報言我所來處豐有水穀薪草無之我於中路逢天暴雨其處多水亦豐薪草又語商主汝曹車上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車時彼商主語衆商言吾向前行見有一人目赤面黑埿塗其身我遥問言汝從何來即荅我言我從前村來我尋復問汝所來處豐有水穀薪草不也荅我言彼大豐耳又語我言向於中路逢天暴雨此處多水又豐薪草復語我言君等車


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三 卷第七 十一 復
上若有穀草盡可捐棄彼自豐有不須重車
汝等宜各棄諸穀草輕車速進即如其言各
共捐棄穀草輕車速進如是一日不見水草
二日三日乃至七日又復不見時商人窮於
曠澤為鬼所食其後一部次復進路商主時
前復見一人目赤面黑埿塗其身遙見問言
汝從何來彼人荅言吾從前村來又問汝所
來處豐有水穀薪草不耶彼人荅曰大豐有
耳又語商主吾於中路逢天暴雨其處多水
亦豐薪草又語商主君等車上若有穀草便
可捐棄彼自豐有不須重車時商主還語諸
商人言吾向前行見有一人道如此事君等
車上若有穀草可盡捐捨彼自豐有不須重
車時商主言汝等穀草慎勿捐棄須得新者
然後當棄所以者何新陳相接然後當得度
此曠野時彼商人重車而行如是一日不見
水草二日三日至于七日又亦不見但見前
人為鬼所食骸骨狼藉婆羅門彼赤眼黑面
者是羅剎鬼也諸有隨汝教者長夜受苦亦
當如彼前部商人無智慧故隨導師語自沒
其身婆羅門諸有沙門婆羅門精進智慧有
所言說承用其教者則長夜獲安如彼後部
商人有智慧故得免危難婆羅門汝今寧可
捨此惡見勿為長夜自增苦惱婆羅門言我
終不能捨所見也設有人來強諫我者生我
忿耳終不捨見迦葉又言諸有智者以譬喻
得解我今當復為汝引喻乃昔久遠有一國


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三 卷第七 十二 復
土其土邊壃人民荒壞時有一人好喜食猪
詣他空村見有乾糞尋自念言此處饒糞我
猪豚飢今當取草裹此乾糞頭戴而歸即尋
取草裹糞而戴於其中路逢天大雨糞汁流
下至于足跟衆人見已皆言狂人糞除臭處
正使天陰尚不應戴況於雨中戴之而行其
人方怒逆罵詈言汝等自癡不知我家猪豚
飢餓汝若知者不言我癡婆羅門汝今寧可
捨此惡見勿守迷惑長夜受苦如彼癡子戴
糞而行衆人訶諫逆更瞋罵謂他不智婆羅
門語迦葉言汝等若謂行善生天死勝生者
汝等則當以刀自刎飲毒而死或五縛其身
自投高岸而今貪生不能自煞者則知死不
勝生迦葉復言諸有智者以譬喻得解我今
當更為汝引喻昔者此斯婆醯村有一梵志
耆舊長宿年百二十彼有二妻一先有子一
始有娠時彼梵志未久命終其大母子語小
母言所有財寶盡應與我汝無分也時小母
言汝為小待須我分娠若生男者應有財分
若生女者汝自嫁娶當得財物彼子慇懃再
三索財小母荅如初其子又逼不已時彼小
母即以利刀自決其腹知為男女語婆羅門
言母今自煞復害胎子汝婆羅門亦復如是
既自煞身復欲煞人若沙門婆羅門精勤修
善戒德具足久存世者多所饒益天人獲安
吾今末後為汝引喻當使汝知惡見之殃昔
者此斯婆醯村有二伎人善於弄丸二人角

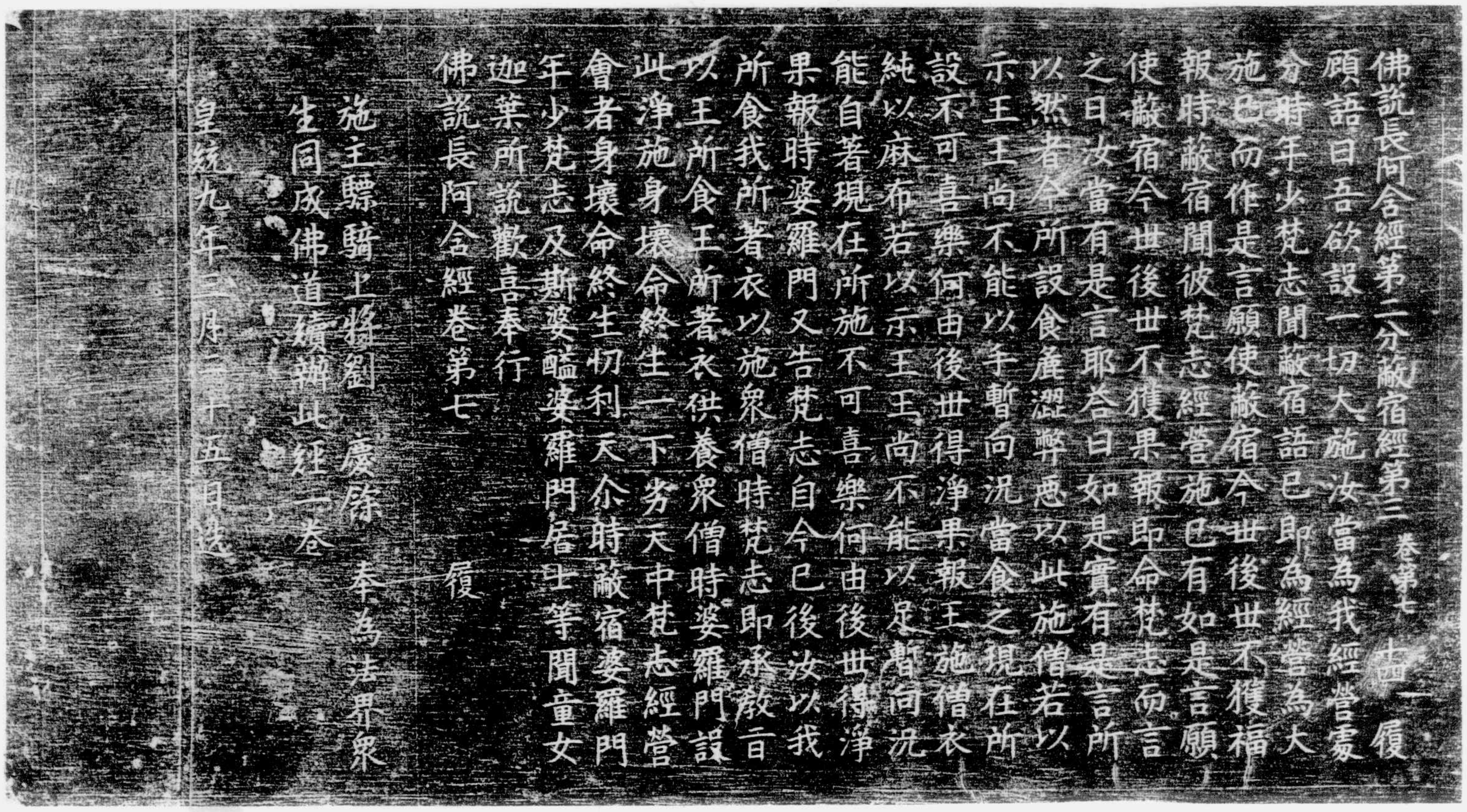


佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　十三　履

伎一人得勝時不如者語勝者言今且停明當更共試其不如者即歸家中取其戲丸塗以毒藥暴之使乾明持此丸詣勝者所語言更可角伎即前共戲先以毒丸授彼勝者勝者即吞其不如者復授毒丸得已隨吞其毒轉行舉身戰動時不如者以偈罵曰

吾以藥塗丸　而汝吞不覺　小伎汝為吞　久後自當知

迦葉語婆羅門言汝今當速捨此惡見勿為專迷自增苦毒如彼伎人吞毒不覺時婆羅門白迦葉言尊者初設月喻我時已解所以往返不時受者欲見迦葉辯才智慧生牢固信耳我今信受歸依迦葉迦葉報言汝勿歸我如我所歸無上尊者汝當歸依婆羅門言不審所歸無上尊者今為所在迦葉報言今我師世尊滅度未久婆羅門言世尊若在不避遠近其當覲見歸依礼拜今聞迦葉言如來滅度今即歸依滅度如來及法眾僧迦葉聽我於正法中為優婆塞自今已後盡壽不煞不盜不婬不欺不飲酒我今當為一切大施迦葉語言若汝宰煞眾生撾打僮僕而為會者此非淨福又如磽确薄地多生荊棘於中種殖必無所獲汝若宰煞眾生撾打僮僕而為大會施邪見眾此非淨福若汝大施不害眾生不以杖楚加於僮僕歡喜設會施清淨眾即獲大福猶如良田隨時種殖必獲果實迦葉自今已後常淨施眾僧不令斷絕時有一年少梵志名曰摩頭在蔽宿後立蔽宿



佛說長阿含經第二分蔽宿經第三　卷第七　十四　履

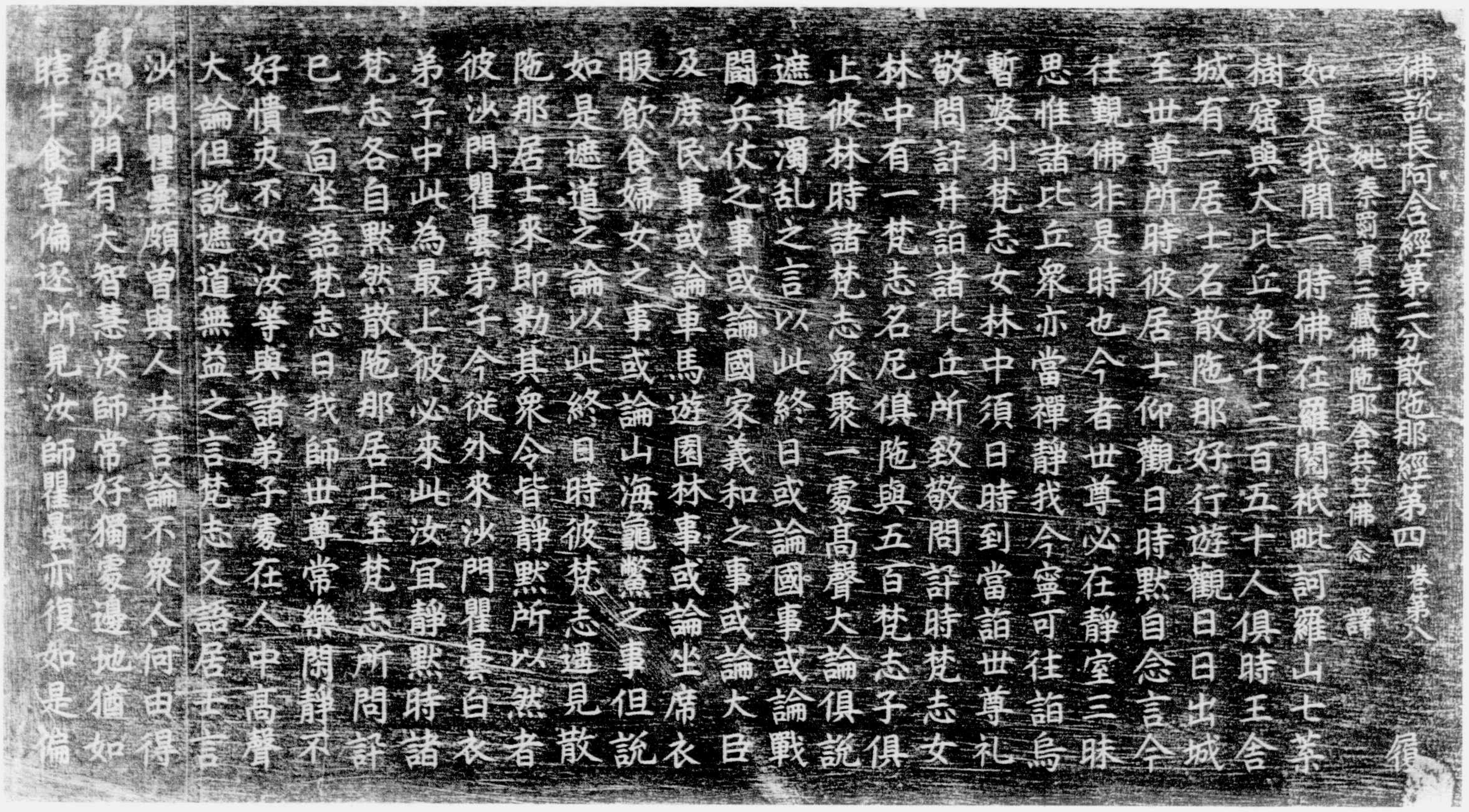
顧語曰吾欲設一切大施汝當為我經營處分時年少梵志聞蔽宿語已即為經營為大施已而作是言願使蔽宿今世後世不獲福報時蔽宿聞彼梵志經營施已有如是言願使蔽宿今世後世不獲果報即命梵志而言之曰汝當有是言耶答曰如是實有是言所以然者今所設食麁澀弊惡以此施僧若以示王王尚不能以手暫向況當食之現在所設不可喜樂何由後世得淨果報王施僧衣純以麻布若以示王王尚不能以足暫向況能自著現在所施不可喜樂何由後世得淨果報時婆羅門又告梵志自今已後汝以我所食我所著衣以施眾僧時梵志即承教言以王所食王所著衣供養眾僧時婆羅門設此淨施身壞命終生一下劣天中梵志經營會者身壞命終生忉利天尒時蔽宿婆羅門年少梵志及斯婆醯婆羅門居士等聞童女迦葉所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第七　履

施主驃騎上將劉慶條　奉為法界眾
生同成佛道續辦此經一卷

皇統九年三月二十五日造

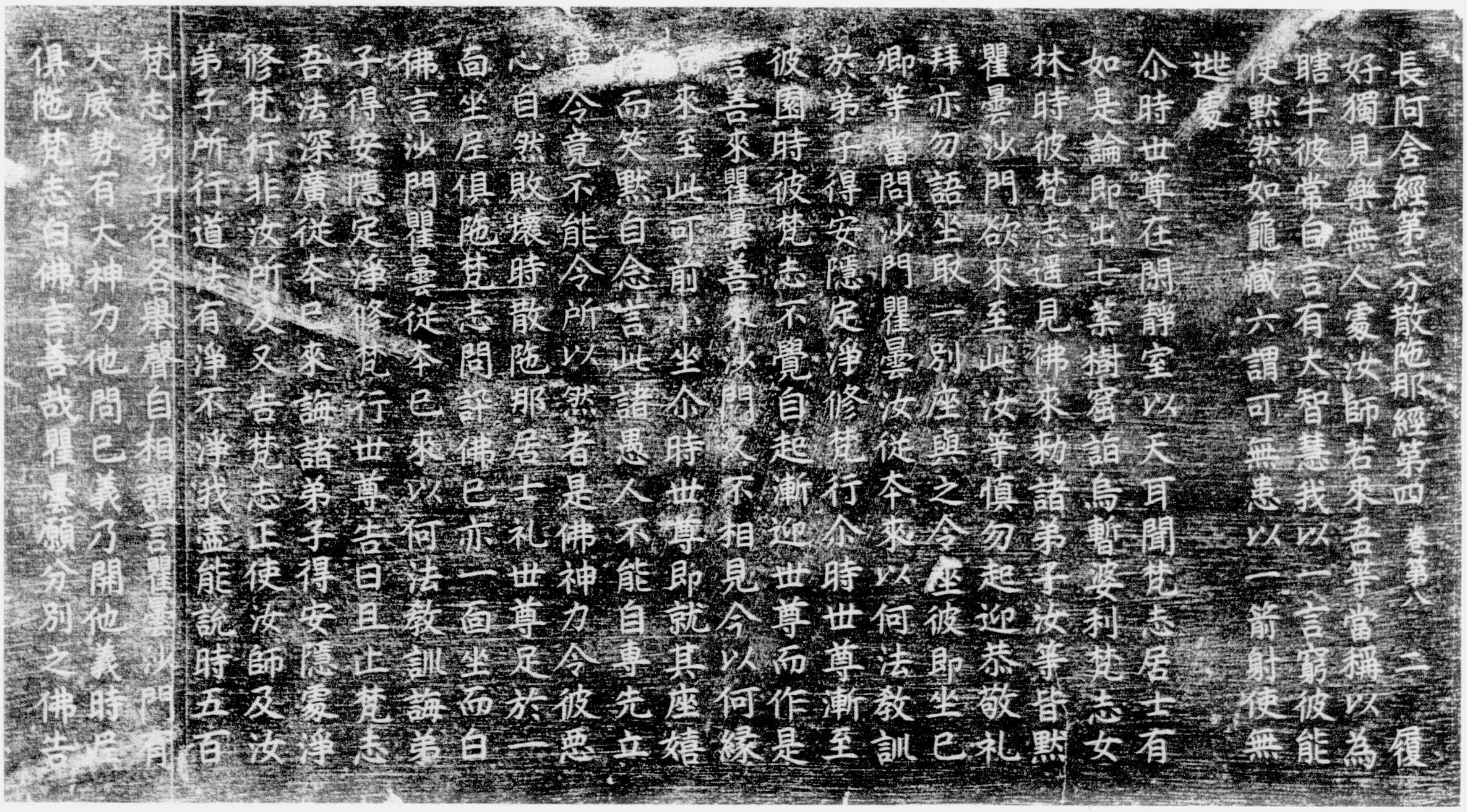
塔下六七七三



佛說長阿含經第二分散陁那經第四 卷第八 復

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念 譯

如是我聞一時佛在羅閱祇毗訶羅山七葉樹窟與大比丘衆千二百五十人俱時王舍城有一居士名散陁那好行遊觀日日出城至世尊所時彼居士仰觀日時默自念言今往覲佛非是時也今者世尊必在靜室三昧思惟諸比丘衆亦當禪靜我今寧可往詣烏暫婆利梵志女林中須日時到當詣世尊礼敬問訊并詣諸比丘所致敬問訊時梵志女林中有一梵志名尼俱陁與五百梵志子俱上彼林時諸梵志衆聚一處高聲大論俱說遮道濁乱之言以此終日或論國事或論戰鬪兵仗之事或論國家義和之事或論大臣及庶民事或論車馬遊園林事或論坐席衣服飲食婦女之事或論山海龜鱉之事但說如是遮道之論以此終日時彼梵志遥見散陁那居士來即勑其衆令皆靜默所以然者彼沙門瞿曇弟子今從外來沙門瞿曇白衣弟子中此為最上彼必來此汝宜靜默時諸梵志各自默然散陁那居士至梵志所問訊已一面坐語梵志曰我師世尊常樂閑靜不好憒吏不如汝等與諸弟子處在人中高聲大論但說遮道無益之言梵志又語居士言沙門瞿曇頗曾與人共言論不衆人何由得知沙門有大智慧汝師常好獨處邊地猶如瞎牛食草偏逐所見汝師瞿曇亦復如是偏

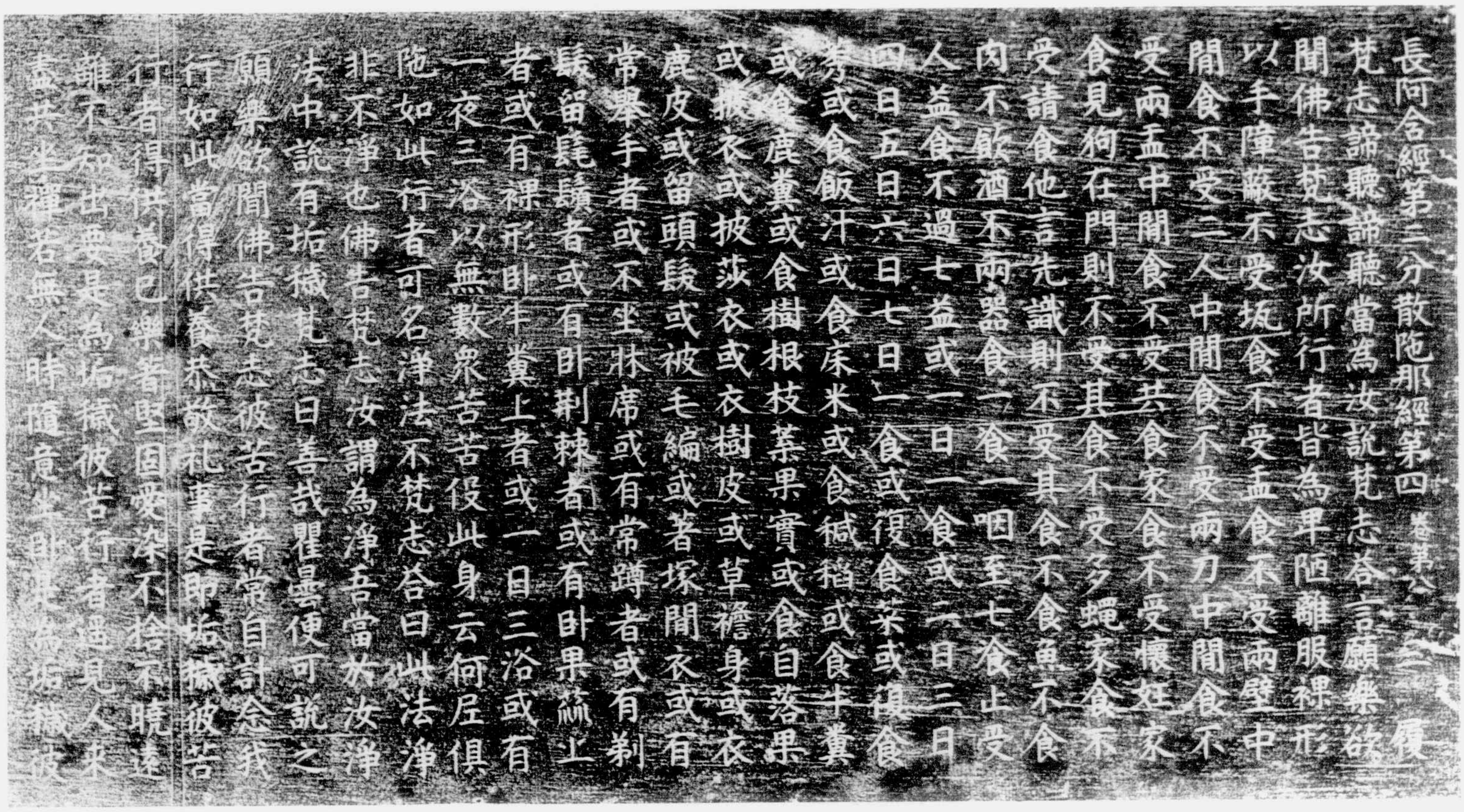


長阿含經第二分散陁那經第四 卷第八 二 復

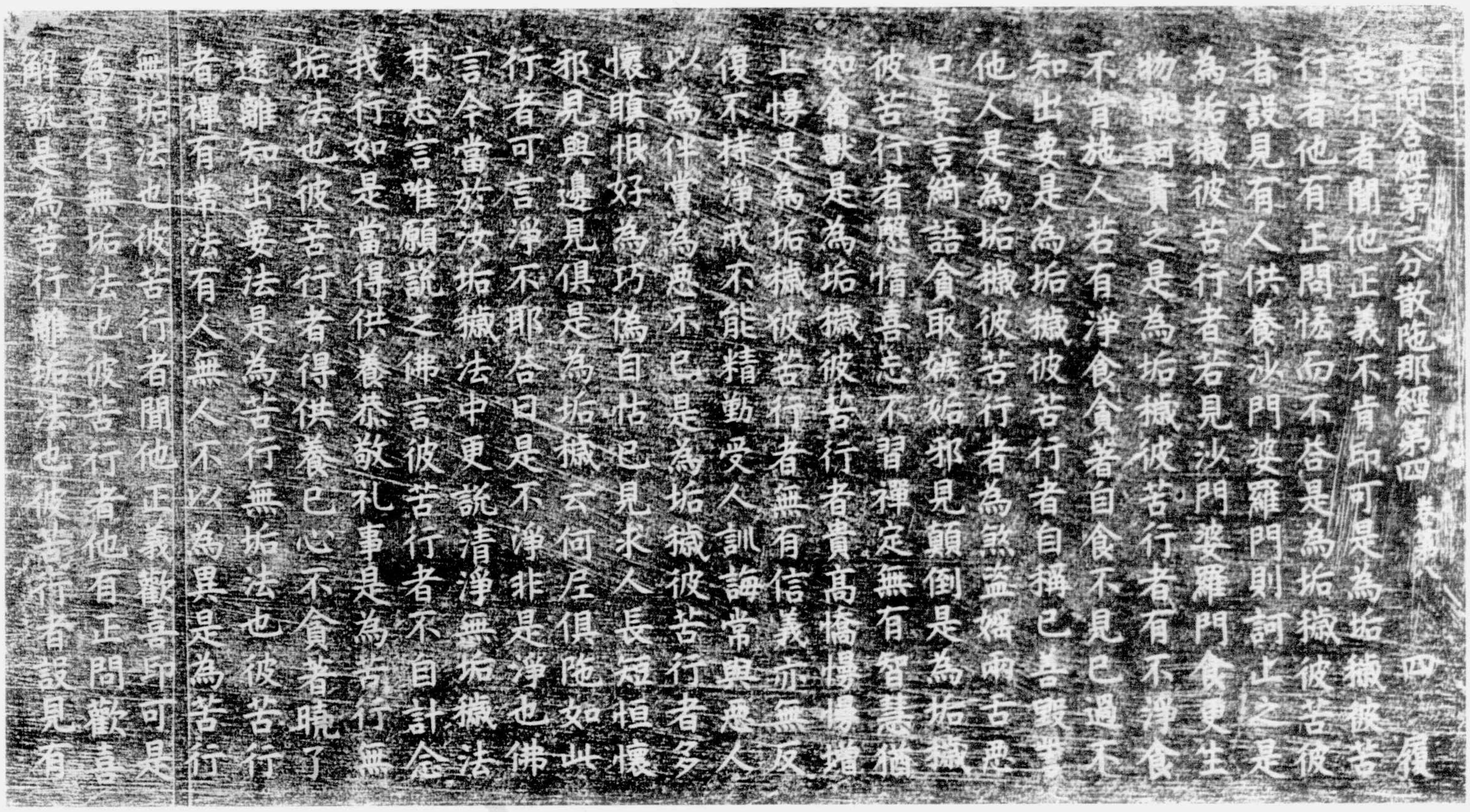
好獨見樂無人處汝師若來吾等當稱以為瞎牛彼常自言有大智慧我以一言窮彼能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無迸處

尒時世尊在閑靜室以天耳聞梵志居士有如是論即出七葉樹窟詣烏暫婆利梵志女林時彼梵志遥見佛來勑諸弟子汝等皆默瞿曇沙門欲來至此汝等慎勿起迎恭敬礼拜亦勿語坐取一別座與之令坐彼即坐已卿等當問沙門瞿曇汝從本來以何法教訓於弟子得安隱定淨修梵行尒時世尊漸至彼園時彼梵志不覺自起漸迎世尊而作是言善來瞿曇善來沙門久不相見今以何緣而來至此可前小坐尒時世尊即就其座嬉怡而笑默自念言此諸愚人不能自專先立要令竟不能令所以然者是佛神力令彼惡心自然敗壞時散陁那居士礼世尊足於一面坐尼俱陁梵志問訊佛已亦一面坐白佛言沙門瞿曇從本已來以何法教訓誨弟子得安隱定淨修梵行世尊告曰且止梵志吾法深廣從本已來誨諸弟子得安隱處淨修梵行非汝所及又告梵志正使汝師及汝弟子所行道法有淨不淨我盡能說時五百梵志弟子各各舉聲自相謂言瞿曇沙門有大威勢有大神力他問已義乃開他義時尼俱陁梵志白佛言善哉瞿曇願分別之佛告

塔下六七七四

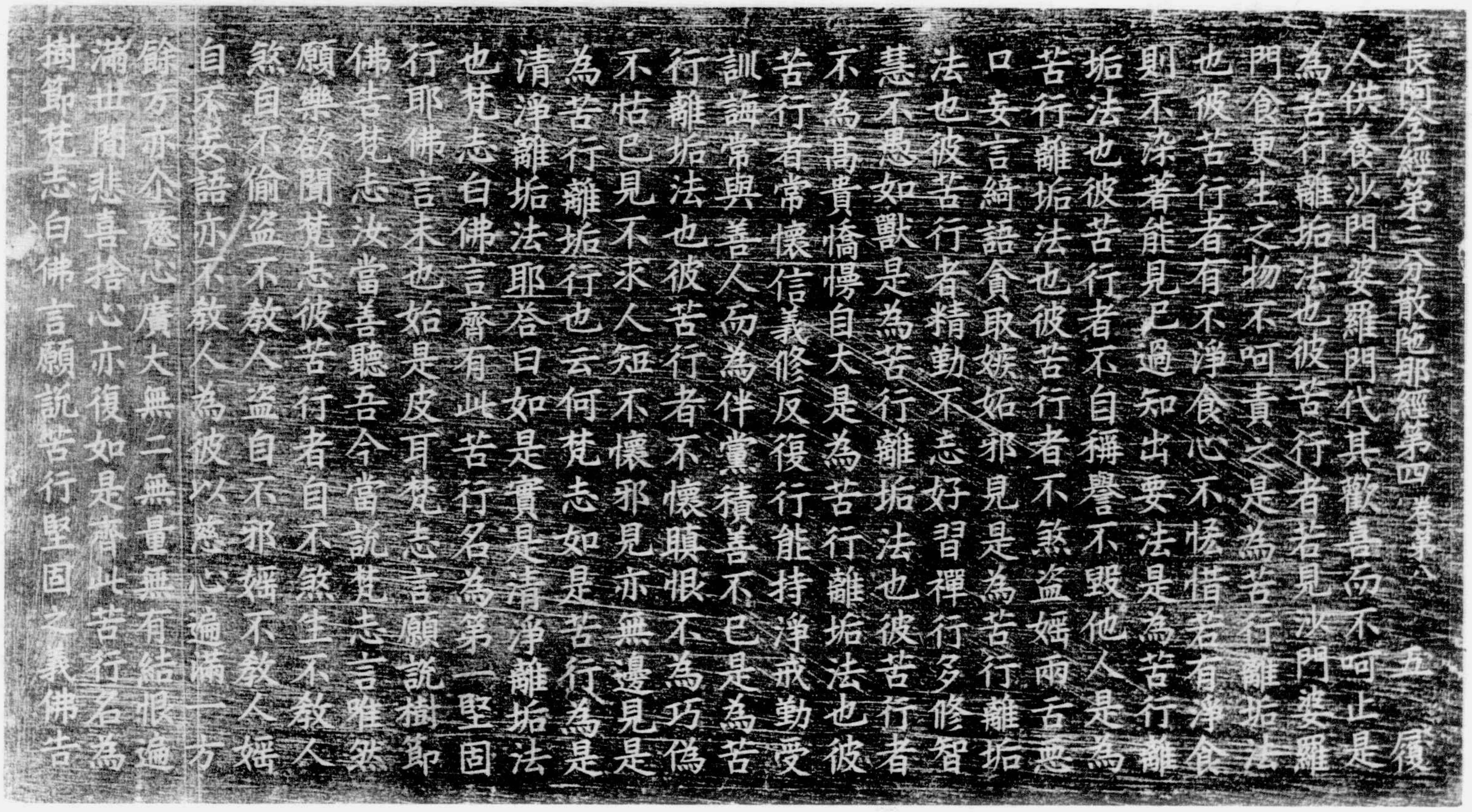


長阿含經第三分散陀那經第四　卷第八　三　覆
梵志諦聽諦聽當為汝說梵志答言願樂欲
聞佛告梵志汝所行者皆為卑陋離服裸形
以手障蔽不受瓨食不受盂食不受兩壁中
間食不受二人中間食不受兩刀中間食不
受兩盂中間食不受共食家食不受懷妊家
食見狗在門則不受其食不受多蠅家食不
受請食他言先識則不受其食不食魚不食
肉不飲酒不兩器食一食一咽至七食止受
人益食不過七益或一日一食或二日三日
四日五日六日七日一食或復食菓或復食
莠或食飯汁或食麻米或食稴稻或食牛糞
或食鹿糞或食樹根枝葉果實或食自落果
或被衣或披莎衣或衣樹皮或草襜身或衣
鹿皮或留頭髮或被毛編或著塚間衣或有
常舉手者或不坐牀席或有常蹲者或有剃
髮留髭鬚者或有臥荊棘者或有臥果蓏上
者或有裸形臥牛糞上者或一日三浴或有
一夜三浴以無數眾苦苦役此身云何尼俱
陀如此行者可名淨法不梵志答曰此法淨
非不淨也佛告梵志汝謂為淨吾當於汝淨
法中說有垢穢梵志曰善哉瞿曇便可說之
願樂欲聞佛告梵志彼苦行者常自計念我
行如此當得供養恭敬礼事是即垢穢彼苦
行者得供養已樂著堅固愛染不捨不曉遠
離不知出要是為垢穢彼苦行者遙見人來
盡共坐禪若無人時隨意坐臥是為垢穢彼

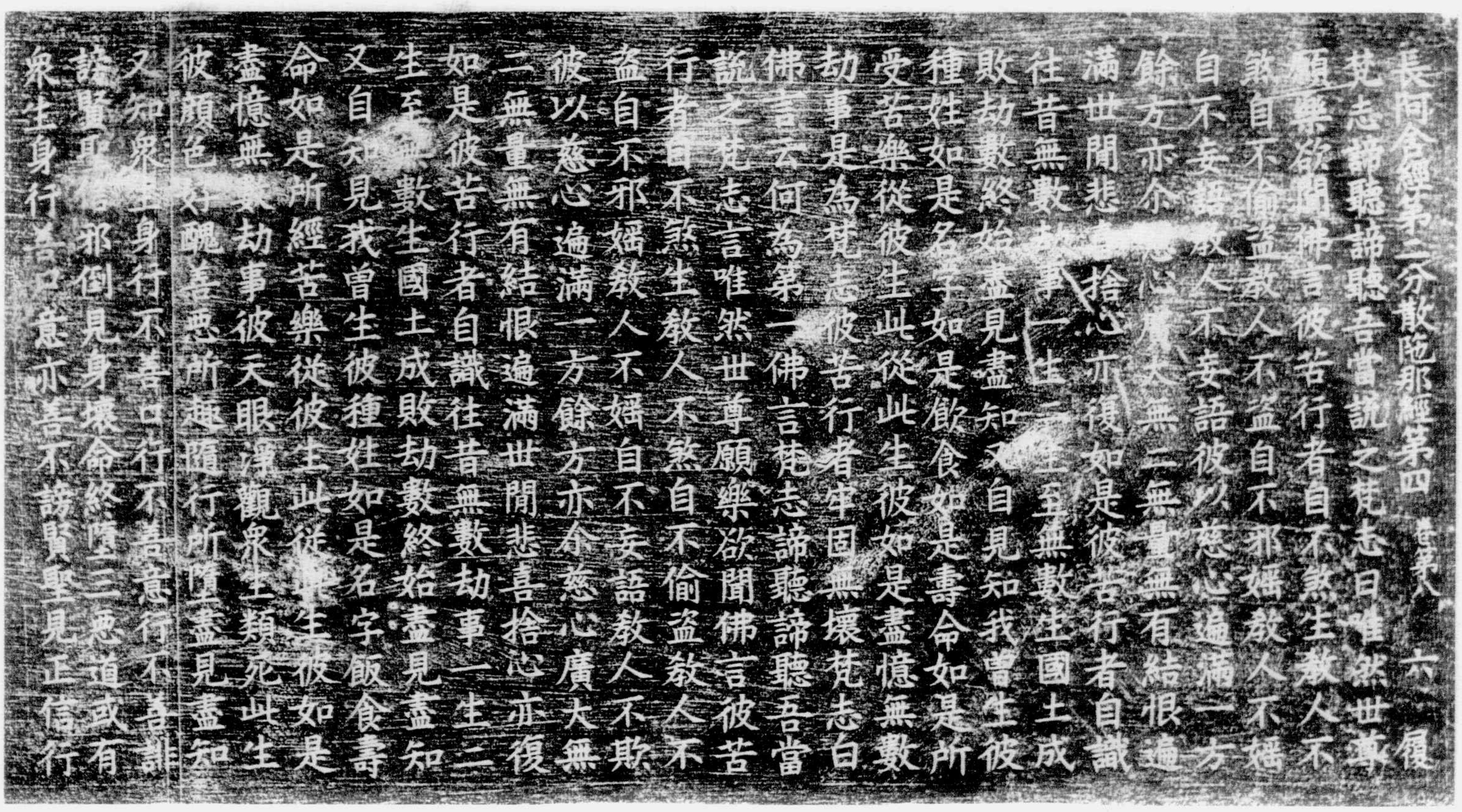


長阿含經第三分散陀那經第四　卷第八　四　覆
苦行者聞他正義不肯印可是為垢穢彼苦
行者他有正問恡而不答是為垢穢彼苦行
者設見有人供養沙門婆羅門則訶止之是
為垢穢彼苦行者若見沙門婆羅門食更生
物就訶責之是為垢穢彼苦行者有不淨食
不肯施人若有淨食貪著自食不見己過不
知出要是為垢穢彼苦行者自稱己善毀呰
他人是為垢穢彼苦行者為殺盜婬兩舌惡
口妄言綺語貪取嫉妬邪見顛倒是為垢穢
彼苦行者懈惰喜忘不習禪定無有智慧猶
如禽獸是為垢穢彼苦行者貢高憍慢慢增
上慢是為垢穢彼苦行者無有信義亦無反
復不持淨戒不能精勤受人訓誨常與惡人
以為伴黨為惡不已是為垢穢彼苦行者多
懷瞋恨好為巧偽自怙己見求人長短恒懷
邪見與邊見俱是為垢穢云何尼俱陀如此
行者可言淨不耶答曰是不淨非是淨也佛
言今當於汝垢穢法中更說清淨無垢穢法
梵志言唯願說之佛言彼苦行者不自計念
我行如是當得供養恭敬礼事是為苦行無
垢法也彼苦行者得供養已心不貪著曉了
遠離知出要法是為苦行無垢法也彼苦行
者禪有常法有人無人不以為異是為苦行
無垢法也彼苦行者聞他正義歡喜印可是
為苦行無垢法也彼苦行者他有正問歡喜
解說是為苦行離垢法也彼苦行者設見有

塔下六七七五

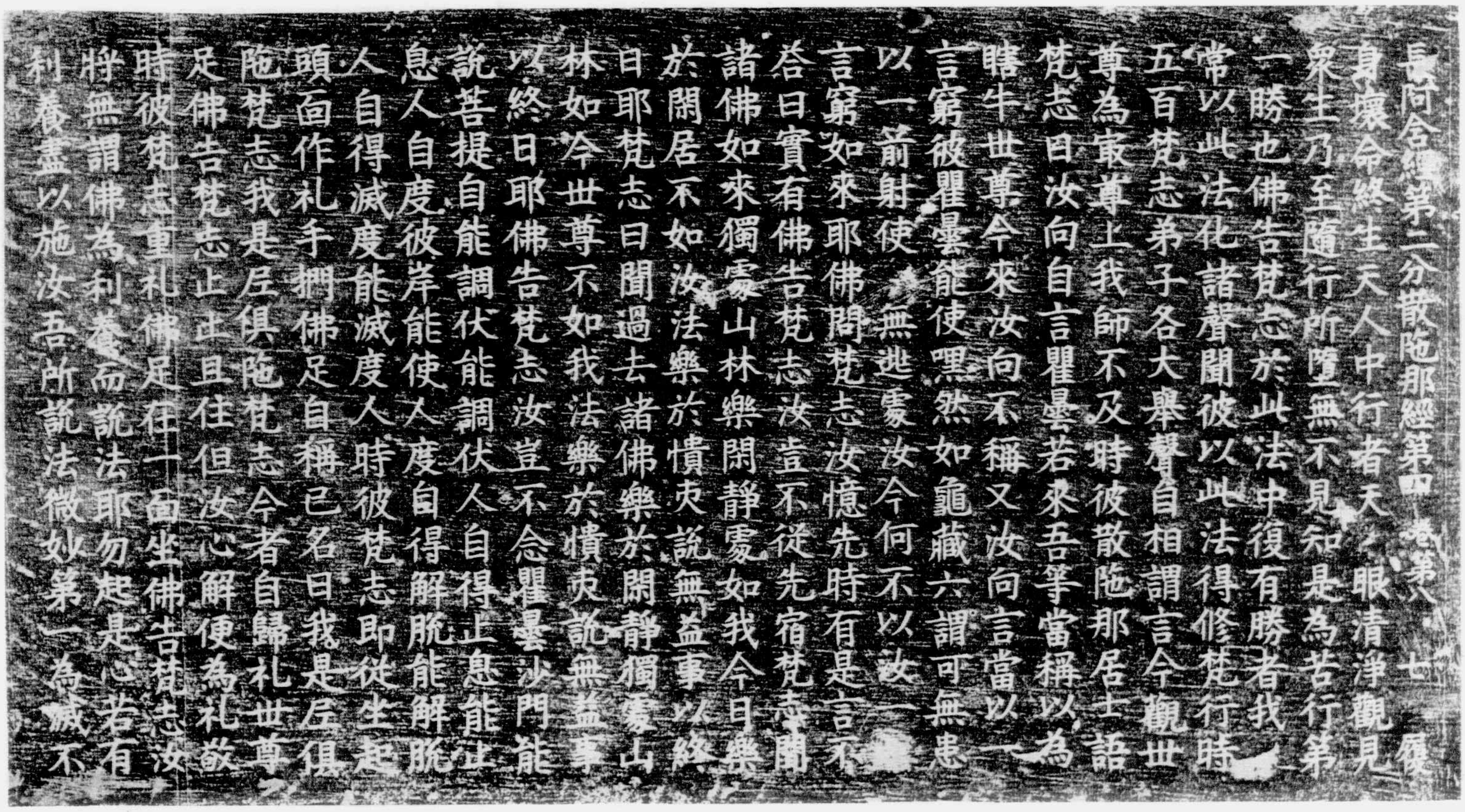


長阿含經第二分散陁那經第四　卷第八　五　履
人供養沙門婆羅門代其歡喜而不可止是
為苦行離垢法也彼苦行者若見沙門婆羅
門食更生之物不呵責之是為苦行離垢法
也彼苦行者有不淨食心不悋惜若有淨食
則不染著能見已過知出要法是為苦行離
垢法也彼苦行者不自稱譽不毀他人是為
苦行離垢法也彼苦行者不煞盜婬兩舌惡
口妄言綺語貪取嫉妬邪見是為苦行離垢
法也彼苦行者精勤不忘好習禪行多修智
慧不愚如獸是為苦行離垢法也彼苦行者
不為高貴憍慢自大是為苦行離垢法也彼
苦行者常懷信義修反復行能持淨戒勤受
訓誨常與善人而為伴黨積善不已是為苦
行離垢法也彼苦行者不懷瞋恨不為巧偽
不怙己見不求人短不懷邪見亦無邊見是
為苦行離垢行也云何梵志如是苦行為是
清淨離垢法耶荅曰如是實是清淨離垢法
也梵志白佛言齊有此苦行名為第一堅固
行耶佛言未也始是皮耳梵志言願說樹節
佛告梵志汝當善聽吾今當說梵志言唯然
願樂欲聞梵志彼苦行者自不煞生不教人
煞自不偷盜不教人盜自不邪婬不教人婬
自不妄語亦不教人為彼以慈心遍滿一方
餘方亦尒慈心廣大無二無量無有結恨遍
滿世間悲喜捨心亦復如是齊此苦行名為
樹節梵志白佛言願說苦行堅固之義佛告



長阿含經第二分散陁那經第四　卷第八　六　履
梵志諦聽諦聽吾當說之梵志白唯然世尊
願樂欲聞佛言彼苦行者自不煞生教人不
煞自不偷盜教人不盜自不邪婬教人不婬
自不妄語教人不妄語彼以慈心遍滿一方
餘方亦尒慈心廣大無二無量無有結恨遍
滿世間悲喜捨心亦復如是彼苦行者自識
往昔無數劫事一生二生至無數生國土成
敗劫數終始盡見盡知又自見知我曾生彼
種姓如是名字如是飲食如是壽命如是所
受苦樂從彼生此從此生彼如是盡憶無數
劫事是為梵志彼苦行者牢固無壞梵志白
佛言云何為第一佛言梵志諦聽諦聽吾當
說之梵志言唯然世尊願樂欲聞佛言彼苦
行者自不煞生教人不煞自不偷盜教人不
盜自不邪婬教人不婬自不妄語教人不欺
彼以慈心遍滿一方餘方亦尒慈心廣大無
二無量無有結恨遍滿世間悲喜捨心亦復
如是彼苦行者自識往昔無數劫事一生二
生至無數生國土成敗劫數終始盡見盡知
又自知見我曾生彼種姓如是名字飯食壽
命如是所經苦樂從彼生此從此生彼如是
盡憶無數劫事彼天眼淨觀衆生類死此生
彼顏色好醜善惡所趣隨行所墮盡見盡知
又知衆生身行不善口行不善意行不善誹
謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三惡道或有
衆生身行善口意亦善不謗賢聖見正信行

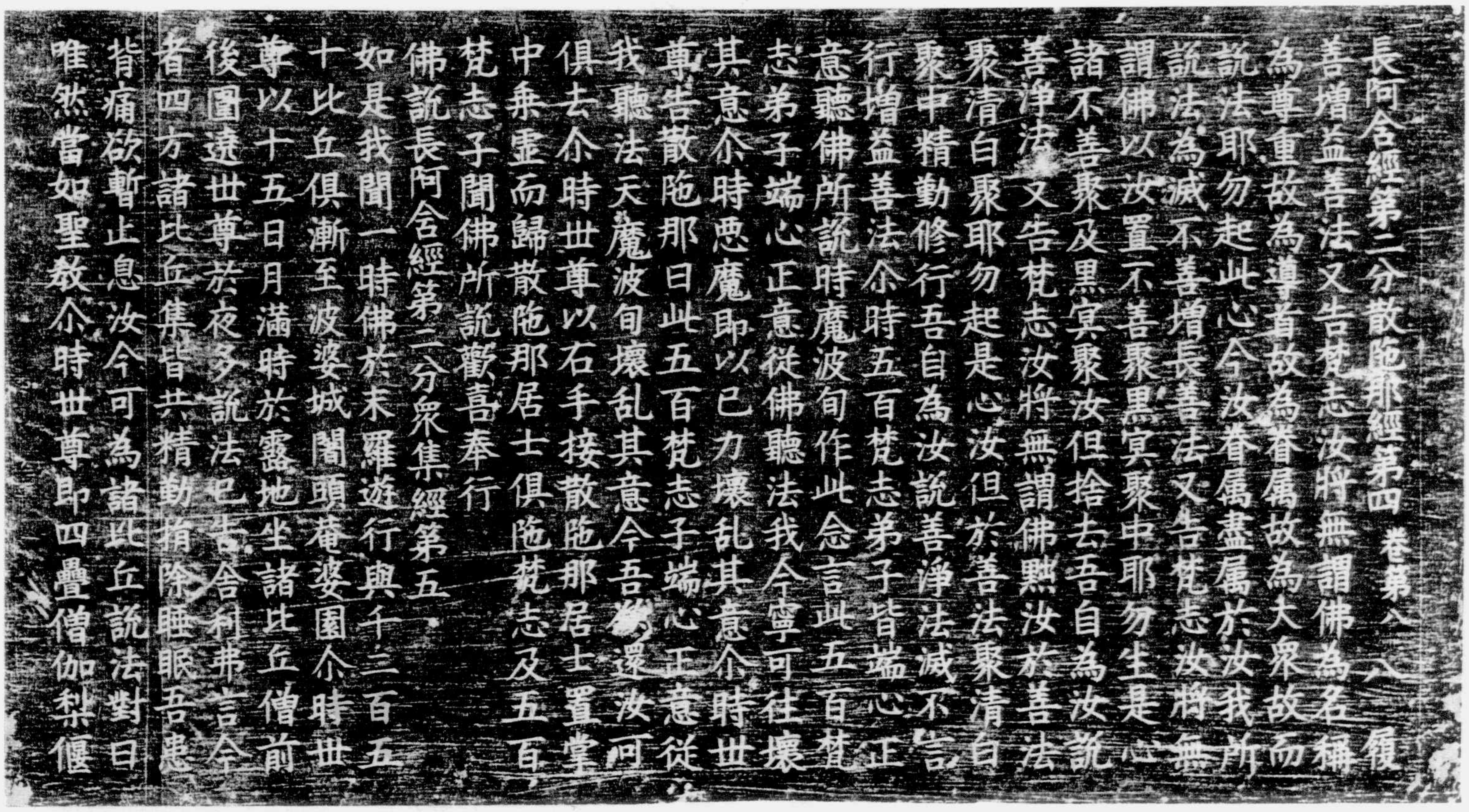
塔下六七七六



覆

長阿含經第二分散陁那經第四　卷第八　七

身壞命終生天人中行者天眼清淨觀見衆生乃至隨行所墮無不見知是為苦行第一勝也佛告梵志於此法中復有勝者我常以此法化諸聲聞彼以此法得修梵行時五百梵志弟子各大舉聲自相謂言今觀世尊為最尊上我師不及時彼散陁那居士語梵志曰汝向自言瞿曇若來吾等當稱以為瞎牛世尊今來汝向不稱又汝向言當以一言窮彼瞿曇能使嘿然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處汝今何不以汝言窮如來耶佛問梵志汝憶先時有是言不荅曰實有佛告梵志汝豈不從先宿梵志聞諸佛如來獨處山林樂閑靜處如我今日樂於閑居不如汝法樂於憒丙說無益事以終日耶梵志曰聞過去諸佛樂於閑靜獨處山林如今世尊不如我法樂於憒丙說無益事以終日耶佛告梵志汝豈不念瞿曇沙門能說菩提自能調伏能調伏人自得止息能止息人自度彼岸能使人度自得解脫能解脫人自得滅度能滅度人時彼梵志即從坐起頭面作礼手捫佛足自稱己名曰我是尼俱陁梵志我是尼俱陁梵志今者自歸礼世尊足佛告梵志止止且住但汝心解便為礼敬時彼梵志重礼佛足在一面坐佛告梵志汝將無謂佛為利養而說法耶勿起是心若有利養盡以施汝吾所說法微妙第一為滅不



覆

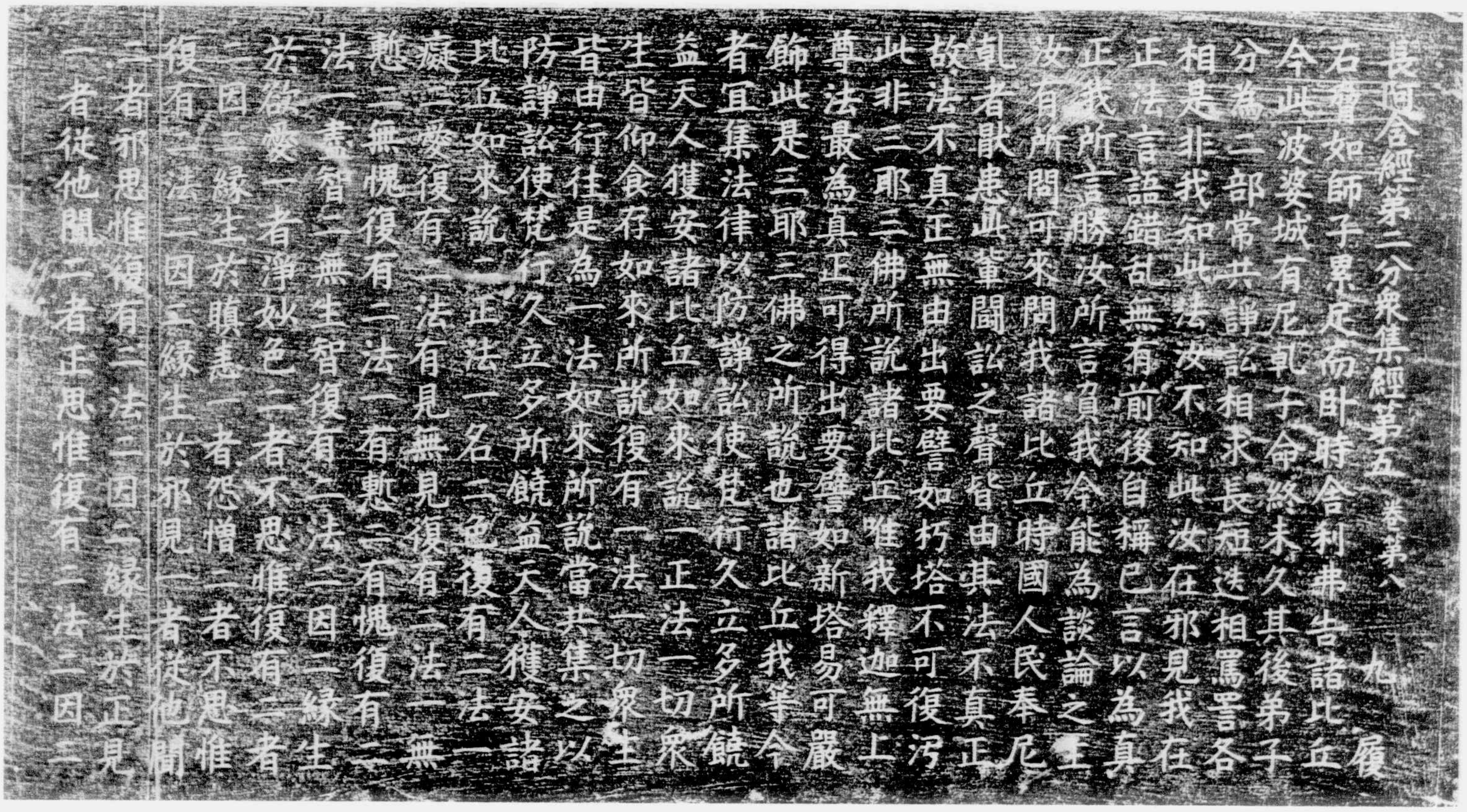
長阿含經第二分散陁那經第四　卷第八　八

善增益善法又告梵志汝將無謂佛為名稱為尊重故為導首故為眷屬故為大衆故而說法耶勿起此心今汝眷屬盡屬於汝我所說法為滅不善增長善法又告梵志汝將無謂佛以汝置不善聚黑冥聚中耶勿生是心諸不善聚及黑冥聚汝但捨去吾自為汝說善淨法又告梵志汝將無謂佛黜汝於善法聚清白聚耶勿起是心汝但於善法聚清白聚中精勤修行吾自為汝說善淨法滅不善行增益善法尒時五百梵志弟子皆端心正意聽佛所說時魔波旬作此念言此五百梵志弟子端心正意從佛聽法我今寧可往壞其意尒時惡魔即以己力壞乱其意尒時世尊告散陁那曰此五百梵志子端心正意從我聽法天魔波旬壞乱其意今吾欲還汝可俱去尒時世尊以右手接散陁那居士置掌中乘虛而歸散陁那居士俱陁梵志及五百梵志子聞佛所說歡喜奉行

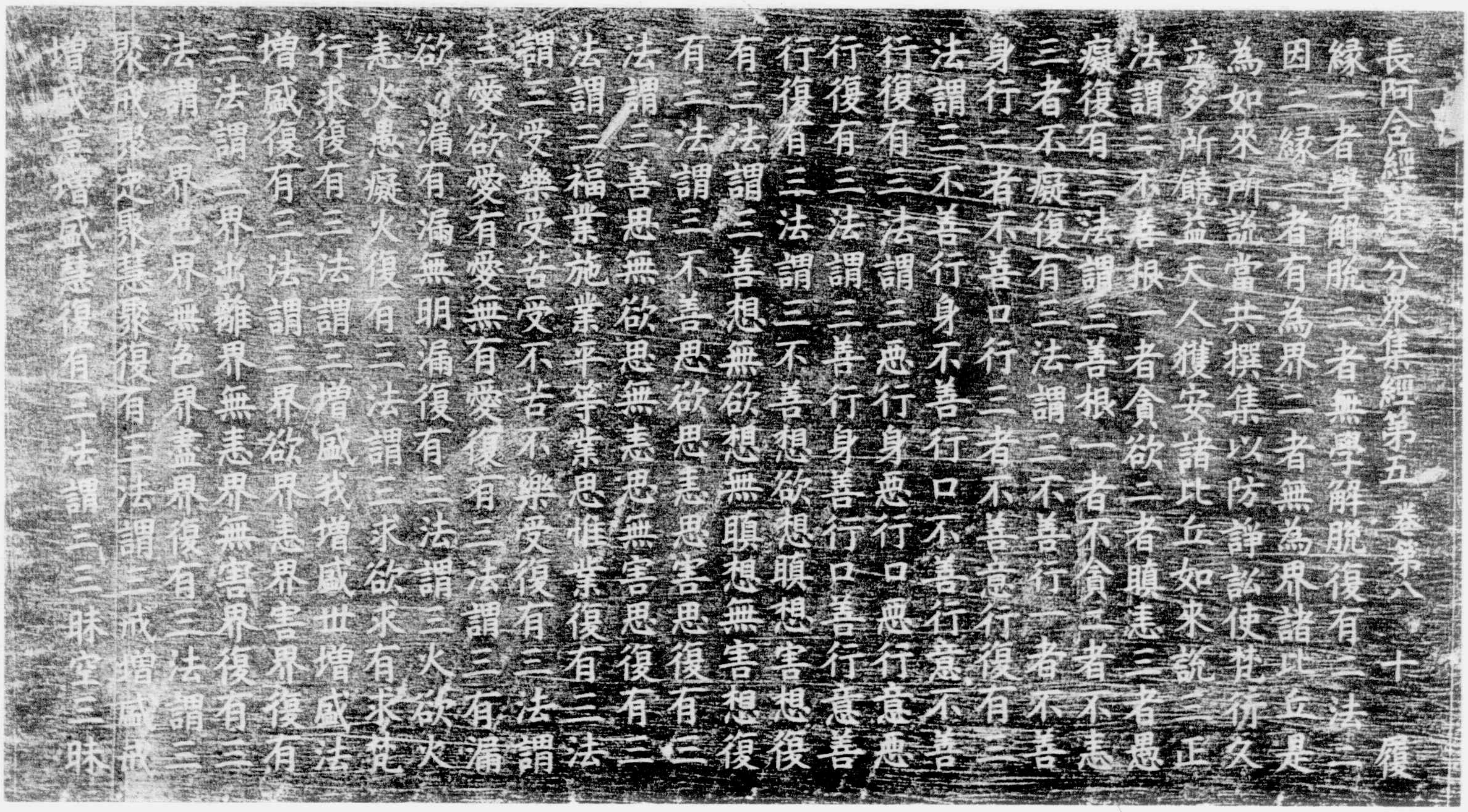
佛說長阿含經第二分衆集經第五

如是我聞一時佛於末羅遊行與千二百五十比丘俱漸至波婆城闍頭菴婆園尒時世尊以十五日月滿時於露地坐諸比丘僧前後圍遶世尊於夜多說法已告舍利弗言今者四方諸比丘集皆共精勤捐除睡眠吾患背痛欲暫止息汝今可為諸比丘說法對曰唯然當如聖教尒時世尊即四疊僧伽梨偃

塔下六七七七

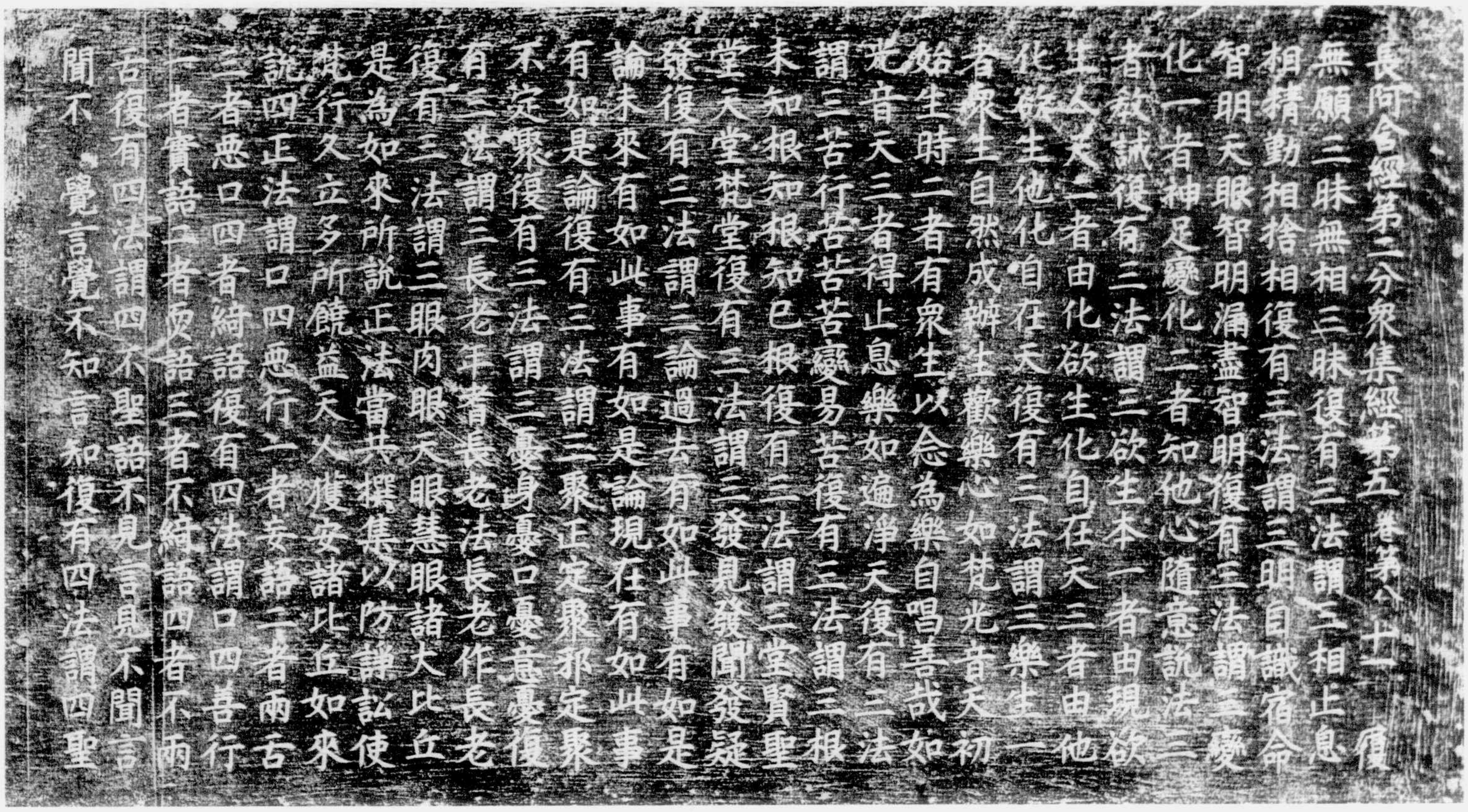


長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　九　履
右脅如師子累足而卧時舍利弗告諸比丘
今此波婆城有尼乾子命終未久其後弟子
分為二部常共諍訟相求長短迭相罵詈各
相是非我知此法汝不知此汝在邪見我在
正法言語錯乱無有前後自稱己言以為真
正我所言勝汝所言負我今能為談論之主
汝有所問可來問我諸比丘時國人民奉尼
乾者猒患此輩鬪訟之聲皆由其法不真正
故法不真正無由出要譬如朽塔不可復污
此非三耶三佛所說諸比丘唯我釋迦無上
尊法最為真正可得出要譬如新塔易可嚴
飾此是三耶三佛之所說也諸比丘我等今
者宜集法律以防諍訟使梵行久立多所饒
益天人獲安諸比丘如來說一正法一切衆
生皆仰食存如來所說復有一法一切衆生
皆由行住是為一法如來所說當共集之以
防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸
比丘如來說二正法一名二色復有二法一
癡二愛復有二法有見無見復有二法一無
慚二無愧復有二法一有慚二有愧復有二
法一盡智二無生智復有二法二因二緣生
於欲愛一者淨妙色二者不思惟復有二者
二因二緣生於瞋恚一者怨憎二者不思惟
復有二法二因二緣生於邪見一者從他聞
二者邪思惟復有二法二因二緣生於正見
一者從他聞二者正思惟復有二法二因二

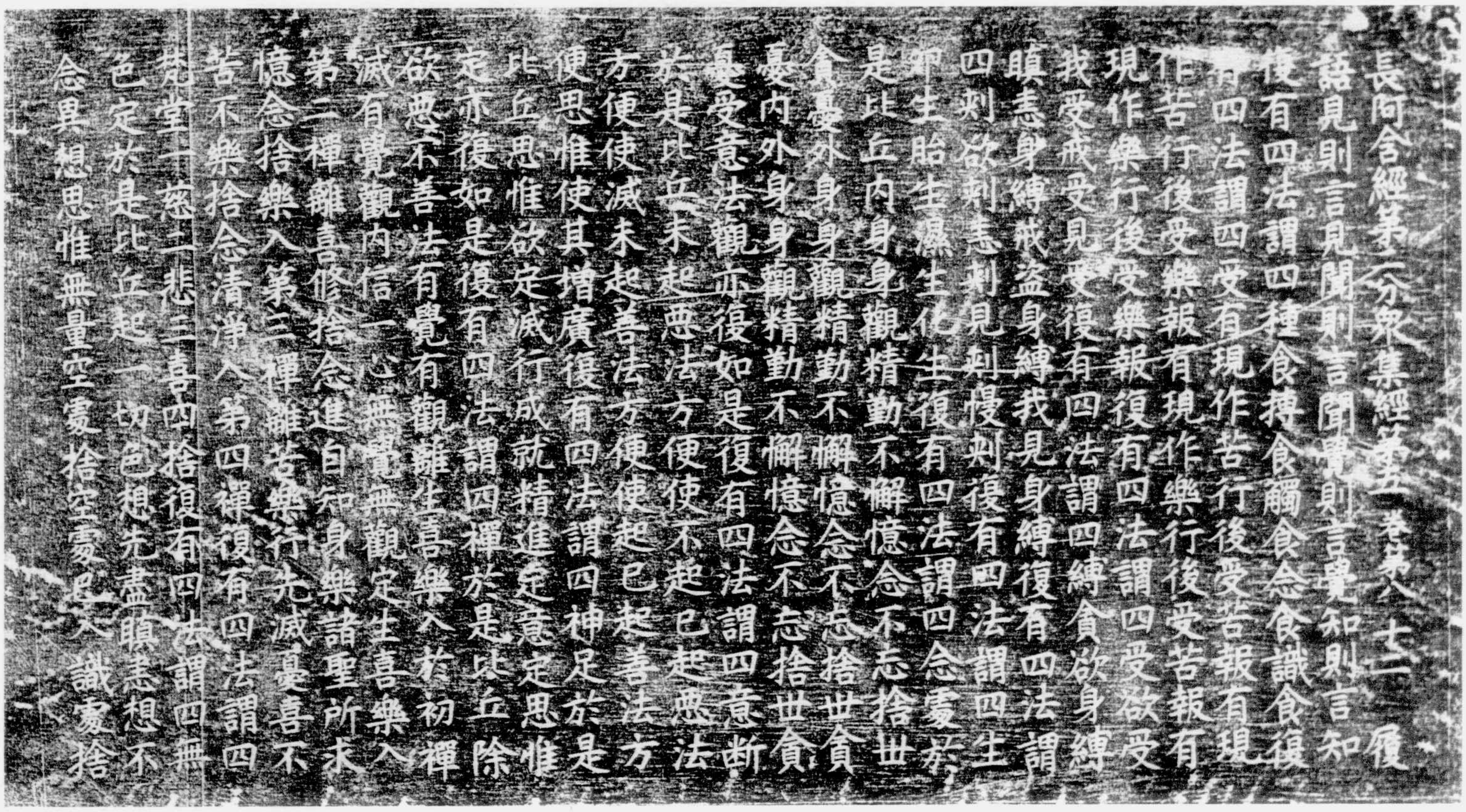


長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　十　履
緣一者學解脫二者無學解脫復有二法二
因二緣一者有為界二者無為界諸比丘是
為如來所說當共撰集以防諍訟使梵行久
立多所饒益天人獲安諸比丘如來說三正
法謂三不善根一者貪欲二者瞋恚三者愚
癡復有三法謂三善根一者不貪二者不恚
三者不癡復有三法謂三不善行一者不善
身行二者不善口行三者不善意行復有三
法謂三不善行身不善行口不善行意不善
行復有三法謂三惡行身惡行口惡行意惡
行復有三法謂三善行身善行口善行意善
行復有三法謂三不善想欲想瞋想害想復
有三法謂三善想無欲想無瞋想無害想復
有三法謂三不善思欲思恚思害思復有三
法謂三善思無欲思無恚思無害思復有三
法謂三福業施業平等業思惟業復有三法
謂三受樂受苦受不苦不樂受復有三法謂
三愛欲愛有愛無有愛復有三法謂三有漏
欲漏有漏無明漏復有三法謂三火欲火
恚火愚癡火復有三法謂三求欲求有求梵
行求復有三法謂三增盛我增盛世增盛法
增盛復有三法謂三界欲界恚界害界復有
三法謂三界出離界無恚界無害界復有三
法謂三界色界無色界盡界復有三法謂三
聚戒聚定聚慧聚復有三法謂三戒增盛戒
增盛意增盛慧復有三法謂三三昧空三昧

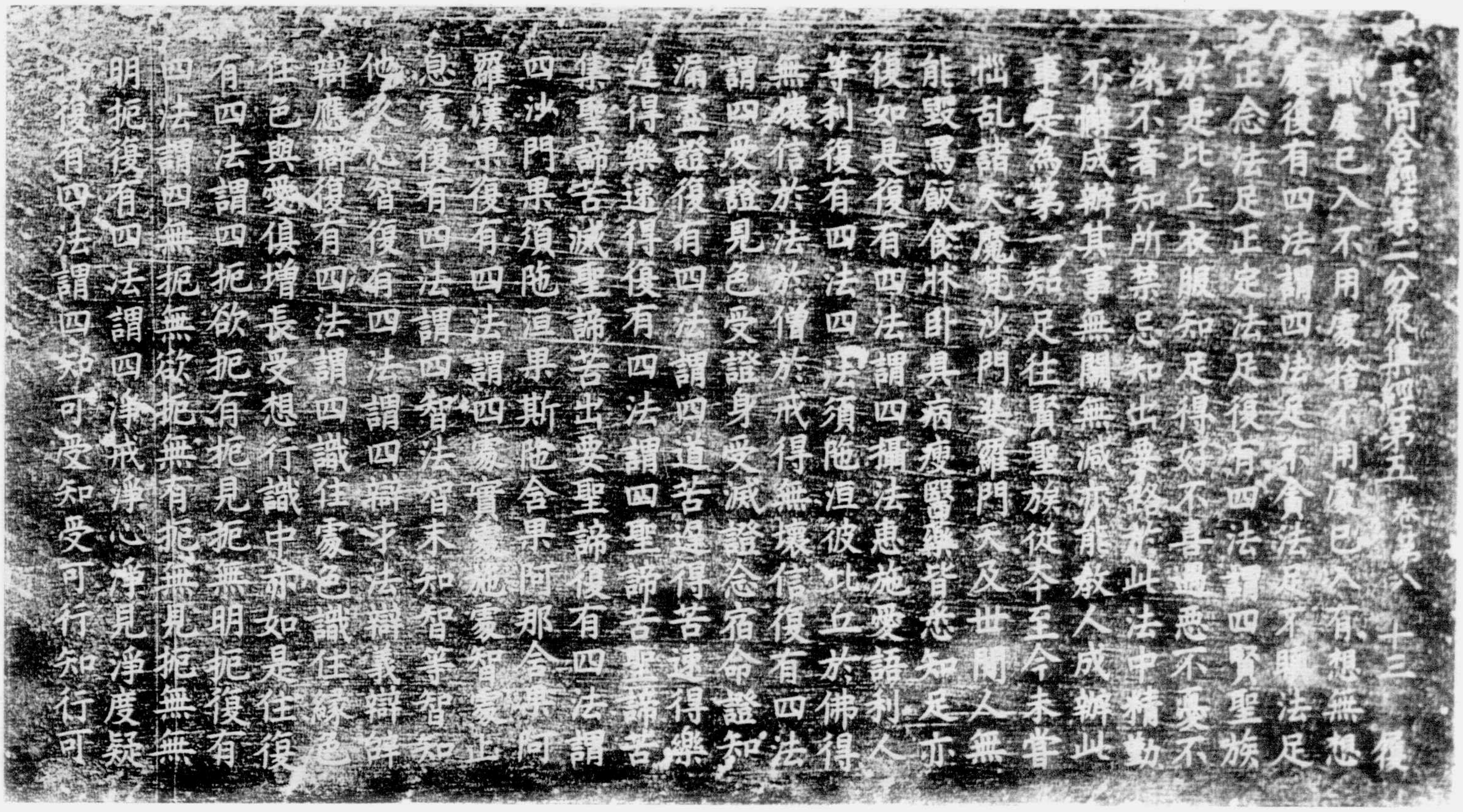
塔下六七七八



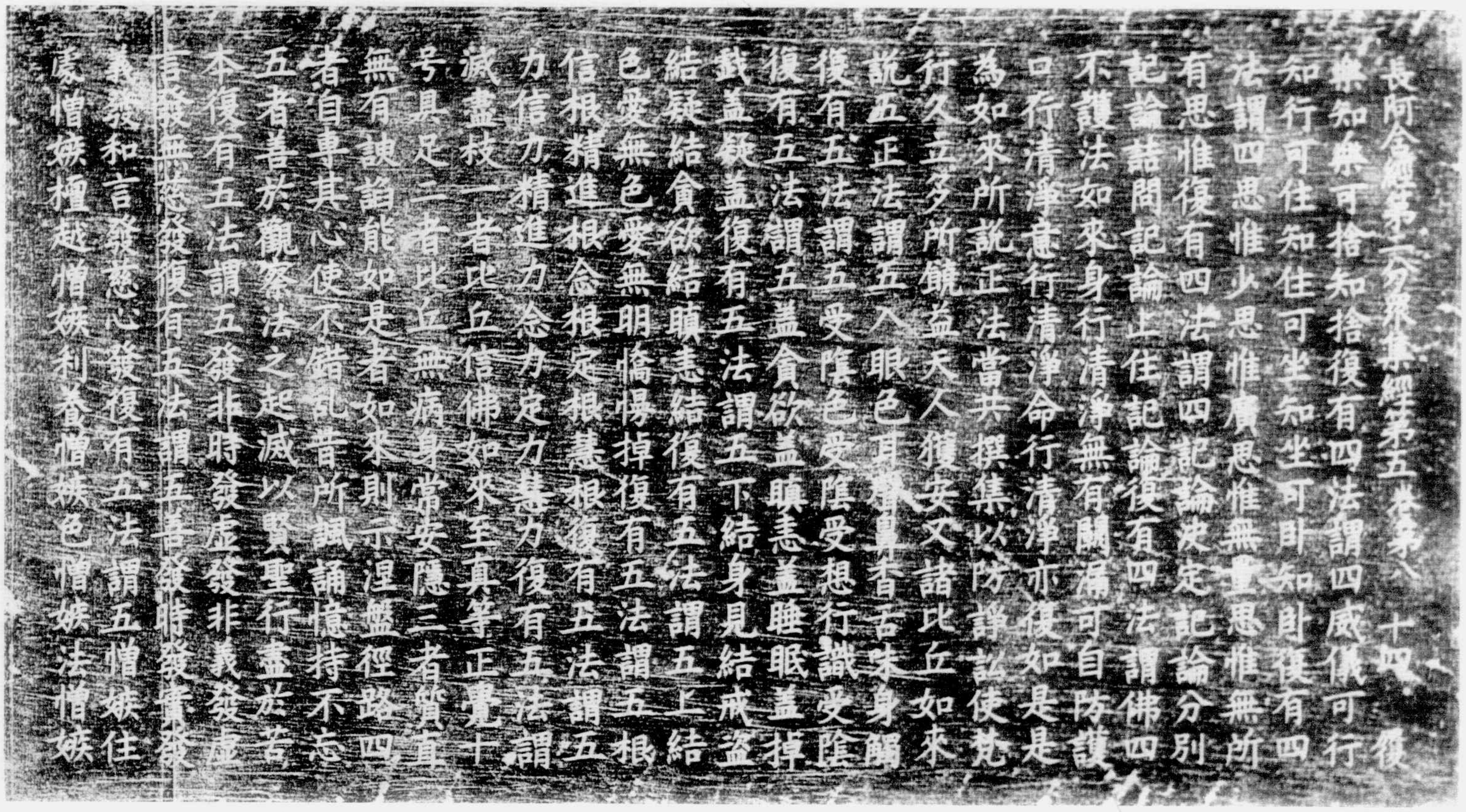
長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　十一　復
無願三昧無相三昧復有三法謂三相止息
相精勤相捨相復有三法謂三明自識宿命
智明天眼智明漏盡智明復有三法謂三變
化一者神足變化二者知他心隨意說法三
者教誡復有三法謂三欲生本一者由現欲
生人天二者由化欲生化自在天三者由他
化欲生他化自在天復有三法謂三樂生一
者衆生自然成辦生歡樂心如梵光音天初
始生時二者有衆生以念為樂自唱善哉如
光音天三者得止息樂如遍淨天復有三法
謂三苦行苦苦苦變易苦復有三法謂三根
未知根知根知已根復有三法謂三堂賢聖
堂天堂梵堂復有三法謂三發見發聞發疑
發復有三法謂三論過去有如此事有如是
論未來有如此事有如是論現在有如此事
有如是論復有三法謂三聚正定聚邪定聚
不定聚復有三法謂三憂身憂口憂意憂復
有三法謂三長老年耆長老法長老作長老
復有三法謂三眼肉眼天眼慧眼諸大比丘
是為如來所說正法當共撰集以防諍訟使
梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來
說四正法謂口四惡行一者妄語二者兩舌
三者惡口四者綺語復有四法謂口四善行
一者實語二者耎語三者不綺語四者不兩
舌復有四法謂四不聖語不見言見不聞言
聞不覺言覺不知言知復有四法謂四聖



長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　十二　履
語見則言見聞則言聞覺則言覺知則言知
復有四法謂四種食摶食觸食念食識食復
有四法謂四受有現作苦行後受苦報有現
作苦行後受樂報有現作樂行後受苦報有
現作樂行後受樂報復有四法謂四受欲受
我受戒受見受復有四法謂四縛貪欲身縛
瞋恚身縛戒盜身縛我見身縛復有四法謂
四剌欲剌恚剌見剌慢剌復有四法謂四生
卵生胎生濕生化生復有四法謂四念處於
是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世
貪憂外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪
憂內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪
憂受意法觀亦復如是復有四法謂四意斷
於是比丘未起惡法方便使不起已起惡法
方便使滅未起善法方便使起已起善法方
便思惟使其增廣復有四法謂四神足於是
比丘思惟欲定滅行成就精進定意定思惟
定亦復如是復有四法謂四禪於是比丘除
欲惡不善法有覺有觀離生喜樂入於初禪
滅有覺觀內信一心無覺無觀定生喜樂入
第二禪離喜修捨念進自知身樂諸聖所求
憶念捨樂入第三禪離苦樂行先滅憂喜不
苦不樂捨念清淨入第四禪復有四法謂四
梵堂一慈二悲三喜四捨復有四法謂四無
色定於是比丘超一切色想先盡瞋恚想不
念異想思惟無量空處捨空處入識處捨

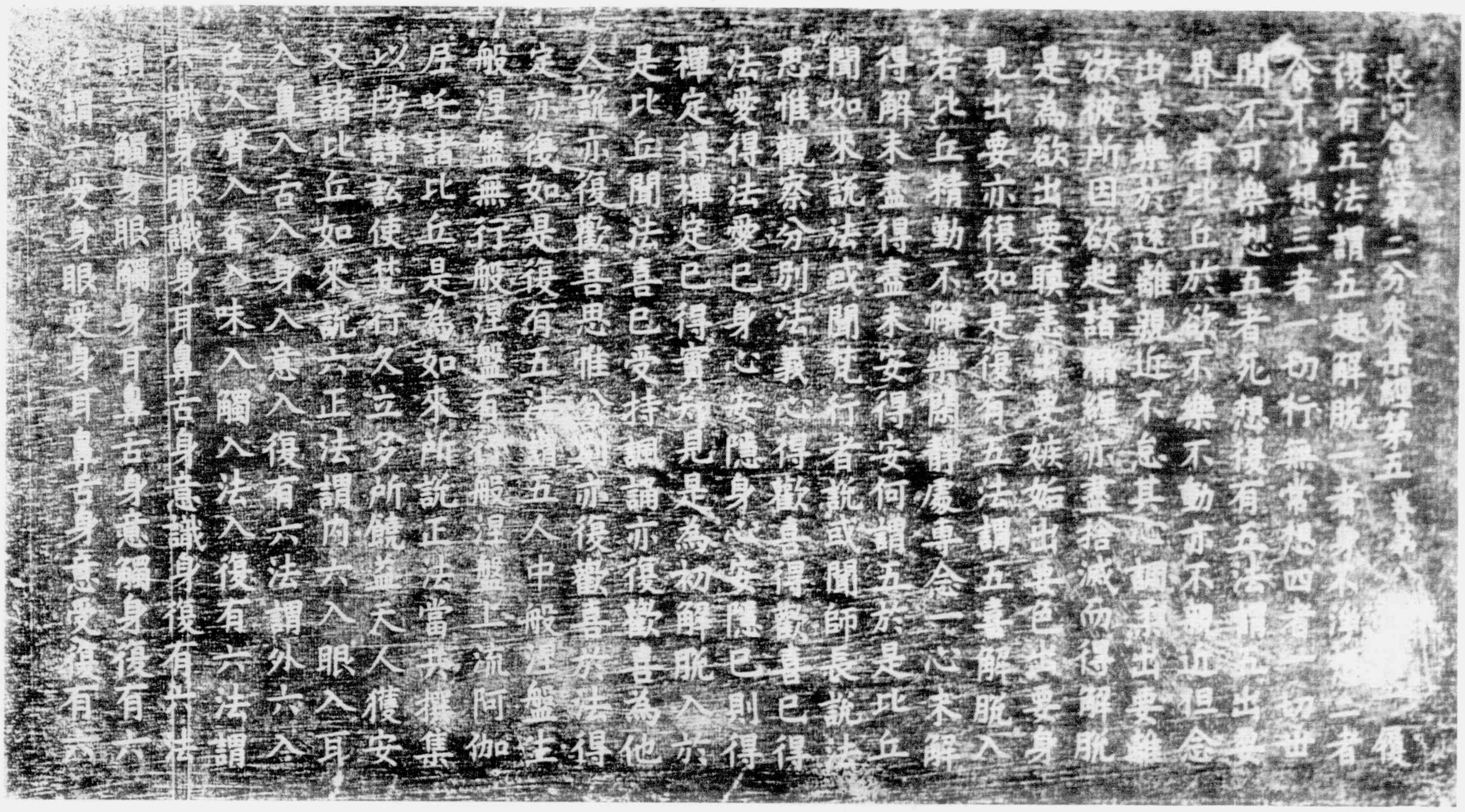


長阿含經第二分衆集經第五 卷第八 十三 復
識處已入不用處捨不用處已入有想無想
處復有四法謂四法足不貪法足不瞋法足
正念法足正定法足復有四法謂四賢聖族
於是比丘衣服知足得好不喜遇惡不憂不
染不著知所禁忌知出要路於此法中精勤
不懈成辦其事無闕無減亦能教人成辦此
事是為第一知足住賢聖族從本至今未曾
惱乱諸天魔梵沙門婆羅門天及世間人無
能毀罵飯食牀卧具病瘦醫藥皆悉知足亦
復如是復有四法謂四攝法惠施愛語利人
等利復有四法四法須陁洹彼比丘於佛得
無壞信於法於僧於戒得無壞信復有四法
謂四受證見色受證身受滅證念宿命證知
漏盡證復有四法謂四道苦遲得苦速得樂
遲得樂速得復有四法謂四聖諦苦聖諦苦
集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦復有四法謂
四沙門果須陁洹果斯陁含果阿那含果阿
羅漢果復有四法謂四處實處施處智處止
息處復有四法謂四智法智未知智等智知
他心智復有四法謂四辯才法辯義辯辭
辯應辯復有四法謂四識住處色識住緣色
住色與愛俱增長受想行識中亦如是住復
有四法謂四扼欲扼有扼見扼無明扼復有
四法謂四無扼無欲扼無有扼無見扼無無
明扼復有四法謂四淨戒淨心淨見淨度疑
淨復有四法謂四知可受知受可行知行可

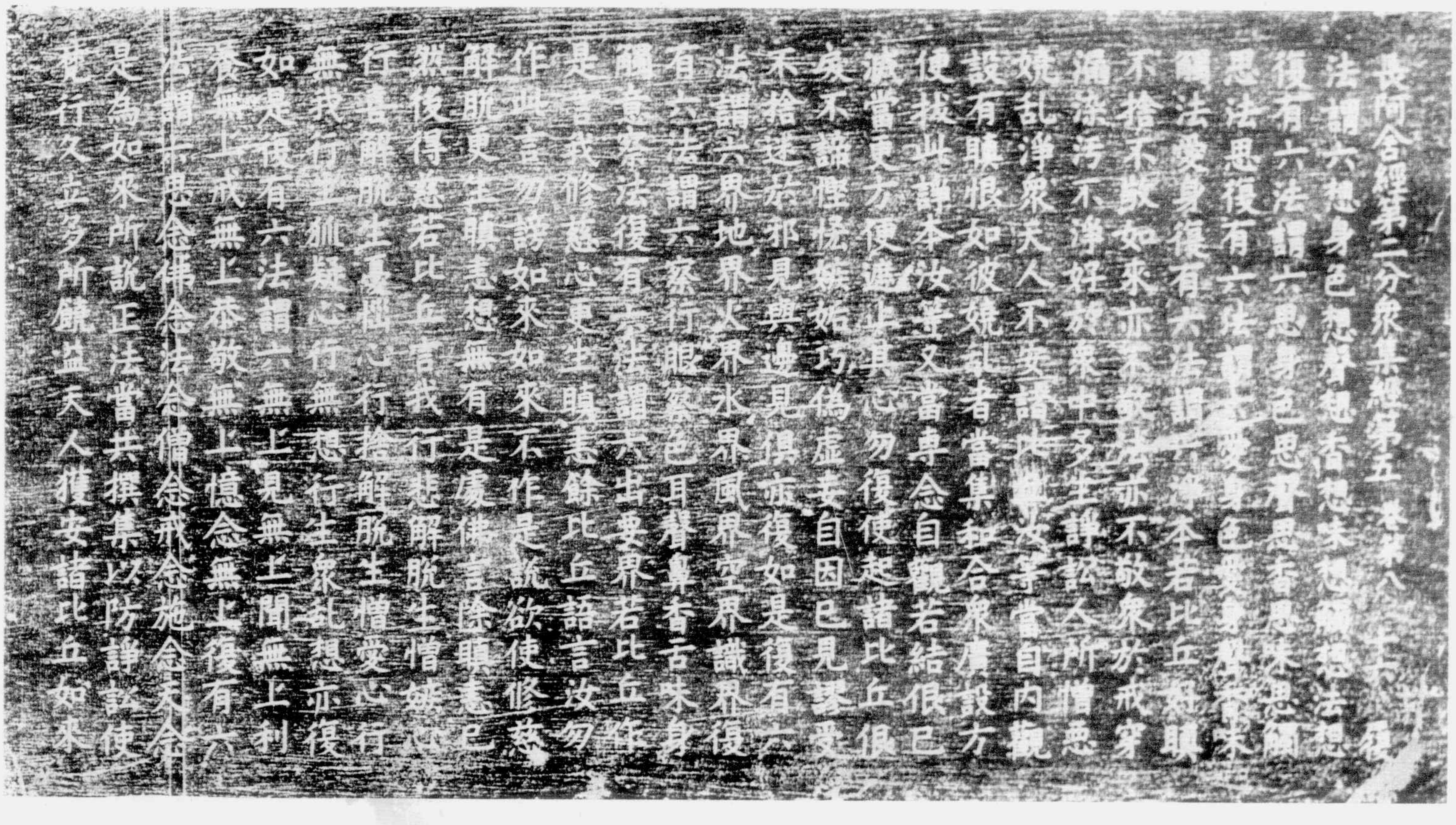


長阿含經第二分衆集經第五 卷第八 十四 復
樂知樂可捨知捨復有四法謂四威儀可行
知行可住知住可坐知坐可卧知卧復有四
法謂四思惟少思惟廣思惟無量思惟無所
有思惟復有四法謂四記論決定記論分別
記論詰問記論止住記論復有四法謂佛四
不護法如來身行清淨無有闕漏可自防護
口行清淨意行清淨命行清淨亦復如是是
為如來所說正法當共撰集以防諍訟使梵
行久立多所饒益天人獲安又諸比丘如來
說五正法謂五入眼色耳聲鼻香舌味身觸
復有五法謂五受陰色受陰受想行識受陰
復有五法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉
戲蓋疑蓋復有五法謂五下結身見結戒盜
結疑結貪欲結瞋恚結復有五法謂五上結
色愛無色愛無明憍慢掉復有五法謂五根
信根精進根念根定根慧根復有五法謂五
力信力精進力念力定力慧力復有五法謂
滅盡枝一者比丘信佛如來至真等正覺十
号具足二者比丘無病身常安隱三者質直
無有諛諂能如是者如來則示涅盤徑路四
者自專其心使不錯乱昔所諷誦憶持不忘
五者善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦
本復有五法謂五發非時發虛發非義發虛
言發無慈發復有五法謂五善發時發實發
義發和言發慈心發復有五法謂五憎嫉住
處憎嫉檀越憎嫉利養憎嫉色憎嫉法憎嫉

塔下七三七六



長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　復
復有五法謂五趣解脫一者身不淨[illegible]二者
食不淨想三者一切行無常想四者一切世
間不可樂想五者死想復有五法謂五出要
界一者比丘於欲不樂不動亦不親近但念
出要樂於遠離親近不怠其心調柔出要離
欲彼所因欲起諸漏纏亦盡捨滅而得解脫
是為欲出要瞋恚出要嫉妬出要色出要身
見出要亦復如是復有五法謂五喜解脫入
若比丘精勤不懈樂閑靜處專念一心未解
得解未盡得盡未安得安何謂五於是比丘
聞如來說法或聞梵行者說或聞師長說法
思惟觀察分別法義心得歡喜得歡喜已得
法愛得法愛已身心安隱身心安隱已則得
禪定得禪定已得實知見是為初解脫入於
是比丘聞法喜已受持諷誦亦復歡喜為他
人說亦復歡喜思惟其義亦復歡喜於法得
定亦復如是復有五法謂五人中般涅盤生
般涅盤無行般涅盤有行般涅盤上流阿伽
尼吒諸比丘是為如來所說正法當共撰集
以防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安
又諸比丘如來說六正法謂內六入眼入耳
入鼻入舌入身入意入復有六法謂外六入
色入聲入香入味入觸入法入復有六法謂
六識身眼識身耳鼻舌身意識身復有六法
謂六觸身眼觸身耳鼻舌身意觸身復有六
法謂六受身眼受身耳鼻舌身意受復有六



長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　復
法謂六想身色想聲想香想味想觸想法想
復有六法謂六思身色思聲思香思味思觸
思法思復有六法謂六愛身色愛身聲香味
觸法愛身復有六法謂六諍本若比丘好瞋
不捨不敬如來亦不敬法亦不敬衆於戒穿
漏染污不淨好於衆中多生諍訟人所憎惡
嬈乱淨衆天人不安諸比丘汝等當自內觀
設有瞋恨如彼嬈乱者當集和合衆廣設方
便拔此諍本汝等又當專念自觀若結恨已
滅當更方便遏止其心勿復使起諸比丘俱
度不諦慳悋嫉妬巧偽虛妄自因己見謬受
不捨迷於邪見與邊見俱亦復如是復有六
法謂六界地界火界水界風界空界識界復
有六法謂六察行眼察色耳聲鼻香舌味身
觸意察法復有六法謂六出要界若比丘作
是言我修慈心更生瞋恚餘比丘語言汝勿
作此言勿謗如來如來不作是說欲使修慈
解脫更生瞋恚想無有是處佛言除瞋恚已
然後得慈若比丘言我行悲解脫生憎嫉心
行喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎愛心行
無我行生狐疑心行無想行生衆乱想亦復
如是復有六法謂六無上見無上聞無上利
養無上戒無上恭敬無上憶念無上復有六
法謂六思念佛念法念僧念戒念施念天念
是為如來所說正法當共撰集以防諍訟使
梵行久立多所饒益天人獲安諸比丘如來

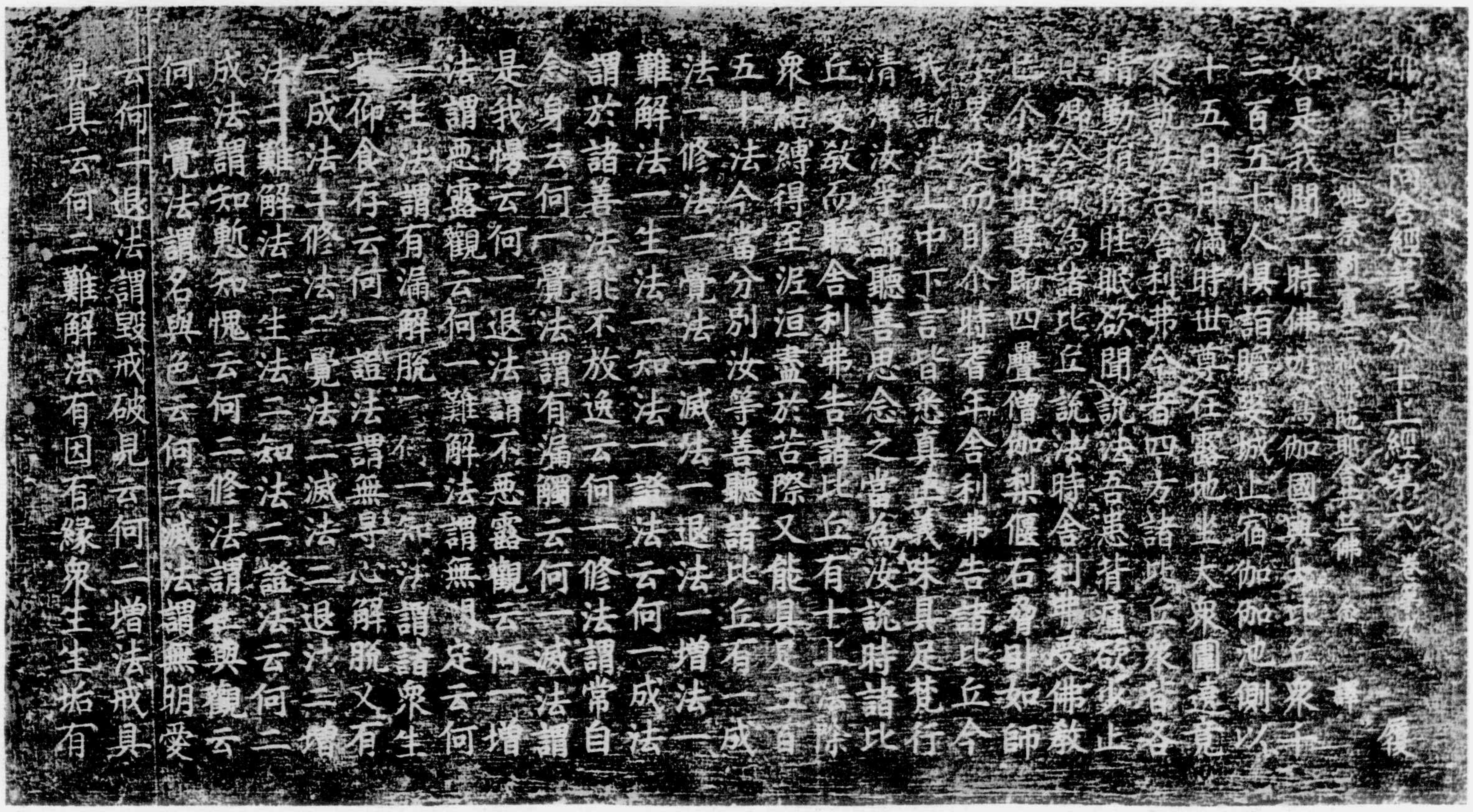
塔下七三七七

長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　十七　履
說七正法謂七非法無信無慙無愧少聞懈
怠多忘無智復有七正法有信有慙
有愧多聞精進揔持多智復有七法謂七識
住或有衆生若干種身若干種想天及人是
是初識住或有衆生若干種身而一想者梵
光音天最初生時是是二識住或有衆生一
身若干種想光音天是是三識住或有衆生
一身一想遍淨天是是四識住或有衆生空
處住識處住不用處住復有七法謂七勤法
一者比丘勤於戒行二者勤滅貪婬三者勤
破邪見四者勤於多聞五者勤於精進六者
勤於正念七者勤於禪定復有七法謂七想
不淨想食不淨想一切世間不可樂想無想
無常想無常苦想苦無我想復有七法謂七
三昧具正見正思正語正業正命正方便正
念復有七法謂七覺意念覺意法覺意精進
覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是為如
來所說正法當共撰集以防諍訟使梵行久
立多所饒益天人獲安諸比丘如來說八正
法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂復有八法
謂八解脫色觀色一解脫內無色想觀外色
二解脫淨解脫三解脫度色想滅瞋恚想住
空處解脫四解脫度空處住識處五解脫度
識處住不用處六解脫度不用處住有想無
想處七解脫度有想無想處住想知滅八解
脫復有八法謂八聖道正見正志正語正業

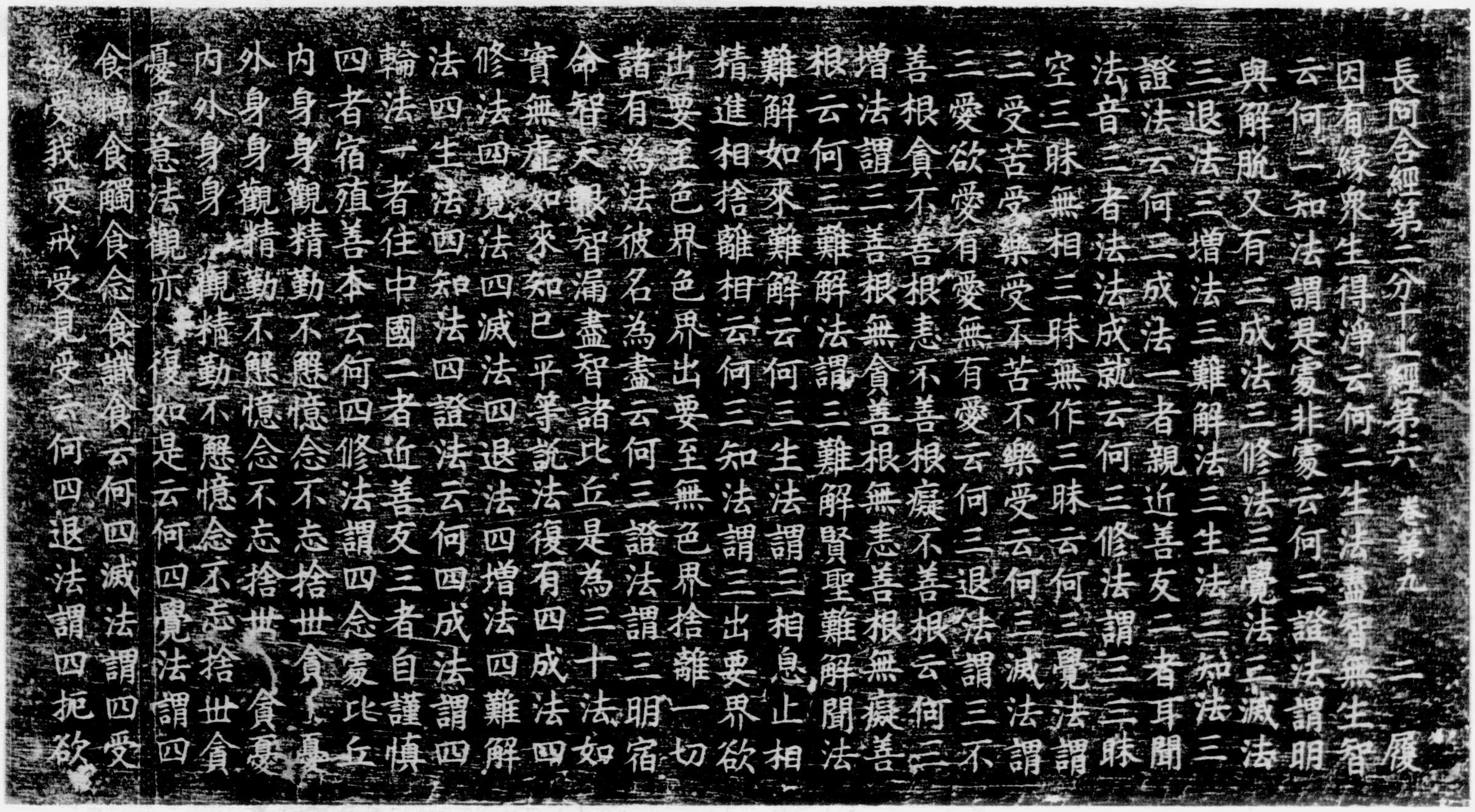
長阿含經第二分衆集經第五　卷第八　十八　履
正命正方便正念正定復有八法謂八人須
陀洹向須陀洹斯陀含向斯陀含阿那含向
阿那含阿羅漢向阿羅漢是為如來所說正
法當共撰集以防諍訟使梵行久立多所饒
益天人獲安諸比丘如來說九正法所謂九
衆生居或有衆生若干種身若干種想天及
人是是初衆生居復有衆生若干種身而一
想者梵光音天最初生時是是二衆生居復
有衆生一身若干種想光音天是是三衆生
居復有衆生一身一想遍淨天是是四衆生
居復有衆生無想無所覺知無想天是是五
衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有
衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處
住是八衆生居復有衆生住有想無想處是
九衆生居是為如來所說正法當共撰集以
防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安諸
比丘如來說十正法所謂十無學法無學正
見正思正語正業正命正念正方便正定正
正解脫是為如來所說正法當共撰集以
防諍訟使梵行久立多所饒益天人獲安尒
時世尊印可舍利弗所說時諸比丘聞舍利
弗所說歡喜奉行

長阿含經卷第八　履

施主驃騎上將軍劉　慶孫　奉為
法界衆生同成佛道續造此經一卷

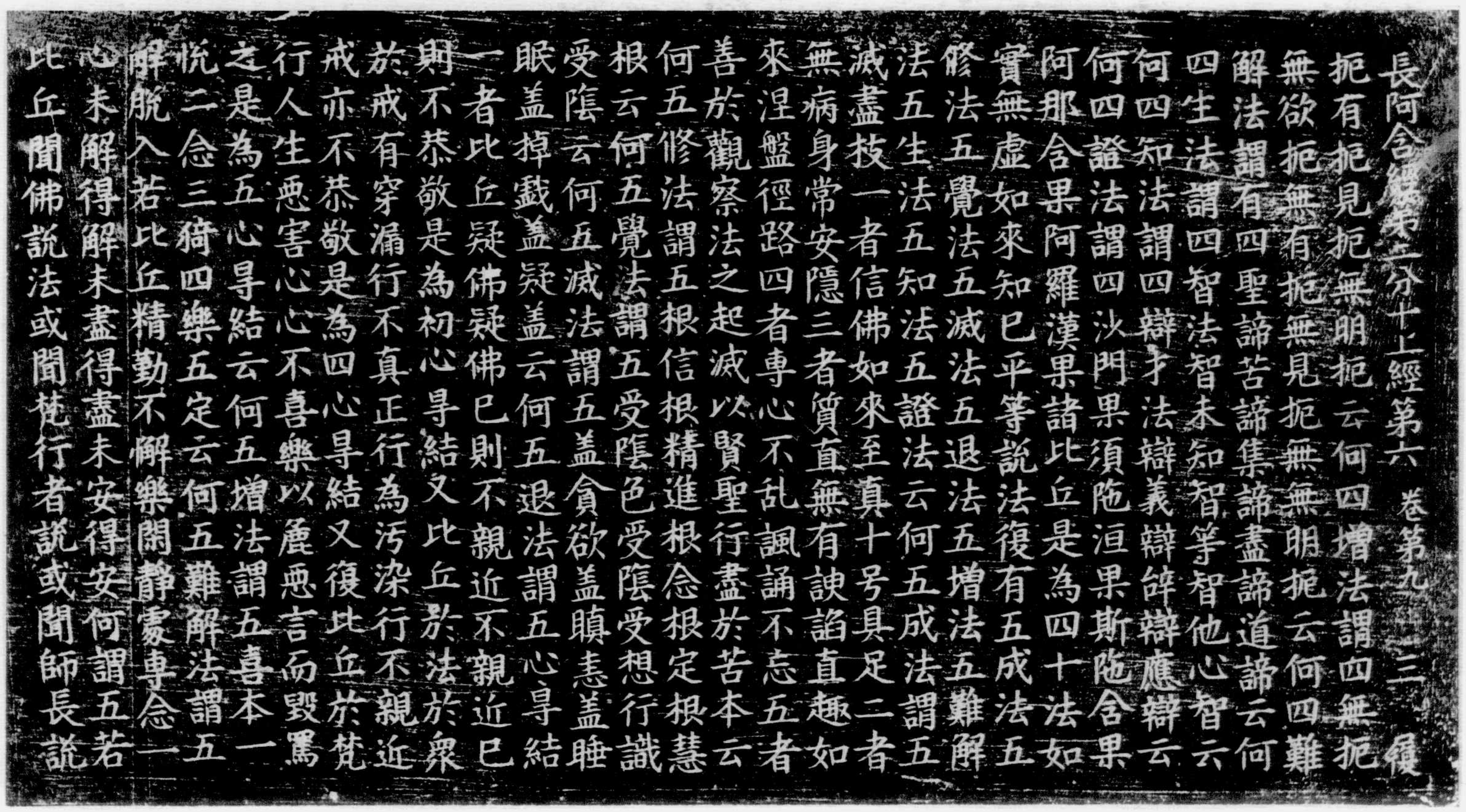


佛說長阿含經第二分十上經第六　卷第九　履
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
如是我聞一時佛遊鴦伽國與大比丘衆千
二百五十人俱詣瞻婆城止宿伽伽池側以
十五日月滿時世尊在露地坐大衆圍遶竟
夜說法告舍利弗今者四方諸比丘集皆各
精勤捐除睡眠欲聞說法吾患背痛欲少止
息汝今可為諸比丘說法時舍利弗受佛教
已尒時世尊即四疊僧伽梨偃右脅如師
子累足而臥尒時耆年舍利弗告諸比丘今
我說法上中下言皆悉真正義味具足梵行
清淨汝等諦聽善思念之當為汝說時諸比
丘受教而聽舍利弗告諸比丘有十上法除
衆結縛得至泥洹盡於苦際又能具足五百
五十法今當分別汝等善聽諸比丘有一成
法一修法一覺法一滅法一退法一增法一
難解法一生法一知法一證法云何一成法
謂於諸善法能不放逸云何一修法謂常自
念身云何一覺法謂有漏觸云何一滅法謂
是我慢云何一退法謂不惡露觀云何一增
法謂惡露觀云何一難解法謂無間定云何
一生法謂有漏解脫云何一知法謂諸衆生
皆仰食存云何一證法謂無导心解脫又有
二成法二修法二覺法二滅法二退法二增
法二難解法二生法二知法二證法云何二
成法謂知慙知愧云何二修法謂止與觀云
何二覺法謂名與色云何二滅法謂無明愛
云何二退法謂毀戒破見云何二增法戒具
見具云何二難解法有因有緣衆生生垢有

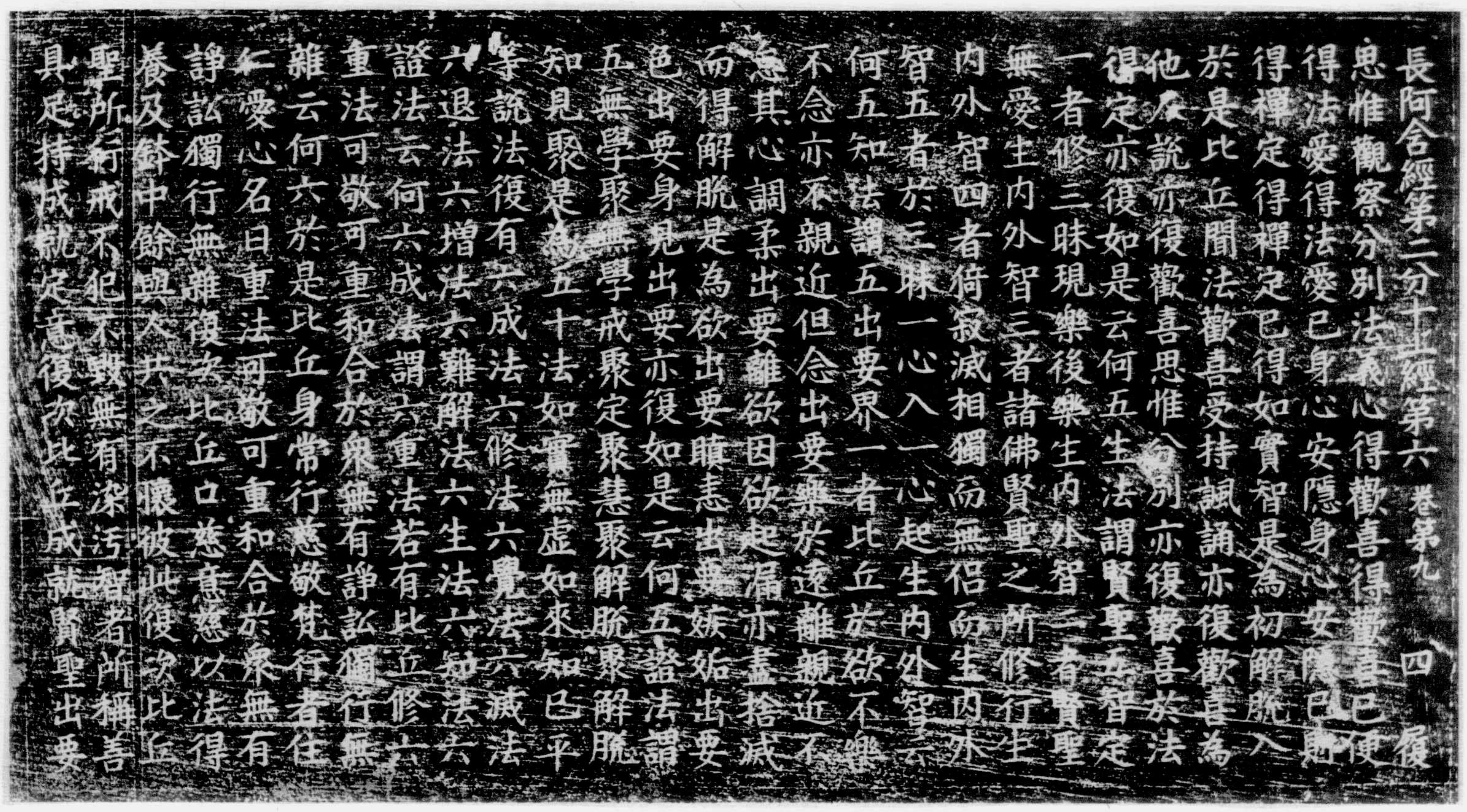


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　二　履
因有緣衆生得淨云何二生法盡智無生智
云何二知法謂是處非處云何二證法謂明
與解脫又有三成法三修法三覺法三滅法
三退法三增法三難解法三生法三知法三
證法云何三成法一者親近善友二者耳聞
法音三者法法成就云何三修法謂三三眛
空三眛無相三眛無作三眛云何三覺法謂
三受苦受樂受不苦不樂受云何三滅法謂
三愛欲愛有愛無有愛云何三退法謂三不
善根貪不善根恚不善根癡不善根云何三
增法謂三善根無貪善根無恚善根無癡善
根云何三難解法謂三難解賢聖難解聞法
難解如來難解云何三生法謂三相息止相
精進相捨離相云何三知法謂三出要界欲
出要至色界色界出要至無色界捨離一切
諸有為法彼名為盡云何三證法謂三明宿
命智天眼智漏盡智諸比丘是為三十法如
實無虛如來知已平等說法復有四成法四
修法四覺法四滅法四退法四增法四難解
法四生法四知法四證法云何四成法謂四
輪法一者住中國二者近善友三者自謹慎
四者宿殖善本云何四修法謂四念處比丘
內身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂
外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂
內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪
憂受意法觀亦復如是云何四覺法謂四
食摶食觸食念食識食云何四滅法謂四受
欲受我受戒受見受云何四退法謂四扼欲

塔下七三七三

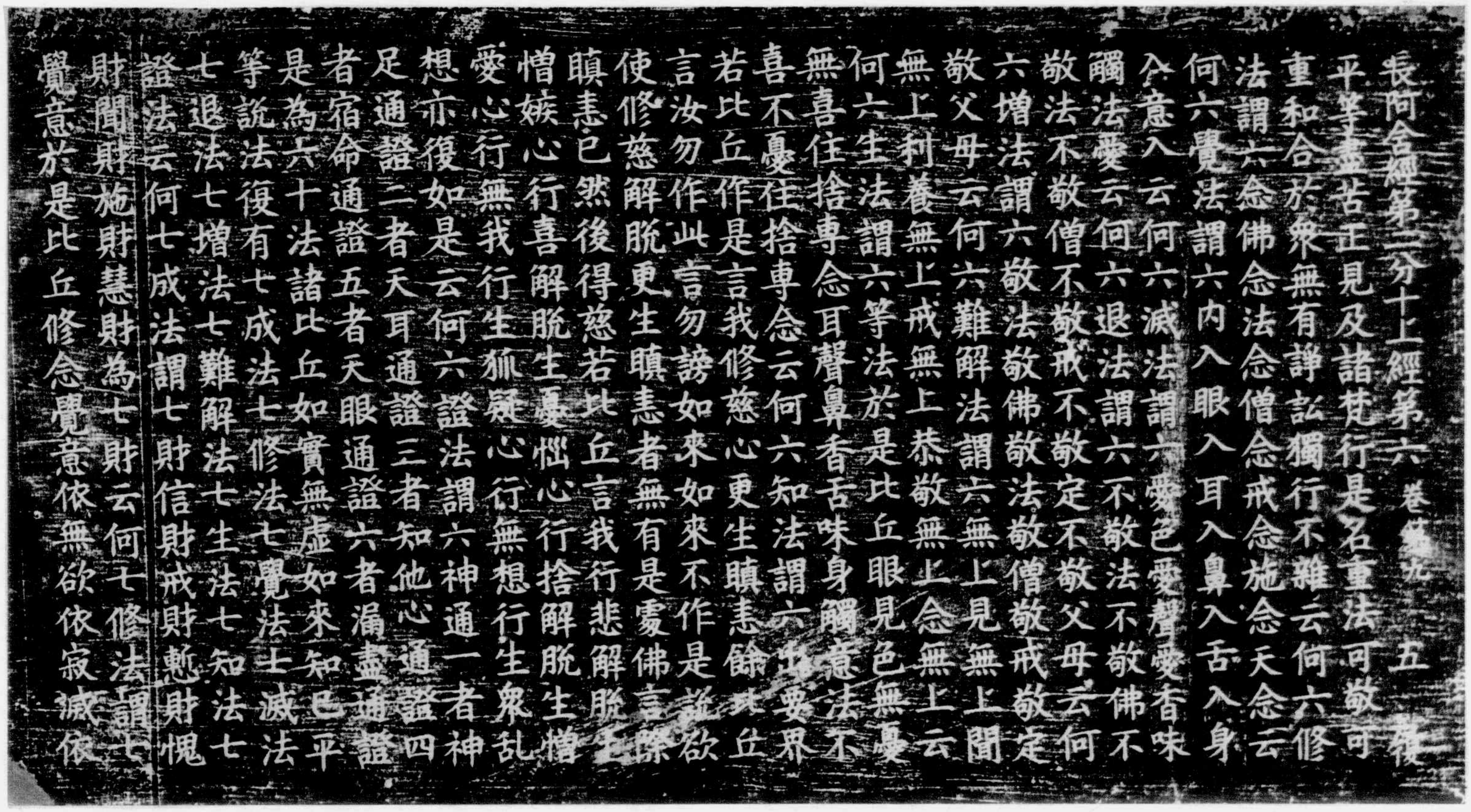


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　三　稪
扼有扼見扼無明扼云何四增法謂四無扼
無欲扼無有扼無見扼無無明扼云何四難
解法謂有四聖諦苦諦集諦盡諦道諦云何
四生法謂四智法智未知智等智他心智云
何四知法謂四辯才法辯義辯辞辯應辯云
何四證法謂四沙門果須陁洹果斯陁含果
阿那含果阿羅漢果諸比丘是為四十法如
實無虛如來知已平等說法復有五成法五
修法五覺法五滅法五退法五增法五難解
法五生法五知法五證法云何五成法謂五
滅盡技一者信佛如來至真十号具足二者
無病身常安隱三者質直無有諛諂直趣如
來涅盤徑路四者專心不乱諷誦不忘五者
善於觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云
何五修法謂五根信根精進根念根定根慧
根云何五覺法謂五受陰色受陰受想行識
受陰云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡
眠蓋掉戲蓋疑蓋云何五退法謂五心㝵結
一者比丘疑佛疑佛已則不親近不親近已
則不恭敬是為初心㝵結又比丘於法於衆
於戒有穿漏行不真正行為污染行不親近
戒亦不恭敬是為四心㝵結又復比丘於梵
行人生惡害心心不喜樂以麁惡言而毀罵
之是為五心㝵結云何五增法謂五喜本一
悅二念三猗四樂五定云何五難解法謂五
解脫入若比丘精勤不懈樂閑靜處專念一
心未解得解未盡得盡未安得安何謂五若
比丘聞佛說法或聞梵行者說或聞師長說

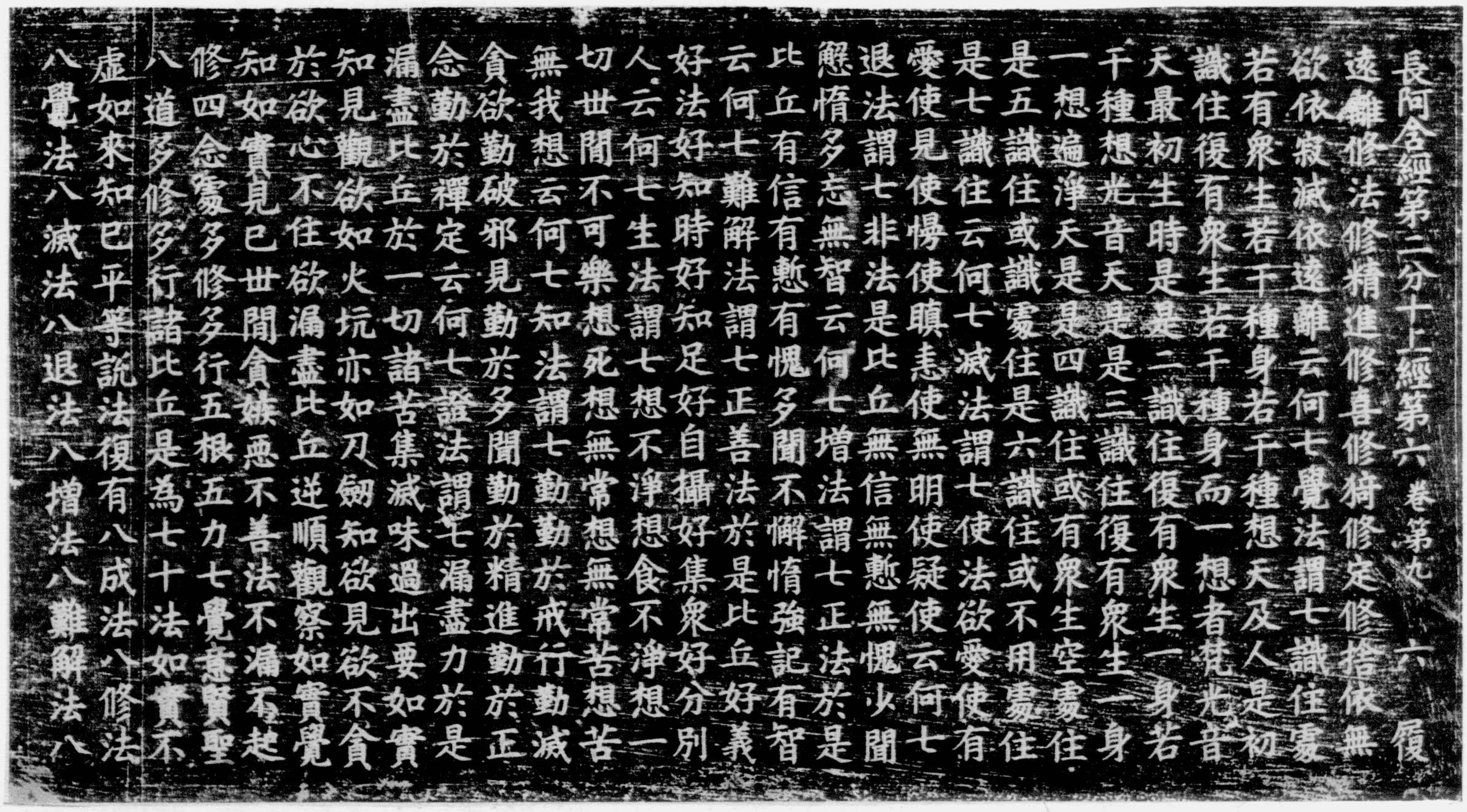


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　四　稪
思惟觀察分別法義心得歡喜得歡喜已便
得法愛得法愛已身心安隱身心安隱已則
得禪定得禪定已得如實智是為初解脫入
於是比丘聞法歡喜受持諷誦亦復歡喜為
他廣說亦復歡喜思惟分別亦復歡喜於法
得定亦復如是云何五生法謂賢聖五智定
一者修三昧現樂後樂生內外智二者賢聖
無愛生內外智三者諸佛賢聖之所修行生
內外智四者猗寂滅相獨而無侶而生內外
智五者於三昧一心入一心起生內外智云
何五知法謂五出要界一者比丘於欲不樂
不念亦不親近但念出要樂於遠離親近不
怠其心調柔出要離欲因欲起漏亦盡捨滅
而得解脫是為欲出要瞋恚出要嫉妬出要
色出要身見出要亦復如是云何五證法謂
五無學聚無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫
知見聚是為五十法如實無虛如來知已平
等說法復有六成法六修法六覺法六滅法
六退法六增法六難解法六生法六知法六
證法云何六成法謂六重法若有比丘修六
重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨行無
雜云何六於是比丘身常行慈敬梵行者住
仁愛心名曰重法可敬可重和合於衆無有
諍訟獨行無雜復次比丘口慈意慈以法得
養及鉢中餘與人共之不懷彼此復次比丘
聖所行戒不犯不毀無有染污智者所稱善
具足持成就定意復次比丘成就賢聖出要

塔下七三八八

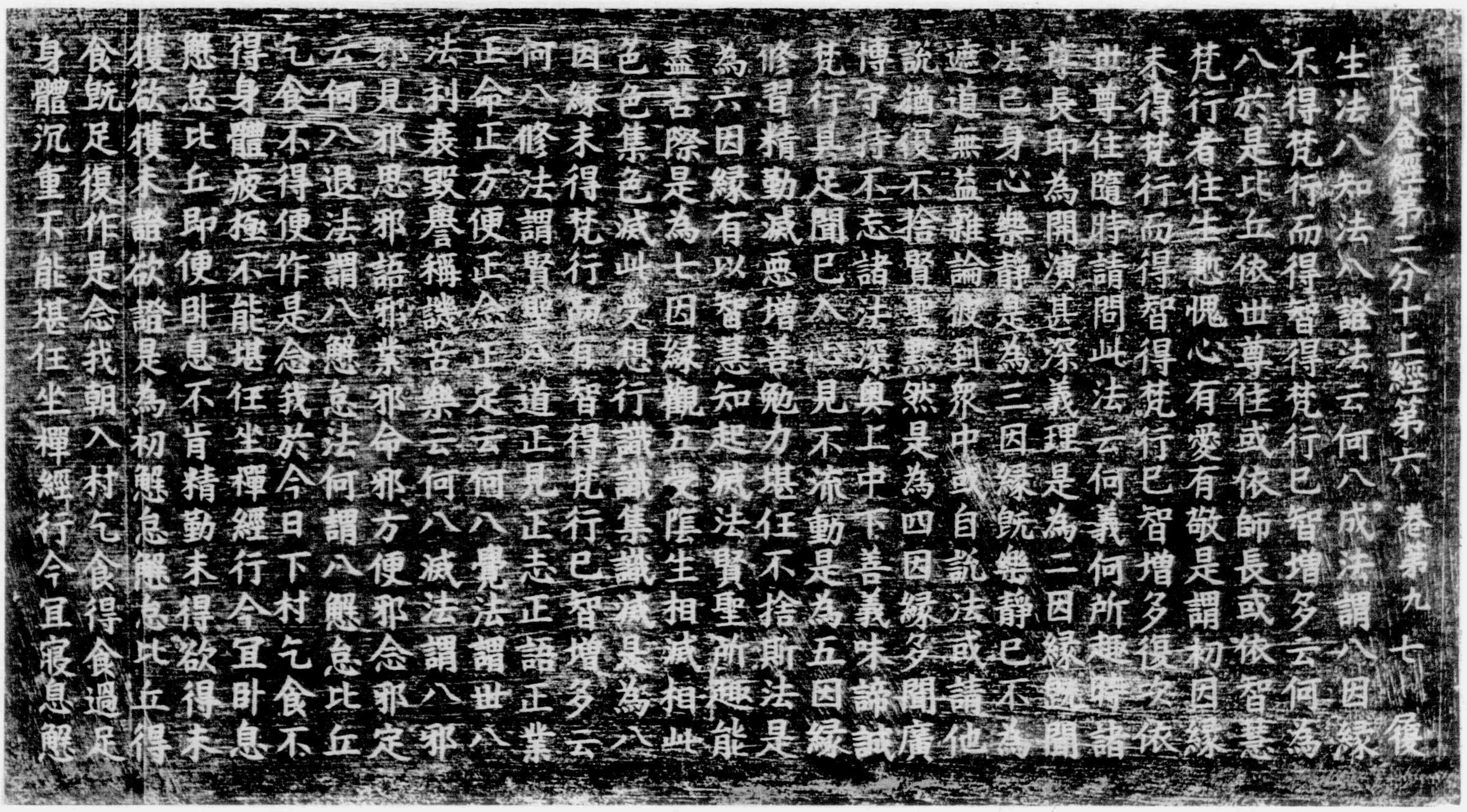


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　五　稷
平等盡苦正見及諸梵行是名重法可敬可
重和合於衆無有諍訟獨行不雜云何六修
法謂六念佛念法念僧念戒念施念天念云
何六覺法謂六內入眼入耳入鼻入舌入身
入意入云何六滅法謂六愛色愛聲愛香味
觸法愛云何六退法謂六不敬法不敬佛不
敬法不敬僧不敬戒不敬定不敬父母云何
六增法謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定
敬父母云何六難解法謂六無上見無上聞
無上利養無上戒無上恭敬無上念無上云
何六生法謂六等法於是比丘眼見色無憂
無喜住捨專念耳聲鼻香舌味身觸意法不
喜不憂住捨專念云何六知法謂六出要界
若比丘作是言我修慈心更生瞋恚餘比丘
言汝勿作此言勿謗如來如來不作是說欲
使修慈解脫更生瞋恚者無有是處佛言除
瞋恚已然後得慈若比丘言我行悲解脫生
憎嫉心行喜解脫生憂惱心行捨解脫生憎
愛心行無我行生狐疑心行無想行生衆乱
想亦復如是云何六證法謂六神通一者神
足通證二者天耳通證三者知他心通證四
者宿命通證五者天眼通證六者漏盡通證
是為六十法諸比丘如實無虛如來知已平
等說法復有七成法七修法七覺法七滅法
七退法七增法七難解法七生法七知法七
證法云何七成法謂七財信財戒財慙財愧
財聞財施財慧財為七財云何七修法謂七
覺意於是比丘修念覺意依無欲依寂滅依

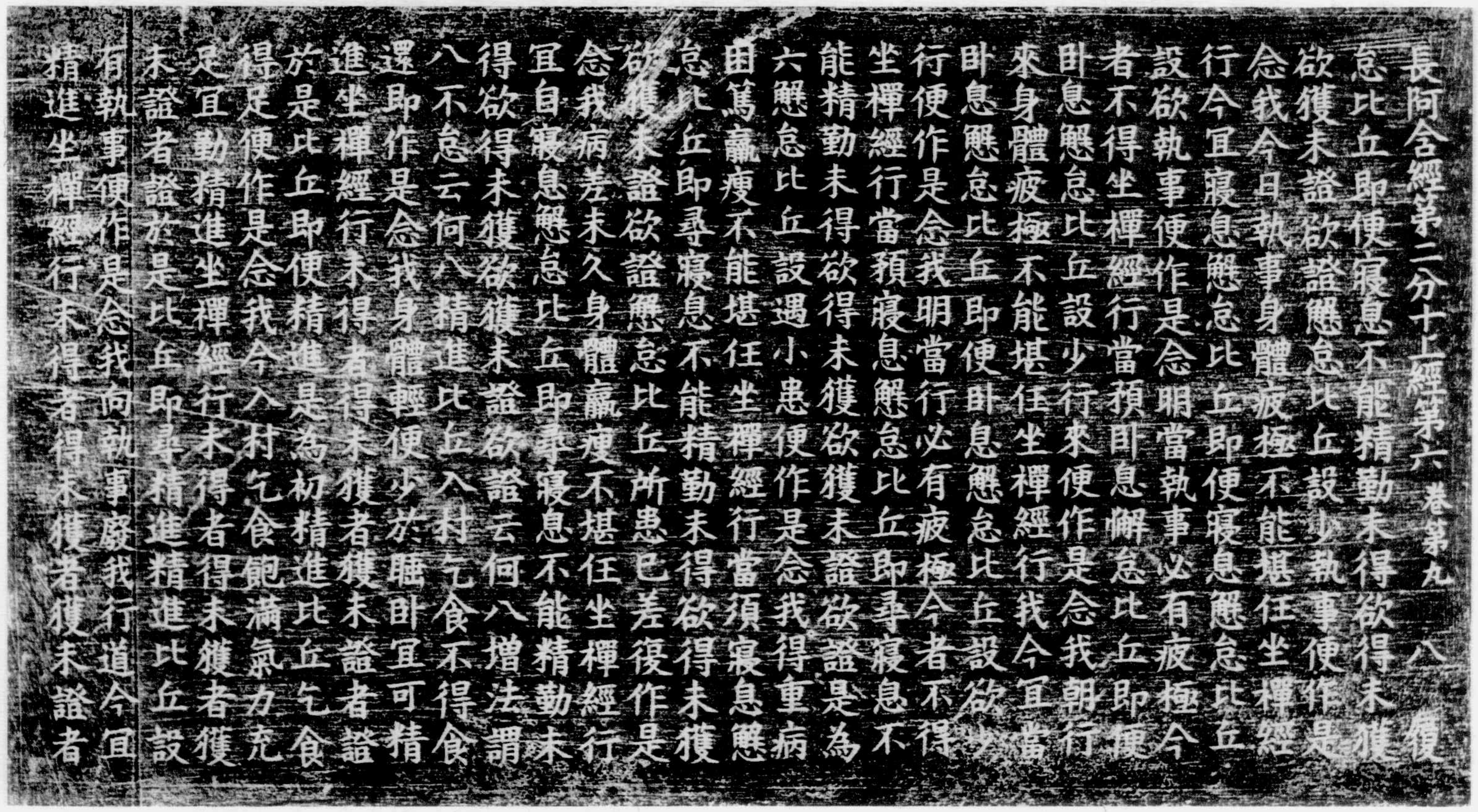


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　六　稷
遠離修法修精進修喜修猗修定修捨依無
欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七識住處
若有衆生若干種身若干種想天及人是初
識住復有衆生若干種身而一想者梵光音
天最初生時是是二識住復有衆生一身若
干種想光音天是是三識住復有衆生一身
一想遍淨天是是四識住或有衆生空處住
是五識住或識處住是六識住或不用處住
是七識住云何七滅法謂七使法欲愛使有
愛使見使慢使瞋恚使無明使疑使云何七
退法謂七非法是比丘無信無慙無愧少聞
懈惰多忘無智云何七增法謂七正法於是
比丘有信有慙有愧多聞不懈惰強記有智
云何七難解法謂七正善法於是比丘好義
好法好知時好知足好自攝好集衆好分別
人云何七生法謂七想不淨想食不淨想一
切世間不可樂想死想無常想無常苦想苦
無我想云何七知法謂七勤勤於戒行勤滅
貪欲勤破邪見勤於多聞勤於精進勤於正
念勤於禪定云何七證法謂七漏盡力於是
漏盡比丘於一切諸苦集滅味過出要如實
知見觀欲如火坑亦如刀劒知欲見欲不貪
於欲心不住欲漏盡比丘逆順觀察如實覺
知如實見已世間貪嫉惡不善法不漏不起
修四念處多修多行五根五力七覺意賢聖
八道多修多行諸比丘是為七十法如實不
虛如來知已平等說法復有八成法八修法
八覺法八滅法八退法八增法八難解法八

塔下七三八六

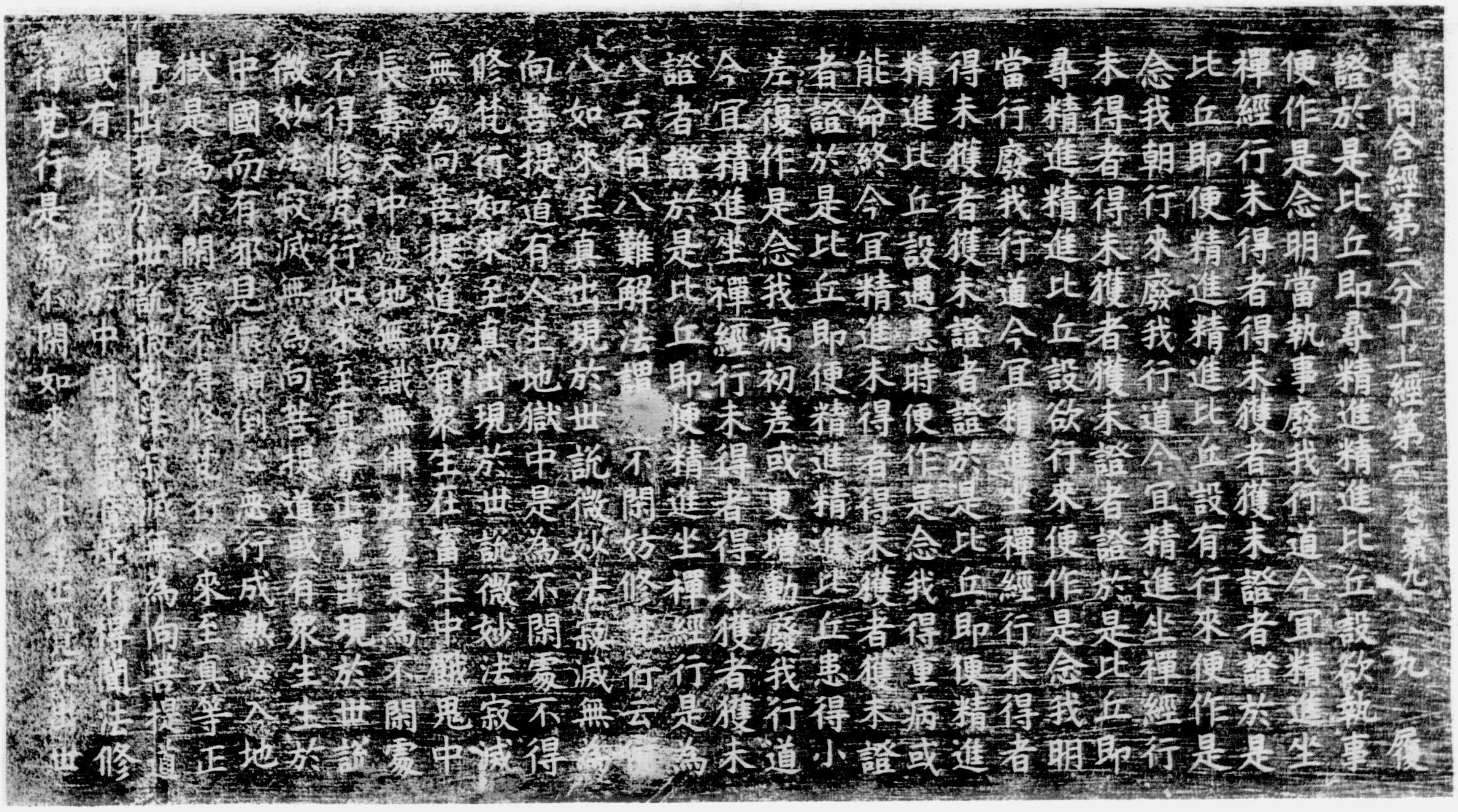


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　七　優
生法八知法八證法云何八成法謂八因緣
不得梵行而得智得梵行已智增多云何為
八於是比丘依世尊住或依師長或依智慧
梵行者住生慙愧心有愛有敬是謂初因緣
未得梵行而得智得梵行已智增多復次依
世尊住隨時請問此法云何義何所趣時諸
尊長即為開演甚深義理是為二因緣既聞
法已身心樂靜是為三因緣既樂靜已不為
遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請他
說猶復不捨賢聖默然是為四因緣多聞廣
博守持不忘諸法深奧上中下善義味諦誠
梵行具足聞已入心見不流動是為五因緣
修習精勤滅惡增善勉力堪任不捨斯法是
為六因緣有以智慧知起滅法賢聖所趣能
盡苦際是為七因緣觀五受陰生相滅相此
色色集色滅此受想行識識集識滅是為八
因緣未得梵行而有智得梵行已智增多云
何八修法謂賢聖八道正見正志正語正業
正命正方便正念正定云何八覺法謂世八
法利衰毀譽稱譏苦樂云何八滅法謂八邪
邪見邪思邪語邪業邪命邪方便邪念邪定
云何八退法謂八懈怠法何謂八懈怠比丘
乞食不得便作是念我於今日下村乞食不
得身體疲極不能堪任坐禪經行今宜卧息
懈怠比丘即便卧息不肯精勤未得欲得未
獲欲獲未證欲證是為初懈怠懈怠比丘得
食既足復作是念我朝入村乞食得食過足
身體沉重不能堪任坐禪經行今宜寢息懈

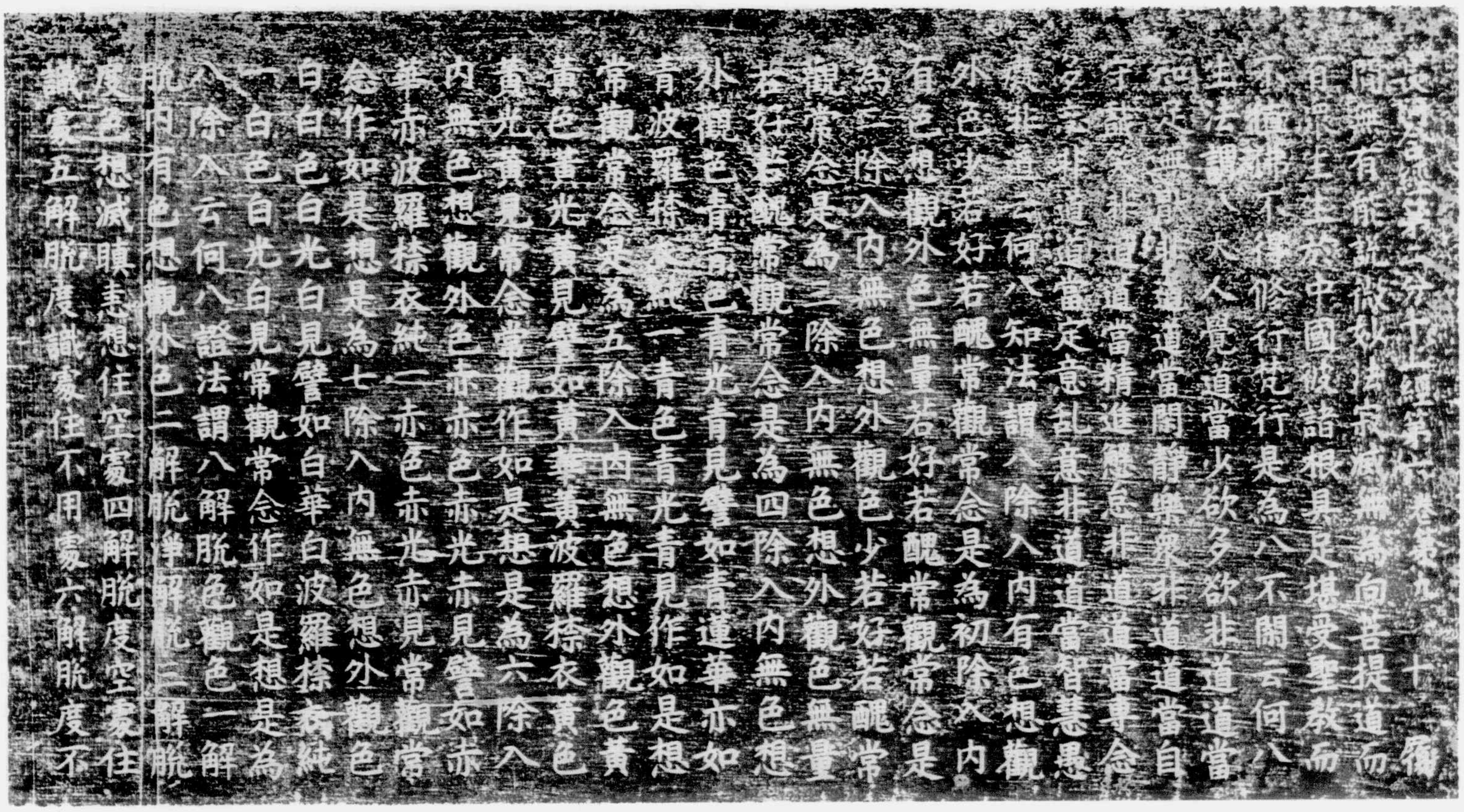


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　八　優
怠比丘即便寢息不能精勤未得欲得未獲
欲獲未證欲證懈怠比丘設少執事便作是
念我今日執事身體疲極不能堪任坐禪經
行今宜寢息懈怠比丘即便寢息懈怠比丘
設欲執事便作是念明當執事必有疲極今
者不得坐禪經行當預卧息懈怠比丘即便
卧息懈怠比丘設少行來便作是念我朝行
來身體疲極不能堪任坐禪經行我今宜當
卧息懈怠比丘即便卧息懈怠比丘設欲少
行便作是念我明當行必有疲極今者不得
坐禪經行當預寢息懈怠比丘即尋寢息不
能精勤未得欲得未獲欲獲未證欲證是為
六懈怠比丘設遇小患便作是念我得重病
困篤羸瘦不能堪任坐禪經行當須寢息懈
怠比丘即尋寢息不能精勤未得欲得未獲
欲獲未證欲證懈怠比丘所患已差復作是
念我病差未久身體羸瘦不堪任坐禪經行
宜自寢息懈怠比丘即尋寢息不能精勤未
得欲得未獲欲獲未證欲證云何八增法謂
八不怠云何八精進比丘入村乞食不得食
還即作是念我身體輕便少於睡卧宜可精
進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者證
於是比丘即便精進是為初精進比丘乞食
得足便作是念我今入村乞食飽滿氣力充
足宜勤精進坐禪經行未得者得未獲者獲
未證者證於是比丘即尋精進精進比丘設
有執事便作是念我向執事廢我行道今宜
精進坐禪經行未得者得未獲者獲未證者

塔下七三八七

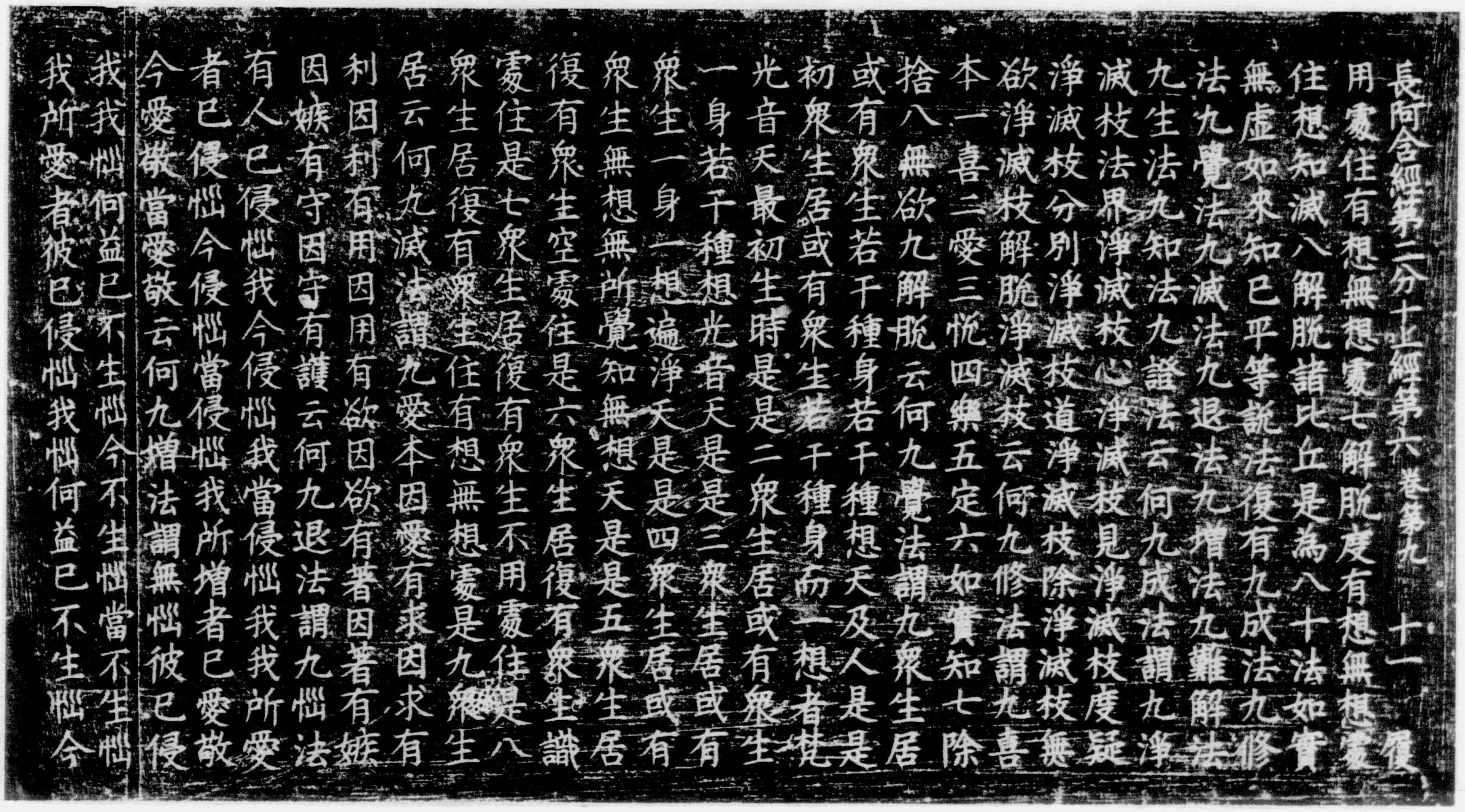


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　九　履
證於是比丘即尋精進精進比丘設欲執事
便作是念明當執事廢我行道今宜精進坐
禪經行未得者得未獲者獲未證者證於是
比丘即便精進精進比丘設有行來便作是
念我朝行來廢我行道今宜精進坐禪經行
未得者得未獲者獲未證者證於是比丘即
尋精進精進比丘設欲行道便作是念我明
當行廢我行道今宜精進坐禪經行未得者
得未獲者獲未證者證於是比丘即便精進
精進比丘設遇患時便作是念我得重病或
能命終今宜精進未得者得未獲者獲未證
者證於是比丘即便精進精進比丘患得小
差復作是念我病初差或更增動廢我行道
今宜精進坐禪經行未得者得未獲者獲未
證者證於是比丘即便精進坐禪經行是為
八云何八難解法謂八不閑妨修梵行云何
八如來至真出現於世說微妙法寂滅無為
向菩提道有人生地獄中是為不閑處不得
修梵行如來至真出現於世說微妙法寂滅
無為向菩提道而有眾生在畜生中餓鬼中
長壽天中邊地無識無佛法處是為不閑處
不得修梵行如來至真等正覺出現於世說
微妙法寂滅無為向菩提道或有眾生生於
中國而有邪見懷顛倒心惡行成就必入地
獄是為不閑處不得修梵行如來至真等正
覺出現於世說微妙法寂滅無為向菩提道
或有眾生生於中國聾盲瘖瘂不得聞法修
[illegible]梵行是為不閑如來至真等正覺不出世

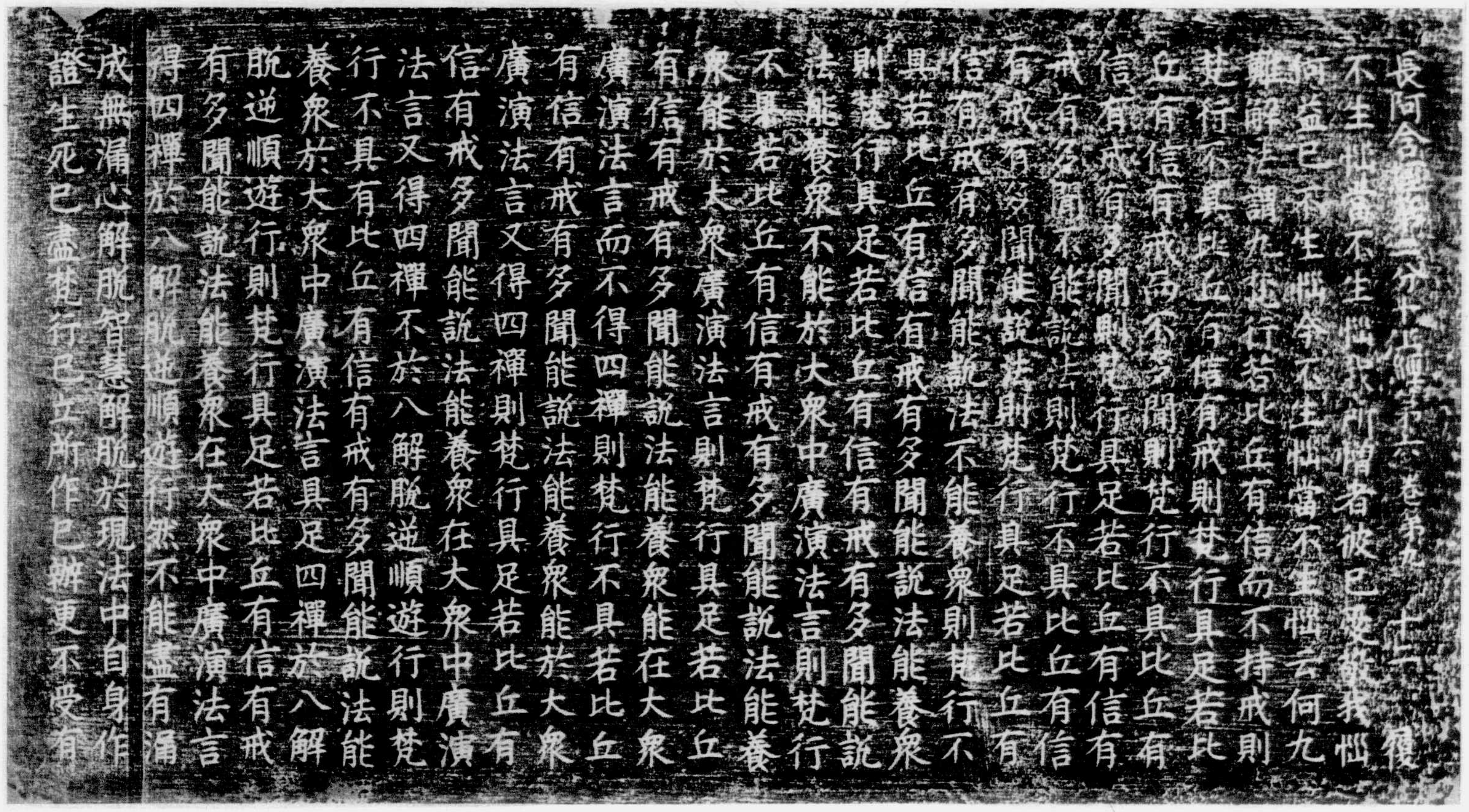


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　十　履
間無有能說微妙法寂滅無為向菩提道而
有眾生生於中國彼諸根具足堪受聖教而
不值佛不得修行梵行是為八不閑云何八
生法謂八大人覺道當少欲多欲非道道當
知足無厭非道道當閑靜樂眾非道道當自
守戲笑非道道當精進懈怠非道道當專念
多忘非道道當定意乱意非道道當智慧愚
癡非道云何八知法謂八除入內有色想觀
外色少若好若醜常觀常念是為初除入內
有色想觀外色無量若好若醜常觀常念是
為二除入內無色想外觀色少若好若醜常
觀常念是為三除入內無色想外觀色無量
若好若醜常觀常念是為四除入內無色想
外觀色青青色青光青見譬如青蓮華亦如
青波羅捺衣純一青色青光青見作如是想
常觀常念是為五除入內無色想外觀色黃
黃色黃光黃見譬如黃華黃波羅捺衣黃色
黃光黃見常念常觀作如是想是為六除入
內無色想觀外色赤赤色赤光赤見譬如赤
華赤波羅捺衣純一赤色赤光赤見常觀常
念作如是想是為七除入內無色想外觀色
白白色白光白見譬如白華白波羅捺衣純
一白色白光白見常觀常念作如是想是為
八除入云何八證法謂八解脫色觀色一解
脫內有色想觀外色二解脫淨解脫三解脫
度色想滅瞋恚想住空處四解脫度空處住
識處五解脫度識處住不用處六解脫度不

塔下七三七二

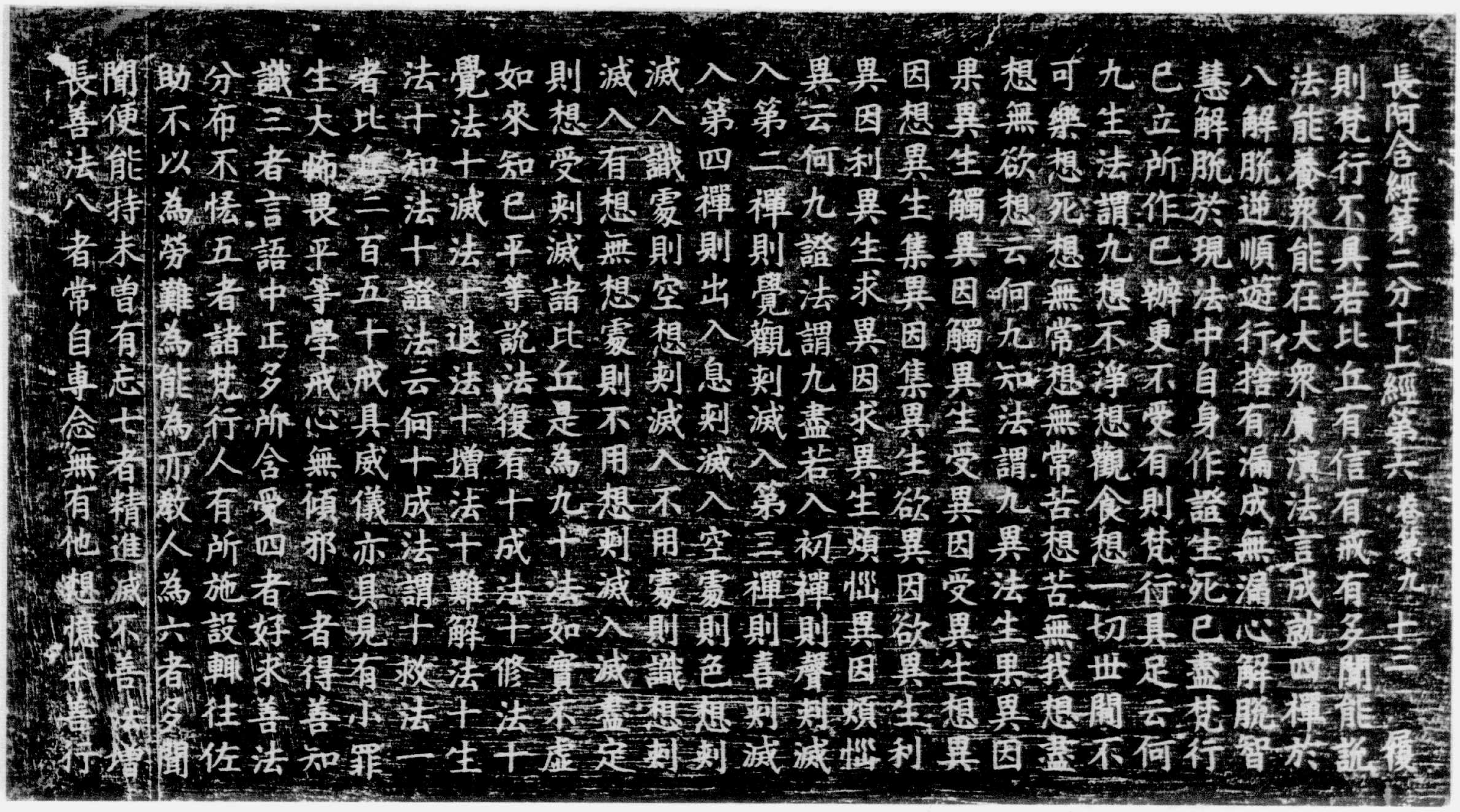


長阿含經第二分十上經第六卷第九　十一　復用處住有想無想處七解脫度有想無想處住想知滅八解脫諸比丘是為八十法如實無虛如來知已平等說法復有九成法九修法九覺法九滅法九退法九增法九難解法九生法九知法九證法云何九成法謂九淨滅枝法戒淨滅枝心淨滅枝見淨滅枝度疑淨滅枝分別淨滅枝道淨滅枝除淨滅枝無欲淨滅枝解脫淨滅枝云何九修法謂九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆生居或有衆生若干種身若干種想天及人是是初衆生居或有衆生若干種身而一想者梵光音天最初生時是是二衆生居或有衆生一身若干種想光音天是是三衆生居或有衆生一身一想遍淨天是是四衆生居或有衆生無想無所覺知無想天是是五衆生居復有衆生空處住是六衆生居復有衆生識處住是七衆生居復有衆生不用處住是八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求有利因利有用因用有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有護云何九退法謂九惱法有人已侵惱我今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今侵惱當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛敬云何九增法謂無惱彼已侵我我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今

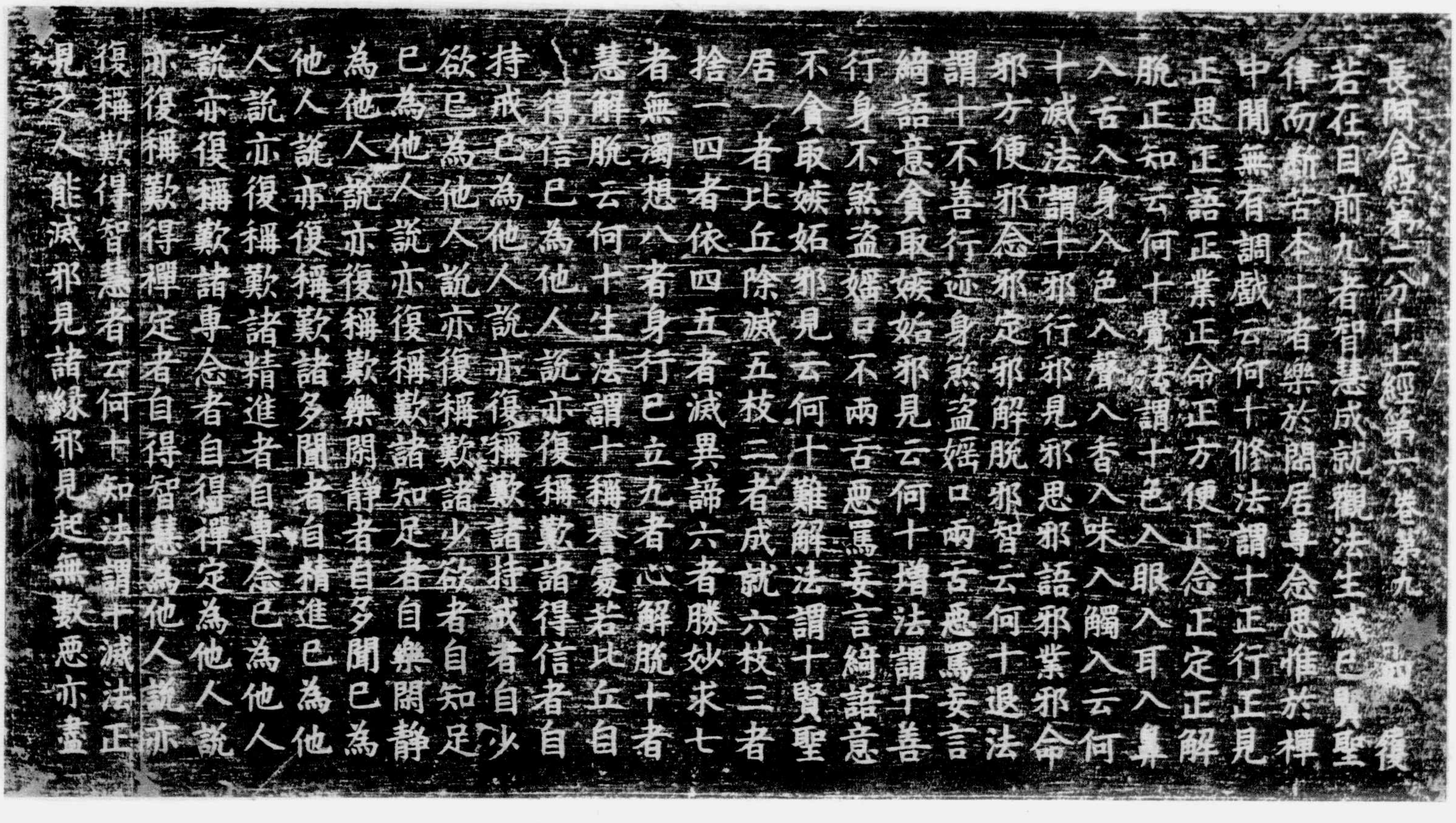


長阿含經第二分十上經第六卷第九　十二　復不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱云何九難解法謂九梵行若比丘有信而不持戒則梵行不具比丘有信有戒則梵行具足若比丘有信有戒而不多聞則梵行不具比丘有信有戒有多聞則梵行具足若比丘有信有戒有多聞不能說法則梵行不具比丘有信有戒有多聞能說法則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法不能養衆則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆不能於大衆中廣演法言則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能在大衆廣演法言而不得四禪則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆能於大衆廣演法言又得四禪則梵行具足若比丘有信有戒多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言又得四禪不於八解脫逆順遊行則梵行不具有比丘有信有戒有多聞能說法能養衆於大衆中廣演法言具足四禪於八解脫逆順遊行則梵行具足若比丘有信有戒有多聞能說法能養衆在大衆中廣演法言得四禪於八解脫逆順遊行然不能盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦更不受有

塔下七三七一

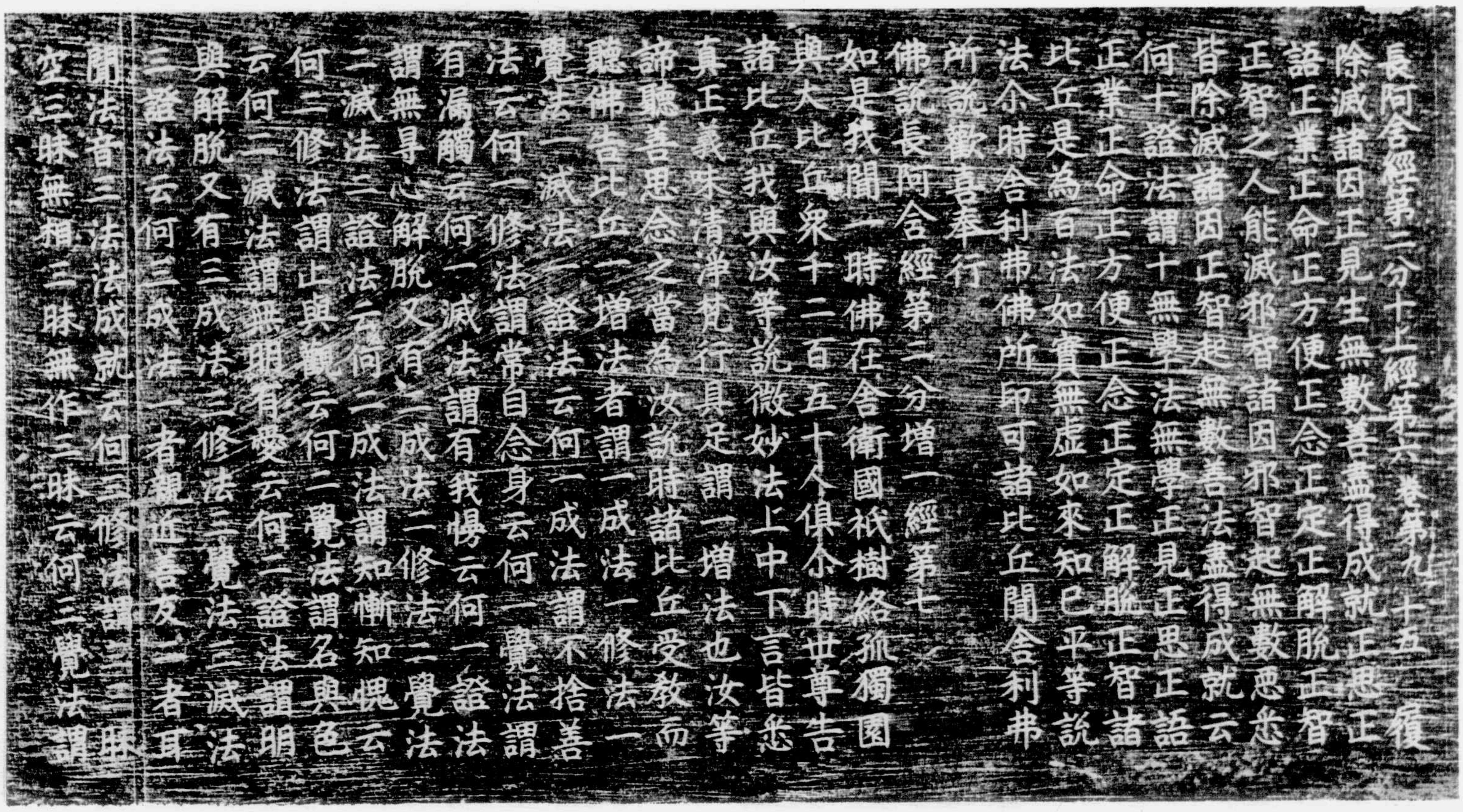


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　十三　復
則梵行不具若比丘有信有戒有多聞能說
法能養衆能在大衆廣演法言成就四禪於
八解脫逆順遊行捨有漏成無漏心解脫智
慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行
已立所作已辦更不受有則梵行具足云何
九生法謂九想不淨想觀食想一切世間不
可樂想死想無常想無常苦想苦無我想盡
想無欲想云何九知法謂九異法生果異因
果異生觸異因觸異生受異因受異生想異
因想異生集異因集異生欲異因欲異生利
異因利異生求異因求異生煩惱異因煩惱
異云何九證法謂九盡若入初禪則聲刺滅
入第二禪則覺觀刺滅入第三禪則喜刺滅
入第四禪則出入息刺滅入空處則色想刺
滅入識處則空想刺滅入不用處則識想刺
滅入有想無想處則不用想刺滅入滅盡定
則想受刺滅諸比丘是為九十法如實不虛
如來知已平等說法復有十成法十修法十
覺法十滅法十退法十增法十難解法十生
法十知法十證法云何十成法謂十救法一
者比丘二百五十戒具威儀亦具見有小罪
生大怖畏平等學戒心無傾邪二者得善知
識三者言語中正多所含受四者好求善法
分布不悋五者諸梵行人有所施設輙往佐
助不以為勞難為能為亦教人為六者多聞
聞便能持未曾有忘七者精進滅不善法增
長善法八者常自專念無有他想憶本善行

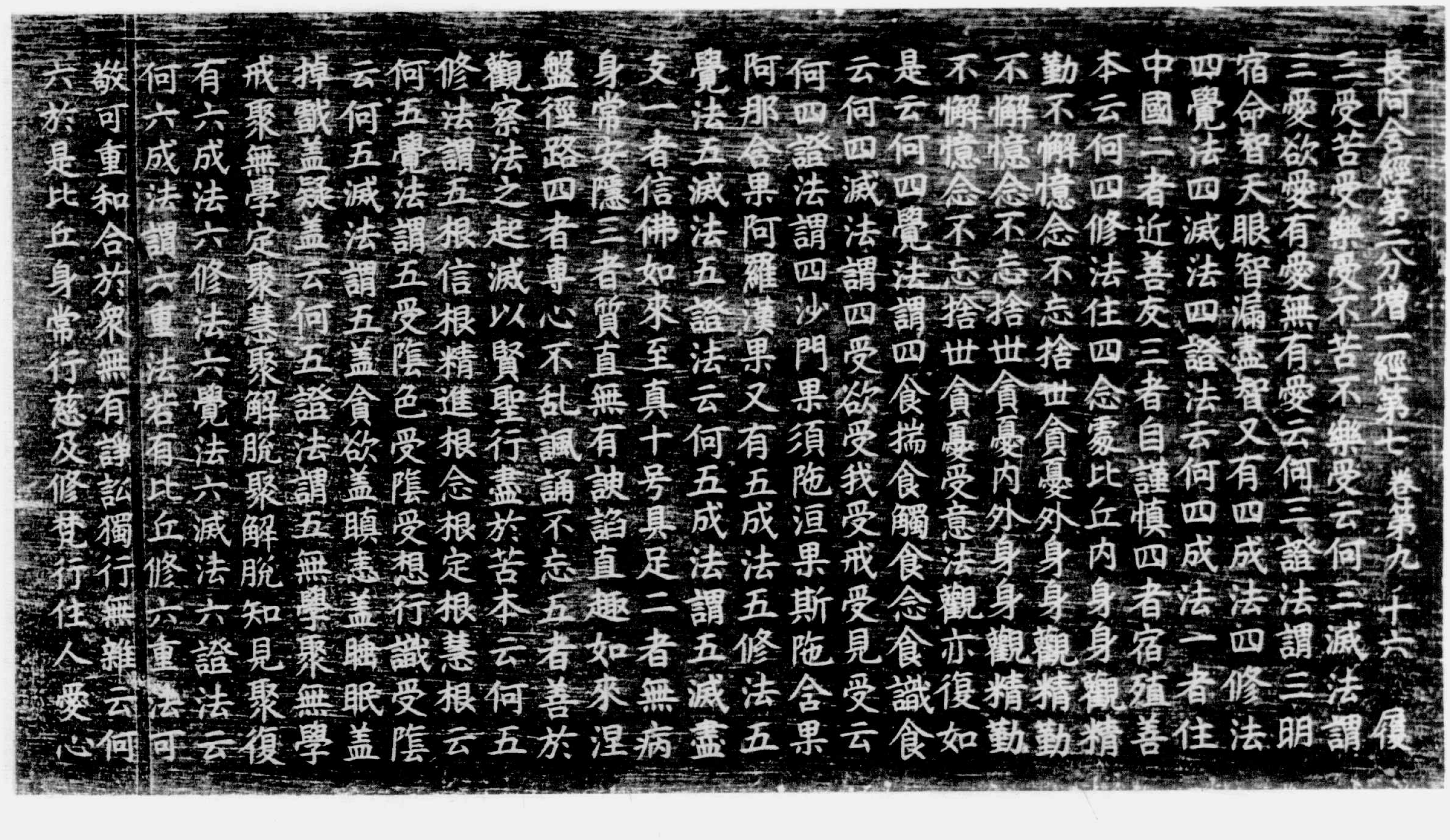


長阿含經第二分十上經第六　卷第九　十四　復
若在目前九者智慧成就觀法生滅以賢聖
律而斷苦本十者樂於閑居專念思惟於禪
中間無有調戲云何十修法謂十正行正見
正思正語正業正命正方便正念正定正解
脫正知云何十覺法謂十色入眼入耳入鼻
入舌入身入色入聲入香入味入觸入云何
十滅法謂十邪行邪見邪思邪語邪業邪命
邪方便邪念邪定邪解脫邪智云何十退法
謂十不善行迹身煞盜婬口兩舌惡罵妄言
綺語意貪取嫉妬邪見云何十增法謂十善
行身不煞盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意
不貪取嫉妬邪見云何十難解法謂十賢聖
居一者比丘除滅五枝二者成就六枝三者
捨一四者依四五者滅異諦六者勝妙求七
者無濁想八者身行已立九者心解脫十者
慧解脫云何十生法謂十稱譽處若比丘自
得信已為他人說亦復稱歎諸得信者自
持戒已為他人說亦復稱歎諸持戒者自少
欲已為他人說亦復稱歎諸少欲者自知足
已為他人說亦復稱歎諸知足者自樂閑靜
為他人說亦復稱歎樂閑靜者自多聞已為
他人說亦復稱歎諸多聞者自精進已為他
人說亦復稱歎諸精進者自專念已為他人
說亦復稱歎諸專念者自得禪定為他人說
亦復稱歎得禪定者自得智慧為他人說亦
復稱歎得智慧者云何十知法謂十滅法正
見之人能滅邪見諸緣邪見起無數惡亦盡

塔下七三七〇

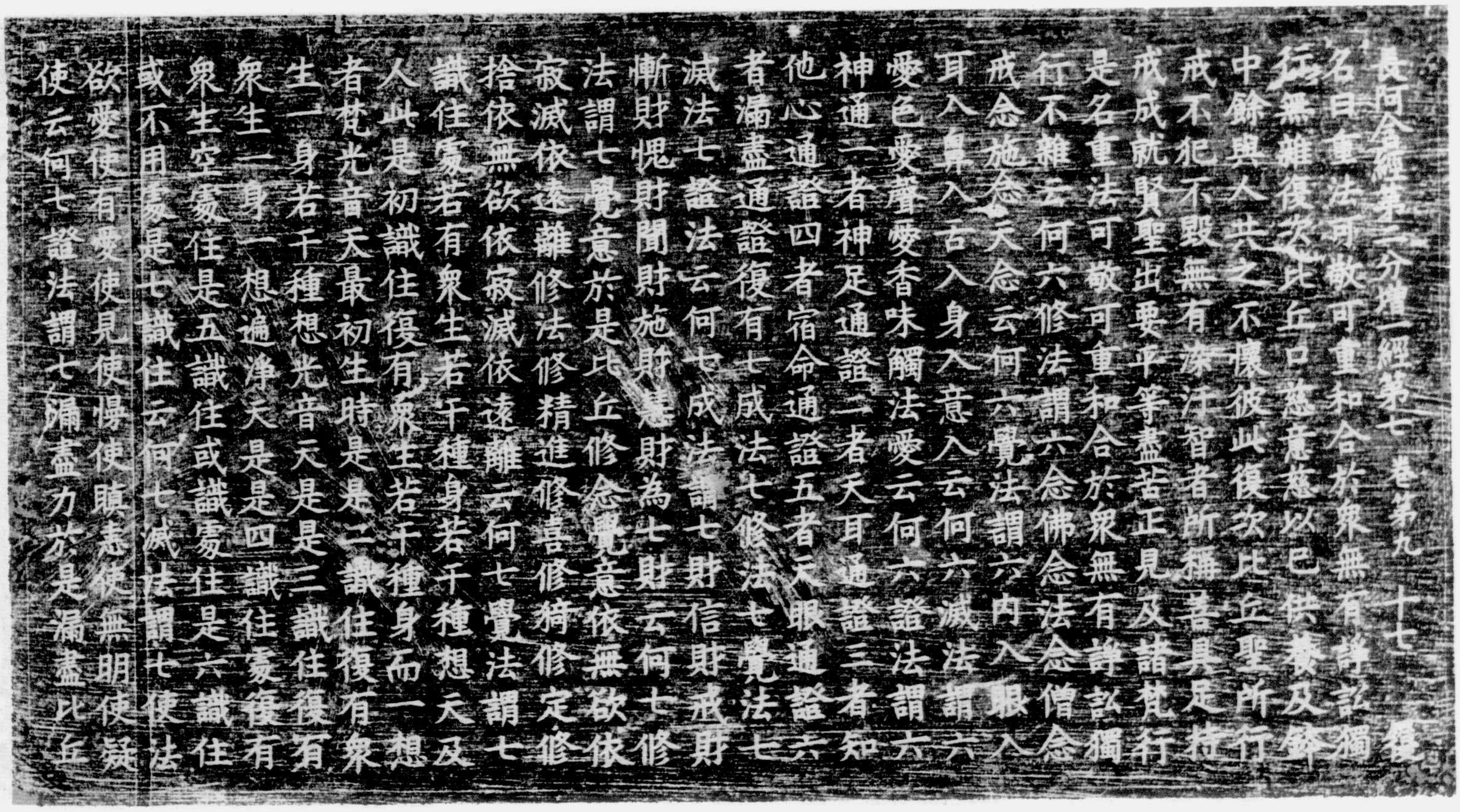


長阿含經第二分十上經第六卷第九十五覆
除滅諸因正見生無數善盡得成就正思正
語正業正命正方便正念正定正解脫正智
正智之人能滅邪智諸因邪智起無數惡悉
皆除滅諸因正智起無數善法盡得成就云
何十證法謂十無學法無學正見正思正語
正業正命正方便正念正定正解脫正智諸
比丘是為百法如實無虛如來知已平等說
法尒時舍利弗佛所印可諸比丘聞舍利弗
所說歡喜奉行
佛說長阿含經第二分增一經第七
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊告
諸比丘我與汝等說微妙法上中下言皆悉
真正義味清淨梵行具足謂一增法也汝等
諦聽善思念之當為汝說時諸比丘受教而
聽佛告比丘一增法者謂一成法一修法一
覺法一滅法一證法云何一成法謂不捨善
法云何一修法謂常自念身云何一覺法謂
有漏觸云何一滅法謂有我慢云何一證法
謂無导心解脫又有二成法二修法二覺法
二滅法二證法云何二成法謂知慚知愧云
何二修法謂止與觀云何二覺法謂名與色
云何二滅法謂無明有愛云何二證法謂明
與解脫又有三成法三修法三覺法三滅法
三證法云何三成法一者親近善友二者耳
聞法音三者法成就云何三修法謂三三昧
空三昧無相三昧無作三昧云何三覺法謂

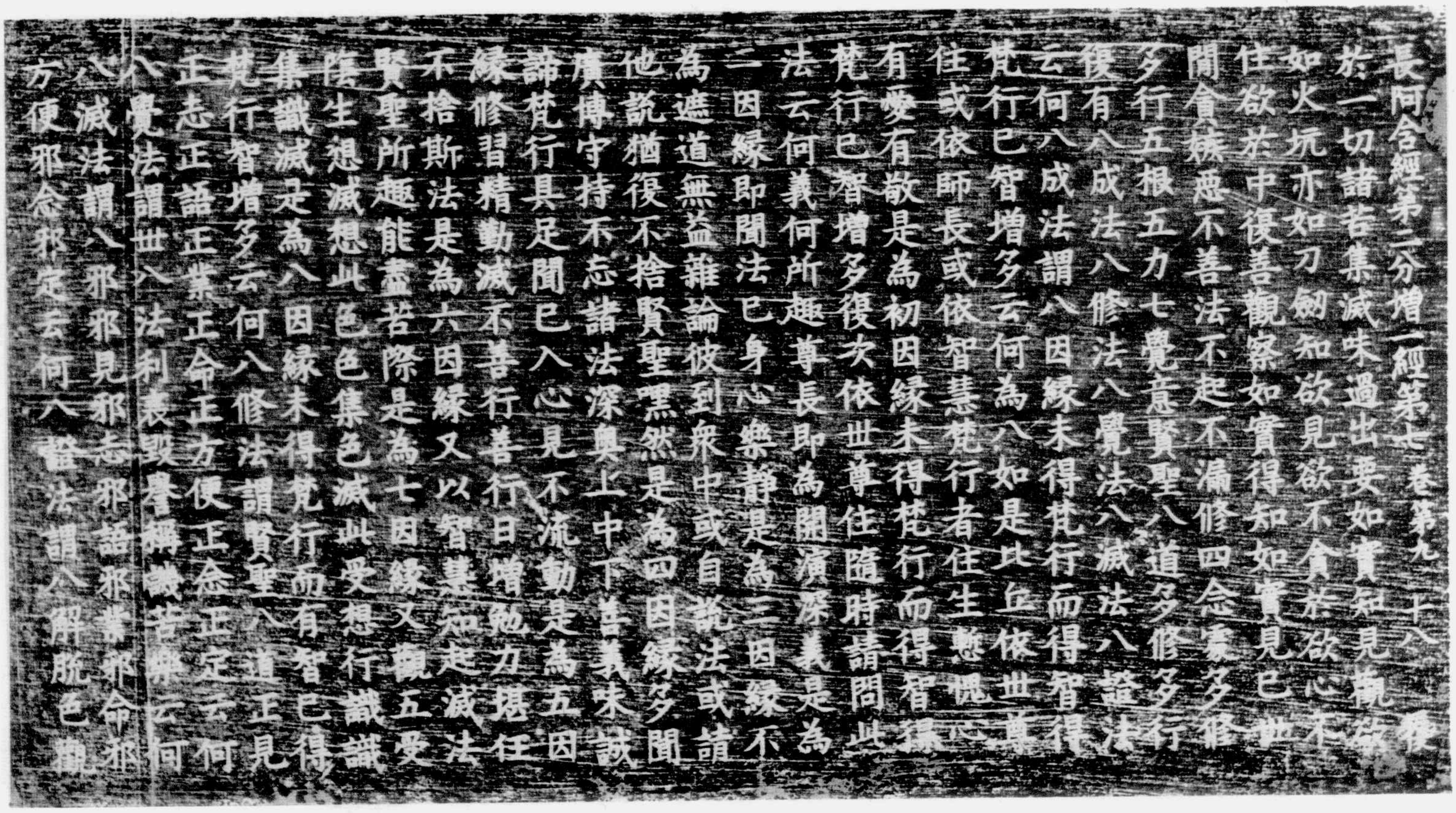


長阿含經第二分增一經第七卷第九十六覆
三受苦受樂受不苦不樂受云何三滅法謂
三愛欲愛有愛無有愛云何三證法謂三明
宿命智天眼智漏盡智又有四成法四修法
四覺法四滅法四證法云何四成法一者住
中國二者近善友三者自謹慎四者宿殖善
本云何四修法住四念處比丘內身身觀精
勤不懈憶念不忘捨世貪憂外身身觀精勤
不懈憶念不忘捨世貪憂內外身身觀精勤
不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如
是云何四覺法謂四食揣食觸食念食識食
云何四滅法謂四受欲受我受戒受見受云
何四證法謂四沙門果須陁洹果斯陁含果
阿那含果阿羅漢果又有五成法五修法五
覺法五滅法五證法云何五成法謂五滅盡
支一者信佛如來至真十号具足二者無病
身常安隱三者質直無有諛諂直趣如來涅
盤徑路四者專心不亂諷誦不忘五者善於
觀察法之起滅以賢聖行盡於苦本云何五
修法謂五根信根精進根念根定根慧根云
何五覺法謂五受陰色受陰受想行識受陰
云何五滅法謂五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋
掉戲蓋疑蓋云何五證法謂五無學聚無學
戒聚無學定聚慧聚解脫聚解脫知見聚復
有六成法六修法六覺法六滅法六證法云
何六成法謂六重法若有比丘修六重法可
敬可重和合於衆無有諍訟獨行無雜云何
六於是比丘身常行慈及修梵行住人愛心

塔下七三六九

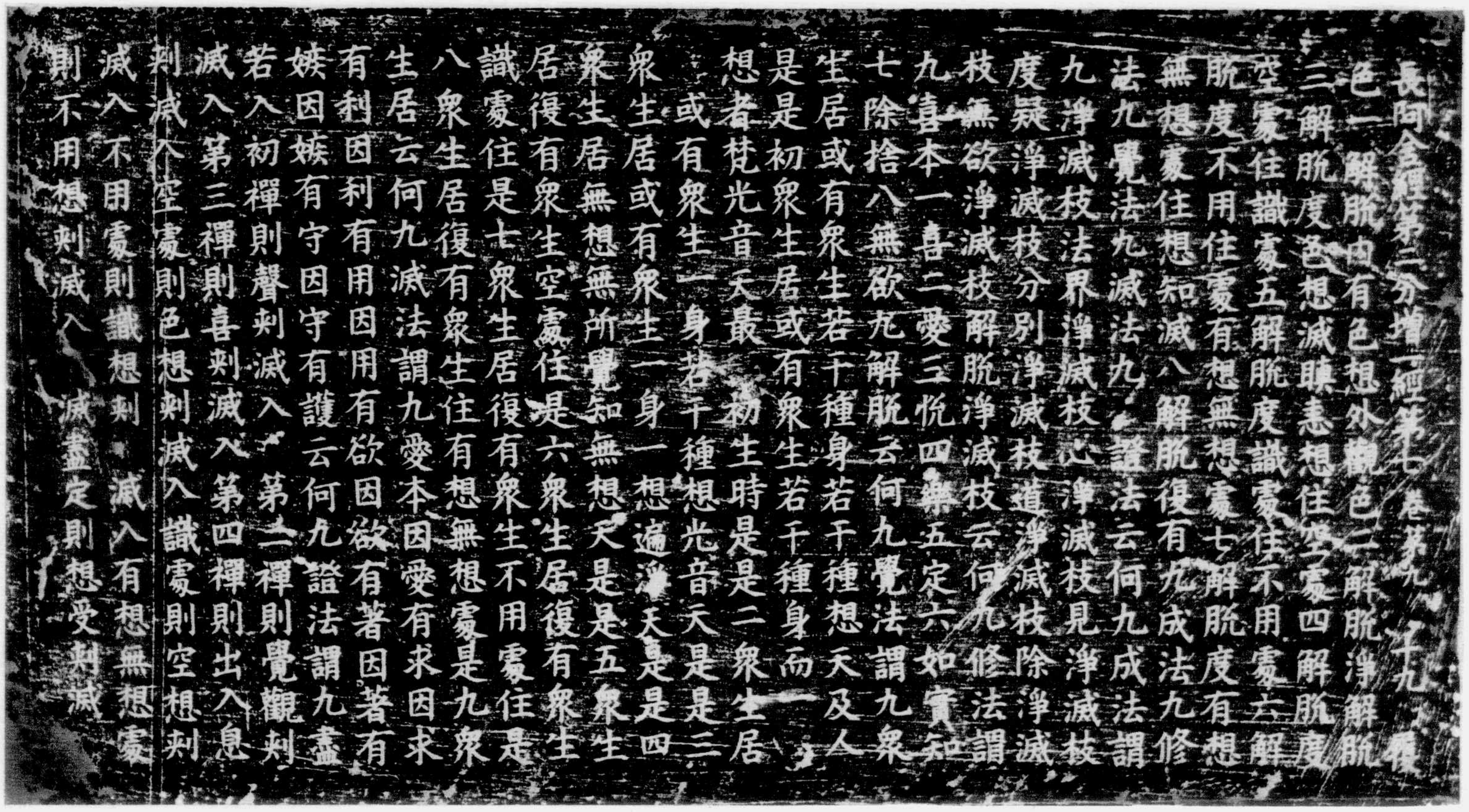


長阿含經第二分增一經第七　卷第九　十七　覆
名曰重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨
行無雜復次比丘口慈意慈以已供養及鉢
中餘與人共之不懷彼此復次比丘聖所行
戒不犯不毀無有染汙智者所稱善具足持
戒成就賢聖出要平等盡苦正見及諸梵行
是名重法可敬可重和合於衆無有諍訟獨
行不雜云何六修法謂六念佛念法念僧念
戒念施念天念云何六覺法謂六內入眼入
耳入鼻入舌入身入意入云何六滅法謂六
愛色愛聲愛香味觸法愛云何六證法謂六
神通一者神足通證二者天耳通證三者知
他心通證四者宿命通證五者天眼通證六
者漏盡通證復有七成法七修法七覺法七
滅法七證法云何七成法謂七財信財戒財
慚財愧財聞財施財慧財為七財云何七修
法謂七覺意於是比丘修念覺意依無欲依
寂滅依遠離修法修精進修喜修猗修定修
捨依無欲依寂滅依遠離云何七覺法謂七
識住處若有衆生若干種身若干種想天及
人此是初識住復有衆生若干種身而一想
者梵光音天最初生時是是二識住復有衆
生一身若干種想光音天是是三識住復有
衆生一身一想遍淨天是是四識住處復有
衆生空處住是五識住或識處住是六識住
或不用處是七識住云何七滅法謂七使法
欲愛使有愛使見使慢使瞋恚使無明使疑
使云何七證法謂七漏盡力於是漏盡比丘

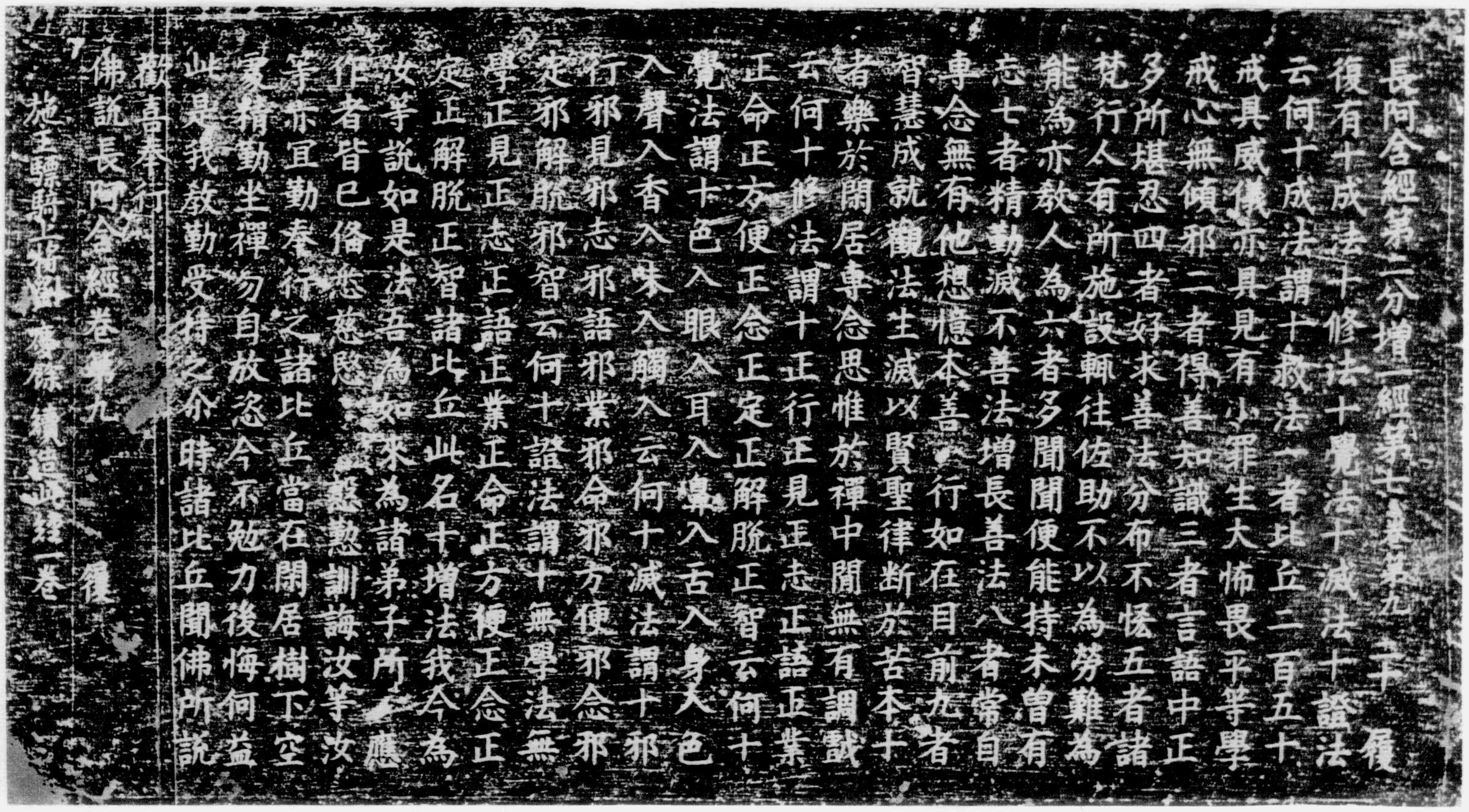


長阿含經第二分增一經第七　卷第九　十八　覆
於一切諸苦集滅味過出要如實知見觀欲
如火坑亦如刀劒知欲見欲不貪於欲心不
住欲於中復善觀察如實得知如實見已世
間貪嫉惡不善法不起不漏修四念處多修
多行五根五力七覺意賢聖八道多修多行
復有八成法八修法八覺法八滅法八證法
云何八成法謂八因緣未得梵行而得智得
梵行已智增多云何為八如是比丘依世尊
住或依師長或依智慧梵行者住生慙愧心
有愛有敬是為初因緣未得梵行而得智得
梵行已智增多復次依世尊住隨時請問此
法云何義何所趣尊長即為開演深義是為
二因緣即聞法已身心樂靜是為三因緣不
為遮道無益雜論彼到衆中或自說法或請
他說猶復不捨賢聖默然是為四因緣多聞
廣博守持不忘諸法深奧上中下善義味誠
諦梵行具足聞已入心見不流動是為五因
緣修習精勤滅不善行善行日增勉力堪任
不捨斯法是為六因緣又以智慧知起滅法
賢聖所趣能盡苦際是為七因緣又觀五受
陰生想滅想此色色集色滅此受想行識識
集識滅是為八因緣未得梵行而有智已得
梵行智增多云何八修法謂賢聖八道正見
正志正語正業正命正方便正念正定云何
八覺法謂世八法利衰毀譽稱譏苦樂云何
八滅法謂八邪邪見邪志邪語邪業邪命邪
方便邪念邪定云何八證法謂八解脫色觀

塔下七三六八

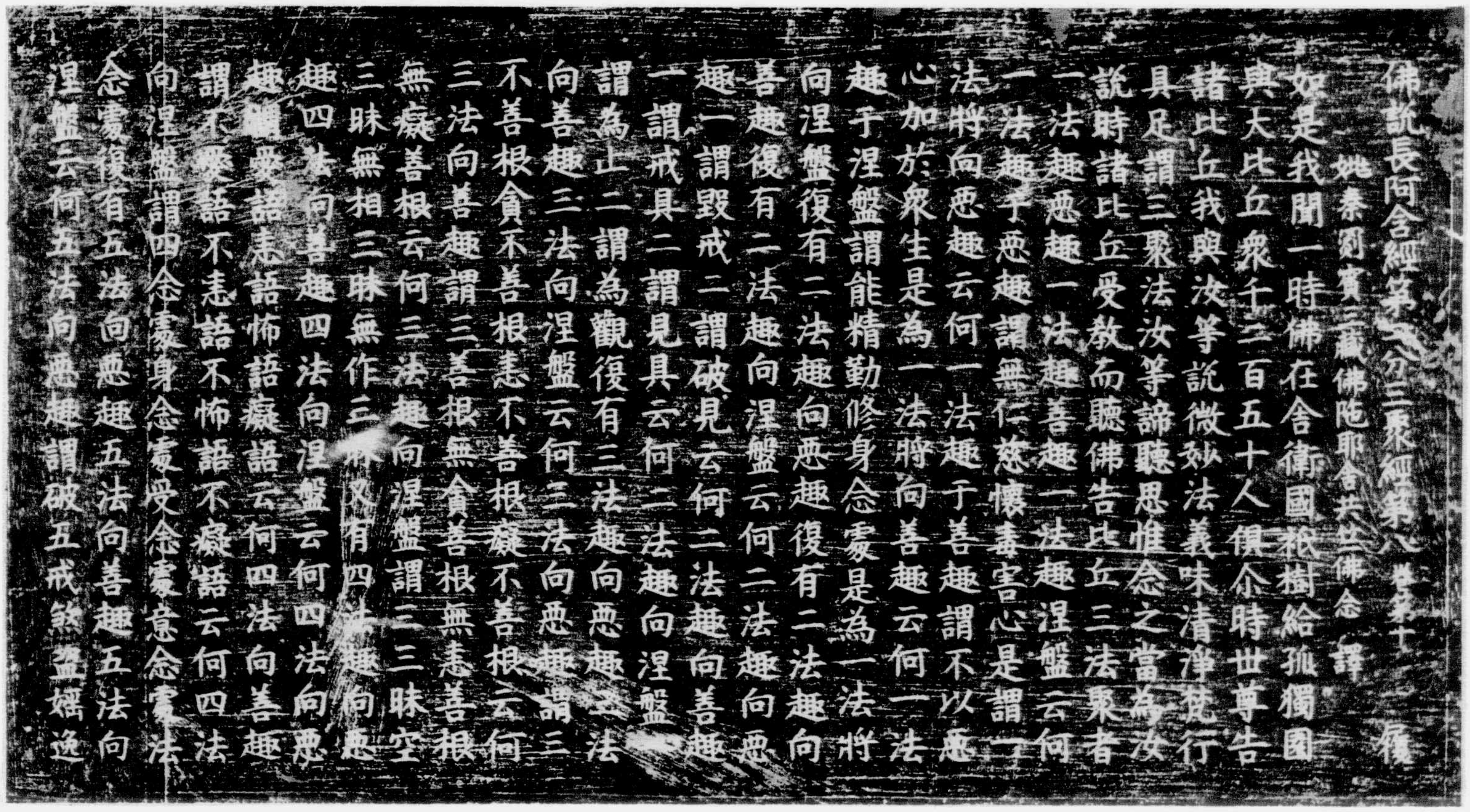


長阿含經第二分增一經第七卷第九 子九 覆
色一解脫内有色想外觀色二解脫淨解脫
三解脫度色想滅瞋恚想住空處四解脫度
空處住識處五解脫度識處住不用處六解
脫度不用住處有想無想處七解脫度有想
無想處住想知滅八解脫復有九成法九修
法九覺法九滅法九證法云何九成法謂
九淨滅枝法界淨滅枝心淨滅枝見淨滅枝
度疑淨滅枝分別淨滅枝道淨滅枝除淨滅
枝無欲淨滅枝解脫淨滅枝云何九修法謂
九喜本一喜二愛三悅四樂五定六如實知
七除捨八無欲九解脫云何九覺法謂九衆
生居或有衆生若干種身若干種想天及人
是是初衆生居或有衆生若干種身而一
想者梵光音天最初生時是是二衆生居
或有衆生一身若干種想光音天是是三
衆生居或有衆生一身一想遍淨天是是四
衆生居無想無所覺知無想天是是五衆生
居復有衆生空處住是六衆生居復有衆生
識處住是七衆生居復有衆生不用處住是
八衆生居復有衆生住有想無想處是九衆
生居云何九滅法謂九愛本因愛有求因求
有利因利有用因用有欲因欲有著因著有
嫉因嫉有守因守有護云何九證法謂九盡
若入初禪則聲刺滅入第二禪則覺觀刺
滅入第三禪則喜刺滅入第四禪則出入息
刺滅入空處則色想刺滅入識處則空想刺
滅入不用處則識想刺滅入有想無想處
則不用想刺滅入滅盡定則想受刺滅

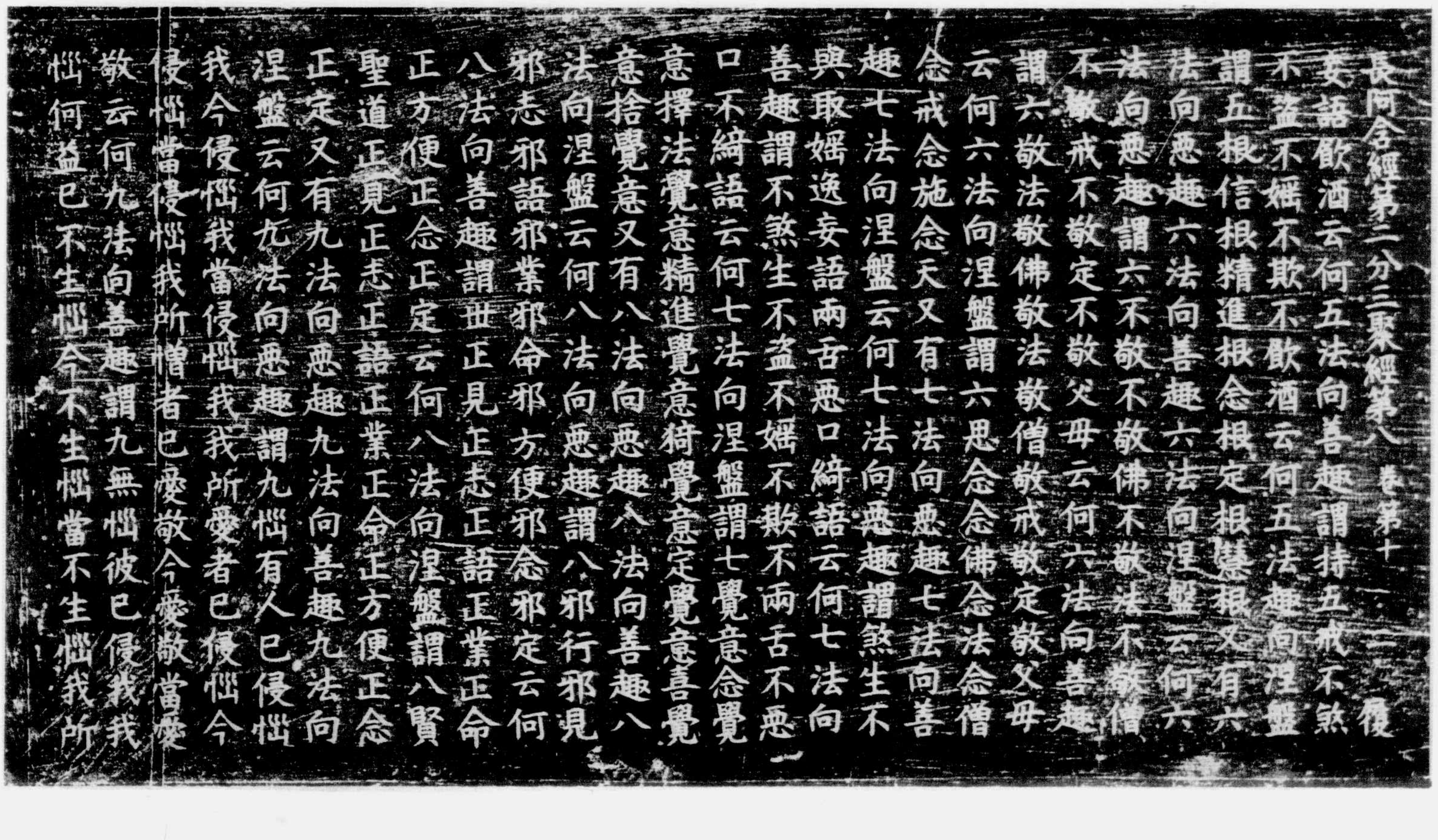


長阿含經第二分增一經第七卷第九 子 覆
復有十成法十修法十覺法十滅法十證法
云何十成法謂十救法一者比丘二百五十
戒具威儀亦具見有小罪生大怖畏平等學
戒心無傾邪二者得善知識三者言語中正
多所堪忍四者好求善法分布不悋五者諸
梵行人有所施設輒往佐助不以為勞難為
能為亦教人為六者多聞聞便能持未曾有
忘七者精勤滅不善法增長善法八者常自
專念無有他想憶本善行如在目前九者
智慧成就觀法生滅以賢聖律斷於苦本十
者樂於閑居專念思惟於禪中間無有調戲
云何十修法謂十正行正見正志正語正業
正命正方便正念正定正解脫正智云何十
覺法謂十色入眼入耳入鼻入舌入身入色
入聲入香入味入觸入云何十滅法謂十邪
行邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪
定邪解脫邪智云何十證法謂十無學法無
學正見正志正語正業正命正方便正念正
定正解脫正智諸比丘此名十增法我今為
汝等說如是法吾為如來為諸弟子所應
作者皆已備悉慈愍慇懃訓誨汝等汝
等亦宜勤奉行之諸比丘當在閑居樹下空
處精勤坐禪勿自放恣今不勉力後悔何益
此是我教勤受持之尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
佛說長阿含經卷第九 覆
7
施主驃騎上將劉慶孫 續造此經一卷

塔下七三六七

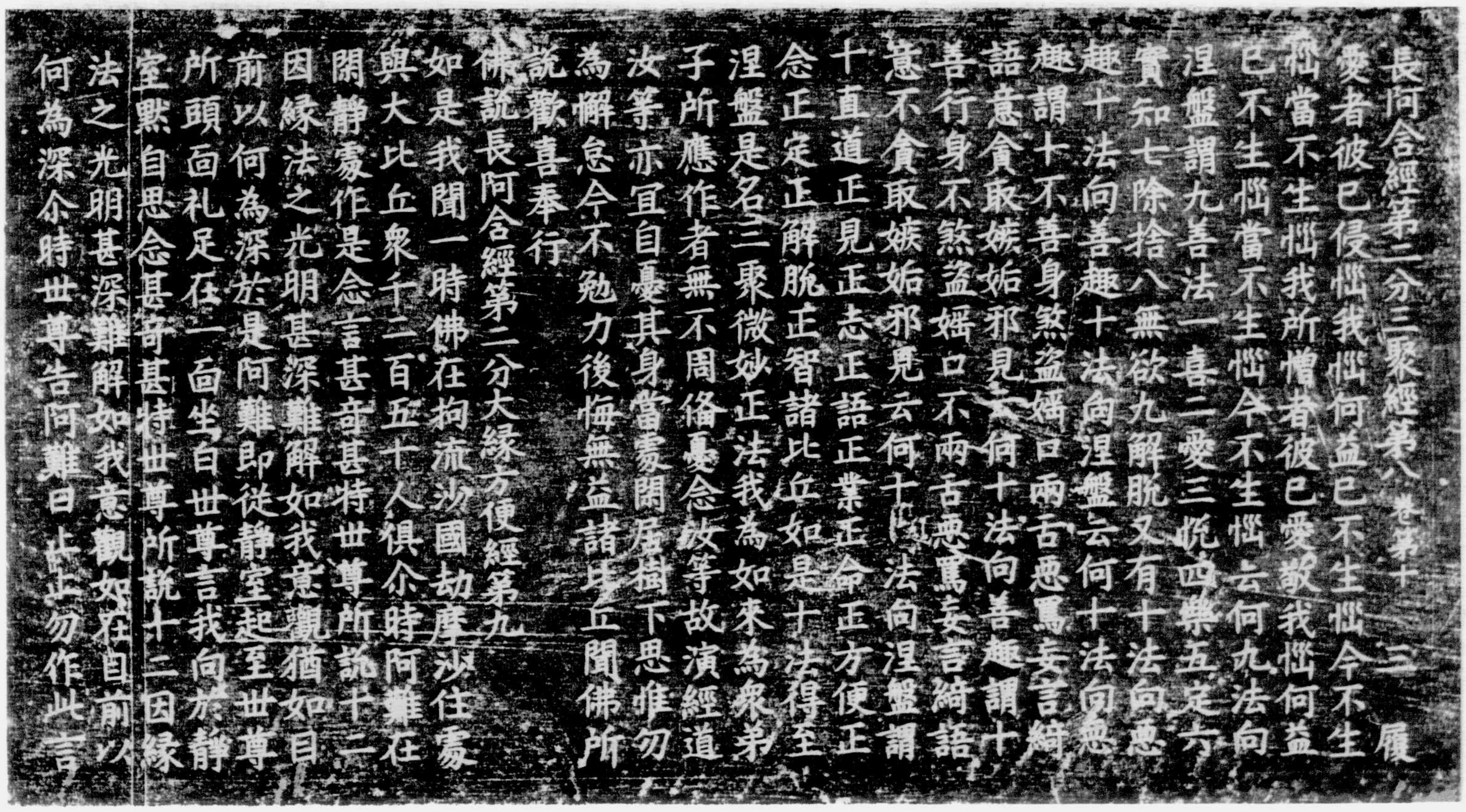


佛說長阿含經第二分三聚經第八　卷第十　復
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念　譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊告
諸比丘我與汝等說微妙法義味清淨梵行
具足謂三聚法汝等諦聽思惟念之當為汝
說時諸比丘受教而聽佛告比丘三法聚者
一法趣惡趣一法趣善趣一法趣涅盤云何
一法趣于惡趣謂無仁慈懷毒害心是謂一
法將向惡趣云何一法趣于善趣謂不以惡
心加於衆生是為一法將向善趣云何一法
趣于涅盤謂能精勤修身念處是為一法將
向涅盤復有二法趣向惡趣復有二法趣向
善趣復有二法趣向涅盤云何二法趣向惡
趣一謂毀戒二謂破見云何二法趣向善趣
一謂戒具二謂見具云何二法趣向涅盤一
謂為止二謂為觀復有三法趣向惡趣三法
向善趣三法向涅盤云何三法向惡趣謂三
不善根貪不善根恚不善根癡不善根云何
三法向善趣謂三善根無貪善根無恚善根
無癡善根云何三法趣向涅盤謂三三昧空
三昧無相三昧無作三昧又有四法趣向惡
趣四法向善趣四法向涅盤云何四法向惡
趣謂愛語恚語怖語癡語云何四法向善趣
謂不愛語不恚語不怖語不癡語云何四法
向涅盤謂四念處身念處受念處意念處法
念處復有五法向惡趣五法向善趣五法向
涅盤云何五法向惡趣謂破五戒煞盗婬逸



長阿含經第二分三聚經第八　卷第十　二　復
妄語飲酒云何五法向善趣謂持五戒不煞
不盗不婬不欺不飲酒云何五法趣向涅盤
謂五根信根精進根念根定根慧根又有六
法向惡趣六法向善趣六法向涅盤云何六
法向惡趣謂六不敬不敬佛不敬法不敬僧
不敬戒不敬定不敬父母云何六法向善趣
謂六敬法敬佛敬法敬僧敬戒敬定敬父母
云何六法向涅盤謂六思念念佛念法念僧
念戒念施念天又有七法向惡趣七法向善
趣七法向涅盤云何七法向惡趣謂煞生不
與取婬逸妄語兩舌惡口綺語云何七法向
善趣謂不煞生不盗不婬不欺不兩舌不惡
口不綺語云何七法向涅盤謂七覺意念覺
意擇法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺
意捨覺意又有八法向惡趣八法向善趣八
法向涅盤云何八法向惡趣謂八邪行邪見
邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定云何
八法向善趣謂世正見正志正語正業正命
正方便正念正定云何八法向涅盤謂八賢
聖道正見正志正語正業正命正方便正念
正定又有九法向惡趣九法向善趣九法向
涅盤云何九法向惡趣謂九惱有人已侵惱
我今侵惱我當侵惱我我所愛者已侵惱今
侵惱當侵惱我所憎者已愛敬今愛敬當愛
敬云何九法向善趣謂九無惱彼已侵我我
惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所

塔下七三六六

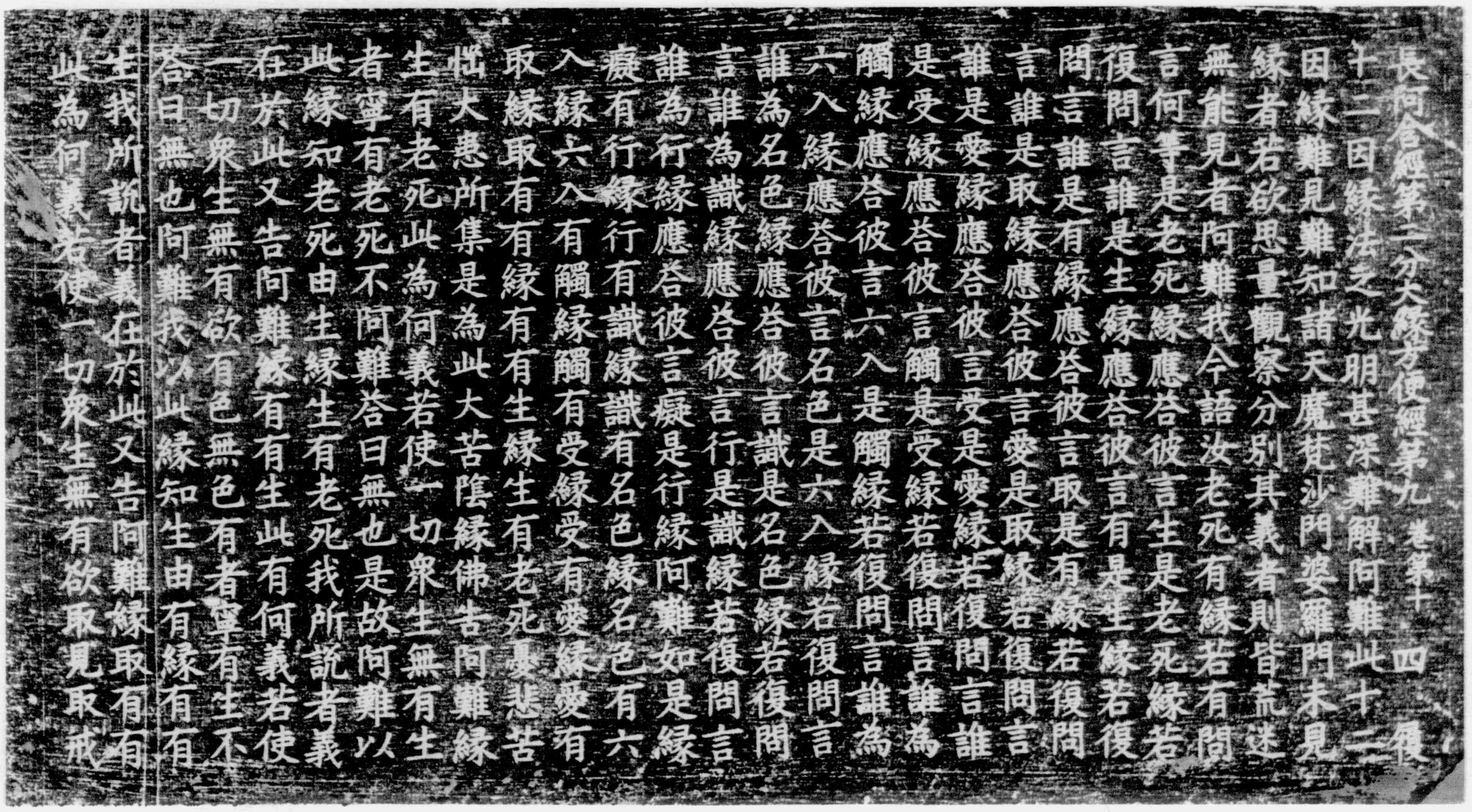


長阿含經第二分三聚經第八　卷第十　三　履

愛者彼已侵惱我惱何益已不生惱今不生惱當不生惱我所憎者彼已愛敬我惱何益已不生惱當不生惱今不生惱云何九法向涅盤謂九善法一喜二愛三悅四樂五定六實知七除捨八無欲九解脫又有十法向惡趣十法向善趣十法向涅盤云何十法向惡趣謂十不善身煞盜婬口兩舌惡罵妄言綺語意貪取嫉妬邪見云何十法向善趣謂十善行身不煞盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不貪取嫉妬邪見云何十法向涅盤謂十直道正見正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智諸比丘如是十法得至涅盤是名三聚微妙正法我為如來為衆弟子所應作者無不周備憂念汝等故演經道汝等亦宜自憂其身當處閑居樹下思惟勿為懈怠今不勉力後悔無益諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經第二分大緣方便經第九

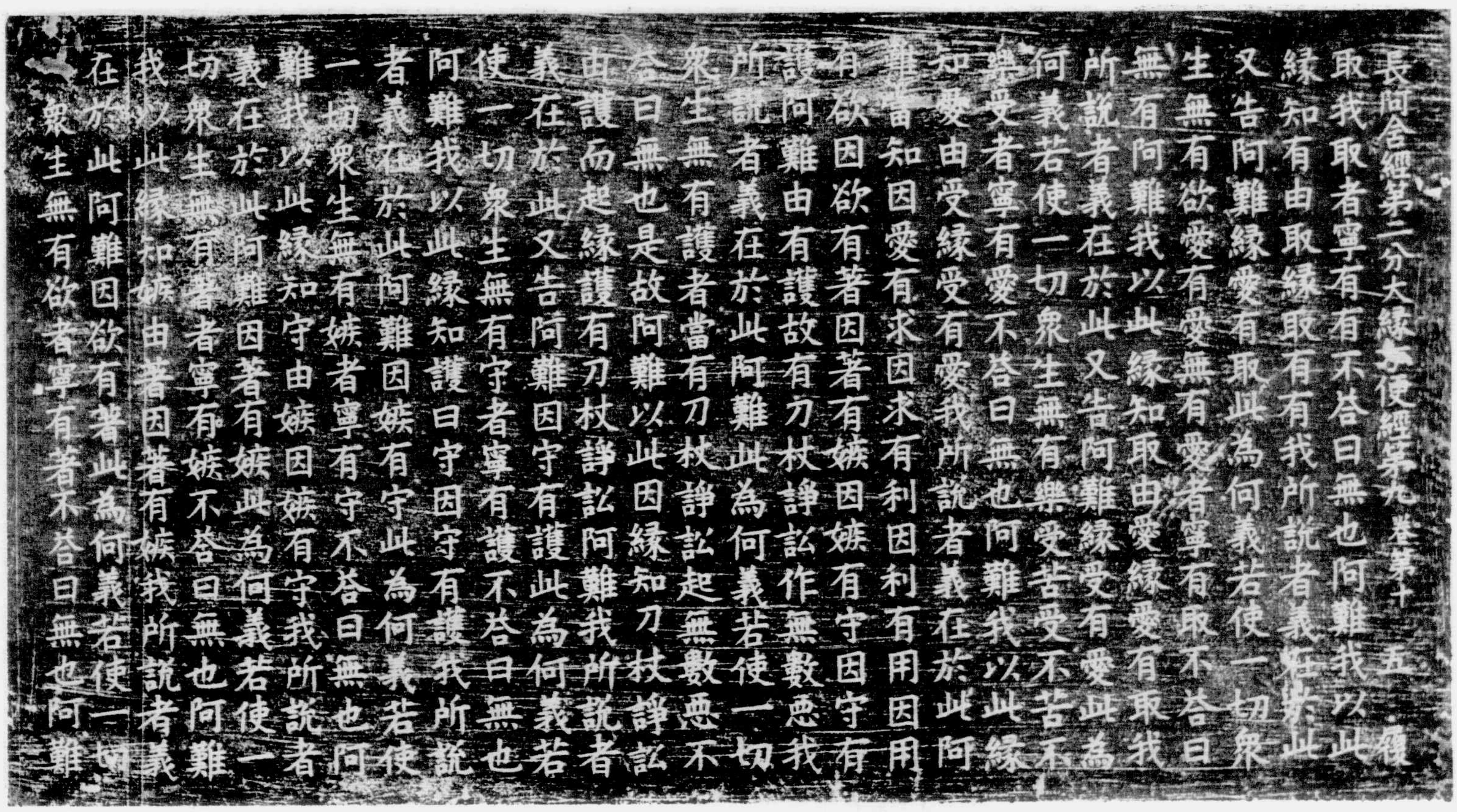
如是我聞一時佛在拘流沙國劫摩沙住處與大比丘衆千二百五十人俱尒時阿難在閑靜處作是念言甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀猶如目前以何為深於是阿難即從靜室起至世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言我向於靜室默自思念甚奇甚特世尊所說十二因緣法之光明甚深難解如我意觀如在目前以何為深尒時世尊告阿難曰止止勿作此言



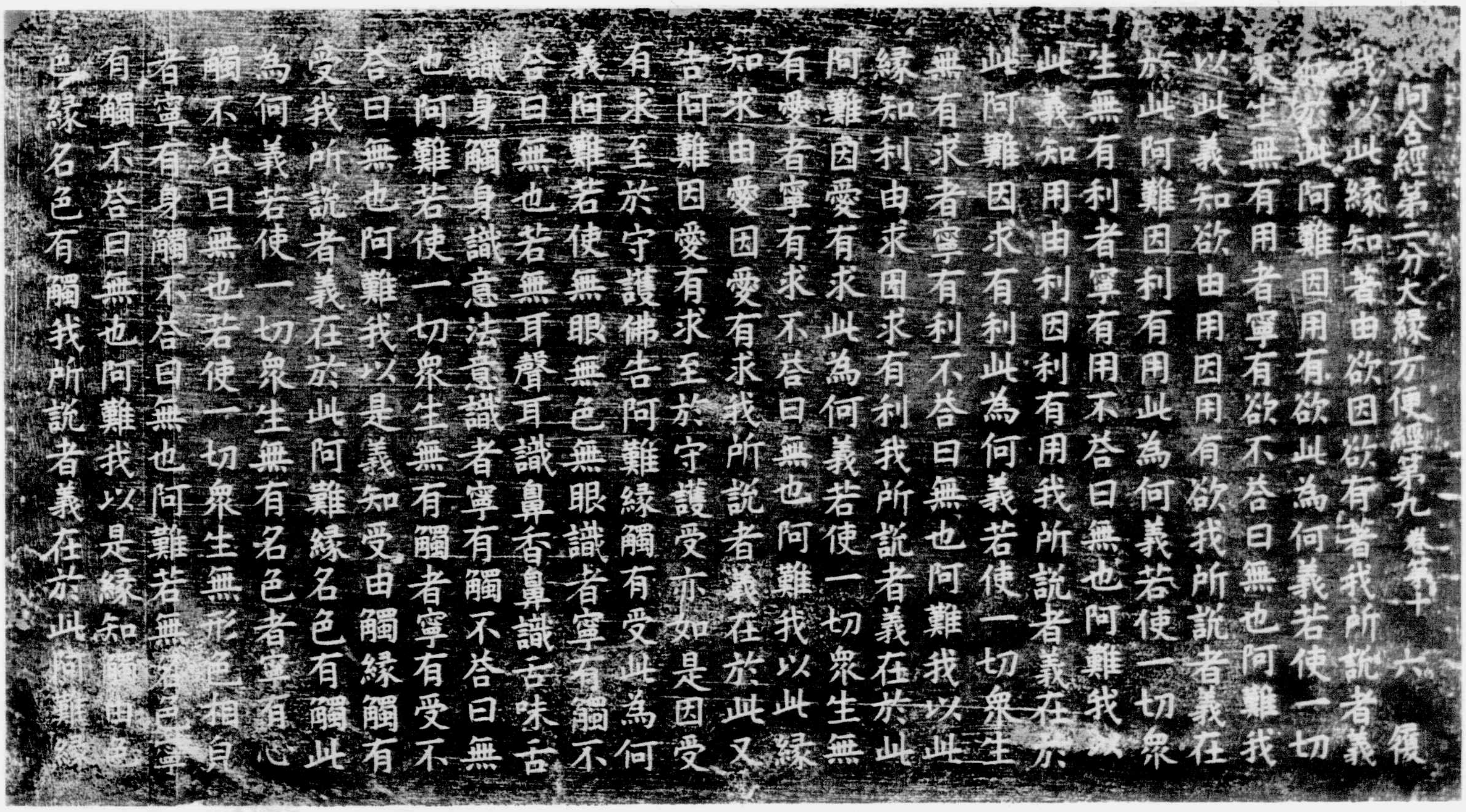
長阿含經第二分大緣方便經第九　卷第十　四　復

十二因緣法之光明甚深難解阿難此十二因緣難見難知諸天魔梵沙門婆羅門未見緣者若欲思量觀察分別其義者則皆荒迷無能見者阿難我今語汝老死有緣若有問言何等是老死緣應答彼言生是老死緣若復問言誰是生緣應答彼言有是生緣若復問言誰是有緣應答彼言取是有緣若復問言誰是取緣應答彼言愛是取緣若復問言誰是愛緣應答彼言受是愛緣若復問言誰為是受緣應答彼言觸是受緣若復問言誰為觸緣應答彼言六入是觸緣若復問言誰為六入緣應答彼言名色是六入緣若復問言誰為名色緣應答彼言識是名色緣若復問言誰為識緣應答彼言行是識緣若復問言誰為行緣應答彼言癡是行緣阿難如是緣癡有行緣行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老死憂悲苦惱大患所集是為此大苦陰緣佛告阿難緣生有老死此為何義若使一切衆生無有生者寧有老死不阿難答曰無也是故阿難以此緣知老死由生緣生有老死我所說者義在於此又告阿難緣有有生此有何義若使一切衆生無有欲有色無色有者寧有生不答曰無也阿難我以此緣知生由有緣有有生我所說者義在於此又告阿難緣取有有此為何義若使一切衆生無有欲取見取戒

塔下七三六五

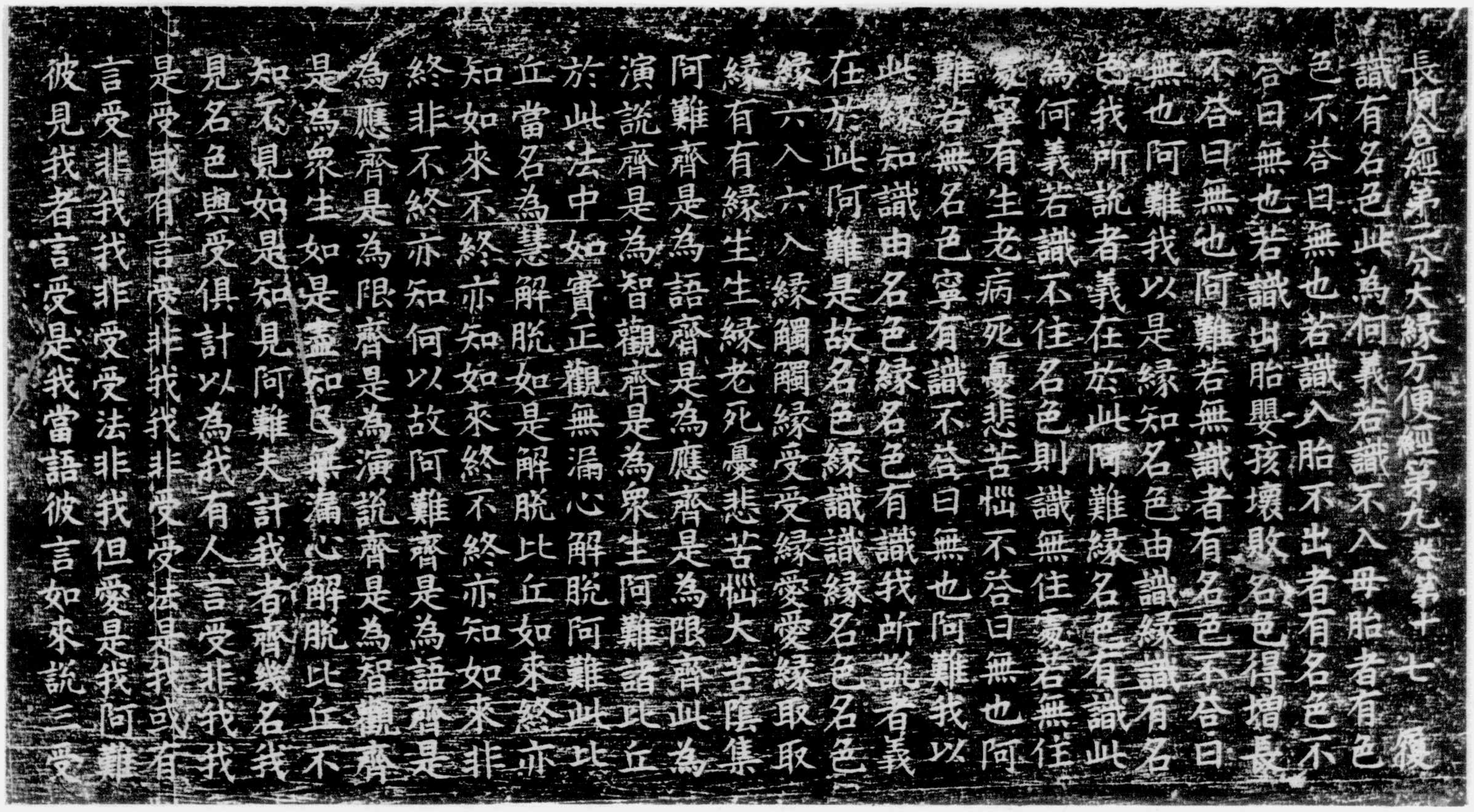


長阿含經第二分大緣方便經第九卷第十 五 袟
取我取者寧有有不答曰無也阿難我以此
緣知有由取緣取有有我所說者義在於此
又告阿難緣愛有取此為何義若使一切衆
生無有欲愛有愛無有愛者寧有取不答曰
無有阿難我以此緣知取由愛緣愛有取我
所說者義在於此又告阿難緣受有愛此為
何義若使一切衆生無有樂受苦受不苦不
樂受者寧有愛不答曰無也阿難我以此緣
知愛由受緣受有愛我所說者義在於此阿
難當知因愛有求因求有利因利有用因用
有欲因欲有著因著有嫉因嫉有守因守有
護阿難由有護故有刀杖諍訟作無數惡我
所說者義在於此阿難此為何義若使一切
衆生無有護者當有刀杖諍訟起無數惡不
答曰無也是故阿難以此因緣知刀杖諍訟
由護而起緣護有刀杖諍訟阿難我所說者
義在於此又告阿難因守有護此為何義若
使一切衆生無有守者寧有護不答曰無也
阿難我以此緣知護由守因守有護我所說
者義在於此阿難因嫉有守此為何義若使
一切衆生無有嫉者寧有守不答曰無也阿
難我以此緣知守由嫉因嫉有守我所說者
義在於此阿難因著有嫉此為何義若使一
切衆生無有著者寧有嫉不答曰無也阿難
我以此緣知嫉由著因著有嫉我所說者義
在於此阿難因欲有著此為何義若使一切
衆生無有欲者寧有著不答曰無也阿難



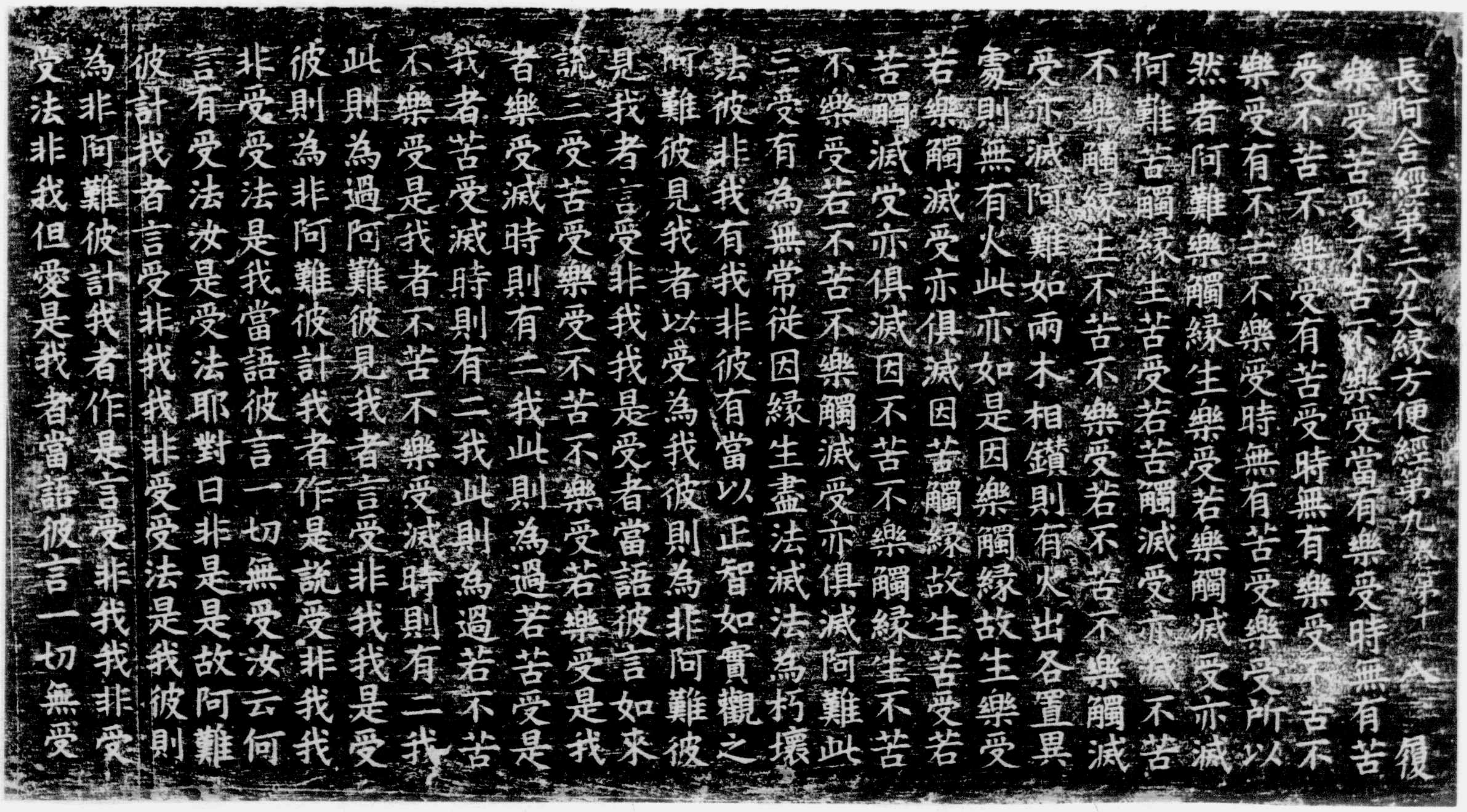
阿含經第二分大緣方便經第九卷第十 六 袟
我以此緣知著由欲因欲有著我所說者義
在於此阿難因用有欲此為何義若使一切
衆生無有用者寧有欲不答曰無也阿難我
以此義知欲由用因用有欲我所說者義在
於此阿難因利有用此為何義若使一切衆
生無有利者寧有用不答曰無也阿難我以
此義知用由利因利有用我所說者義在於
此阿難因求有利此為何義若使一切衆生
無有求者寧有利不答曰無也阿難我以此
緣知利由求因求有利我所說者義在於此
阿難因愛有求此為何義若使一切衆生無
有愛者寧有求不答曰無也阿難我以此緣
知求由愛因愛有求我所說者義在於此又
告阿難因愛有求至於守護受亦如是因受
有求至於守護佛告阿難緣觸有受此為何
義阿難若使無眼無色無眼識者寧有觸不
答曰無也若無耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌
識身觸身識意法意識者寧有觸不答曰無
也阿難若使一切衆生無有觸者寧有受不
答曰無也阿難我以是義知受由觸緣觸有
受我所說者義在於此阿難緣名色有觸此
為何義若使一切衆生無有名色者寧有心
觸不答曰無也若使一切衆生無形色相皃
者寧有身觸不答曰無也阿難若無名色寧
有觸不答曰無也阿難我以是緣知觸由名
色緣名色有觸我所說者義在於此阿難緣

塔下七三六四



長阿含經第二分大緣方便經第九卷第十七 覆

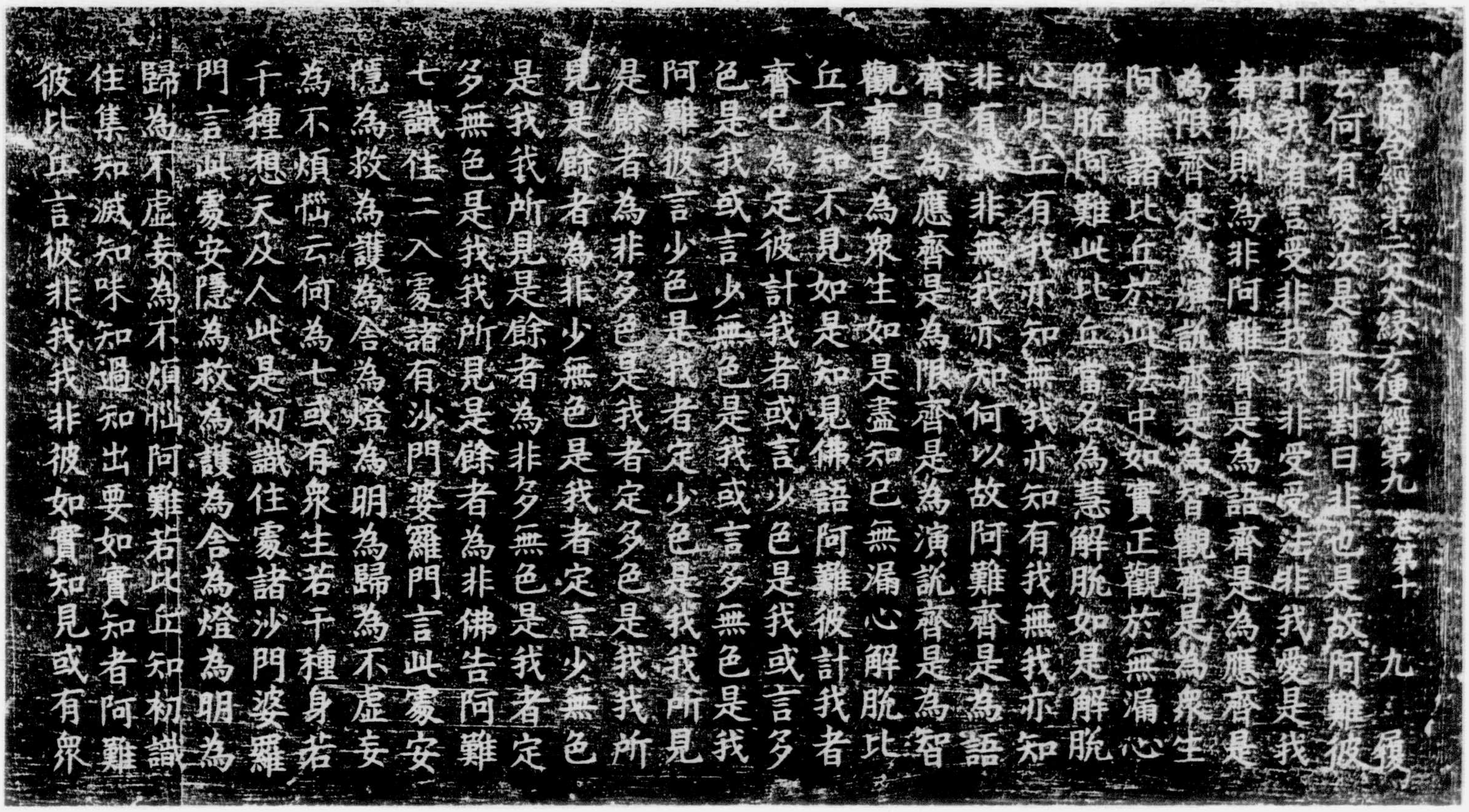
識有名色此為何義若識不入母胎者有色色不答曰無也若識入胎不出者有名色不答曰無也若識出胎嬰孩壞敗名色得增長不答曰無也阿難若無識者有名色不答曰無也阿難我以是緣知名色由識緣識有名色我所說者義在於此阿難緣名色有識此為何義若識不住名色則識無住處若無住處寧有生老病死憂悲苦惱不答曰無也阿難若無名色寧有識不答曰無也阿難我以此緣知識由名色緣名色有識我所說者義在於此阿難是故名色緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱大苦陰集阿難齊是為語齊是為應齊是為限齊此為演說齊是為智觀齊是為眾生阿難諸比丘於此法中如實正觀無漏心解脫阿難此比丘當名為慧解脫如是解脫比丘如來終亦知如來不終亦知如來終不終亦知如來非終非不終亦知何以故阿難齊是為語齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智觀齊是為眾生如是盡知已無漏心解脫比丘不知不見如是知見阿難夫計我者齊幾名我見名色與受俱計以為我有人言受非我我是受或有言受非我我非受受法是我或有言受非我我非受受法非我但愛是我阿難彼見我者言受是我當語彼言如來說三受



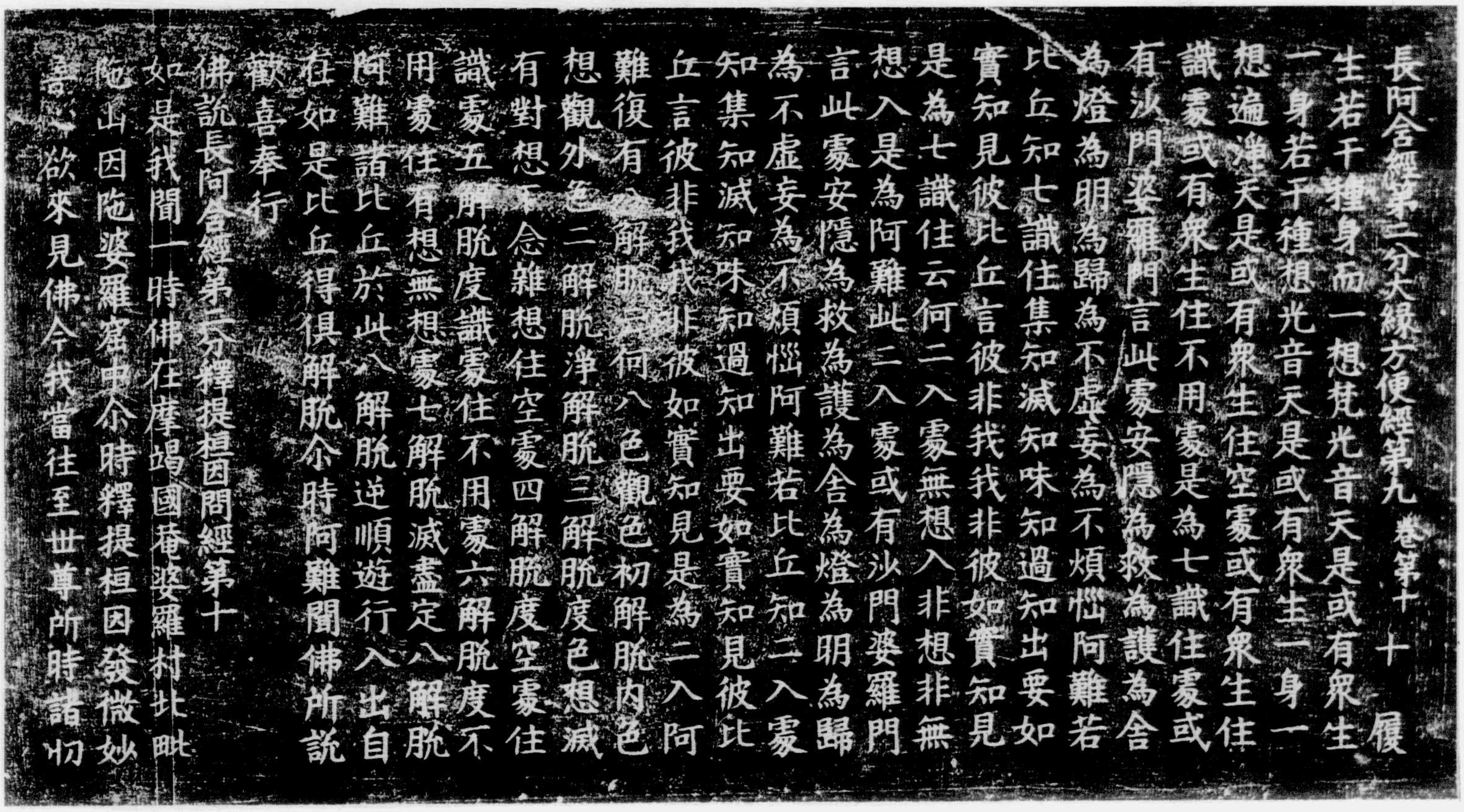
長阿含經第二分大緣方便經第九卷第十八 覆

樂受苦受不苦不樂受當有樂受時無有苦受不苦不樂受有苦受時無有樂受不苦不樂受有不苦不樂受時無有苦受樂受所以然者阿難樂觸緣生樂受若樂觸滅受亦滅阿難苦觸緣生苦受若苦觸滅受亦滅不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦滅阿難如兩木相鑽則有火出各置異處則無有火此亦如是因樂觸緣故生樂受若樂觸滅受亦俱滅因苦觸緣故生苦受若苦觸滅受亦俱滅因不苦不樂觸緣生不苦不樂受若不苦不樂觸滅受亦俱滅阿難此三受有為無常從因緣生盡法滅法為朽壞法彼非我有我非彼有當以正智如實觀之阿難彼見我者以受為我彼則為非阿難彼見我者言受非我我是受者當語彼言如來說三受苦受樂受不苦不樂受若樂受是我者樂受滅時則有二我此則為過若苦受是我者苦受滅時則有二我此則為過若不苦不樂受是我者不苦不樂受滅時則有二我此則為過阿難彼見我者言受非我我是受彼則為非阿難彼計我者作是說受非我我非受受法是我當語彼言一切無受汝云何言有受法汝是受法耶對曰非是是故阿難彼計我者言受非我我非受受法是我彼則為非阿難彼計我者作是言受非我我非受受法非我但愛是我者當語彼言一切無受

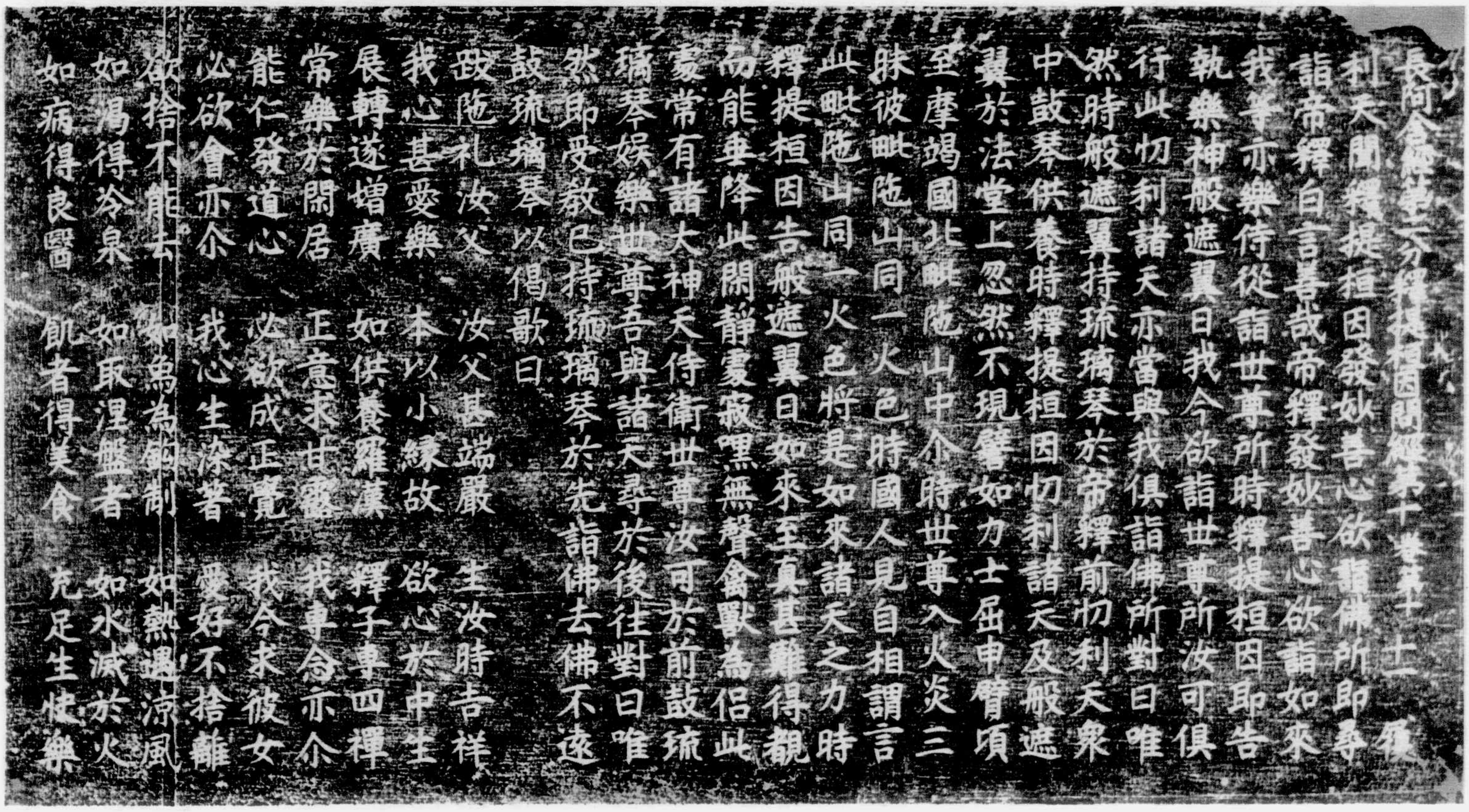
塔下七三八一

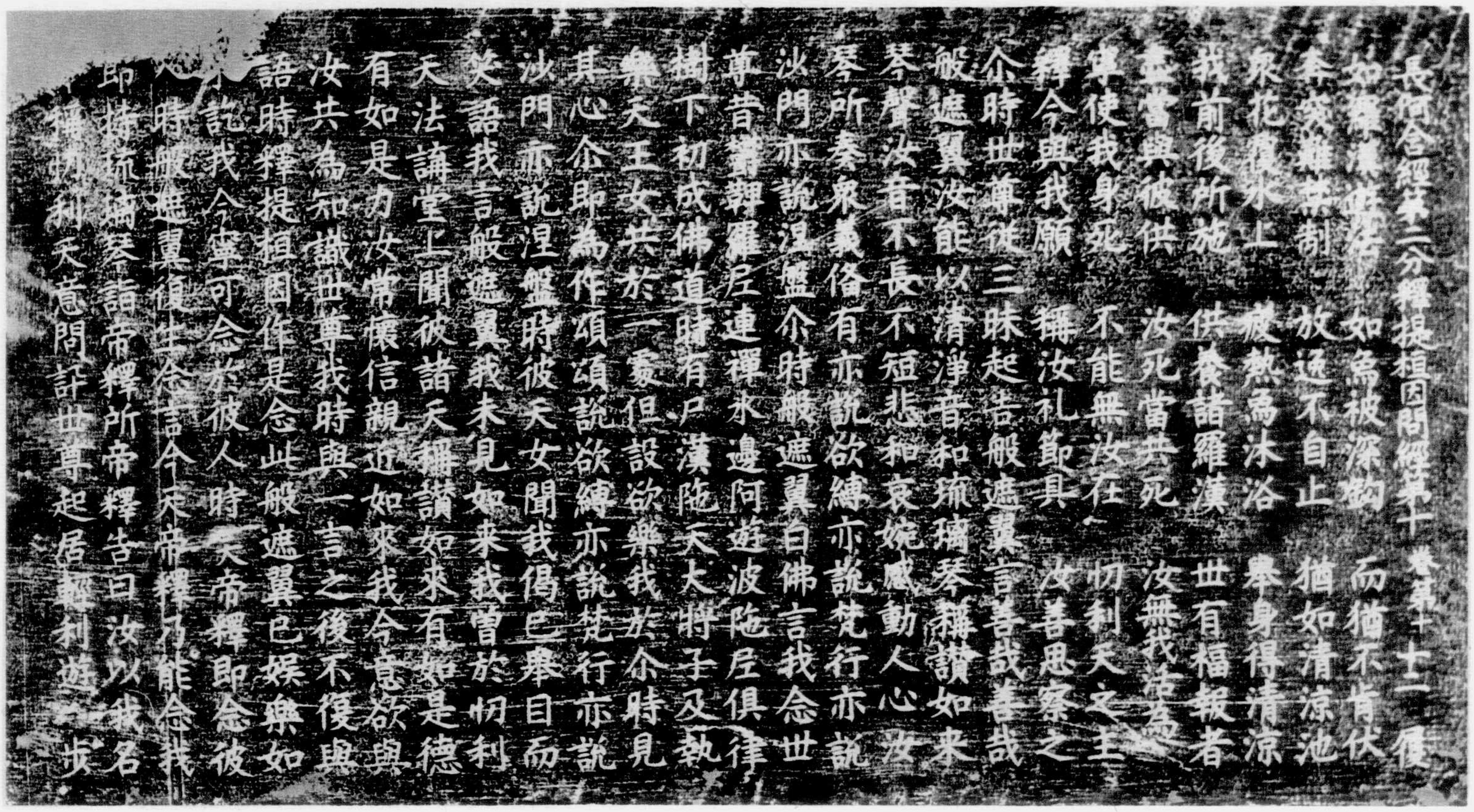


長阿含經第二分大緣方便經第九　卷第十　九　履
云何有愛汝是愛耶對曰非也是故阿難彼
計我者言受非我非受受法非我愛是我
者彼則為非阿難齊是為語齊是為應齊是
為限齊是為演說齊是為智觀齊是為衆生
阿難諸比丘於此法中如實正觀於無漏心
解脫阿難此比丘當名為慧解脫如是解脫
心比丘有我亦知無我亦知有我無我亦知
非有我非無我亦知何以故阿難齊是為語
齊是為應齊是為限齊是為演說齊是為智
觀齊是為衆生如是盡知已無漏心解脫比
丘不知不見如是知見佛語阿難彼計我者
齊已為定彼計我者或言少色是我或言多
色是我或言少無色是我或言多無色是我
阿難彼言少色是我者定少色是我我所見
是餘者為非多色是我者定多色是我我所
見是餘者為非少無色是我者定言少無色
是我我所見是餘者為非多無色是我者定
多無色是我我所見是餘者為非佛告阿難
七識住二入處諸有沙門婆羅門言此處安
隱為救為護為舍為燈為明為歸為不虛妄
為不煩惱云何為七或有衆生若干種身若
干種想天及人此是初識住處諸沙門婆羅
門言此處安隱為救為護為舍為燈為明為
歸為不虛妄為不煩惱阿難若比丘知初識
住集知滅知味知過知出要如實知者阿難
彼比丘言彼非我我非彼如實知見或有衆

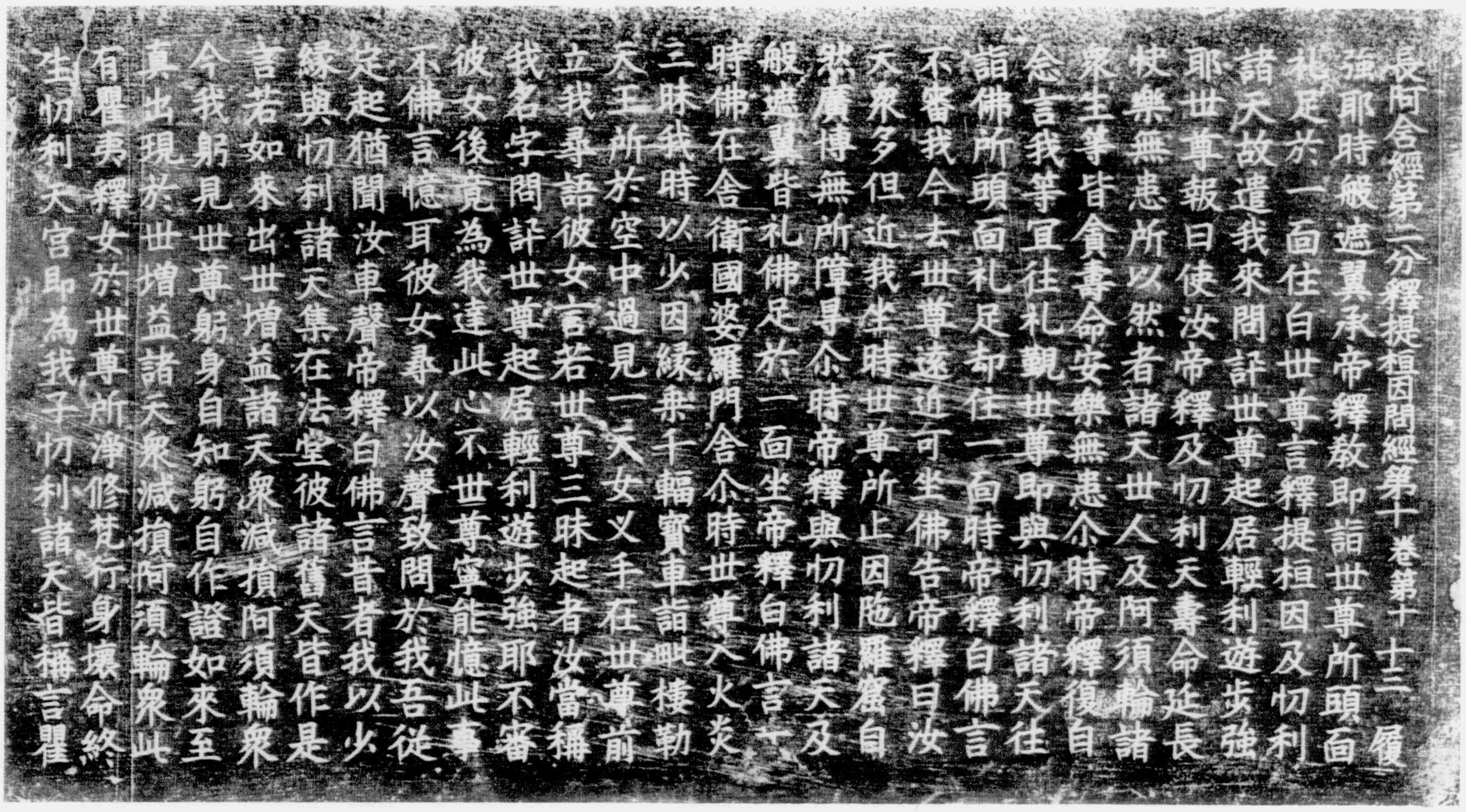


長阿含經第二分大緣方便經第九　卷第十　十　履
生若干種身而一想梵光音天是或有衆生
一身若干種想光音天是或有衆生一身一
想遍淨天是或有衆生住空處或有衆生住
識處或有衆生住不用處是為七識住處或
有沙門婆羅門言此處安隱為救為護為舍
為燈為明為歸為不虛妄為不煩惱阿難若
比丘知七識住集知滅知味知過知出要如
實知見彼比丘言彼非我我非彼如實知見
是為七識住云何二入處無想入非想非無
想入是為阿難此二入處或有沙門婆羅門
言此處安隱為救為護為舍為燈為明為歸
為不虛妄為不煩惱阿難若比丘知二入處
知集知滅知味知過知出要如實知見彼比
丘言彼非我我非彼如實知見是為二入阿
難復有八解脫云何八色觀色初解脫內色
想觀外色二解脫淨解脫三解脫度色想滅
有對想不念雜想住空處四解脫度空處住
識處五解脫度識處住不用處六解脫度不
用處住有想無想處七解脫滅盡定八解脫
阿難諸比丘於此八解脫逆順遊行入出自
在如是比丘得俱解脫尒時阿難聞佛所說
歡喜奉行
佛說長阿含經第二分釋提桓因問經第十
如是我聞一時佛在摩竭國菴婆羅村北毗
陀山因陀婆羅窟中尒時釋提桓因發微妙
善心欲來見佛今我當往至世尊所時諸忉


長阿含經第二分釋提桓因問經第十　卷第十一　復
利天聞釋提桓因發妙善心欲詣佛所即尋
詣帝釋白言善哉帝釋發妙善心欲詣如來
我等亦樂侍從詣世尊所時釋提桓因即告
執樂神般遮翼曰我今欲詣世尊所汝可俱
行此忉利諸天亦當與我俱詣佛所對曰唯
然時般遮翼持琉璃琴於帝釋前忉利天衆
中鼓琴供養時釋提桓因忉利諸天及般遮
翼於法堂上忽然不現譬如力士屈申臂頃
至摩竭國北毗陀山中尒時世尊入火炎三
昧彼毗陀山同一火色時國人見自相謂言
此毗陀山同一火色将是如來諸天之力時
釋提桓因告般遮翼曰如來至真甚難得覩
而能垂降此閑靜處寂嘿無聲禽獸為侶此
處常有諸大神天侍衛世尊汝可於前鼓琉
璃琴娛樂世尊吾與諸天尋於後往對曰唯
然即受教已持琉璃琴於先詣佛去佛不遠
鼓琉璃琴以偈歌曰
跋陀礼汝父　汝父甚端嚴　生汝時吉祥
我心甚愛樂　本以小緣故　欲心於中生
展轉遂增廣　如供養羅漢　釋子專四禪
常樂於閑居　正意求甘露　我專念亦尒
能仁發道心　必欲成正覺　我今求彼女
必欲會亦尒　我心生染著　愛好不捨離
欲捨不能去　如象為鉤制　如熱遇涼風
如渴得冷泉　如取涅盤者　如水滅於火
如病得良醫　飢者得美食　充足生快樂

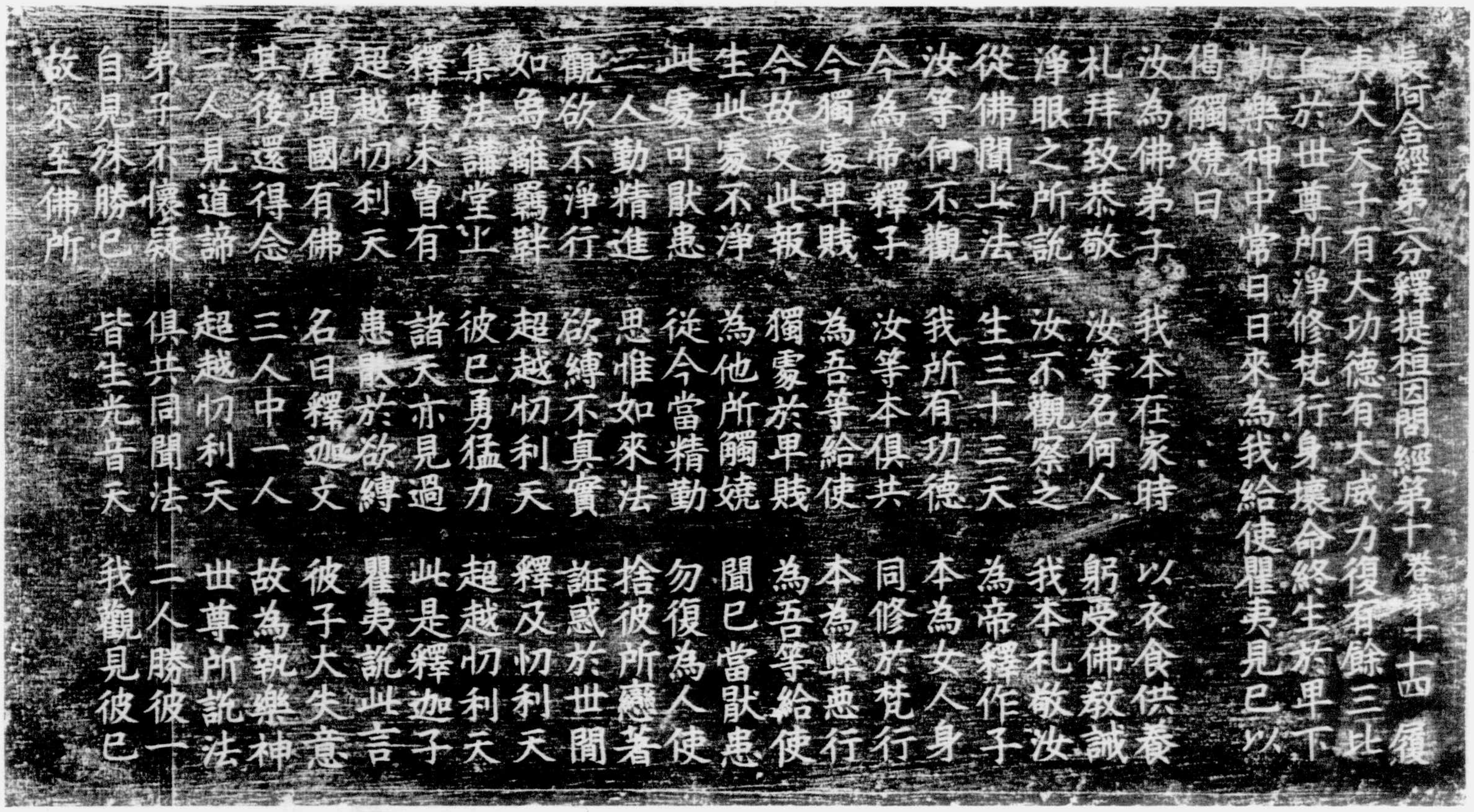

長阿含經第二分釋提桓因問經第十　卷第十一　復
如羅漢遊法　如象被深鉤　而猶不肯伏
奔突難禁制　放逸不自止　猶如清涼池
衆花覆水上　疲熱象沐浴　舉身得清涼
我前後所施　供養諸羅漢　世有福報者
盡當與彼供　汝死當共死　汝無我亦死
寧使我身死　不能無汝在　忉利天之主
釋今與我願　稱汝礼節具　汝善思察之
尒時世尊從三昧起告般遮翼言善哉善哉
般遮翼汝能以清淨音和琉璃琴稱讚如來
琴聲汝音不長不短悲和哀婉感動人心汝
琴所奏衆義備有亦說欲縛亦說梵行亦說
沙門亦說涅盤尒時般遮翼白佛言我念世
尊昔在鬱鞞羅尼連禪水邊阿遊波陀尼俱律
樹下初成佛道時有尸漢陀天大將子及執
樂天王女共於一處但設欲樂我於尒時見
其心尒即為作頌頌說欲縛亦說梵行亦說
沙門亦說涅盤時彼天女聞我偈已舉目而
笑語我言般遮翼我未見如來我曾於忉利
天法講堂上聞彼諸天稱讚如來有如是德
有如是力汝常懷信親近如來我今意欲與
汝共為知識世尊我時與一言之後不復與
語時釋提桓因作是念此般遮翼已娛樂如
說我今寧可念於彼人時天帝釋即念彼
時般遮翼復生念言今天帝釋乃能念我
即持琉璃琴詣帝釋所帝釋告曰汝以我名
稱忉利天意問訊世尊起居輕利遊步

塔下七三七九



長阿含經第二分釋提桓因問經第十 卷第十 十三 履

強耶時般遮翼承帝釋敎即詣世尊所頭面礼足於一面住白世尊言釋提桓因及忉利諸天故遣我來問訊世尊起居輕利遊步強耶世尊報曰使汝帝釋及忉利天壽命延長快樂無患所以然者諸天世人及阿須輪諸衆生等皆貪壽命安樂無患尒時帝釋復自念言我等宜往礼覲世尊即與忉利諸天往詣佛所頭面礼足却住一面時帝釋白佛言不審我今去世尊遠近可坐佛告帝釋曰汝天衆多但近我坐時世尊所止因陁羅窟自然廣博無所障㝵尒時帝釋與忉利諸天及般遮翼皆礼佛足於一面坐帝釋白佛言一時佛在舍衛國婆羅門舍尒時世尊入火炎三昧我時以少因緣乘千輻寶車詣毗樓勒天王所於空中過見一天女叉手在世尊前立我尋語彼女言若世尊三昧起者汝當稱我名字問訊世尊起居輕利遊步強耶不審彼女後竟為我達此心不世尊寧能憶此事不佛言憶耳彼女尋以汝聲致問於我吾從定起猶聞汝車聲帝釋白佛言昔者我以少緣與忉利諸天集在法堂彼諸舊天皆作是言若如來出世增益諸天衆減損阿須輪衆今我躬見世尊躬身自知躬自作證如來至真出現於世增益諸天衆減損阿須輪衆此有瞿夷釋女於世尊所淨修梵行身壞命終生忉利天宮即為我子忉利諸天皆稱言瞿

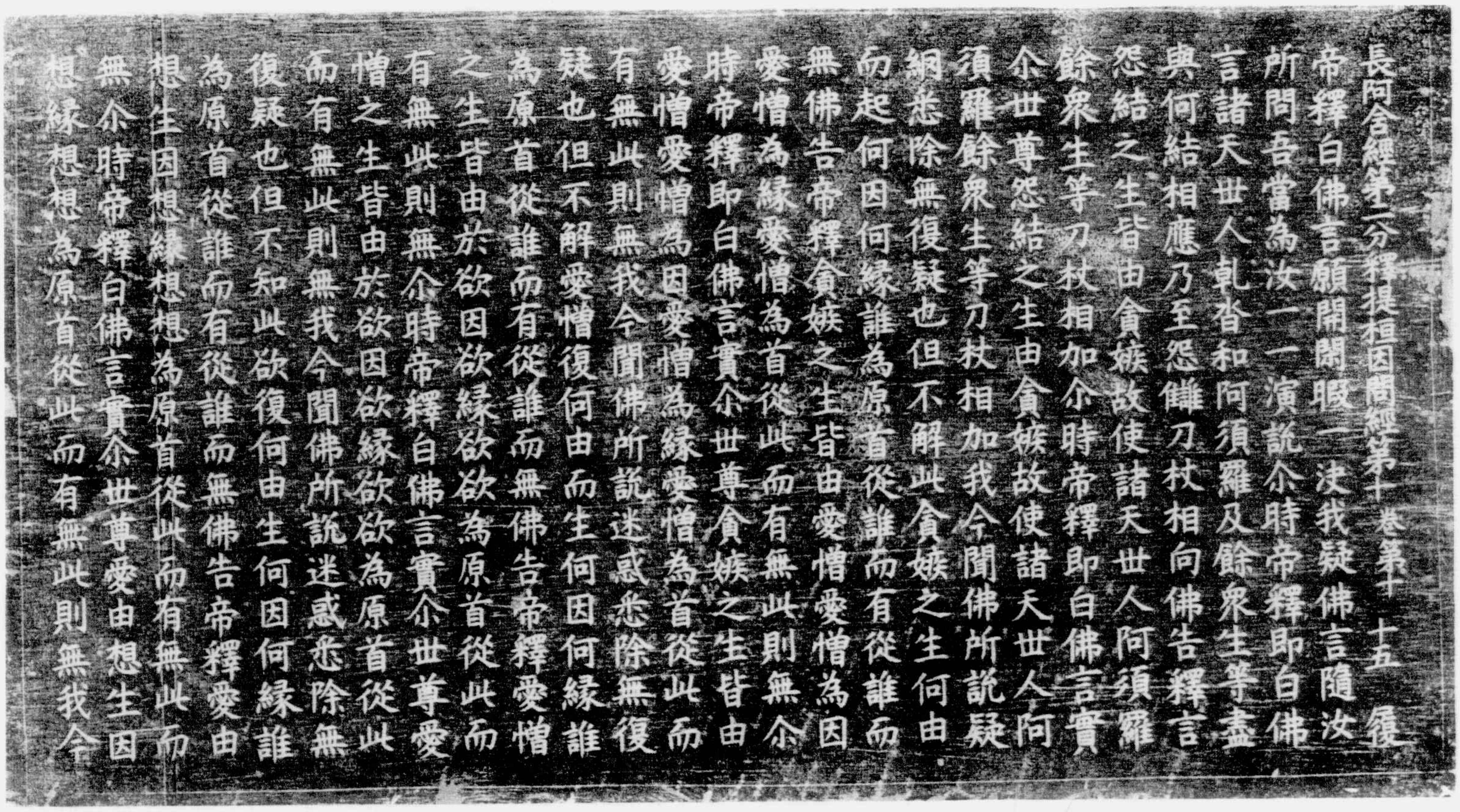


長阿含經第二分釋提桓因問經第十 卷第十 十四 履

夷大天子有大功德有大威力復有餘三比丘於世尊所淨修梵行身壞命終生於卑下執樂神中常日日來為我給使瞿夷見已以偈觸嬈曰

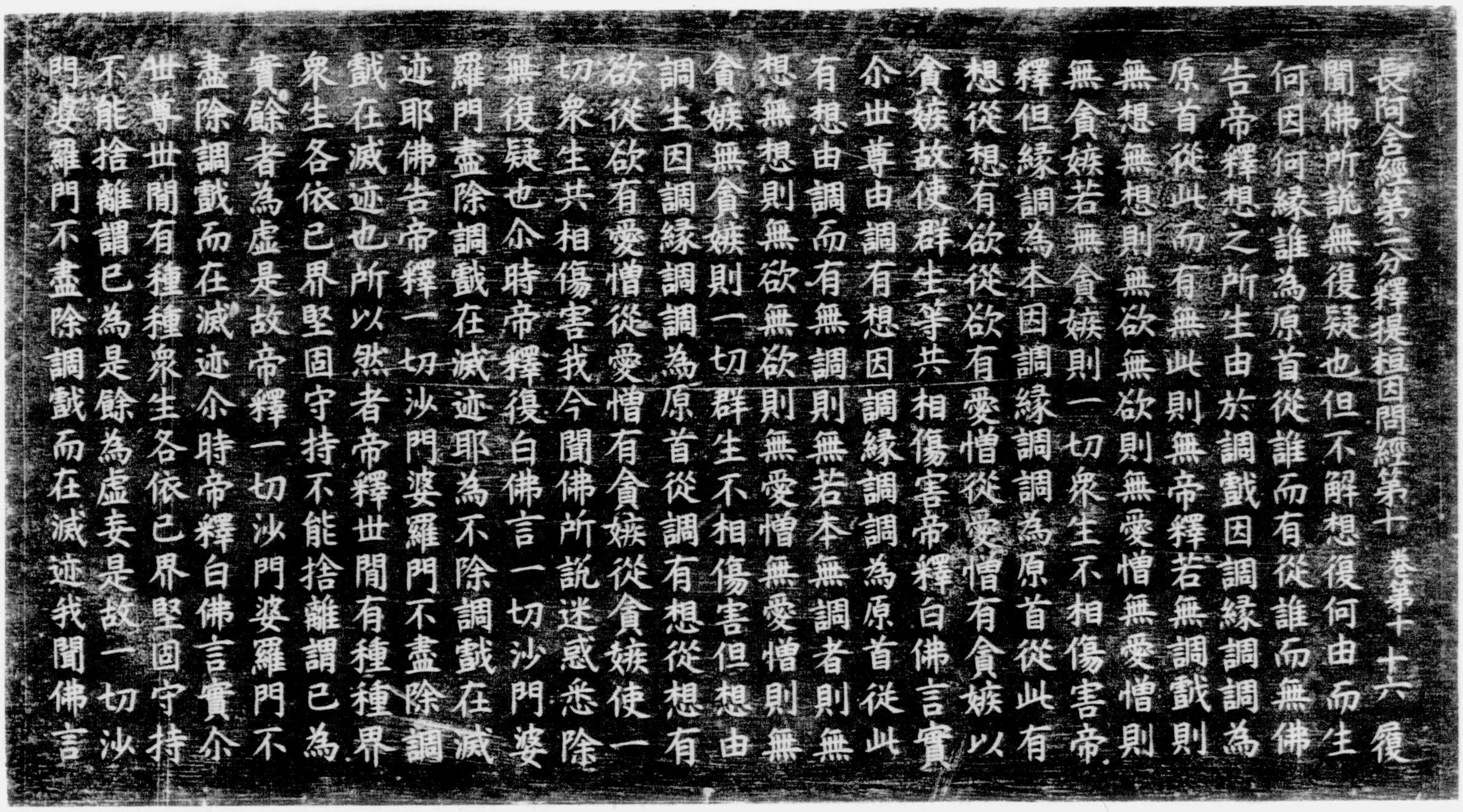
汝為佛弟子　我本在家時　以衣食供養
礼拜致恭敬　汝等名何人　躬受佛敎誡
淨眼之所說　汝不觀察之　我本礼敬汝
從佛聞上法　生三十三天　為帝釋作子
汝等何不觀　我所有功德　本為女人身
今為帝釋子　汝等本俱共　同修於梵行
今獨處卑賤　為吾等給使　本為弊惡行
今故受此報　獨處於卑賤　為吾等給使
生此處不淨　為他所觸嬈　聞已當猒患
此處可猒患　從今當精勤　勿復為人使
二人勤精進　思惟如來法　捨彼所戀著
觀欲不淨行　欲縛不真實　誑惑於世間
如為離羈靽　超越忉利天　釋及忉利天
集法講堂上　彼已勇猛力　超越忉利天
釋歎未曾有　諸天亦見過　此是釋迦子
超越忉利天　患猒於欲縛　瞿夷說此言
摩竭國有佛　名曰釋迦文　彼子大失意
其後還得念　三人中一人　故為執樂神
二人見道諦　超越忉利天　世尊所說法
弟子不懷疑　俱共同聞法　二人勝彼一
自見殊勝已　皆生光音天　我觀見彼已
故來至佛所

塔下七三八二



長阿含經第二分釋提桓因問經第十　卷第十　十五　覆

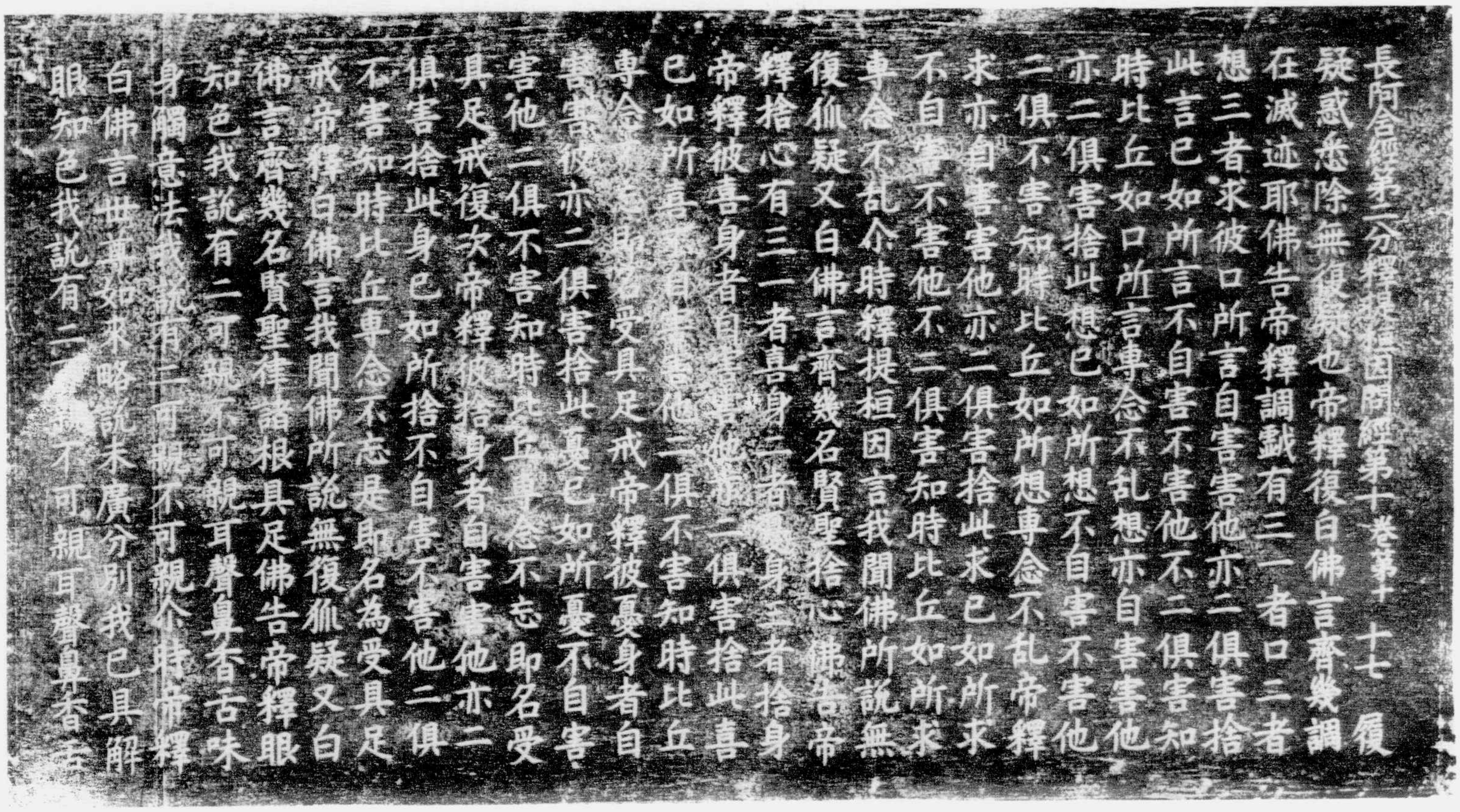
帝釋白佛言願開閑暇一決我疑佛言隨汝所問吾當為汝一一演說尒時帝釋即白佛言諸天世人乾沓和阿須羅及餘衆生等盡與何結相應乃至怨讎刀杖相向佛告釋言怨結之生皆由貪嫉故使諸天世人阿須羅餘衆生等刀杖相加尒時帝釋即白佛言實尒世尊怨結之生由貪嫉故使諸天世人阿須羅餘衆生等刀杖相加我今聞佛所說疑網悉除無復疑也但不解此貪嫉之生何由而起何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋貪嫉之生皆由愛憎愛憎為因愛憎為緣愛憎為首從此而有無此則無尒時帝釋即白佛言實尒世尊貪嫉之生皆由愛憎愛憎為因愛憎為緣愛憎為首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也但不解愛憎復何由而生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲為原首從此而有無此則無尒時帝釋白佛言實尒世尊愛憎之生皆由於欲因欲緣欲欲為原首從此而有無此則無我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也但不知此欲復何由生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋愛由想生因想緣想想為原首從此而有無此而無尒時帝釋白佛言實尒世尊愛由想生因想緣想想為原首從此而有無此則無我今



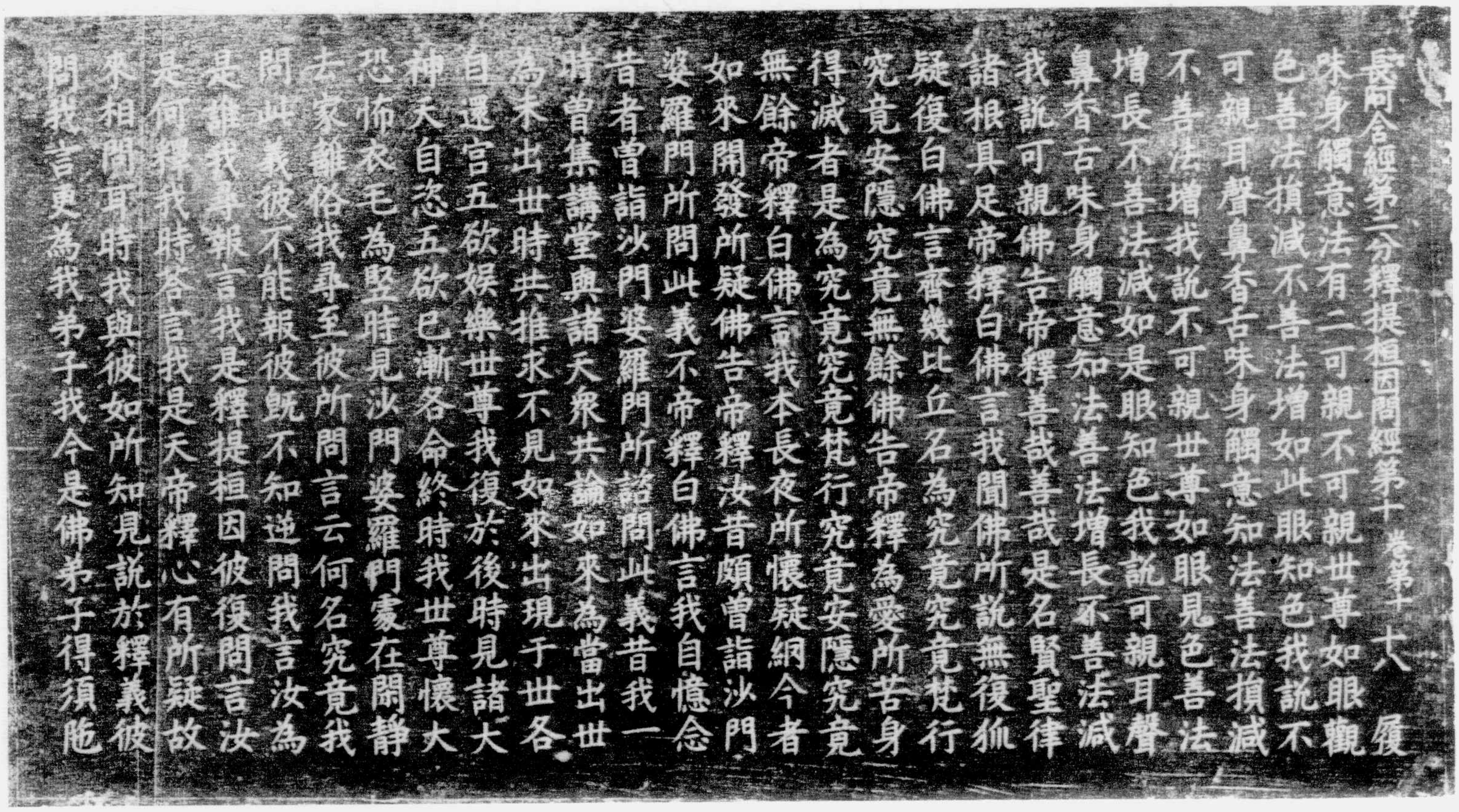
長阿含經第二分釋提桓因問經第十　卷第十　十六　覆

聞佛所說無復疑也但不解想復何由而生何因何緣誰為原首從誰而有從誰而無佛告帝釋想之所生由於調戲因調緣調調為原首從此而有無此則無帝釋若無調戲則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉若無貪嫉則一切衆生不相傷害帝釋但緣調為本因調緣調調為原首從此有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉以貪嫉故使群生等共相傷害帝釋白佛言實尒世尊由調有想因調緣調調為原首從此有想由調而有無調則無若本無調者則無想無想則無欲無欲則無愛憎無愛憎則無貪嫉無貪嫉則一切群生不相傷害但想由調生因調緣調調為原首從調有想從想有欲從欲有愛憎從愛憎有貪嫉從貪嫉使一切衆生共相傷害我今聞佛所說迷惑悉除無復疑也尒時帝釋復白佛言一切沙門婆羅門盡除調戲在滅迹耶為不除調戲在滅迹耶佛告帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲在滅迹也所以然者帝釋世間有種種界衆生各依己界堅固守持不能捨離謂己為實餘者為虛是故帝釋一切沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹尒時帝釋白佛言實尒世尊世間有種種衆生各依己界堅固守持不能捨離謂己為是餘為虛妄是故一切沙門婆羅門不盡除調戲而在滅迹我聞佛言

塔下七三八三

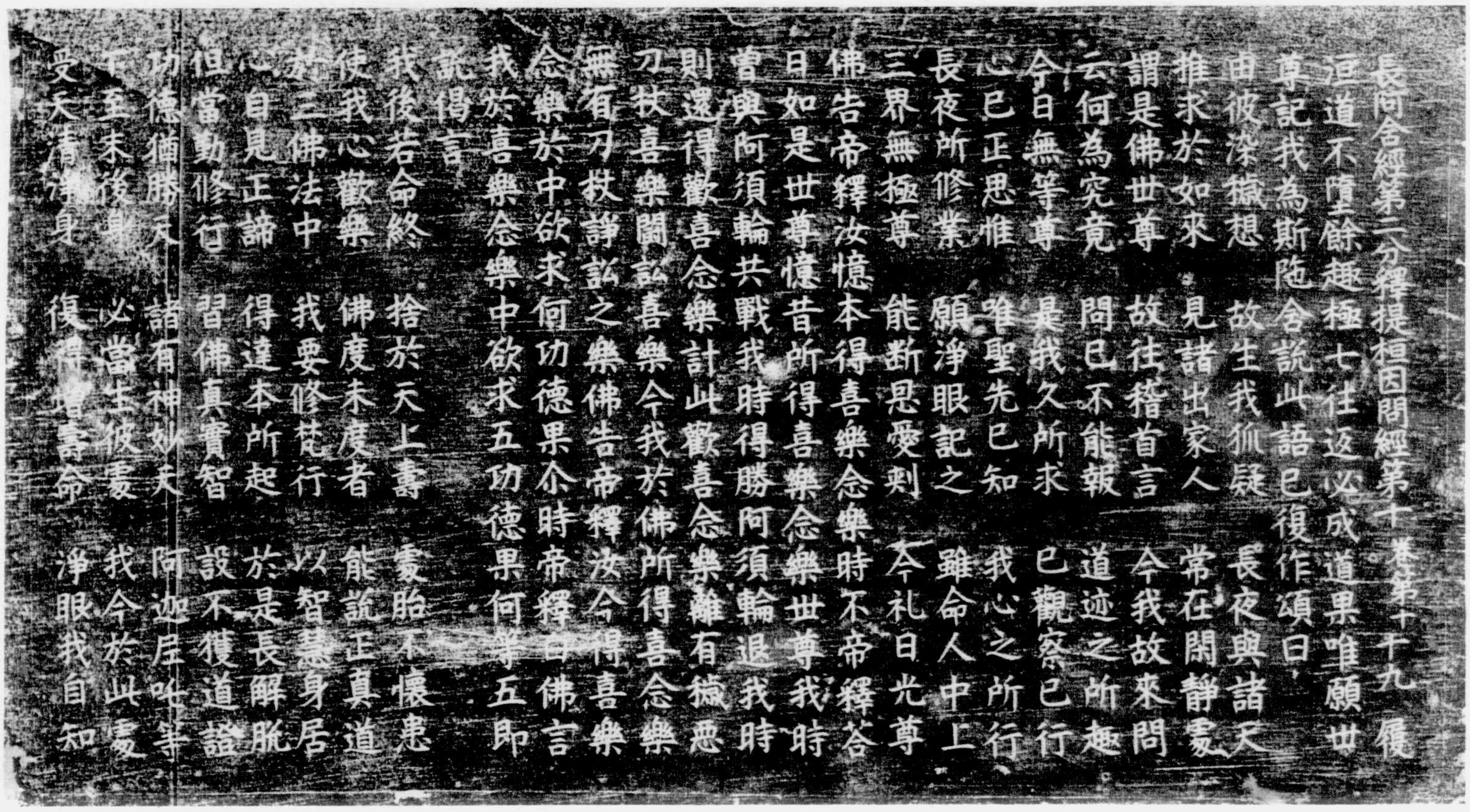


長阿含經第二分釋提桓因問經第十　卷第十　十七　履
疑惑悉除無復疑也帝釋復白佛言齊幾調
在滅迹耶佛告帝釋調戲有三一者口二者
想三者求彼口所言自害害他亦二俱害捨
此言已如所言不自害不害他不二俱害知
時比丘如口所言專念不乱想亦自害害他
亦二俱害捨此想已如所想不自害不害他
二俱不害知時比丘如所想專念不乱帝釋
求亦自害害他亦二俱害捨此求已如所求
不自害不害他不二俱害知時比丘如所求
專念不乱尒時釋提桓因言我聞佛所說無
復狐疑又白佛言齊幾名賢聖捨心佛告帝
釋捨心有三一者喜身二者憂身三者捨身
帝釋彼喜身者自害害他亦二俱害捨此喜
已如所喜不自害害他二俱不害知時比丘
專念不忘即名受具足戒帝釋彼憂身者自
害害他亦二俱害捨此憂已如所憂不自害
害他二俱不害知時比丘專念不忘即名受
具足戒復次帝釋彼捨身者自害害他亦二
俱害捨此身已如所捨不自害不害他二俱
不害知時比丘專念不忘是即名為受具足
戒帝釋白佛言我聞佛所說無復狐疑又白
佛言齊幾名賢聖律諸根具足佛告帝釋眼
知色我說有二可親不可親耳聲鼻香舌味
身觸意法我說有二可親不可親尒時帝釋
白佛言世尊如來略說未廣分別我已具解
眼知色我說有二可親不可親耳聲鼻香舌

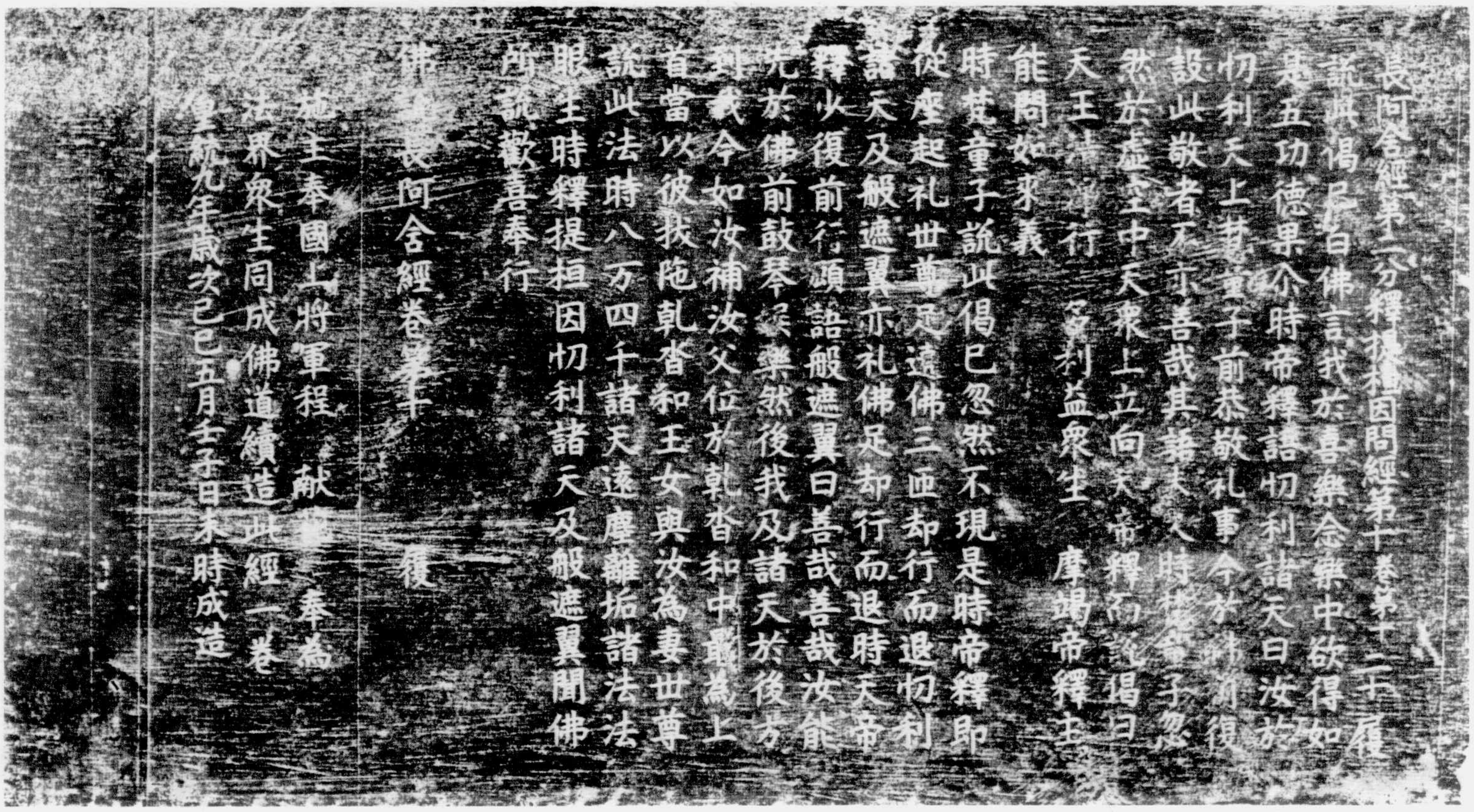


長阿含經第二分釋提桓因問經第十　卷第十　十八　履
味身觸意法有二可親不可親世尊如眼觀
色善法損減不善法增如此眼知色我說不
可親耳聲鼻香舌味身觸意知法善法損減
不善法增我說不可親世尊如眼見色善法
增長不善法減如是眼知色我說可親耳聲
鼻香舌味身觸意知法善法增長不善法減
我說可親佛告帝釋善哉善哉是名賢聖律
諸根具足帝釋白佛言我聞佛所說無復狐
疑復白佛言齊幾比丘名為究竟究竟梵行
究竟安隱究竟無餘佛告帝釋為愛所苦身
得滅者是為究竟究竟梵行究竟安隱究竟
無餘帝釋白佛言我本長夜所懷疑網今者
如來開發所疑佛告帝釋汝昔頗曾詣沙門
婆羅門所問此義不帝釋白佛言我自憶念
昔者曾詣沙門婆羅門所諮問此義昔我一
時曾集講堂與諸天衆共論如來為當出世
為未出世時共推求不見如來出現于世各
自還宮五欲娛樂世尊我復於後時見諸大
神天自恣五欲已漸各命終時我世尊懷大
恐怖衣毛為竪時見沙門婆羅門處在閑靜
去家離俗我尋至彼所問言云何名究竟我
問此義彼不能報彼既不知逆問我言汝為
是誰我尋報言我是釋提桓因彼復問言汝
是何釋我時答言我是天帝釋心有所疑故
來相問耳時我與彼如所知見說於釋義彼
問我言更為我弟子我今是佛弟子得須陁

塔下七三八四

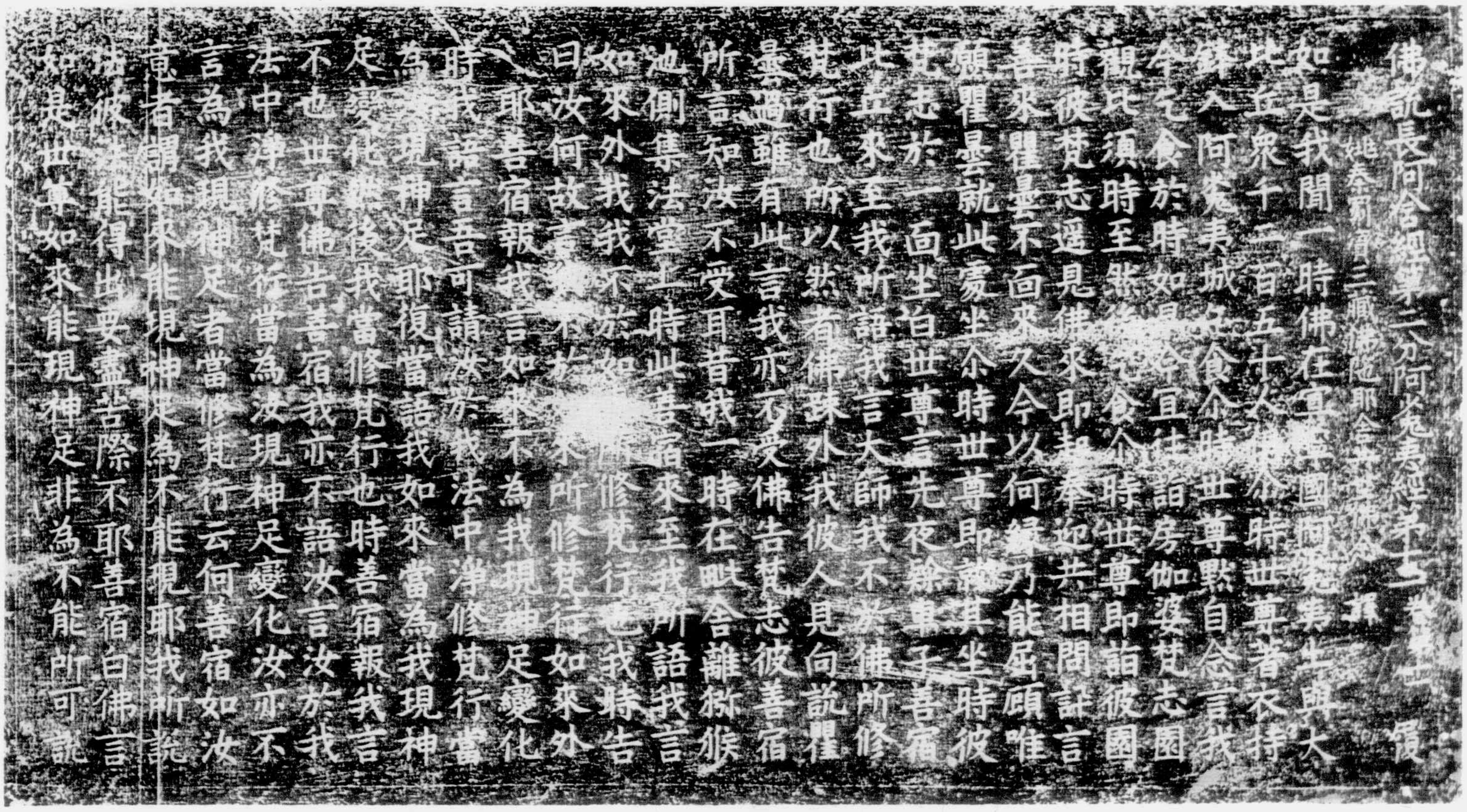


長阿含經第二分釋提桓因問經第十 卷第十九 履
洹道不墮餘趣極七往返必成道果唯願世
尊記我為斯陁含說此語已復作頌曰
由彼滐濊想 故生我狐疑 長夜與諸天
推求於如來 見諸出家人 常在閑靜處
謂是佛世尊 故往稽首言 今我故來問
云何為究竟 問已不能報 道迹之所趣
今日無等尊 是我久所求 已觀察已行
心已正思惟 唯聖先已知 我心之所行
長夜所修業 願淨眼記之 雖命人中上
三界無極尊 能斷恩愛剌 今礼日光尊
佛告帝釋汝憶本得喜樂念樂時不帝釋荅
日如是世尊憶昔所得喜樂念樂世尊我時
曾與阿須輪共戰我時得勝阿須輪退我時
則還得歡喜念樂計此歡喜念樂雜有穢惡
刀杖喜樂闘訟喜樂今我於佛所得喜念樂
無有刀杖諍訟之樂佛告帝釋汝今得喜樂
念樂於中欲求何功德果尒時帝釋白佛言
我於喜樂念樂中欲求五功德果何等五即
說偈言
我後若命終 捨於天上壽 處胎不懷患
使我心歡樂 佛度未度者 能說正真道
於三佛法中 我要修梵行 以智慧身居
心自見正諦 得達本所起 於是長解脫
但當勤修行 習佛真實智 設不獲道證
功德猶勝天 諸有神妙天 阿迦尼吒等
下至末後身 必當生彼處 我今於此處
受天清淨身 復得增壽命 淨眼我自知

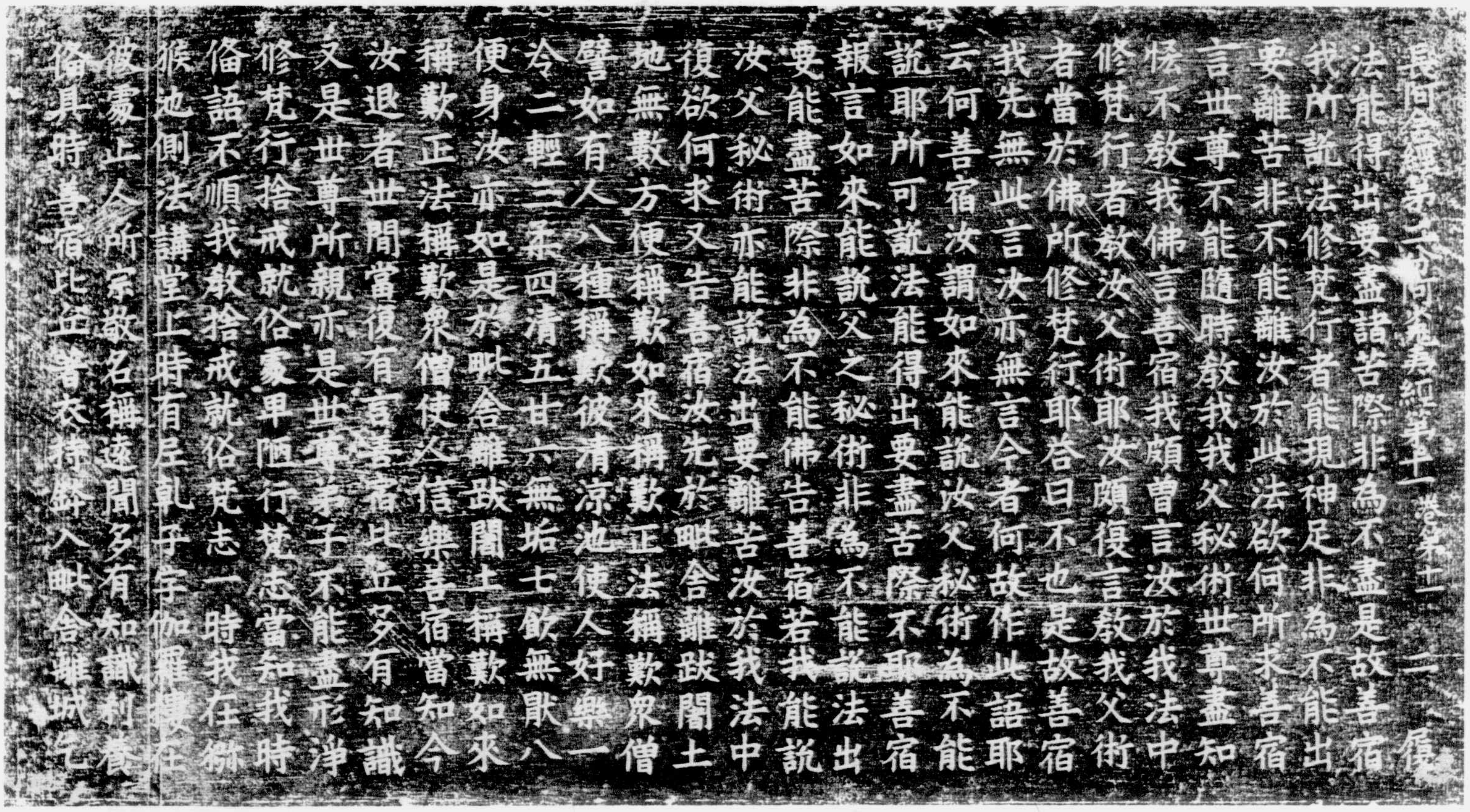


長阿含經第二分釋提桓因問經第十 卷第二十 履
說此偈已白佛言我於喜樂念樂中欲得如
是五功德果尒時帝釋語忉利諸天曰汝於
忉利天上梵童子前恭敬礼事今於佛前復
設此敬者不亦善哉其語未久時梵童子忽
然於虛空中天衆上立向天帝釋而說偈曰
天王清淨行 多利益衆生 摩竭帝釋主
能問如來義
時梵童子說此偈已忽然不現是時帝釋即
從座起礼世尊足遶佛三匝却行而退忉利
諸天及般遮翼亦礼佛足却行而退時天帝
釋少復前行顧語般遮翼曰善哉善哉汝能
先於佛前鼓琴娛樂然後我及諸天於後方
到我今如汝補汝父位於乾沓和中最為上
首當以彼拔陁乾沓和王女與汝為妻世尊
說此法時八万四千諸天遠塵離垢諸法法
眼生時釋提桓因忉利諸天及般遮翼聞佛
所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第十 履
施主奉國上將軍程 献 奉為
法界衆生同成佛道續造此經一卷
皇統九年歲次己巳五月壬子日未時成造

塔下七三七四

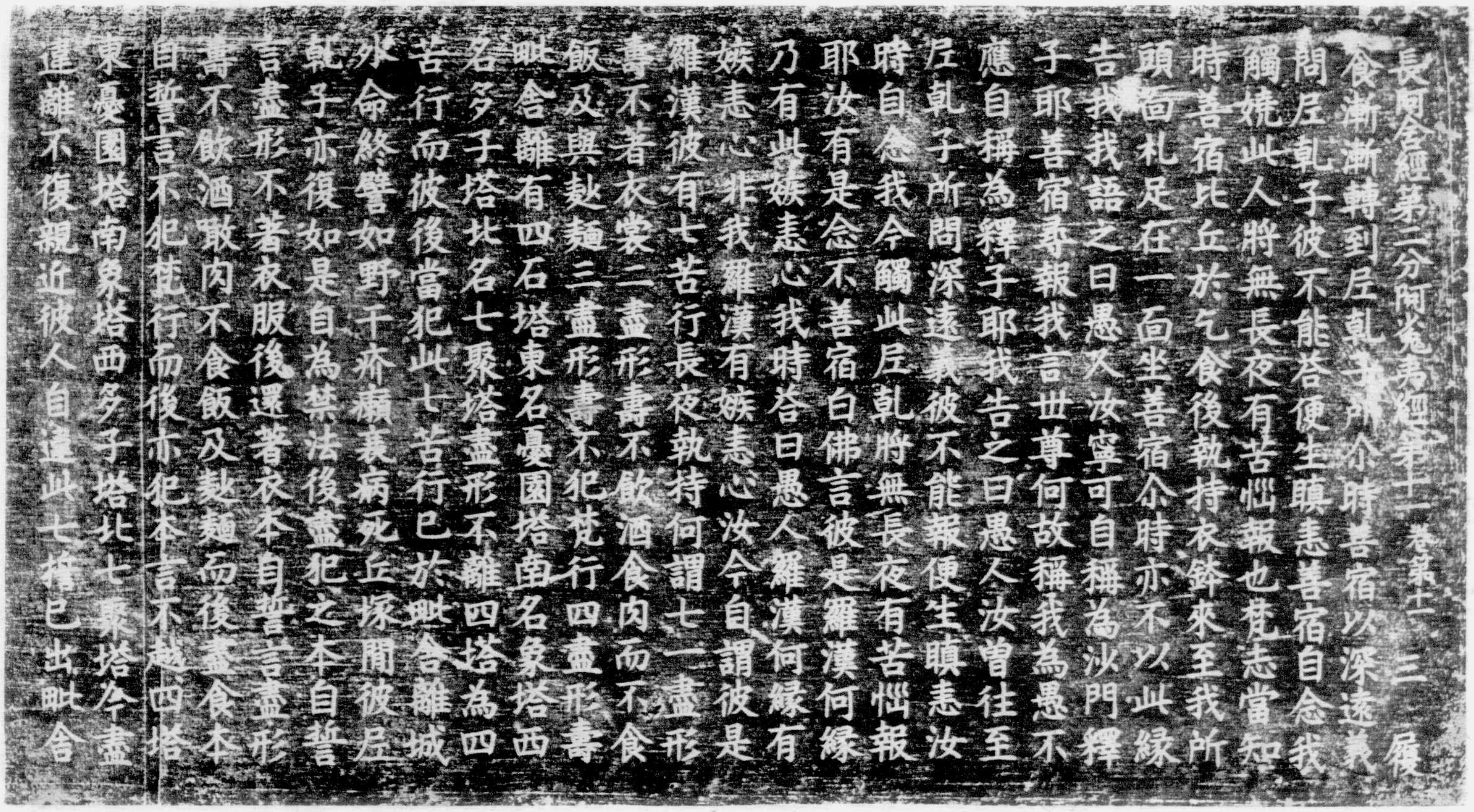


佛說長阿含經第二分阿㝹夷經第十五　卷第十一　優
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
如是我聞一時佛在冥寧國阿㝹夷土與大
比丘衆千二百五十人俱尒時世尊著衣持
鉢入阿㝹夷城乞食尒時世尊默自念言我
今乞食於時如早今宜往詣房伽婆梵志園
觀比須時至然後乞食尒時世尊即詣彼園
時彼梵志遥見佛來即起奉迎共相問訊言
善來瞿曇不面來久今以何緣乃能屈顧唯
願瞿曇就此處坐尒時世尊即就其坐時彼
梵志於一面坐白世尊言先夜離車子善宿
比丘來至我所語我言大師我不於佛所修
梵行也所以然者佛疎外我彼人見向說瞿
曇過雖有此言我亦不受佛告梵志彼善宿
所言知汝不受耳昔我一時在毗舍離獼猴
池側集法堂上時此善宿來至我所語我言
如來外我我不於如來所修梵行也時我告
曰汝何故言我不於如來所修梵行如來外
我耶善宿報我言如來不為我現神足變化
時我語言吾可請汝於我法中淨修梵行當
為汝現神足耶復當語我如來當為我現神
足變化然後我當修梵行也時善宿報我言
不也世尊佛告善宿我亦不語汝言汝於我
法中淨修梵行當為汝現神足變化汝亦不
言為我現神足者當修梵行云何善宿如汝
意者謂如來能現神足為不能現耶我所說
法彼法能得出要盡苦際不耶善宿白佛言
如是世尊如來能現神足非為不能所可說



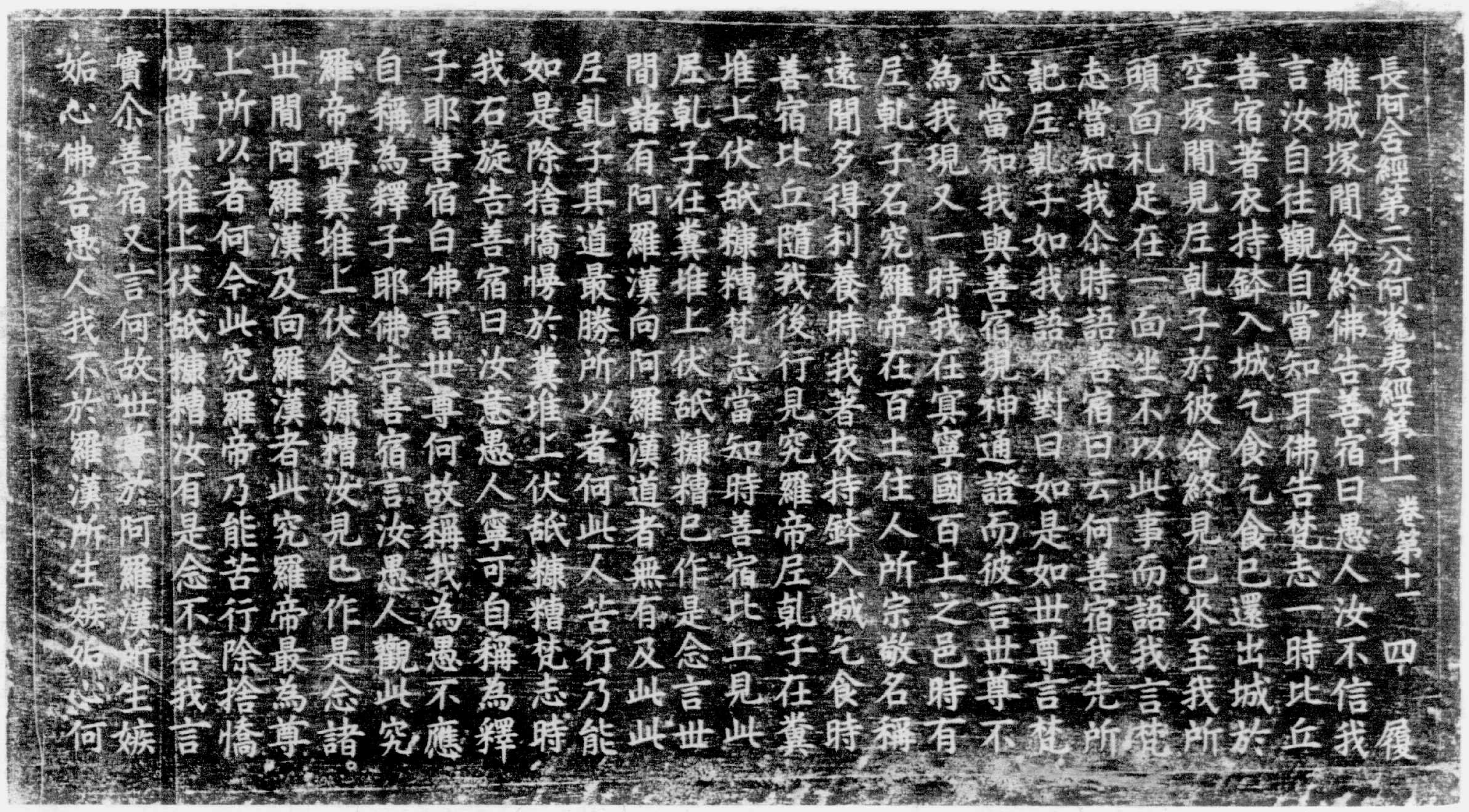
長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　二　優
法能得出要盡諸苦際非為不盡是故善宿
我所說法修梵行者能現神足非為不能出
要離苦非不能離汝於此法欲何所求善宿
言世尊不能隨時教我我父秘術世尊盡知
恡不教我佛言善宿我頗曾言汝於我法中
修梵行者教汝父術耶汝頗復言教我父術
者當於佛所修梵行耶荅曰不也是故善宿
我先無此言汝亦無言今者何故作此語耶
云何善宿汝謂如來能說汝父秘術為不能
說耶所可說法能得出要盡苦際不耶善宿
報言如來能說父之秘術非為不能說法出
要能盡苦際非為不能佛告善宿若我能說
汝父秘術亦能說法出要離苦汝於我法中
復欲何求又告善宿汝先於毗舍離跋闍土
地無數方便稱歎如來稱歎正法稱歎衆僧
譬如有人八種稱歎彼清涼池使人好樂一
冷二輕三柔四清五甘六無垢七飲無猒八
便身汝亦如是於毗舍離跋闍土稱歎如來
稱歎正法稱歎衆僧使人信樂善宿當知今
汝退者世間當復有言善宿比丘多有知識
又是世尊所親亦是世尊弟子不能盡形淨
修梵行捨戒就俗處卑陋行梵志當知我時
俻語不順我教捨戒就俗梵志一時我在獼
猴池側法講堂上時有尼乾子字伽羅樓在
彼處止人所宗敬名稱遠聞多有知識利養
俻具時善宿比丘著衣持鉢入毗舍離城乞

塔下七三七五



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　三　履

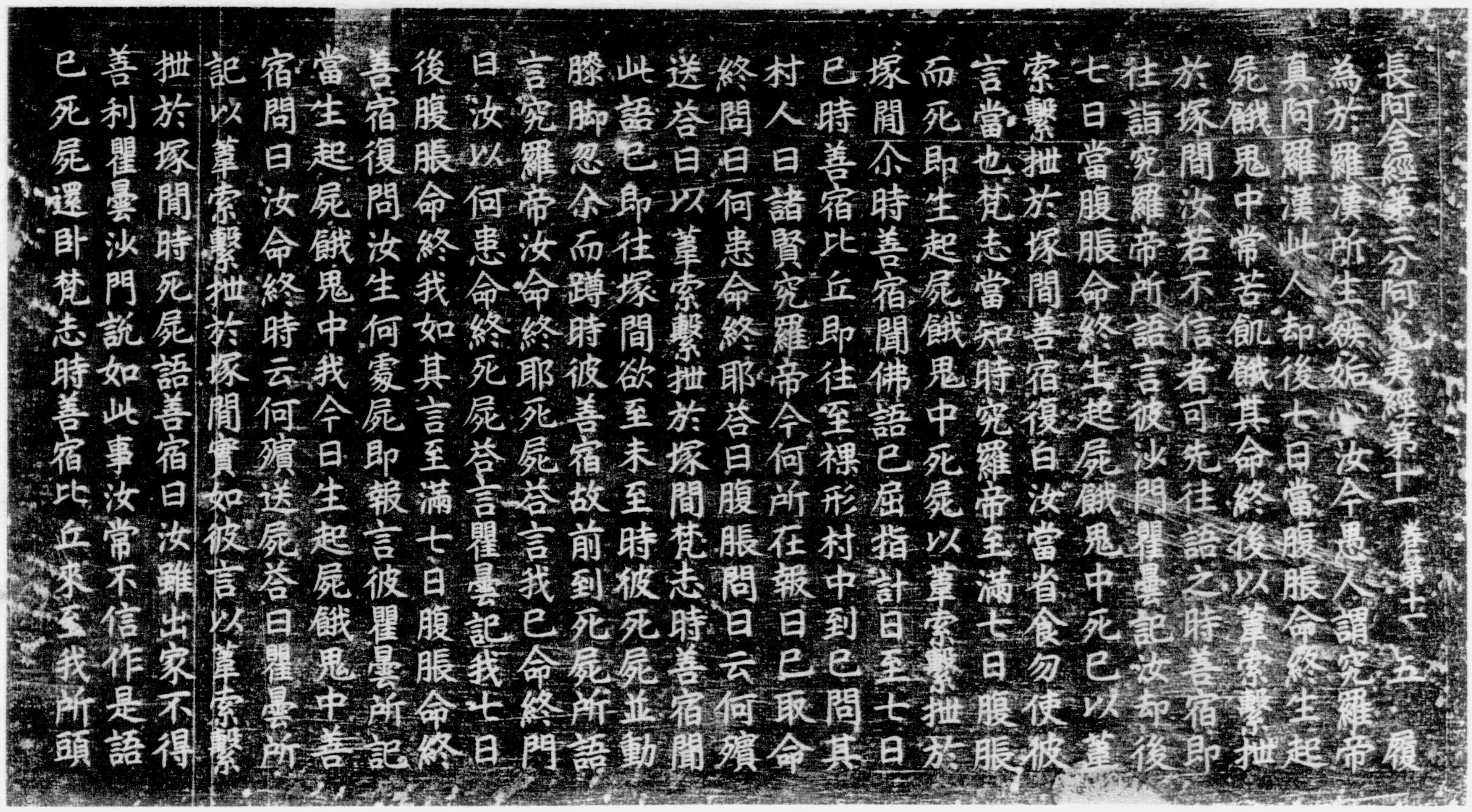
食漸漸轉到尼乹子所尒時善宿以深遠義問尼乹子彼不能荅便生瞋恚善宿自念我觸嬈此人將無長夜有苦惱報也梵志當知時善宿比丘於乞食後執持衣鉢來至我所頭面礼足在一面坐善宿尒時亦不以此緣告我我語之曰愚人汝寧可自稱為沙門釋子耶善宿尋報我言世尊何故稱我為愚不應自稱為釋子耶我告之曰愚人汝曾往至尼乹子所問深遠義彼不能報便生瞋恚汝時自念我今觸此尼乹將無長夜有苦惱報耶汝有是念不善宿白佛言彼是羅漢何緣乃有此嫉恚心我時荅曰愚人羅漢何緣有嫉恚心非我羅漢有嫉恚心汝今自謂彼是羅漢彼有七苦行長夜執持何謂七一盡形壽不著衣裳二盡形壽不飲酒食肉而不食飯及與麩麵三盡形壽不犯梵行四盡形壽毗舍離有四石塔東名憂園塔南名象塔西名多子塔北名七聚塔盡形不離四塔為四苦行而彼後當犯此七苦行已於毗舍離城外命終譬如野干疥癩衰病死丘塚間彼尼乹子亦復如是自為禁法後盡犯之本自誓言盡形不著衣服後還著衣本自誓言盡形壽不飲酒噉肉不食飯及麩麵而後盡食本自誓言不犯梵行而後亦犯本言不越四塔東憂園塔南象塔西多子塔北七聚塔今盡違離不復親近彼人自違此七誓已出毗舍



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　四　履

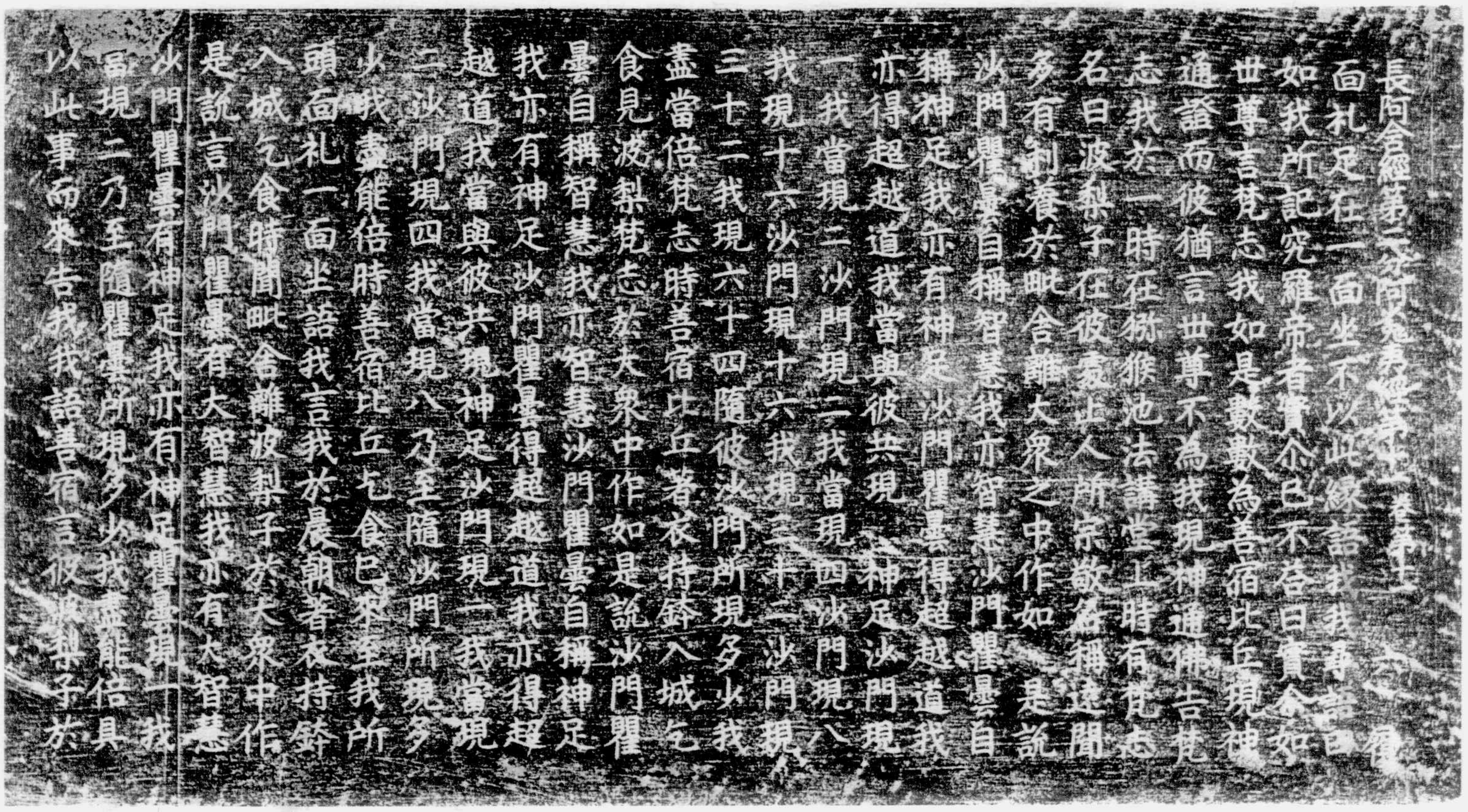
離城塚間命終佛告善宿曰愚人汝不信我言汝自往觀自當知耳佛告梵志一時比丘善宿著衣持鉢入城乞食乞食已還出城於空塚間見尼乹子於彼命終見已來至我所頭面礼足在一面坐不以此事而語我言梵志當知我尒時語善宿曰云何善宿我先所記尼乹子如我語不對曰如是如世尊言梵志當知我與善宿現神通證而彼言世尊不為我現又一時我在冥寧國白土之邑時有尼乹子名究羅帝在白土住人所宗敬名稱遠聞多得利養時我著衣持鉢入城乞食時善宿比丘隨我後行見究羅帝尼乹子在糞堆上伏舐糠糟梵志當知時善宿比丘見此尼乹子在糞堆上伏舐糠糟已作是念言世間諸有阿羅漢向阿羅漢道者無有及此此尼乹子其道最勝所以者何此人苦行乃能如是除捨憍慢於糞堆上伏舐糠糟梵志時我右旋告善宿曰汝意愚人寧可自稱為釋子耶善宿白佛言世尊何故稱我為愚不應自稱為釋子耶佛告善宿言汝愚人觀此究羅帝蹲糞堆上伏食糠糟汝見已作是念諸世間阿羅漢及向羅漢者此究羅帝最為尊上所以者何今此究羅帝乃能苦行除捨憍慢蹲糞堆上伏舐糠糟汝有是念不荅我言實尒善宿又言何故世尊於阿羅漢所生嫉姤心佛告愚人我不於羅漢所生嫉姤心何

塔下七三八五



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　五　履

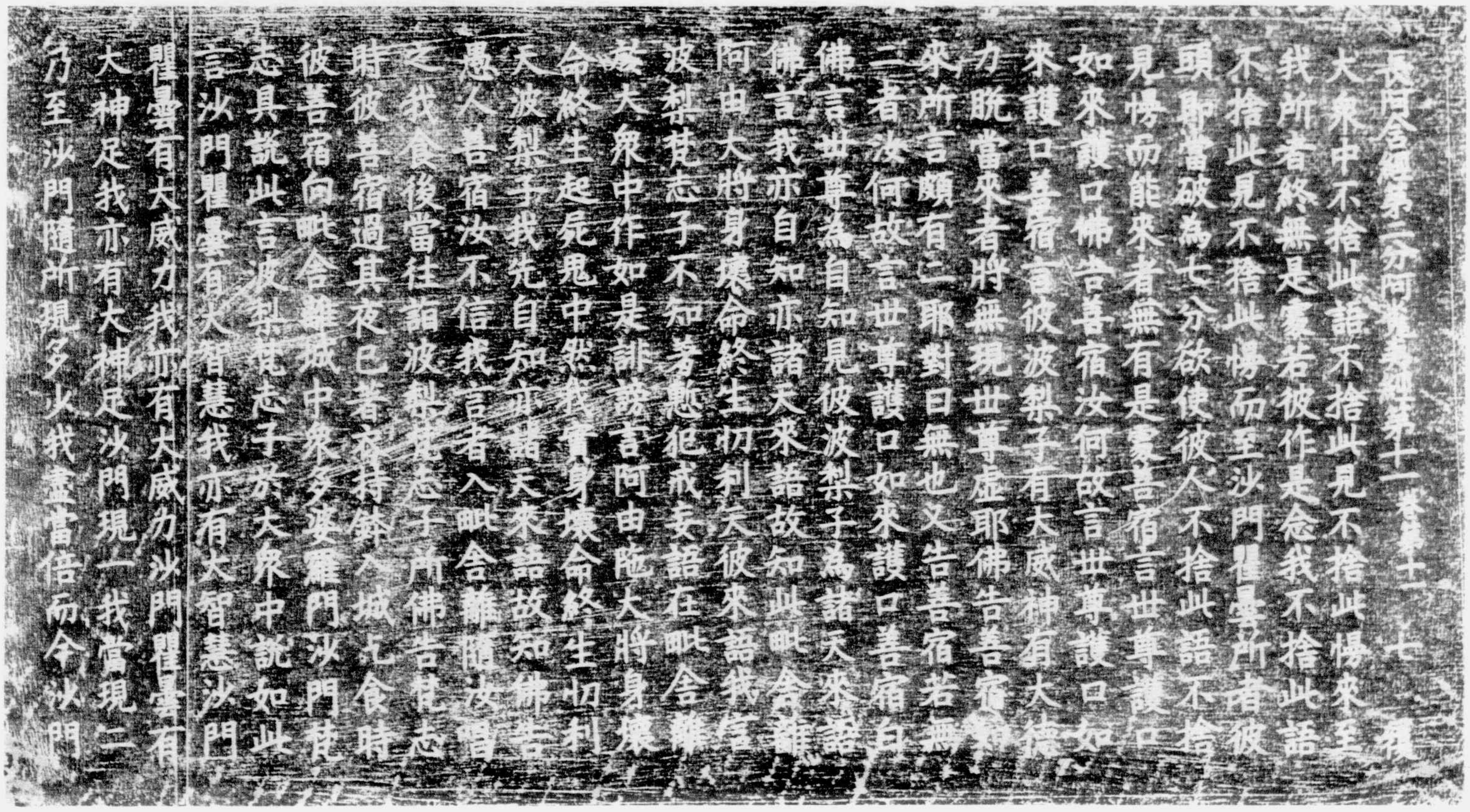
為於羅漢所生嫉妬心汝今愚人謂究羅帝真阿羅漢此人却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中常苦飢餓其命終後以葦索繫抴於塚間汝若不信者可先往語之時善宿即往詣究羅帝所語言彼沙門瞿曇記汝却後七日當腹脹命終生起屍餓鬼中死已以葦索繫抴於塚間善宿復白汝當省食勿使彼言當也梵志當知時究羅帝至滿七日腹脹而死即生起屍餓鬼中死屍以葦索繫抴於塚間尒時善宿聞佛語已屈指計日至七日已時善宿比丘即往至裸形村中到已問其村人曰諸賢究羅帝今何所在報曰已取命終問曰何患命終耶荅曰腹脹問曰云何殯送荅曰以葦索繫抴於塚間梵志時善宿聞此語已即往塚間欲至未至時彼死屍並動膝脚忽尒而蹲時彼善宿故前到死屍所語言究羅帝汝命終耶死屍荅言我已命終門曰汝以何患命終死屍荅言瞿曇記我七日後腹脹命終我如其言至滿七日腹脹命終善宿復問汝生何處屍即報言彼瞿曇所記當生起屍餓鬼中我今日生起屍餓鬼中善宿問曰汝命終時云何殯送屍荅曰瞿曇所記以葦索繫抴於塚間實如彼言以葦索繫抴於塚間時死屍語善宿曰汝雖出家不得善利瞿曇沙門說如此事汝常不信作是語已死屍還卧梵志時善宿比丘來至我所頭



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　六　履

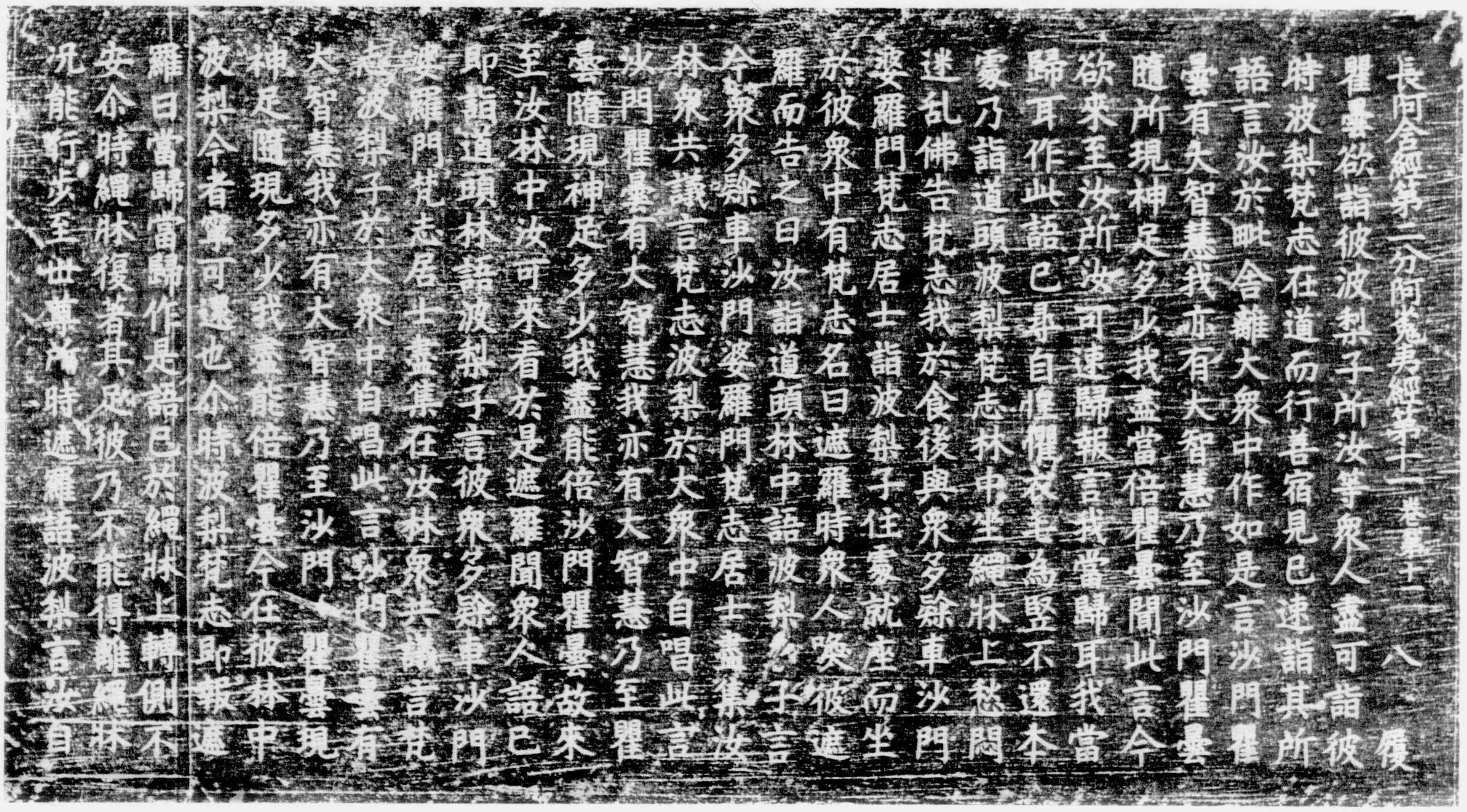
面礼足在一面坐不以此緣語我尋語已如我所記究羅帝者實尒已不荅曰實尒如世尊言梵志我如是數數為善宿比丘現神通證而彼猶言世尊不為我現神通佛告梵志我於一時在獼猴池法講堂上時有梵志名曰波梨子在彼處止人所宗敬名稱遠聞多有利養於毗舍離大衆之中作如是說沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現二我當現四沙門現八我現十六沙門現十六我現三十二沙門現三十二我現六十四隨彼沙門所現多少我盡當倍梵志時善宿比丘著衣持鉢入城乞食見波梨梵志於大衆中作如是說沙門瞿曇自稱智慧我亦智慧沙門瞿曇自稱神足我亦有神足沙門瞿曇得超越道我亦得超越道我當與彼共現神足沙門現一我當現二沙門現四我當現八乃至隨沙門所現多少我盡能倍時善宿比丘乞食已來至我所頭面礼一面坐語我言我於晨朝著衣持鉢入城乞食時聞毗舍離波梨子於大衆中作是說言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有神足我亦有神足瞿曇現一我當現二乃至隨瞿曇所現多少我盡能倍具以此事而來告我我語善宿言彼波梨子於

塔下七七二五



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　七　履

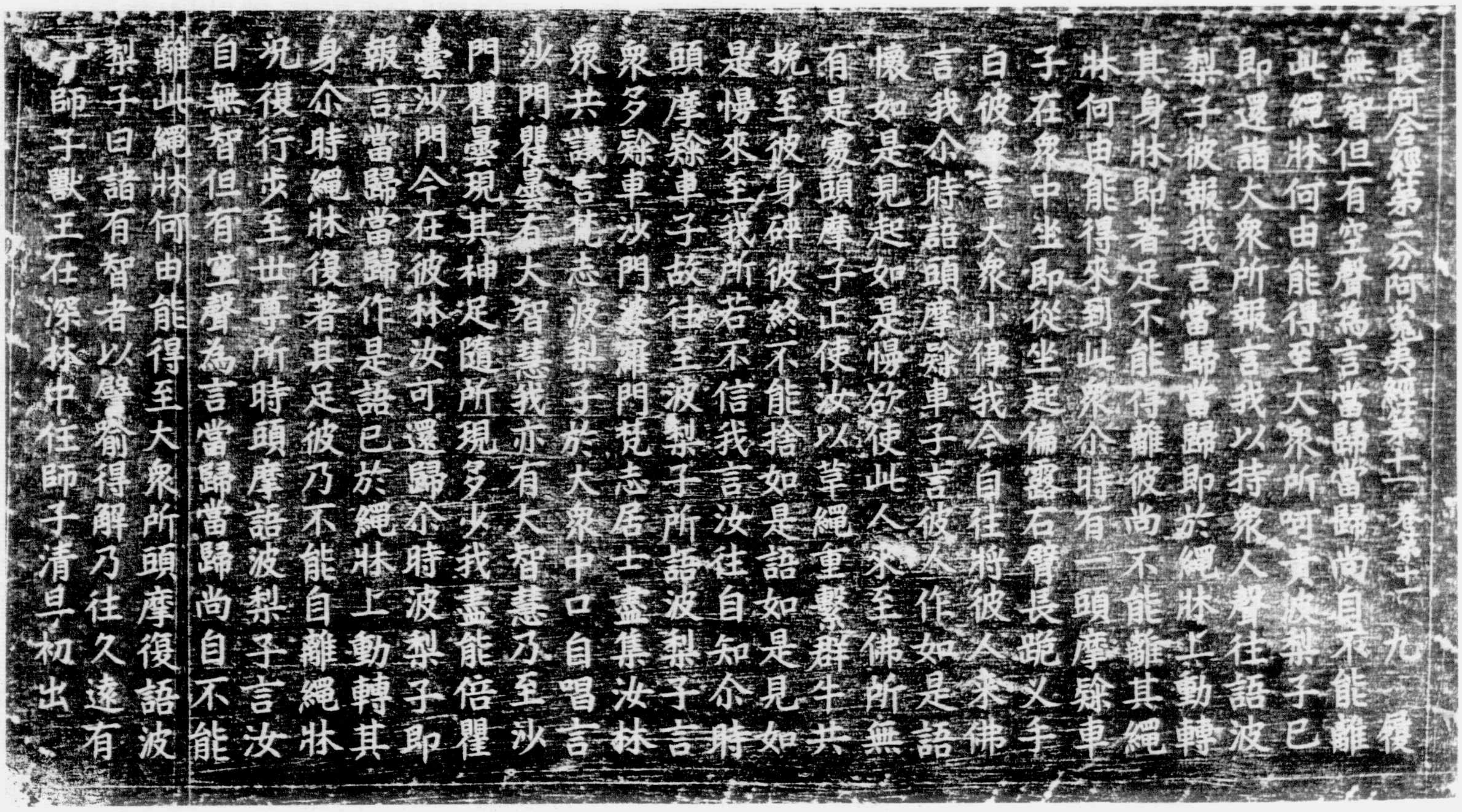
大衆中不捨此語不捨此見不捨此慢來至我所者終無是處若彼作是念我不捨此語不捨此見不捨此慢而至沙門瞿曇所者彼頭即當破為七分欲使彼人不捨此語不捨見慢而能來者無有是處善宿言世尊護口如來護口佛言善宿汝何故言世尊護口如來護口善宿言彼波梨子有大威神有大德力脫當來者將無現世尊虛耶佛告善宿若來所言顚有二耶對曰無也又告善宿若無二者汝何故言世尊護口如來護口善宿白佛言世尊為自知見彼波梨子為諸天來語佛言我亦自知亦諸天來語故知此毗舍離阿由大將身壞命終生忉利天彼來語我言波梨梵志子不知慚愧犯戒妄語在毗舍離城大衆中作如是誹謗言阿由陁大將身壞命終生起屍鬼中然我實身壞命終生忉利天波梨子我先自知亦諸天來語故知佛告愚人善宿汝不信我言者入毗舍離隨汝習之我食後當往詣波梨梵志子所佛告梵志時彼善宿過其夜已著衣持鉢入城乞食時彼善宿向毗舍離城中衆多婆羅門沙門梵志具說此言波梨梵志子於大衆中說如此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧沙門瞿曇有大威力我亦有大威力沙門瞿曇有大神足我亦有大神足沙門現一我當現二乃至沙門隨所現多少我盡當倍而今沙門



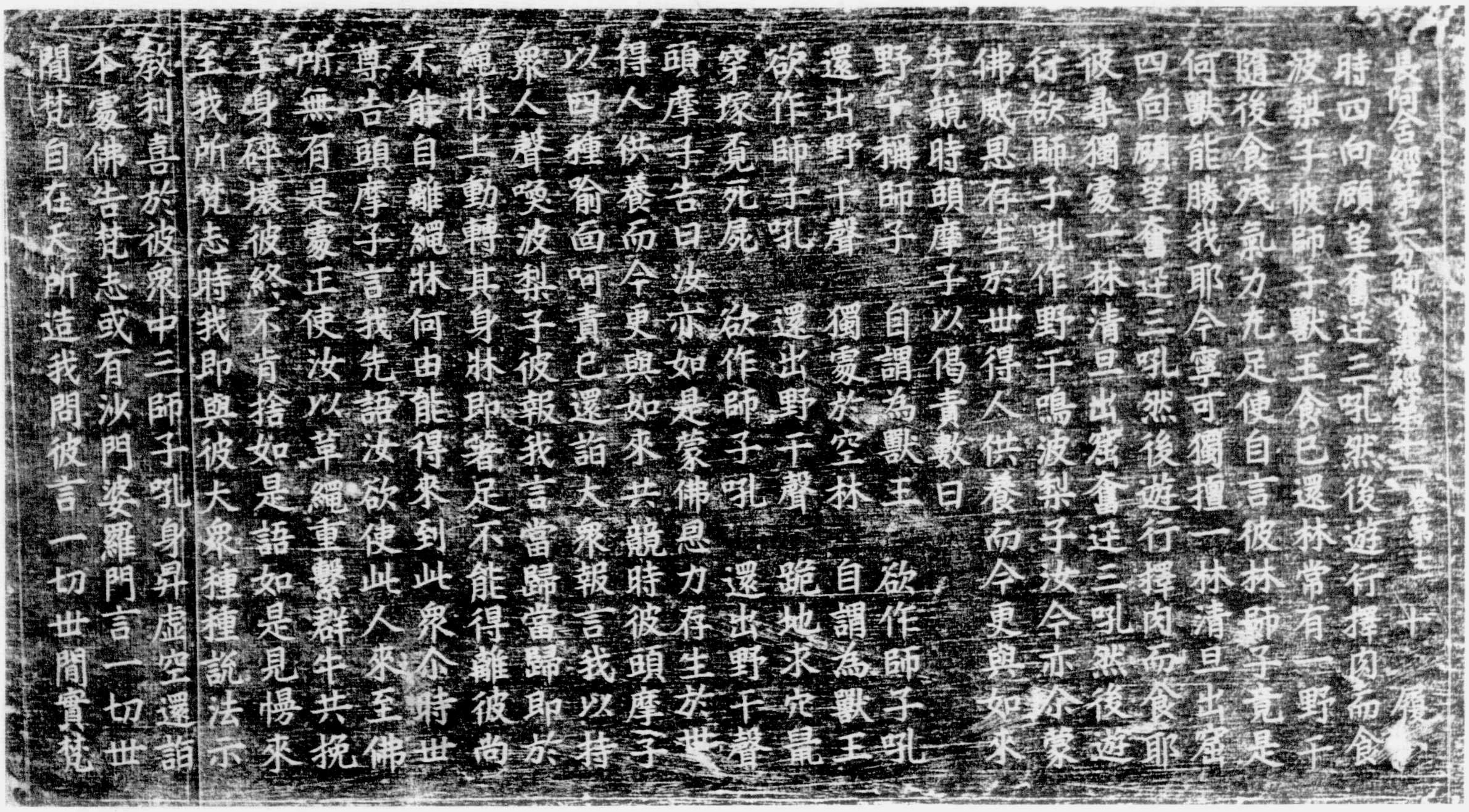
長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　八　履

瞿曇欲詣彼波梨子所汝等衆人盡可詣彼時波梨梵志在道而行善宿見已速詣其所語言汝於毗舍離大衆中作如是言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇隨所現神足多少我盡當倍瞿曇聞此言今欲來至汝所汝可速歸報言我當歸耳我當歸耳作此語已尋自惶懼衣毛為竪不還本處乃詣道頭波梨梵志林中坐繩牀上愁悶迷乱佛告梵志我於食後與衆多隷車沙門婆羅門梵志居士詣波梨子住處就座而坐於彼衆中有梵志名曰遮羅時衆人喚彼遮羅而告之曰汝詣道頭林中語波梨梵子言今衆多隷車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至瞿曇隨現神足多少我盡能倍沙門瞿曇故來至汝林中汝可來看於是遮羅聞衆人語已即詣道頭林語波梨子言彼衆多隷車沙門婆羅門梵志居士盡集在汝林衆共議言梵志波梨子於大衆中自唱此言沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙門瞿曇現神足隨現多少我盡能倍瞿曇今在彼林中波梨今者寧可還也尒時波梨梵志即報遮羅曰當歸當歸作是語已於繩牀上轉側不安尒時繩牀復著其脚彼乃不能得離繩牀況能行步至世尊所時遮羅語波梨言汝自

塔下七七二六



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　九　履
無智但有空聲為言當歸當歸尚自不能離
此繩牀何由能得至大衆所呵責波梨子已
即還詣大衆所報言我以持衆人聲往語波
梨子彼報我言當歸當歸即於繩牀上動轉
其身牀即著足不能得離彼尚不能離其繩
牀何由能得來到此衆尒時有一頭摩隸車
子在衆中坐即從坐起偏露右臂長跪叉手
白彼衆言大衆小待我今自往將彼人來佛
言我尒時語頭摩隸車子言彼人作如是語
懷如是見起如是慢欲使此人來至佛所無
有是處頭摩子正使汝以草繩重繫群牛共
挽至彼身碎彼終不能捨如是語如是見如
是慢來至我所若不信我言汝往自知尒時
頭摩隸車子故往至波梨子所語波梨子言
衆多隸車沙門婆羅門梵志居士盡集汝林
衆共議言梵志波梨子於大衆中口自唱言
沙門瞿曇有大智慧我亦有大智慧乃至沙
門瞿曇現其神足隨所現多少我盡能倍瞿
曇沙門今在彼林汝可還歸尒時波梨子即
報言當歸當歸作是語已於繩牀上動轉其
身尒時繩牀復著其足彼乃不能自離繩牀
况復行步至世尊所時頭摩語波梨子言汝
自無智但有空聲為言當歸當歸尚自不能
離此繩牀何由能得至大衆所頭摩復語波
梨子曰諸有智者以譬喻得解乃往久遠有
一師子獸王在深林中住師子清旦初出

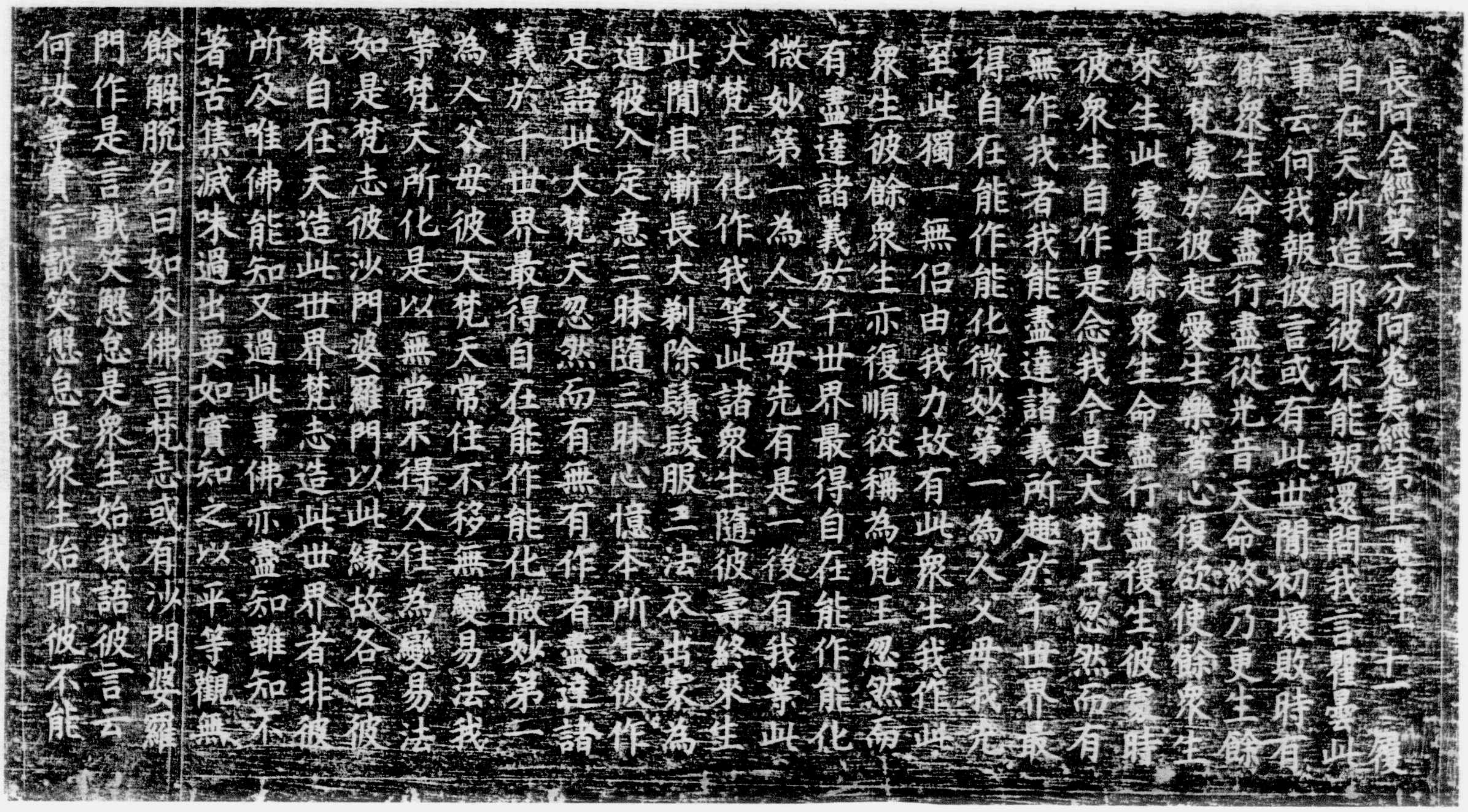


長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　十　履
時四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉而食
波梨子彼師子獸王食已還林常有一野干
隨後食殘氣力充足便自言彼林師子竟是
何獸能勝我耶今寧可獨擅一林清旦出窟
四向顧望奮迅三吼然後遊行擇肉而食耶
彼尋獨處一林清旦出窟奮迅三吼然後遊
行欲師子吼作野干鳴波梨子汝今亦尒蒙
佛威恩存生於世得人供養而今更與如來
共競時頭摩子以偈責數曰

野干稱師子　自謂為獸王　欲作師子吼
還出野干聲　獨處於空林　自謂為獸王
欲作師子吼　還出野干聲　跪地求穴鼠
穿塚覓死屍　欲作師子吼　還出野干聲

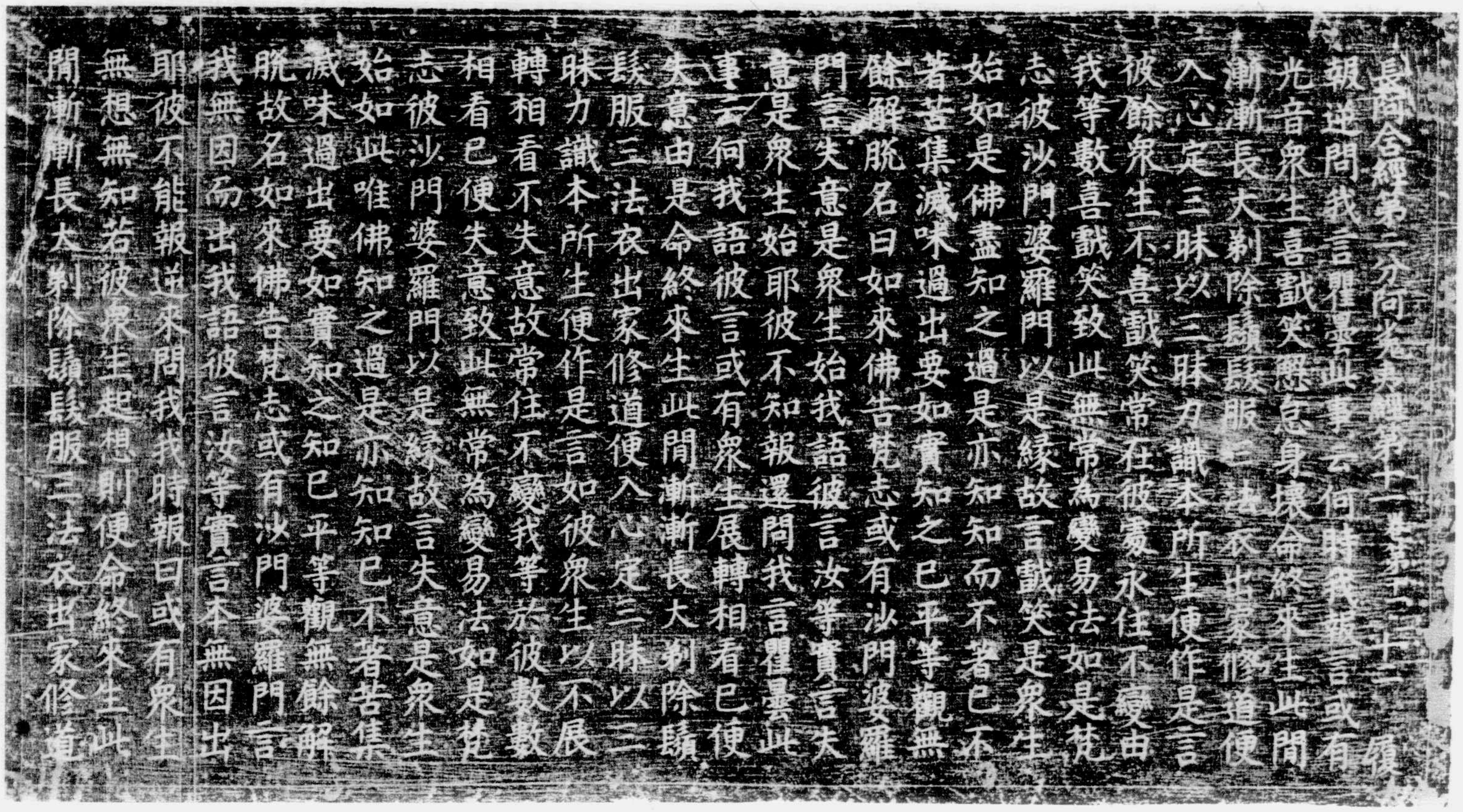
頭摩子告曰汝亦如是蒙佛恩力存生於世
得人供養而今更與如來共競時彼頭摩子
以四種喻面呵責已還詣大衆報言我以持
衆人聲喚波梨子彼報我言當歸當歸即於
繩牀上動轉其身牀即著足不能得離彼尚
不能自離繩牀何由能得來到此衆尒時世
尊告頭摩子言我先語汝欲使此人來至佛
所無有是處正使汝以草繩重繫群牛共挽
至身碎壞彼終不肯捨如是語如是見慢來
至我所梵志時我即與彼大衆種種說法示
教利喜於彼衆中三師子吼身昇虛空還詣
本處佛告梵志或有沙門婆羅門言一切世
間梵自在天所造我問彼言一切世間實梵

塔下七七二七



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　十一　覆

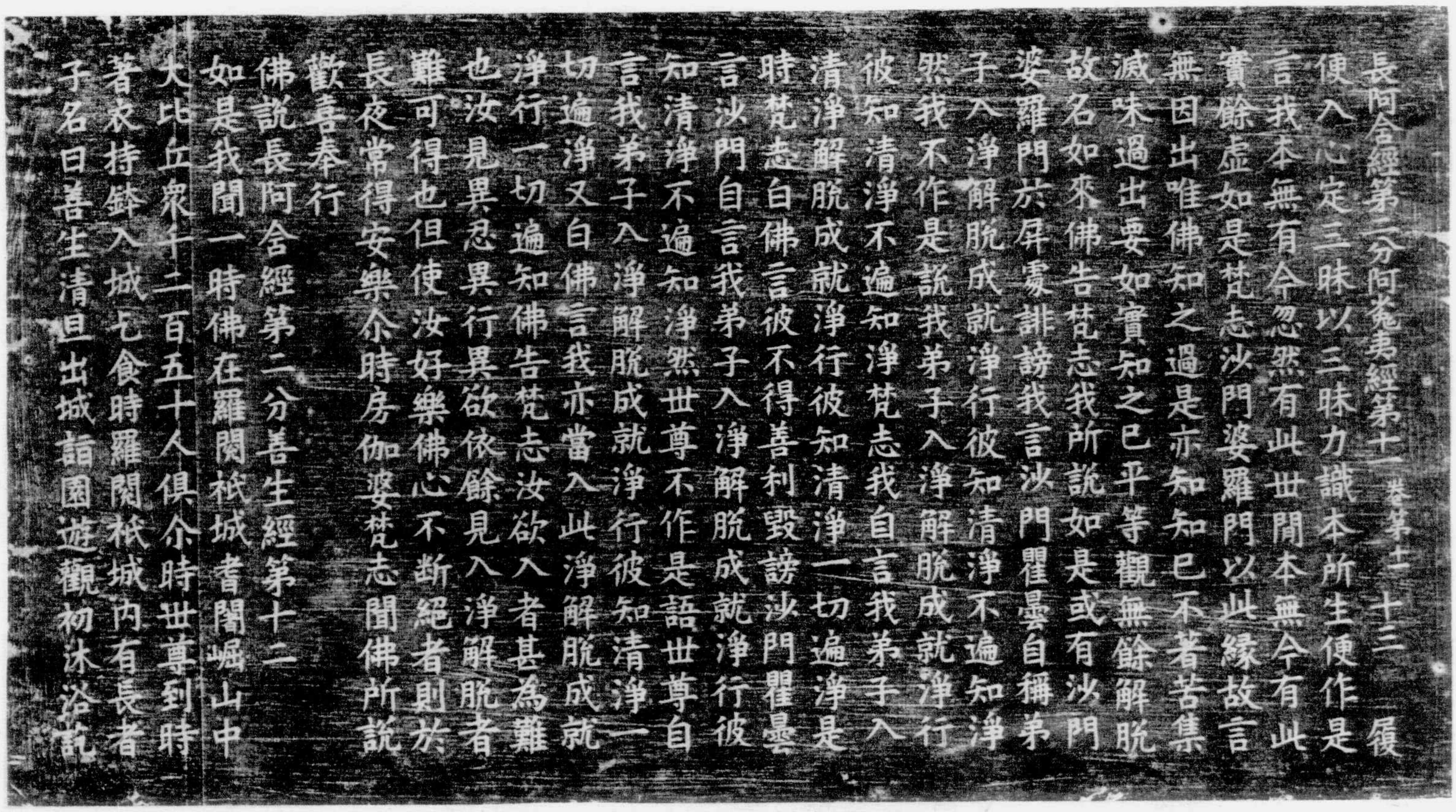
自在天所造耶彼不能報還問我言瞿曇此事云何我報彼言或有此世間初壞敗時有餘衆生命盡行盡從光音天命終乃更生餘空梵處於彼起愛生樂著心復欲使餘衆生來生此處其餘衆生命盡行盡復生彼處時彼衆生自作是念我今是大梵王忽然而有無作我者我能盡達諸義所趣於千世界最得自在能作能化微妙第一為人父母我先至此獨一無侶由我力故有此衆生我作此衆生彼餘衆生亦復順從稱為梵王忽然而有盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一為人父母先有是一後有我等此大梵王化作我等此諸衆生隨彼壽終來生此間其漸長大剃除鬚髮服三法衣出家為道彼入定意三昧隨三昧心憶本所生彼作是語此大梵天忽然而有無有作者盡達諸義於千世界最得自在能作能化微妙第一為人父母彼大梵天常住不移無變易法我等梵天所化是以無常不得久住為變易法如是梵志彼沙門婆羅門以此緣故各言彼梵自在天造此世界梵志造此世界者非彼所及唯佛能知又過此事佛亦盡知雖知不著苦集滅味過出要如實知之以平等觀無餘解脫名曰如來佛言梵志或有沙門婆羅門作是言戲笑懈怠是衆生始我語彼言云何汝等實言戲笑懈怠是衆生始耶彼不能



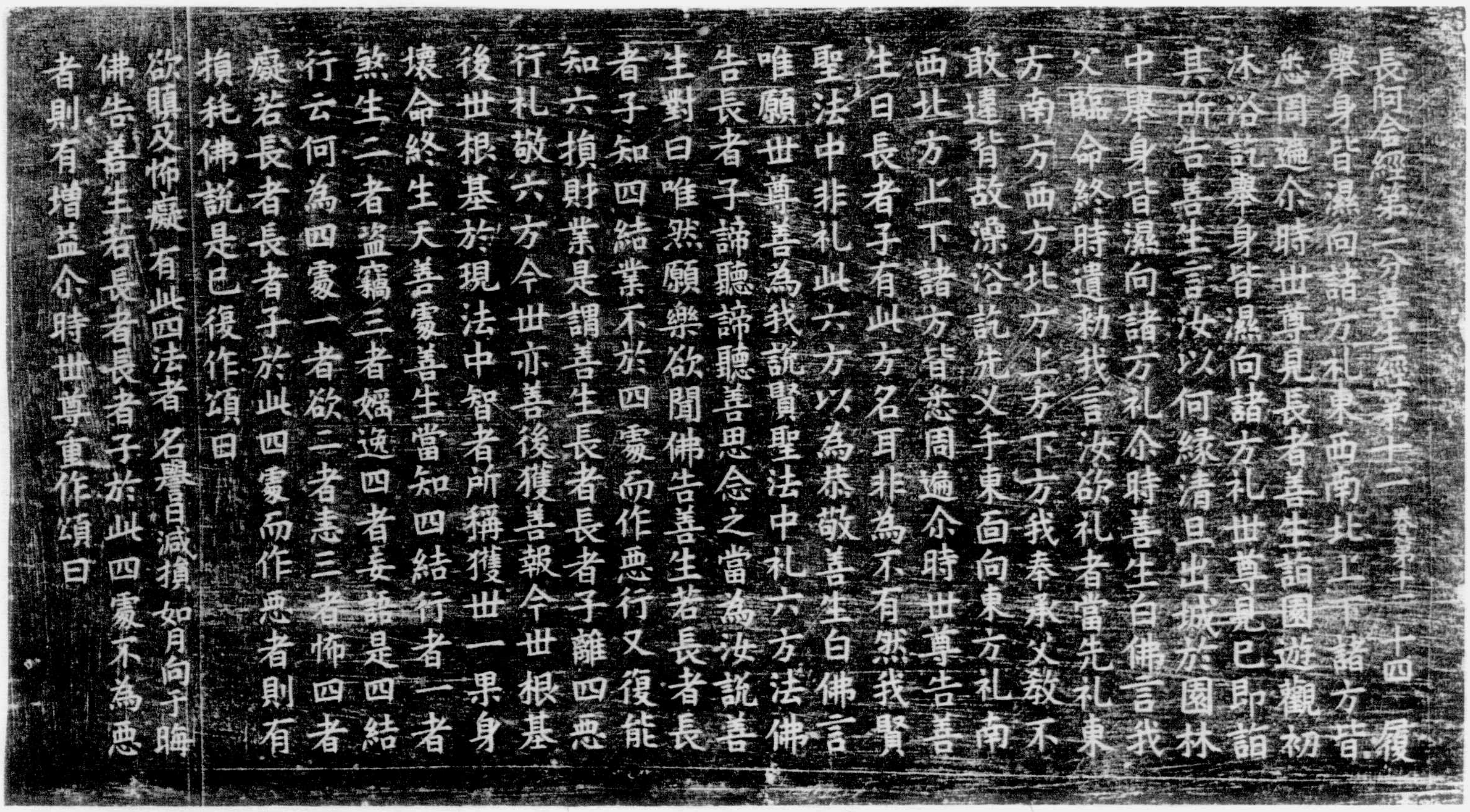
長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　十二　覆

報逆問我言瞿曇此事云何時我報言或有光音衆生喜戲笑懈怠身壞命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言彼餘衆生不喜戲笑常在彼處永住不變由我等數喜戲笑致此無常為變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言戲笑是衆生始如是佛盡知之過是亦知知而不著已不著苦集滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫名曰如來佛告梵志或有沙門婆羅門言失意是衆生始我語彼言汝等實言失意是衆生始耶彼不知報還問我言瞿曇此事云何我語彼言或有衆生展轉相看已便失意由是命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道便入心定三昧以三昧力識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相看不失意故常住不變我等於彼數數相看已便失意致此無常為變易法如是梵志彼沙門婆羅門以是緣故言失意是衆生始如此唯佛知之過是亦知知已不著苦集滅味過出要如實知之知已平等觀無餘解脫故名如來佛告梵志或有沙門婆羅門言我無因而出我語彼言汝等實言本無因出耶彼不能報逆來問我我時報曰或有衆生無想無知若彼衆生起想則便命終來生此間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道

塔下七七二八



長阿含經第二分阿㝹夷經第十一　卷第十一　十三　履
便入心定三昧以三昧力識本所生便作是
言我本無有今忽然有此世間本無今有此
實餘虛如是梵志沙門婆羅門以此緣故言
無因出唯佛知之過是亦知知已不著苦集
滅味過出要如實知之已平等觀無餘解脫
故名如來佛告梵志我所說如是或有沙門
婆羅門於屏處誹謗我言沙門瞿曇自稱弟
子入淨解脫成就淨行彼知清淨不遍知淨
然我不作是說我弟子入淨解脫成就淨行
彼知清淨不遍知淨梵志我自言我弟子入
清淨解脫成就淨行彼知清淨一切遍淨是
時梵志白佛言彼不得善利毀謗沙門瞿曇
言沙門自言我弟子入淨解脫成就淨行彼
知清淨不遍知淨然世尊不作是語世尊自
言我弟子入淨解脫成就淨行彼知清淨一
切遍淨又白佛言我亦當入此淨解脫成就
淨行一切遍知佛告梵志汝欲入者甚為難
也汝見異忍異行異欲依餘見入淨解脫者
難可得也但使汝好樂佛心不斷絕者則於
長夜常得安樂尒時房伽婆梵志聞佛所說
歡喜奉行
佛說長阿含經第二分善生經第十二
如是我聞一時佛在羅閱祇城耆闍崛山中
大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊到時
著衣持鉢入城乞食時羅閱祇城內有長者
子名曰善生清旦出城詣園遊觀初沐浴訖



長阿含經第二分善生經第十二　卷第十一　十四　履
舉身皆濕向諸方礼東西南北上下諸方皆
悉周遍尒時世尊見長者善生詣園遊觀初
沐浴訖舉身皆濕向諸方礼世尊見已即詣
其所告善生言汝以何緣清旦出城於園林
中舉身皆濕向諸方礼尒時善生白佛言我
父臨命終時遺勑我言汝欲礼者當先礼東
方南方西方北方上方下方我奉承父教不
敢違背故澡浴訖先叉手東面向東方礼南
西北方上下諸方皆悉周遍尒時世尊告善
生曰長者子有此方名耳非為不有然我賢
聖法中非礼此六方以為恭敬善生白佛言
唯願世尊善為我說賢聖法中礼六方法佛
告長者子諦聽諦聽善思念之當為汝說善
生對曰唯然願樂欲聞佛告善生若長者長
者子知四結業不於四處而作惡行又復能
知六損財業是謂善生長者長者子離四惡
行礼敬六方今世亦善後獲善報今世根基
後世根基於現法中智者所稱獲世一果身
壞命終生天善處善生當知四結行者一者
煞生二者盜竊三者婬逸四者妄語是四結
行云何為四處一者欲二者恚三者怖四者
癡若長者長者子於此四處而作惡者則有
損耗佛說是已復作頌曰

欲瞋及怖癡　有此四法者　名譽日減損　如月向于晦

佛告善生若長者長者子於此四處不為惡
者則有增益尒時世尊重作頌曰

塔下七七二九

長阿含經第二分善生經第十二　卷第十一　十五　復

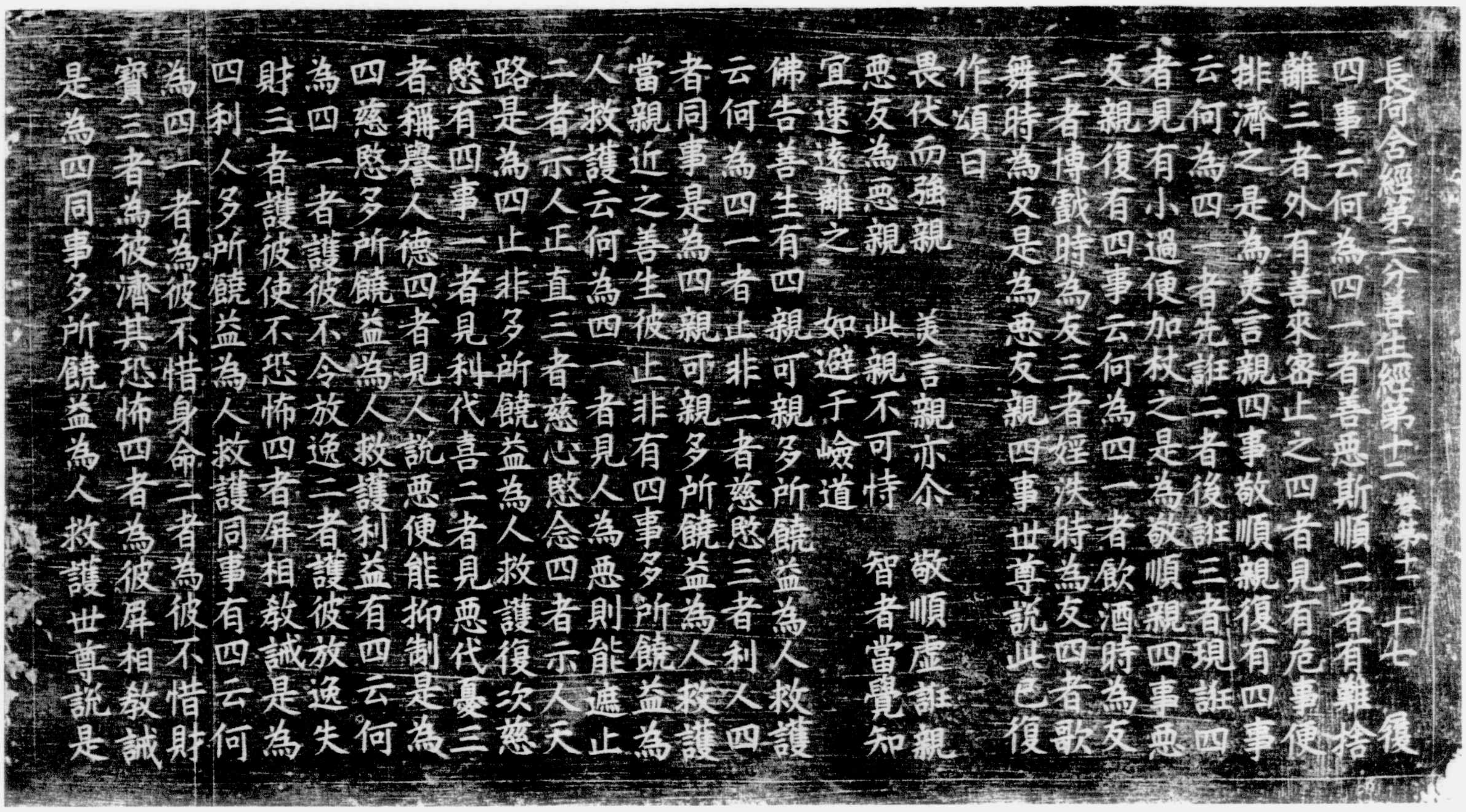
於欲恚怖癡不為惡行者名譽日增廣如月向上滿佛告善生六損財業者一者躭湎於酒二者博戲三者放蕩四者迷於妓樂五者惡友相得六者懈惰是為六損財業善生若長者長者子解知四結行不於四處而為惡行復知六損財業是為善生於四處得離供養六方今善後善今世根基後世根基於現法中智者所譽獲世一果身壞命終生天善處善生當知飲酒有六失一者失財二者生病三者鬪諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損善生若彼長者長者子飲酒不已其家産業日日損減善生博戲有六失云何為六一者財産日耗二者雖勝生怨三者智者所責四者人不敬信五者為人疎外六者生盗竊心善生是為博戲六失若長者長者子博戲不已其家産業日日損減放蕩有六失一者不自護身二者不護財貨三者不護子孫四者常自驚懼五者諸苦惡法常自纏身六者喜生虛妄是為放蕩六失若長者長者子放蕩不已其家財産日日損減善生迷於伎樂復有六失一者求歌二者求舞三者求琴瑟四者波內早五者多羅盤六者首呵那是為伎樂六失若長者長者子伎樂不已其家財産日日損減惡友相得復有六失一者方便生欺二者好喜屏處三者誘他家人四者圖謀他物五者財利自向六者好發他過

長阿含經第二分善生經第十二　卷第十一　十六　復

是為惡友六失若長者長者子習惡友不已其家財産日日損減懈惰有六失一者富樂不肯作務二者貧窮不肯勤修三者寒時不肯勤修四者熱時不肯勤修五者時早不肯勤修六者時晚不肯勤修是為懈惰六失若長者長者子懈惰不已其家財業日日損減佛說是已復作頌曰

迷惑於酒者　還有酒伴黨　財産正聚集
隨己復散盡　飲酒無節度　常喜歌舞戲
晝則遊他家　因此自陷墜　隨惡友不改
誹謗出家人　邪見世所嗤　行穢人所黜
好惡著外色　但論勝負事　親要無反復
行穢人所黜　為酒所荒迷　貧窮不自量
輕財好奢用　破家致禍患　擲博群飲酒
共伺他婦女　翫習卑鄙行　如月向於晦
行惡能受惡　與惡友同事　今世及後世
終始無所獲　晝則好睡眠　夜覺多悕望
獨昏無善友　不能修家務　朝夕不肯作
寒暑復懈惰　所為事不究　亦復毀成功
若不計寒暑　朝夕勤修務　事業無不成
至終無憂患

佛告善生有四怨如親汝當覺知何謂為四一者畏伏二者美言三者敬順四者惡友佛告善生畏伏有四事云何為四一者先與後奪二者與少望多三者畏故強親四者為利故親是為畏伏四事佛告善生美言親復有

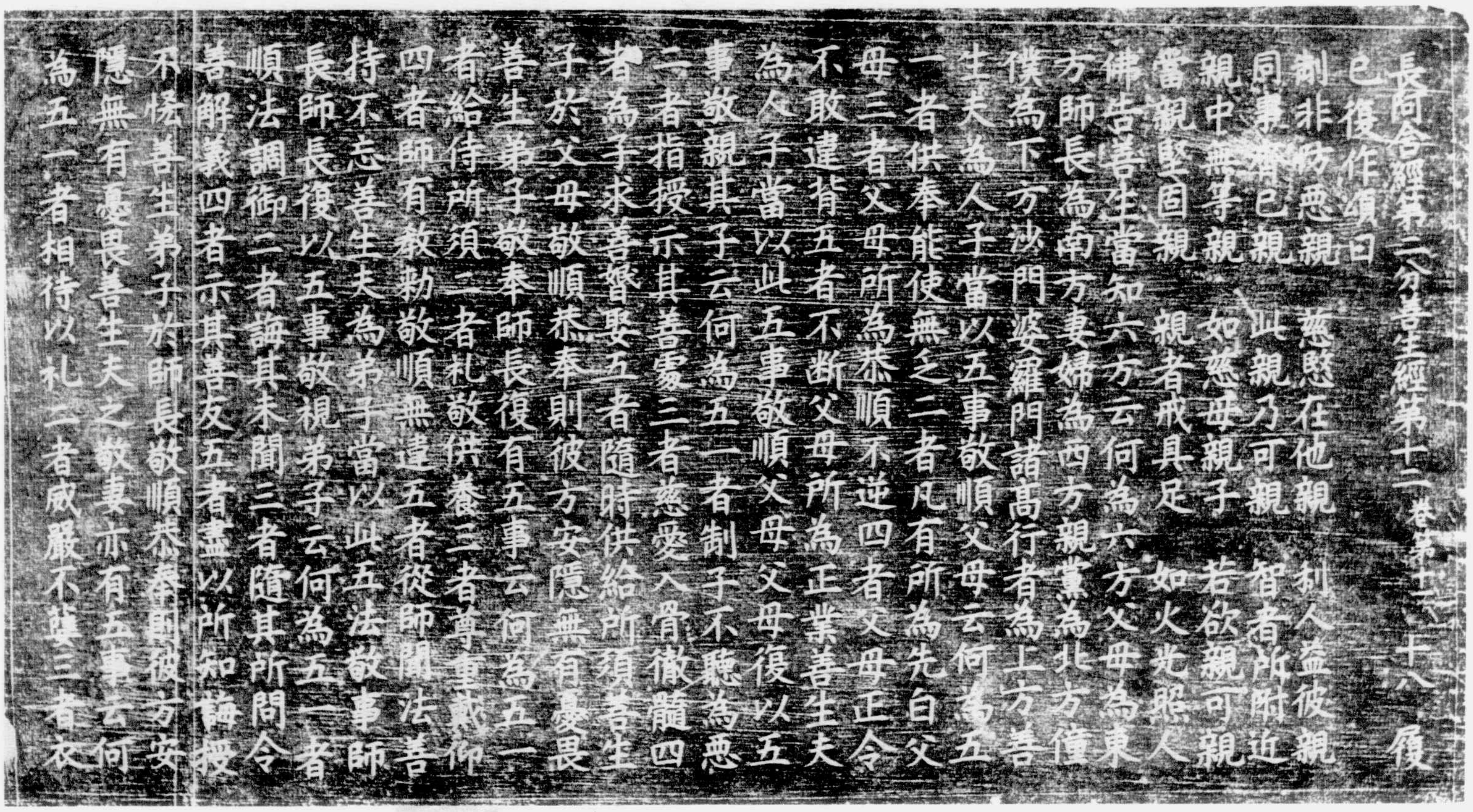


長阿含經第二分善生經第十二（卷第十一）十七　復

四事云何為四一者善惡斯順二者有難捨離三者外有善來密止之四者見有危事便排濟之是為美言親四事敬順親復有四事云何為四一者先誑二者後誑三者現誑四者見有小過便加杖之是為敬順親四事惡友親復有四事云何為四一者飲酒時為友二者博戲時為友三者婬泆時為友四者歌舞時為友是為惡友親四事世尊說此已復作頌曰

畏伏而強親　美言親亦尒　敬順虛誑親
惡友為惡親　此親不可恃　智者當覺知
宜速遠離之　如避于嶮道

佛告善生有四親可親多所饒益為人救護云何為四一者止非二者慈愍三者利人四者同事是為四親可親多所饒益為人救護當親近之善生彼止非有四事多所饒益為人救護云何為四一者見人為惡則能遮止二者示人正直三者慈心愍念四者示人天路是為四止非多所饒益為人救護復次慈愍有四事一者見利代喜二者見惡代憂三者稱譽人德四者見人說惡便能抑制是為四慈愍多所饒益為人救護利益有四云何為四一者護彼不令放逸二者護彼放逸失財三者護彼使不恐怖四者屏相教誡是為四利人多所饒益為人救護同事有四云何為四一者為彼不惜身命二者為彼不惜財寶三者為彼濟其恐怖四者為彼屏相教誡是為四同事多所饒益為人救護世尊說是



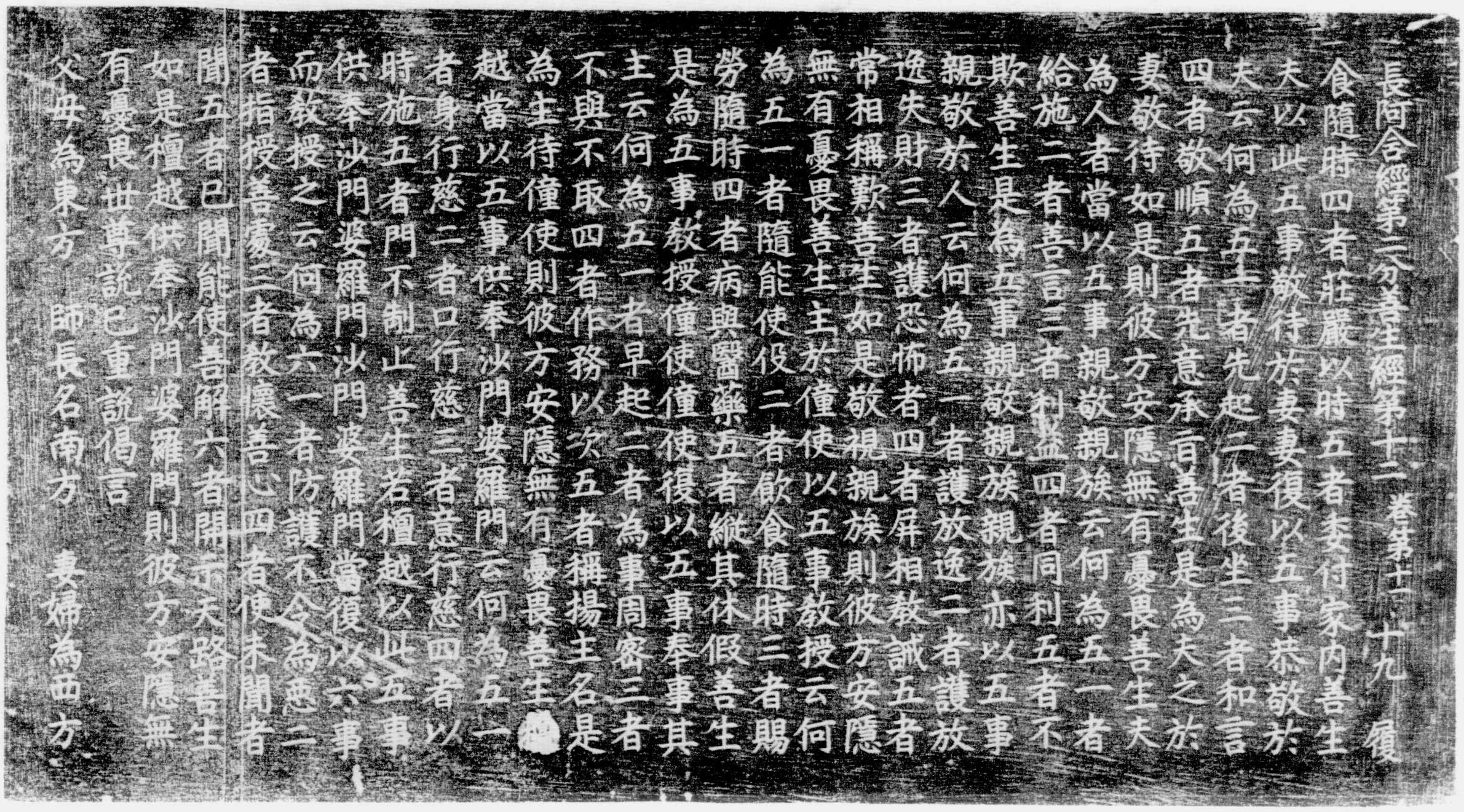
長阿含經第二分善生經第十二（卷第十一）十八　復

已復作頌曰

制非防惡親　慈愍在他親　利人益彼親
同事濟己親　此親乃可親　智者所附近
親中無等親　如慈母親子　若欲親可親
當親堅固親　親者戒具足　如火光照人

佛告善生當知六方云何為六方父母為東方師長為南方妻婦為西方親黨為北方僮僕為下方沙門婆羅門諸高行者為上方善生夫為人子當以五事敬順父母云何為五一者供奉能使無乏二者凡有所為先白父母三者父母所為恭順不逆四者父母正令不敢違背五者不斷父母所為正業善生夫為人子當以此五事敬順父母父母復以五事敬親其子云何為五一者制子不聽為惡二者指授示其善處三者慈愛入骨徹髓四者為子求善婚娶五者隨時供給所須善生子於父母敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生弟子敬奉師長復有五事云何為五一者給侍所須二者礼敬供養三者尊重戴仰四者師有教勅敬順無違五者從師聞法善持不忘善生夫為弟子當以此五法敬事師長師長復以五事敬視弟子云何為五一者順法調御二者誨其未聞三者隨其所問令善解義四者示其善友五者盡以所知誨授不悋善生弟子於師長敬順恭奉則彼方安隱無有憂畏善生夫之敬妻亦有五事云何為五一者相待以礼二者威嚴不媟三者衣

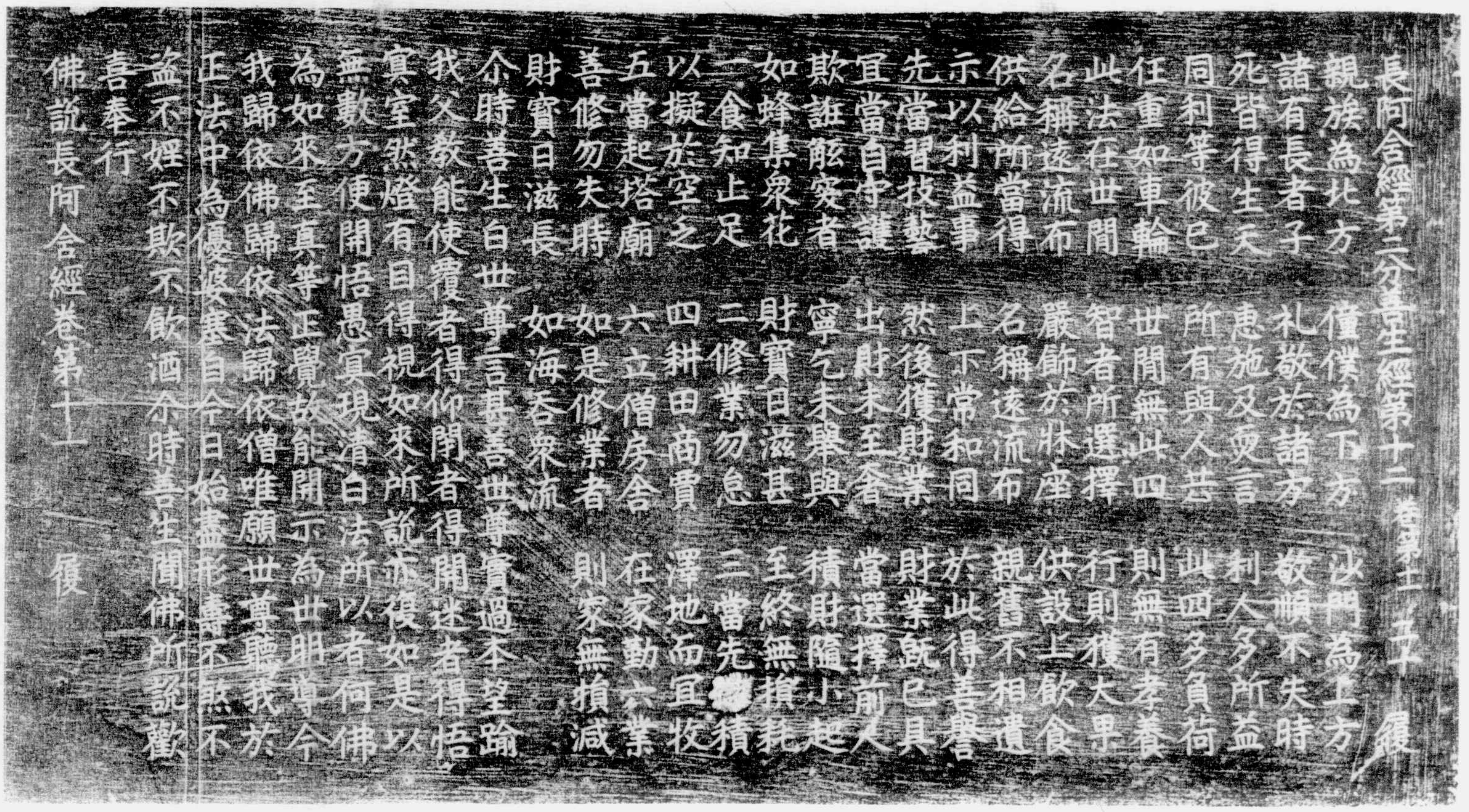
塔下七七三一



長阿含經第二分善生經第十二　卷第十一　十九　履

食隨時四者莊嚴以時五者委付家內善生夫以此五事敬待於妻妻復以五事恭敬於夫云何為五一者先起二者後坐三者和言四者敬順五者先意承旨善生是為夫之於妻敬待如是則彼方安隱無有憂畏善生夫為人者當以五事親敬親族云何為五一者給施二者善言三者利益四者同利五者不欺善生是為五事親敬親族親族亦以五事親敬於人云何為五一者護放逸二者護放逸失財三者護恐怖者四者屏相教誡五者常相稱歎善生如是敬視親族則彼方安隱無有憂畏善生主於僮使以五事教授云何為五一者隨能使役二者飲食隨時三者賜勞隨時四者病與醫藥五者縱其休假善生是為五事教授僮使僮使復以五事奉事其主云何為五一者早起二者為事周密三者不與不取四者作務以次五者稱揚主名是為主待僮使則彼方安隱無有憂畏善生[illegible]越當以五事供奉沙門婆羅門云何為五一者身行慈二者口行慈三者意行慈四者以時施五者門不制止善生若檀越以此五事供奉沙門婆羅門沙門婆羅門當復以六事而教授之云何為六一者防護不令為惡二者指授善處三者教懷善心四者使未聞者聞五者已聞能使善解六者開示天路善生如是檀越供奉沙門婆羅門則彼方安隱無有憂畏世尊說已重說偈言

父母為東方　師長名南方　妻婦為西方



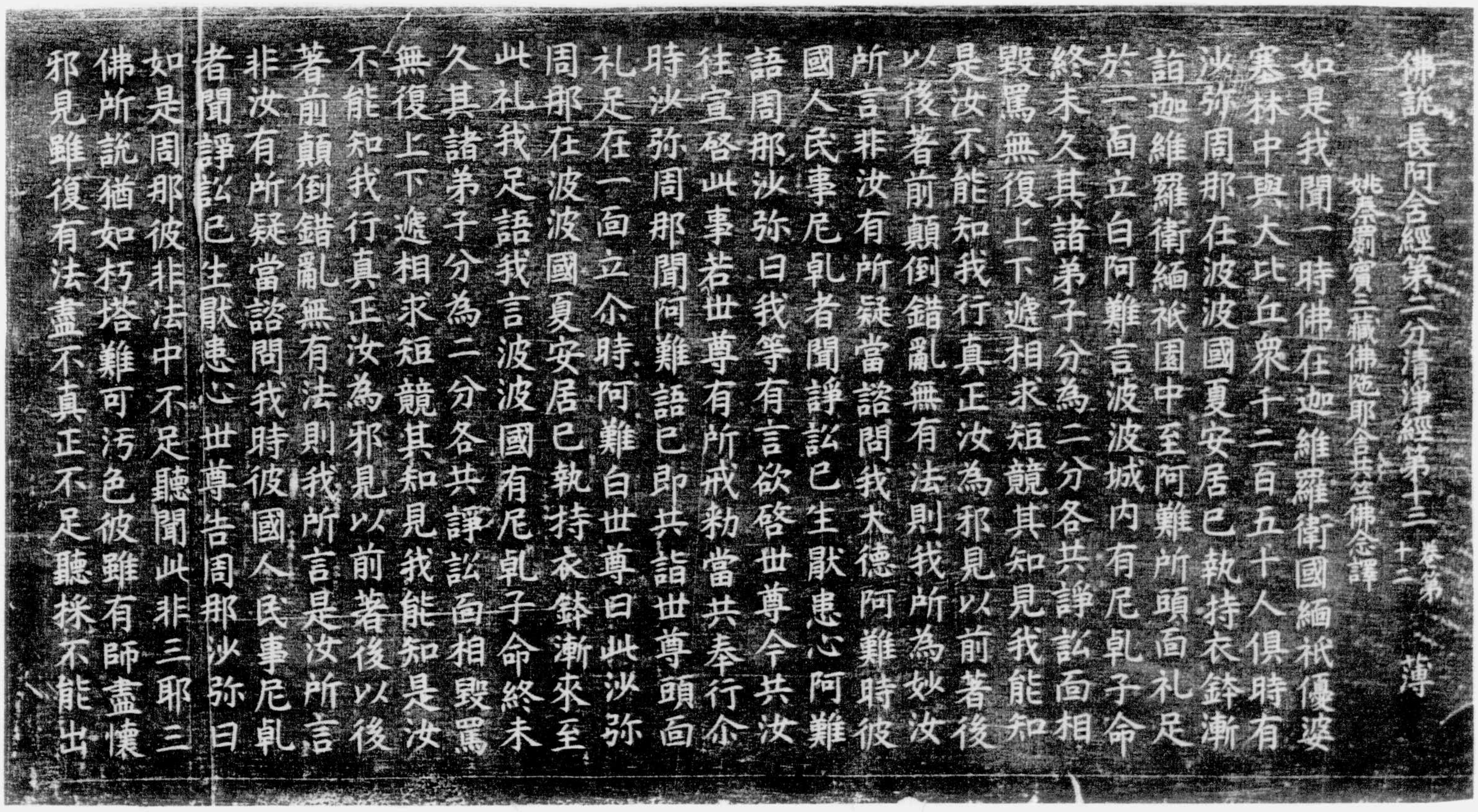
長阿含經第二分善生經第十二　卷第十一　二十　履

親族為北方　僮僕為下方　沙門為上方
諸有長者子　礼敬於諸方　敬順不失時
死皆得生天　惠施及愛言　利人多所益
同利等彼已　所有與人共　此四多負荷
任重如車輪　世間無此四　則無有孝養
此法在世間　智者所選擇　行則獲大果
名稱遠流布　嚴飾於牀座　供設上飲食
供給所當得　名稱遠流布　親舊不相遺
示以利益事　上下常和同　於此得善譽
先當習技藝　然後獲財業　財業既已具
宜當自守護　出財未至奢　當選擇前人
欺誑觝突者　寧乞未舉與　積財隨小起
如蜂集眾花　財寶日滋甚　至終無損耗
一食知止足　二修業勿怠　三當先[illegible]積
以擬於空乏　四耕田商賈　澤地而宜牧
五當起塔廟　六立僧房舍　在家勤六業
善修勿失時　如是修業者　則家無損減
財寶日滋長　如海吞眾流

尒時善生白世尊言甚善世尊實過本望踰我父教能使覆者得仰閉者得開迷者得悟冥室然燈有目得視如來所說亦復如是以無數方便開悟愚冥現清白法所以者何佛為如來至真等正覺故能開示為世明導今我歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽我於正法中為優婆塞自今日始盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒尒時善生聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十一　履

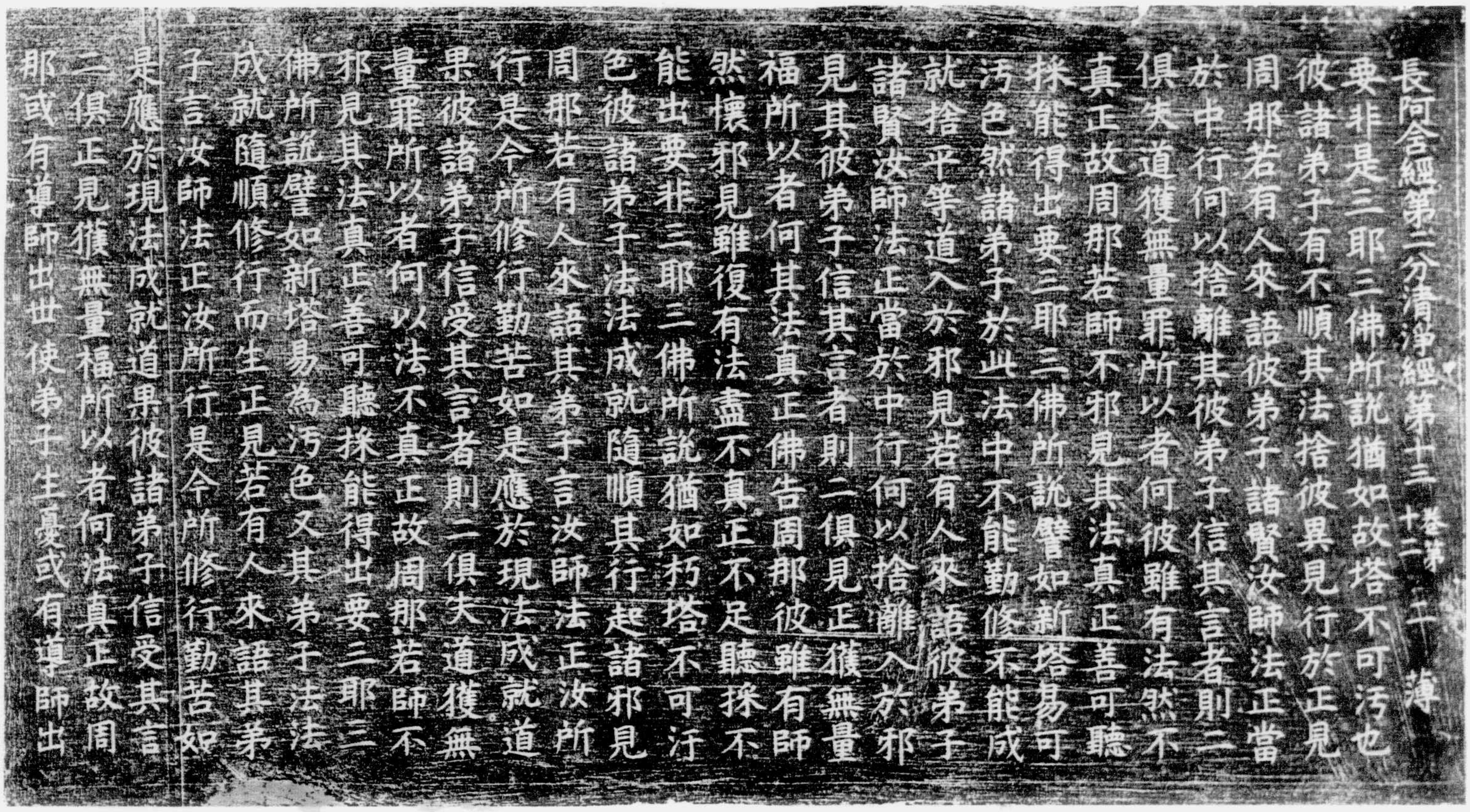
塔下七七三二



佛説長阿含經第二分清淨經第十三（卷第十二） 薄

（姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念譯）

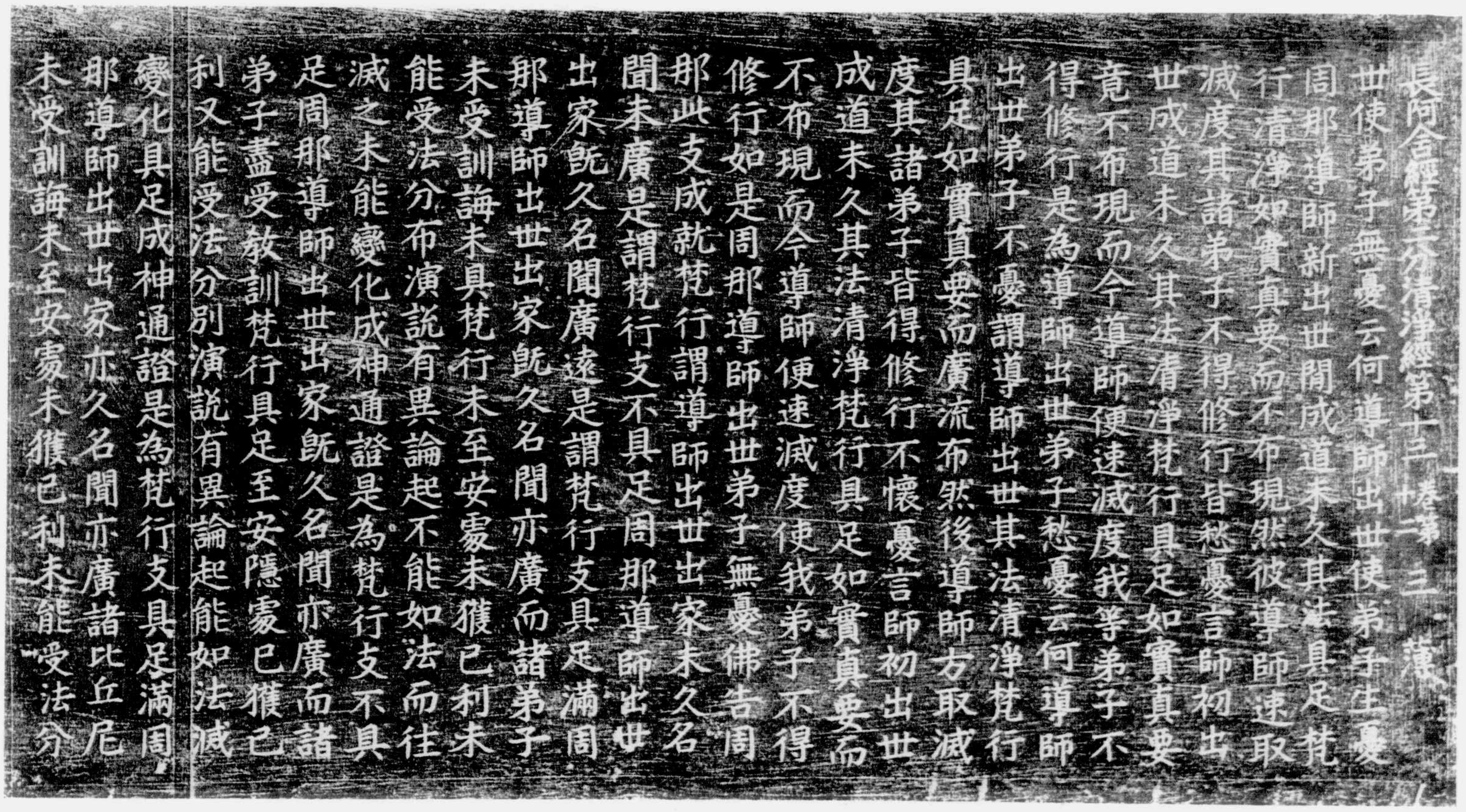
如是我聞一時佛在迦維羅衛國緬祇優婆塞林中與大比丘衆千二百五十人俱時有沙弥周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸詣迦維羅衛緬祇園中至阿難所頭面礼足於一面立白阿難言波波城内有尼乾子命終未久其諸弟子分為二分各共諍訟面相毀罵無復上下遞相求短競其知見我能知是汝不能知我行真正汝為邪見以前著後以後著前顛倒錯亂無有法則我所為妙汝所言非汝有所疑當諮問我大德阿難時彼國人民事尼乾者聞諍訟已生猒患心阿難語周那沙弥曰我等有言欲啓世尊今共汝往宣啓此事若世尊有所戒勑當共奉行尒時沙弥周那聞阿難語已即共詣世尊頭面礼足在一面立尒時阿難白世尊曰此沙弥周那在波波國夏安居已執持衣鉢漸來至此礼我足語我言波波國有尼乾子命終未久其諸弟子分為二分各共諍訟面相毀罵無復上下遞相求短競其知見我能知是汝不能知我行真正汝為邪見以前著後以後著前顛倒錯亂無有法則我所言是汝所言非汝有所疑當諮問我時彼國人民事尼乾者聞諍訟已生猒患心世尊告周那沙弥曰如是周那彼非法中不足聽聞此非三耶三佛所説猶如朽塔難可污色彼雖有師盡懷邪見雖復有法盡不真正不足聽採不能出



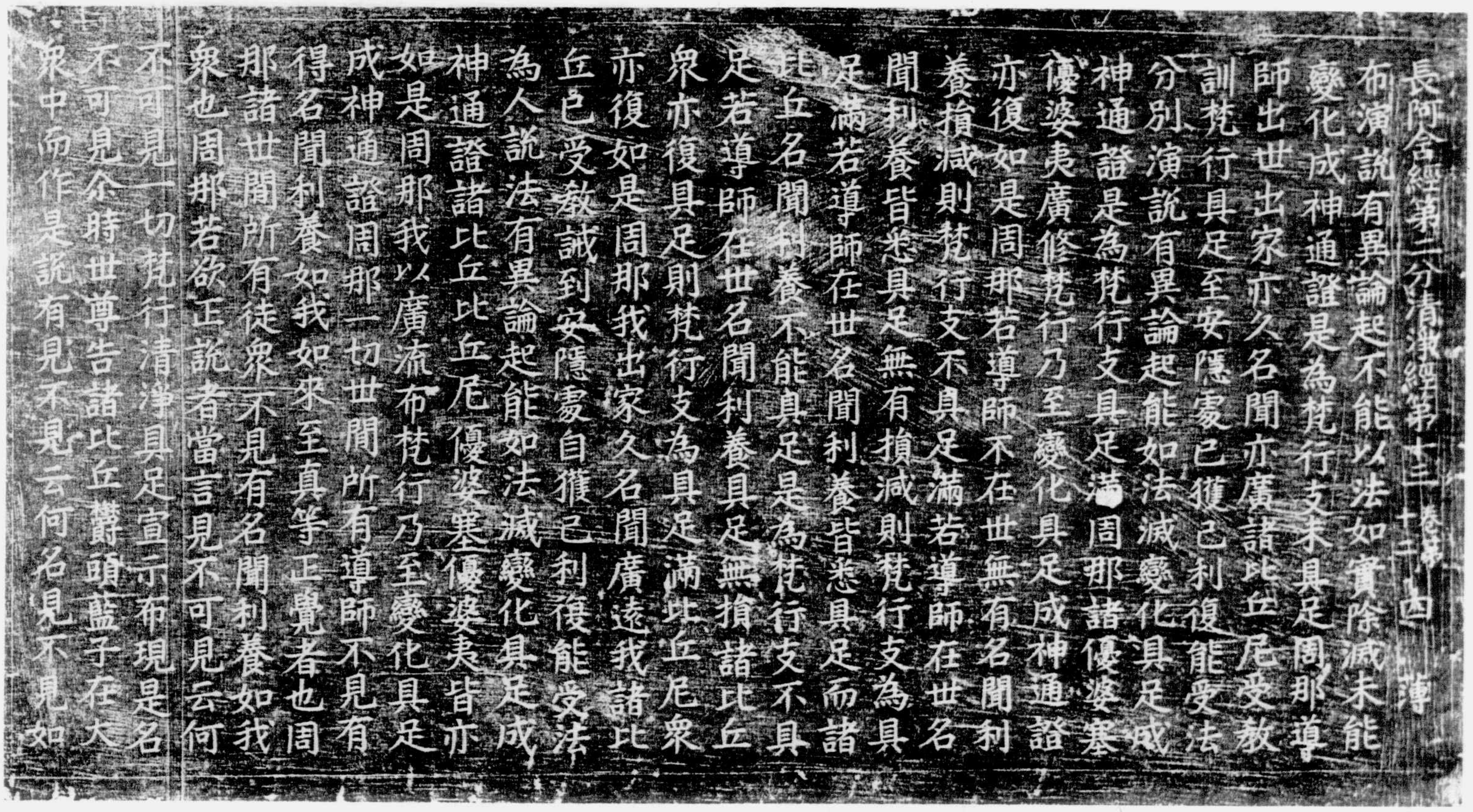
長阿含經第二分清淨經第十三（卷第十二） 二十 薄

要非是三耶三佛所説猶如故塔不可污也彼諸弟子有不順其法捨彼異見行於正見周那若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離其彼弟子信其言者則二俱失道獲無量罪所以者何彼雖有法然不真正故周那若師不邪見其法真正善可聽採能得出要三耶三佛所説譬如新塔易可污色然諸弟子於此法中不能勤修不能成就捨平等道入於邪見若有人來語彼弟子諸賢汝師法正當於中行何以捨離入於邪見其彼弟子信其言者則二俱見正獲無量福所以者何其法真正佛告周那彼雖有師然懷邪見雖復有法盡不真正不足聽採不能出要非三耶三佛所説猶如朽塔不可汙色彼諸弟子法法成就隨順其行起諸邪見周那若有人來語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言者則二俱失道獲無量罪所以者何以法不真正故周那若師不邪見其法真正善可聽採能得出要三耶三佛所説譬如新塔易為污色又其弟子法法成就隨順修行而生正見若有人來語其弟子言汝師法正汝所行是今所修行勤苦如是應於現法成就道果彼諸弟子信受其言二俱正見獲無量福所以者何法真正故周那或有導師出世使弟子生憂或有導師出

塔下七七三三

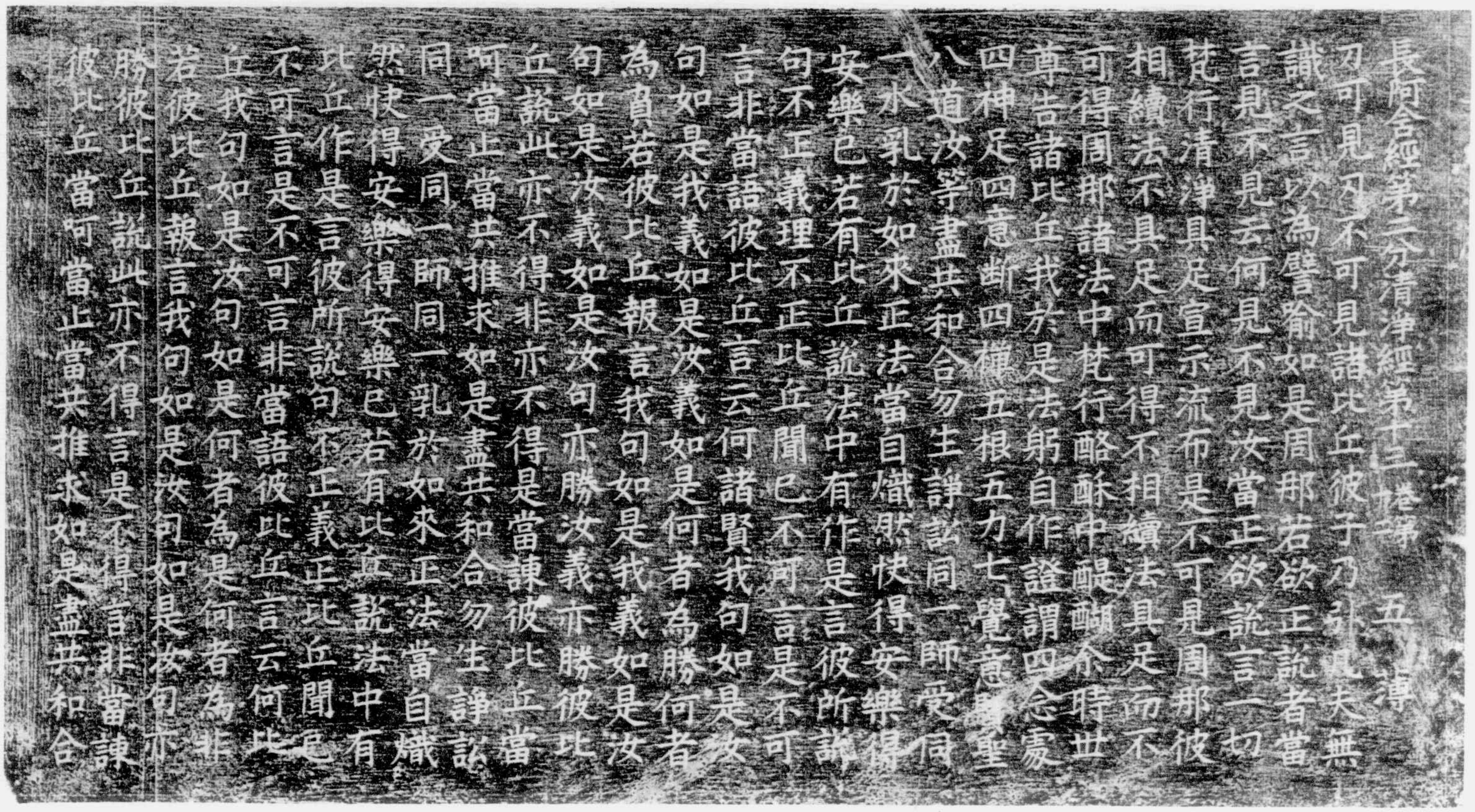


長阿含經第二分清淨經第十三　十二卷第三　薄
世使弟子無憂云何導師出世使弟子生憂
周那導師新出世間成道未久其法具足梵
行清淨如實真要而不布現然彼導師速取
滅度其諸弟子不得修行皆愁憂言師初出
世成道未久其法清淨梵行具足如實真要
竟不布現而今導師便速滅度我等弟子不
得修行是為導師出世弟子愁憂云何導師
出世弟子不憂謂導師出世其法清淨梵行
具足如實真要而廣流布然後導師方取滅
度其諸弟子皆得修行不懷憂言師初出世
成道未久其法清淨梵行具足如實真要而
不布現而今導師便速滅度使我弟子不得
修行如是周那導師出世弟子無憂佛告周
那此支成就梵行謂導師出世出家未久名
聞未廣是謂梵行支不具足周那導師出世
出家既久名聞廣遠是謂梵行支具足滿周
那導師出世出家既久名聞亦廣而諸弟子
未受訓誨未具梵行未至安處未獲己利未
能受法分布演說有異論起不能如法而往
滅之未能變化成神通證是為梵行支不具
足周那導師出世出家既久名聞亦廣而諸
弟子盡受教訓梵行具足至安隱處已獲己
利又能受法分別演說有異論起能如法滅
變化具足成神通證是為梵行支具足滿周
那導師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼
未受訓誨未至安處未獲己利未能受法分

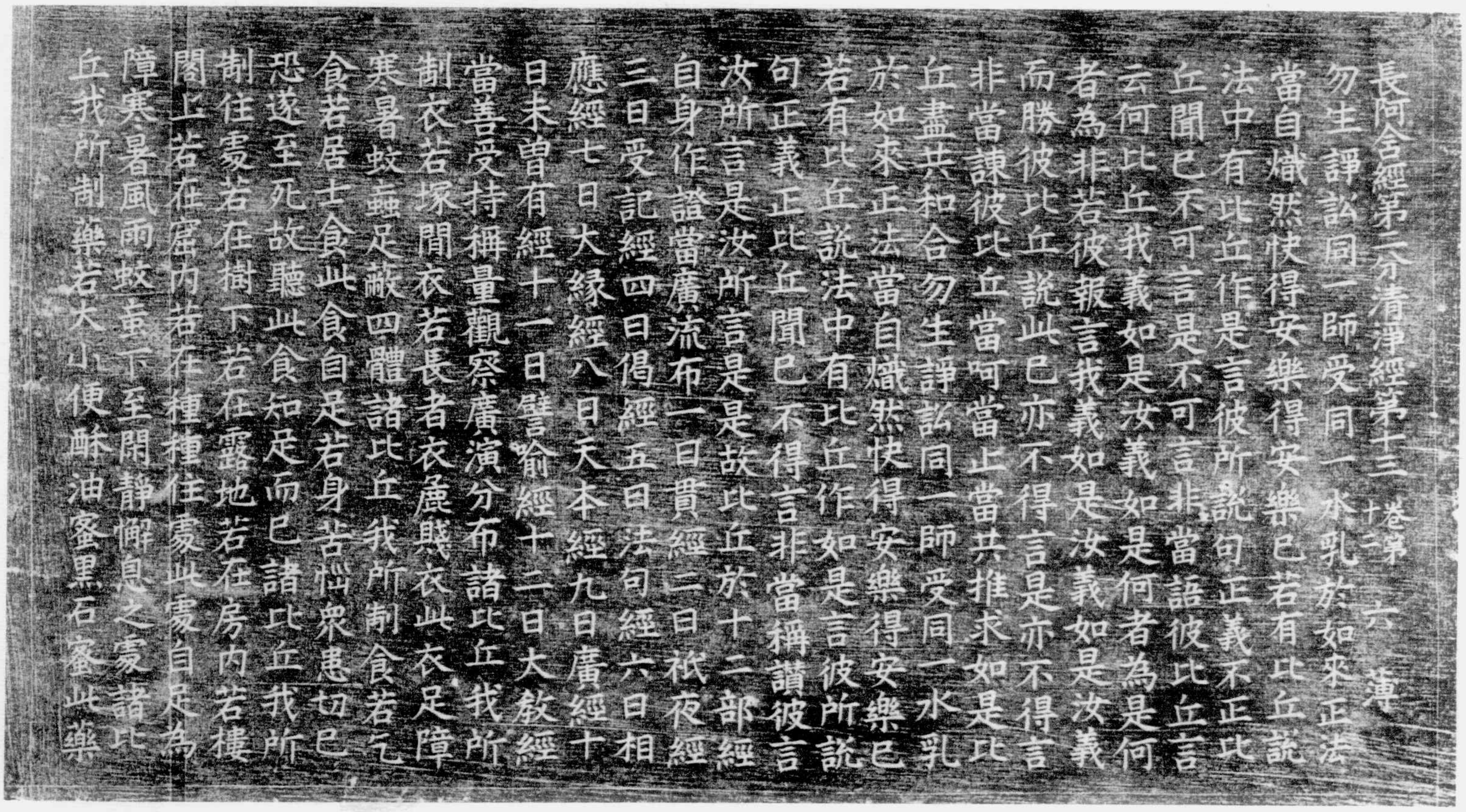


長阿含經第二分清淨經第十三　十二卷第四　薄
布演說有異論起不能以法如實除滅未能
變化成神通證是為梵行支未具足周那導
師出世出家亦久名聞亦廣諸比丘尼受教
訓梵行具足至安隱處已獲己利復能受法
分別演說有異論起能如法滅變化具足成
神通證是為梵行支具足滿周那諸優婆塞
優婆夷廣修梵行乃至變化具足成神通證
亦復如是周那若導師不在世無有名聞利
養損減則梵行支不具足滿若導師在世名
聞利養皆悉具足無有損減則梵行支為具
足滿若導師在世名聞利養皆悉具足而諸
比丘名聞利養不能具足是為梵行支不具
足若導師在世名聞利養具足無損諸比丘
衆亦復具足則梵行支為具足滿比丘尼衆
亦復如是周那我出家久名聞廣遠我諸比
丘已受教誡到安隱處自獲己利復能受法
為人說法有異論起能如法滅變化具足成
神通證諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆亦
如是周那我以廣流布梵行乃至變化具足
成神通證周那一切世間所有導師不見有
得名聞利養如我如來至真等正覺者也周
那諸世間所有徒衆不見有名聞利養如我
衆也周那若欲正說者當言見不可見云何
不可見一切梵行清淨具足宣示布現是名
不可見尒時世尊告諸比丘欝頭藍子在大
衆中而作是說有見不見云何名見不見如

塔下七七三四

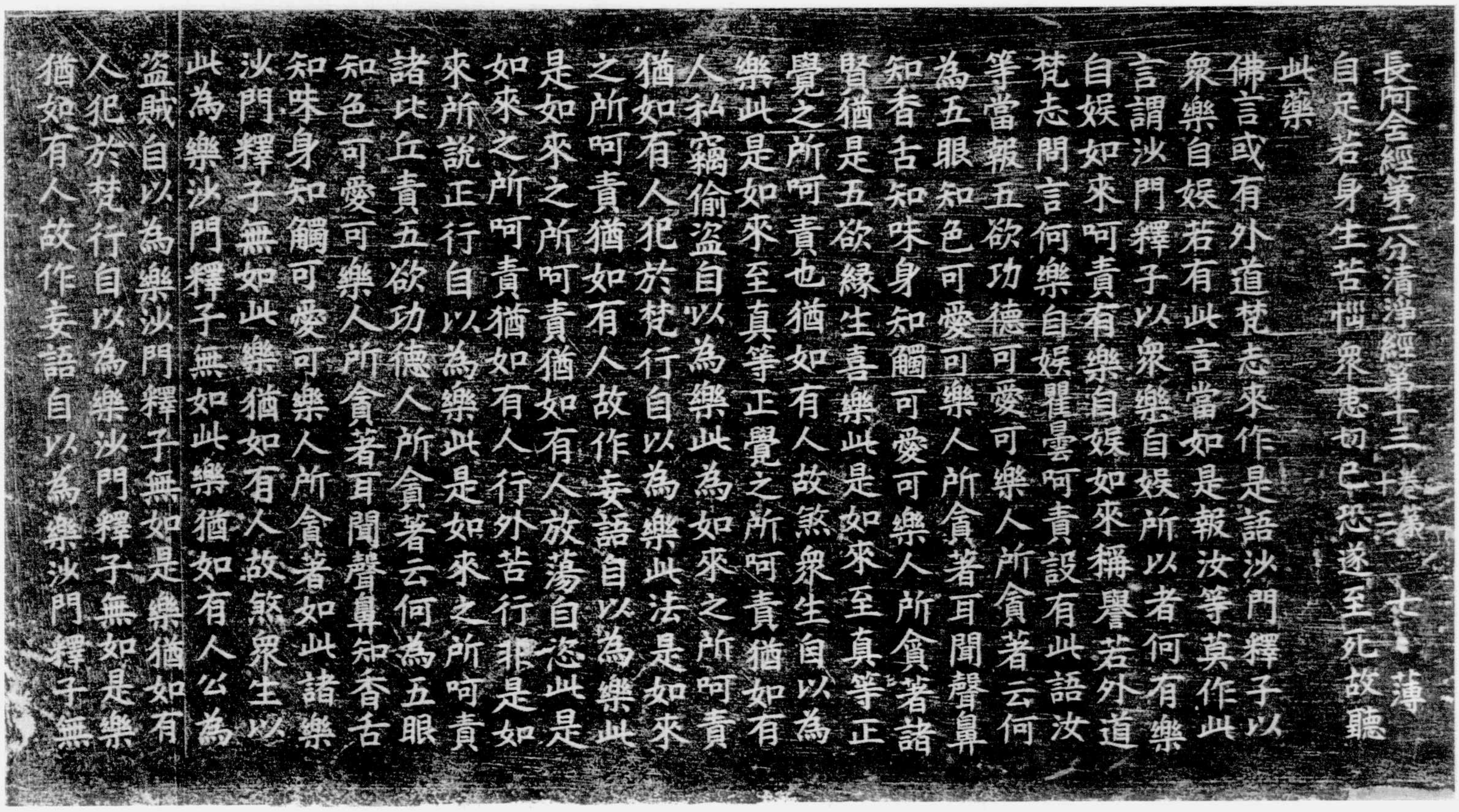


長阿含經第二分清淨經第十三（十二卷）淨 五
刃可見刃不可見諸比丘彼子乃引凡夫無
識之言以為譬喻如是周那若欲正說者當
言見不見云何見不見汝當正欲說言一切
梵行清淨具足宣示流布是不可見周那彼
相續法不具足而可得不相續法具足而不
可得周那諸法中梵行酪酥中醍醐尒時世
尊告諸比丘我於是法躬自作證謂四念處
四神足四意斷四禪五根五力七覺意賢聖
八道汝等盡共和合勿生諍訟同一師受同
一水乳於如來正法當自熾然快得安樂得
安樂已若有比丘說法中有作是言彼所說
句不正義理不正比丘聞已不可言是不可
言非當語彼比丘言云何諸賢我句如是汝
句如是我義如是汝義如是何者為勝何者
為負若彼比丘報言我句如是我義如是汝
句如是汝義如是汝句亦勝汝義亦勝彼比
丘說此亦不得非亦不得是當諫彼比丘當
呵當止當共推求如是盡共和合勿生諍訟
同一受同一師同一乳於如來正法當自熾
然快得安樂得安樂已若有比丘說法中有
比丘作是言彼所說句不正義正比丘聞已
不可言是不可言非當語彼比丘言云何比
丘我句如是汝句如是何者為是何者為非
若彼比丘報言我句如是汝句如是汝句亦
勝彼比丘說此亦不得言是不得言非當諫
彼比丘當呵當止當共推求如是盡共和合

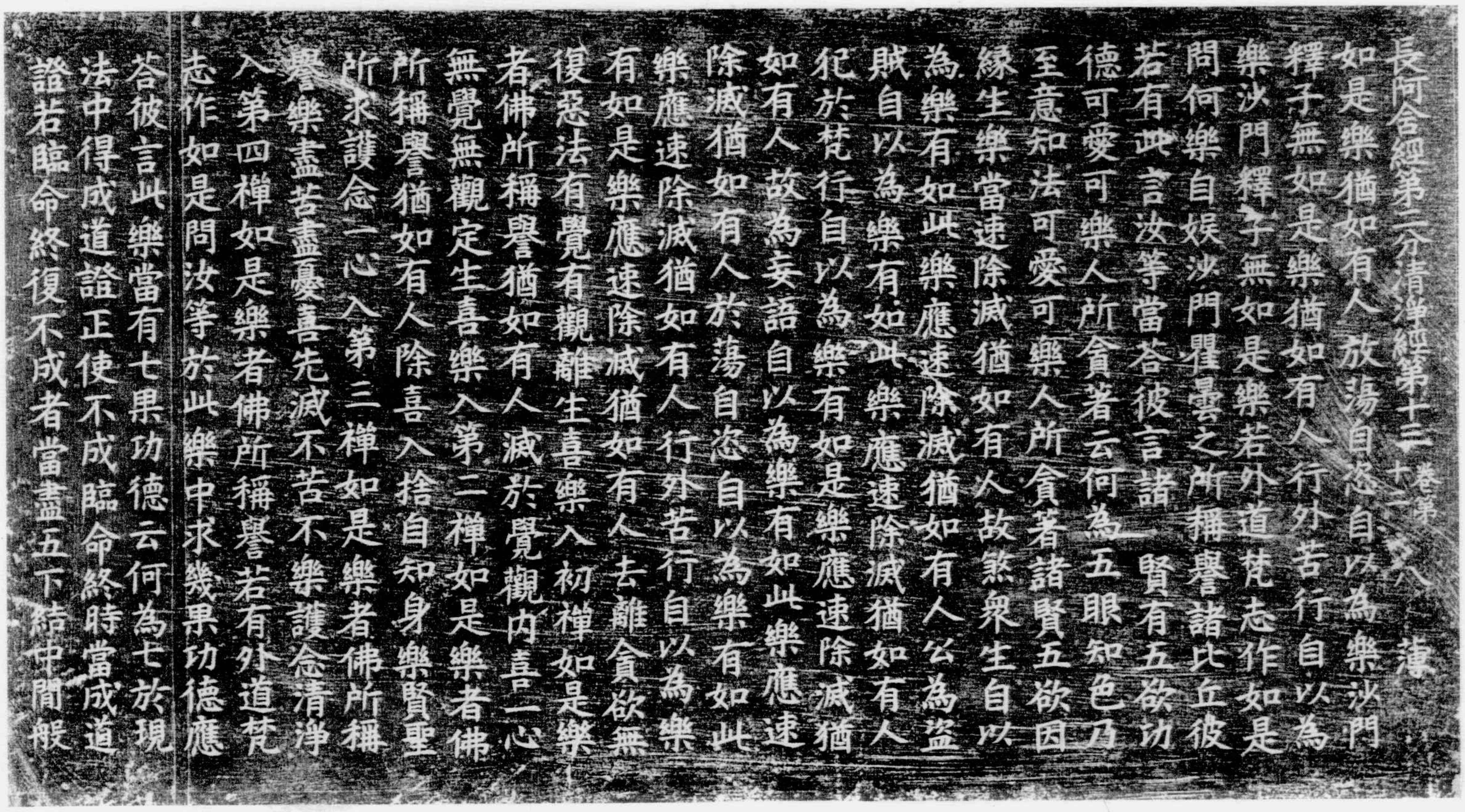


長阿含經第二分清淨經第十三（卷第十二）淨 六
勿生諍訟同一師受同一水乳於如來正法
當自熾然快得安樂得安樂已若有比丘說
法中有比丘作是言彼所說句正義不正比
丘聞已不可言是不可言非當語彼比丘言
云何比丘我義如是汝義如是何者為是何
者為非若彼報言我義如是汝義如是汝義
而勝彼比丘說此已亦不得言是亦不得言
非當諫彼比丘當呵當止當共推求如是比
丘盡共和合勿生諍訟同一師受同一水乳
於如來正法當自熾然快得安樂得安樂已
若有比丘說法中有比丘作如是言彼所說
句正義正比丘聞已不得言非當稱讚彼言
汝所言是汝所言是是故比丘於十二部經
自身作證當廣流布一曰貫經二曰祇夜經
三曰受記經四曰偈經五曰法句經六曰相
應經七曰大緣經八曰天本經九曰廣經十
曰未曾有經十一曰譬喻經十二曰大教經
當善受持稱量觀察廣演分布諸比丘我所
制衣若塚間衣若長者衣麤賤衣此衣足障
寒暑蚊蝱足蔽四體諸比丘我所制食若乞
食若居士食此食自足若身苦惱衆患切已
恐遂至死故聽此食知足而已諸比丘我所
制住處若在樹下若在露地若在房內若樓
閣上若在窟內若在種種住處此處自足為
障寒暑風雨蚊蝱下至閑靜懈息之處諸比
丘我所制藥若大小便酥油蜜黑石蜜此藥

塔下七七三五

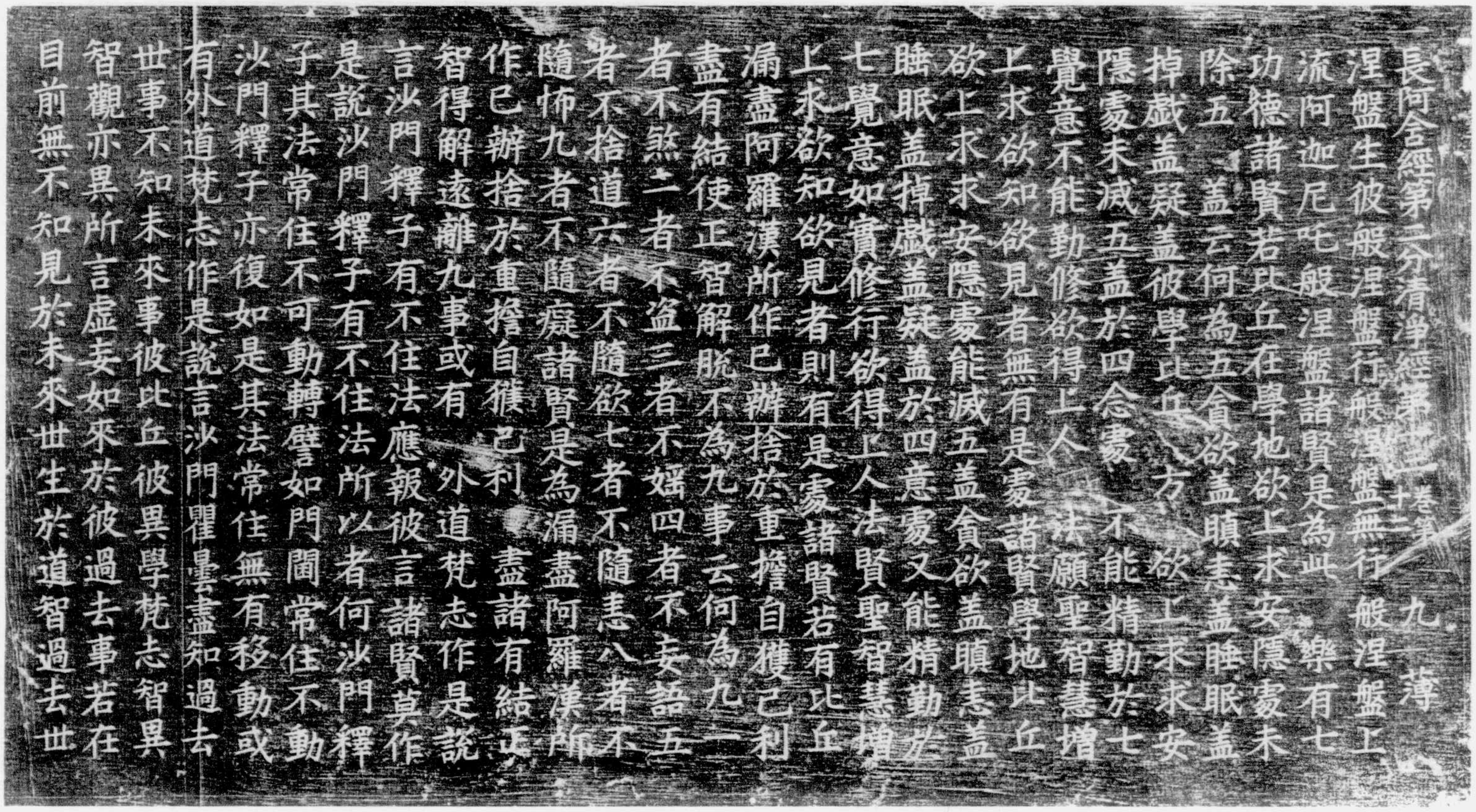


長阿含經第二分清淨經第十三　卷第十二　十七　薄
自足若身生苦惱衆患切已恐遂至死故聽
此藥
佛言或有外道梵志來作是語沙門釋子以
衆樂自娛若有此言當如是報汝等莫作此
言謂沙門釋子以衆樂自娛所以者何有樂
自娛如來呵責有樂自娛如來稱譽若外道
梵志問言何樂自娛瞿曇呵責設有此語汝
等當報五欲功德可愛可樂人所貪著云何
為五眼知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻
知香舌知味身知觸可愛可樂人所貪著諸
賢猶是五欲緣生喜樂此是如來至真等正
覺之所呵責也猶如有人故煞衆生自以為
樂此是如來至真等正覺之所呵責猶如有
人私竊偷盜自以為樂此為如來之所呵責
猶如有人犯於梵行自以為樂此法是如來
之所呵責猶如有人故作妄語自以為樂此
是如來之所呵責猶如有人放蕩自恣此是
如來之所呵責猶如有人行外苦行非是如
來所說正行自以為樂此是如來之所呵責
諸比丘責五欲功德人所貪著云何為五眼
知色可愛可樂人所貪著耳聞聲鼻知香舌
知味身知觸可愛可樂人所貪著如此諸樂
沙門釋子無如此樂猶如有人故煞衆生以
此為樂沙門釋子無如此樂猶如有人公為
盜賊自以為樂沙門釋子無如是樂猶如有
人犯於梵行自以為樂沙門釋子無如是樂
猶如有人故作妄語自以為樂沙門釋子無

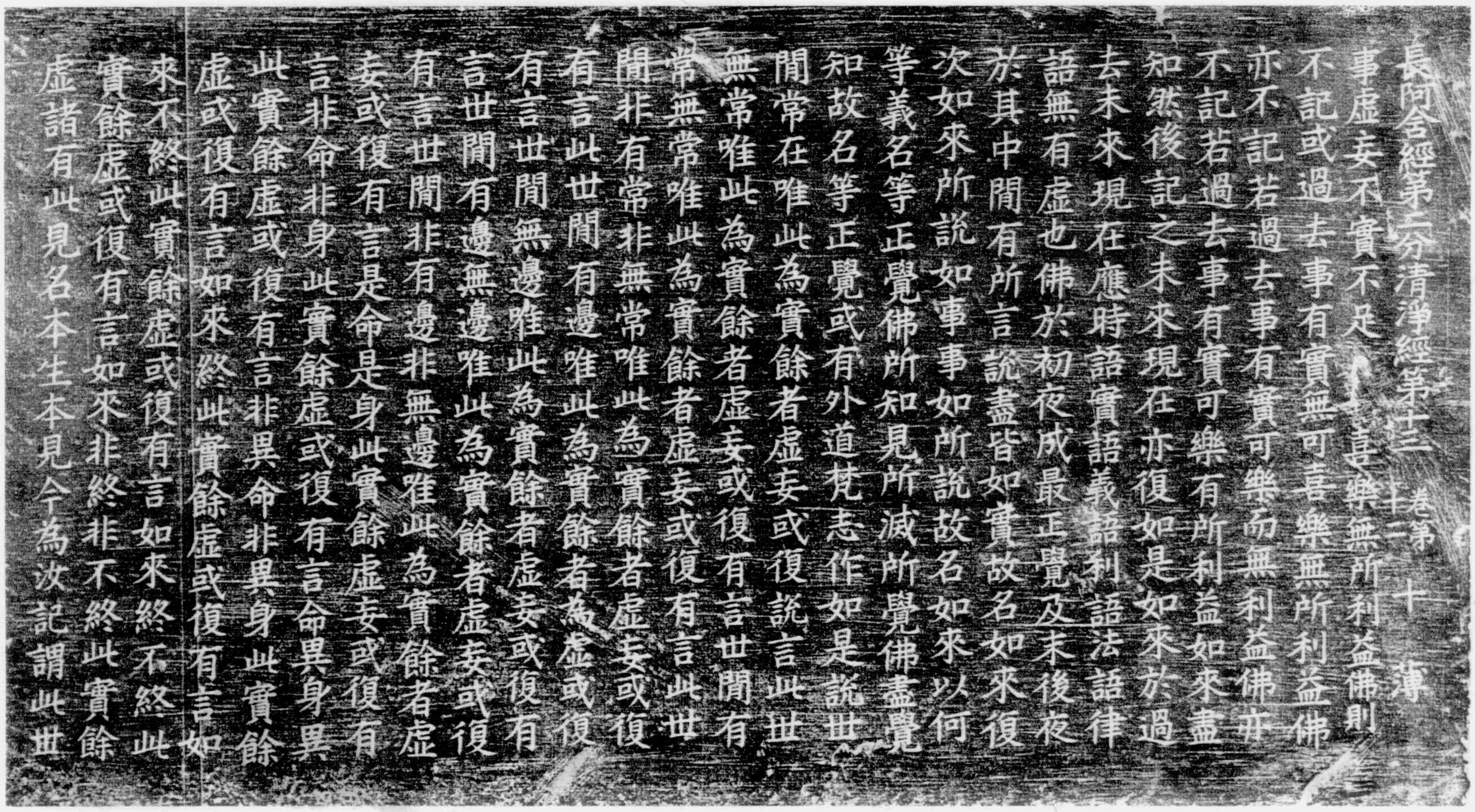


長阿含經第二分清淨經第十三　卷第十二　十八　薄
如是樂猶如有人放蕩自恣自以為樂沙門
釋子無如是樂猶如有人行外苦行自以為
樂沙門釋子無如是樂若外道梵志作如是
問何樂自娛沙門瞿曇之所稱譽諸比丘彼
若有此言汝等當答彼言諸賢有五欲功
德可愛可樂人所貪著云何為五眼知色乃
至意知法可愛可樂人所貪著諸賢五欲因
緣生樂當速除滅猶如有人故煞衆生自以
為樂有如此樂應速除滅猶如有人公為盜
賊自以為樂有如此樂應速除滅猶如有人
犯於梵行自以為樂有如是樂應速除滅猶
如有人故為妄語自以為樂有如此樂應速
除滅猶如有人於蕩自恣自以為樂有如此
樂應速除滅猶如有人行外苦行自以為樂
有如是樂應速除滅猶如有人去離貪欲無
復惡法有覺有觀離生喜樂入初禪如是樂
者佛所稱譽猶如有人滅於覺觀內喜一心
無覺無觀定生喜樂入第二禪如是樂者佛
所稱譽猶如有人除喜入捨自知身樂賢聖
所求護念一心入第三禪如是樂者佛所稱
譽樂盡苦盡憂喜先滅不苦不樂護念清淨
入第四禪如是樂者佛所稱譽若有外道梵
志作如是問汝等於此樂中求幾果功德應
答彼言此樂當有七果功德云何為七於現
法中得成道證正使不成臨命終時當成道
證若臨命終復不成者當盡五下結中間般

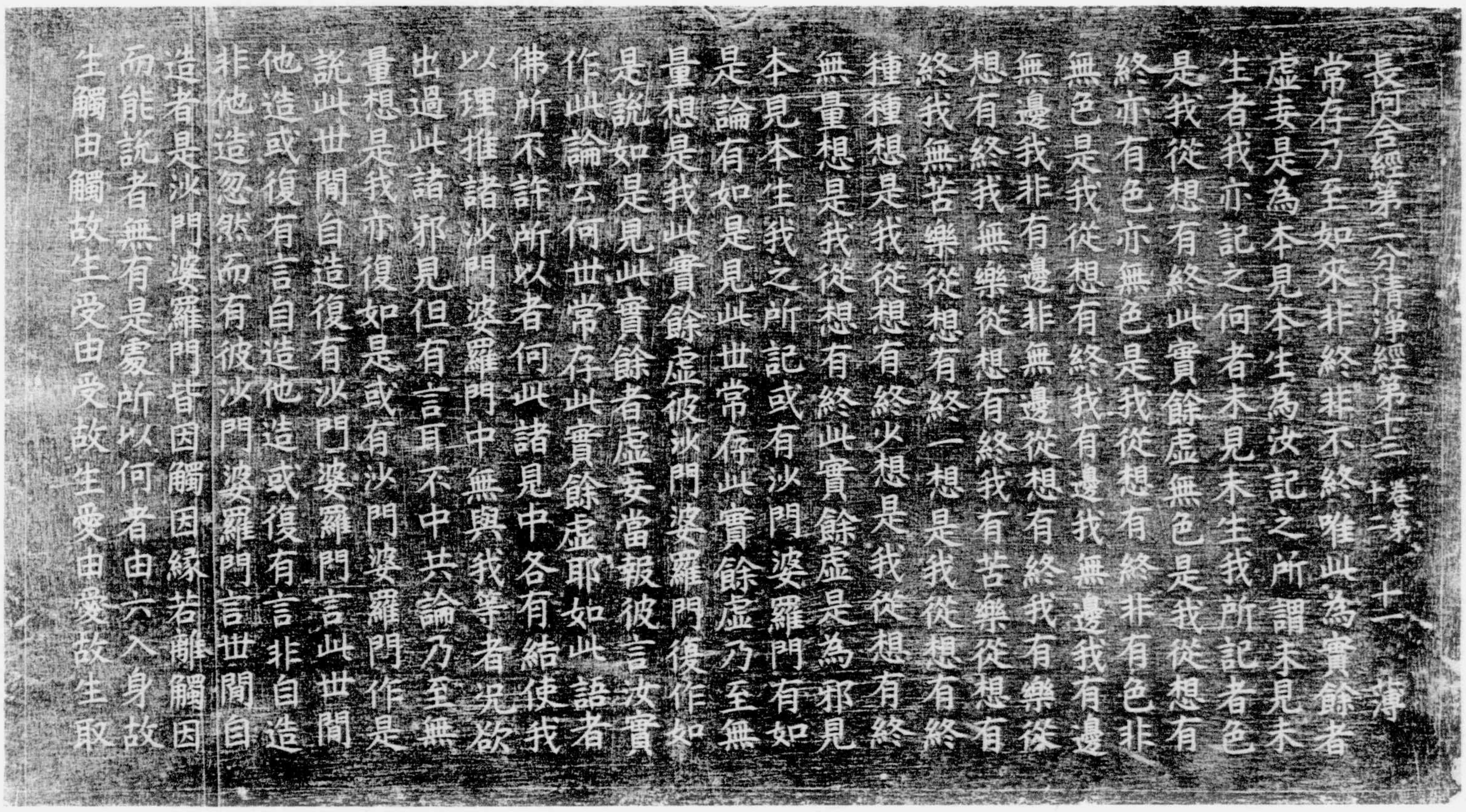
塔下七七二四



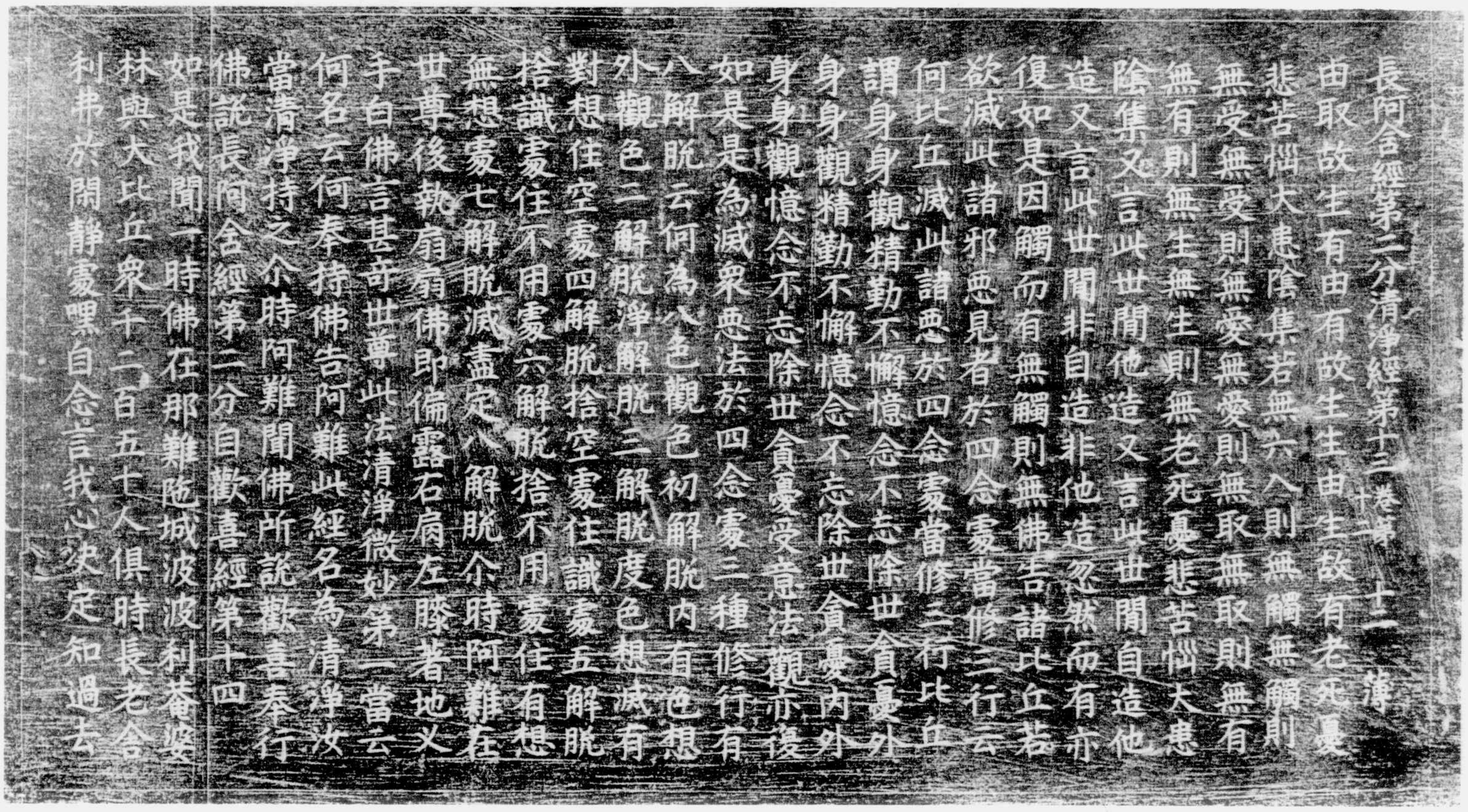
長阿含經第二分清淨經第十三（卷第十二）第九　薄
涅盤生彼般涅盤行般涅盤無行般涅盤上
流阿迦尼吒般涅盤諸賢是為此樂有七
功德諸賢若比丘在學地欲上求安隱處未
除五蓋云何為五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋
掉戲蓋疑蓋彼學比丘方欲上求求安
隱處未滅五蓋於四念處不能精勤於七
覺意不能勤修欲得上人法願聖智慧增
上求欲知欲見者無有是處諸賢學地比丘
欲上求求安隱處能滅五蓋貪欲蓋瞋恚蓋
睡眠蓋掉戲蓋疑蓋於四意處又能精勤於
七覺意如實修行欲得上人法賢聖智慧增
上求欲知欲見者則有是處諸賢若有比丘
漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲己利
盡有結使正智解脫不為九事云何為九一
者不煞二者不盜三者不婬四者不妄語五
者不捨道六者不隨欲七者不隨恚八者不
隨怖九者不隨癡諸賢是為漏盡阿羅漢所
作已辦捨於重擔自獲己利盡諸有結正
智得解遠離九事或有外道梵志作是說
言沙門釋子有不住法應報彼言諸賢莫作
是說沙門釋子有不住法所以者何沙門釋
子其法常住不可動轉譬如門閫常住不動
沙門釋子亦復如是其法常住無有移動或
有外道梵志作是說言沙門瞿曇盡知過去
世事不知未來事彼比丘彼異學梵志智異
智觀亦異所言虛妄如來於彼過去事若在
目前無不知見於未來世生於道智過去世



長阿含經第二分清淨經第十三（卷第十二）第十　薄
事虛妄不實不是喜樂無所利益佛則
不記或過去事有實無可喜樂無所利益佛
亦不記若過去事有實可樂而無利益佛亦
不記若過去事有實可樂有所利益如來盡
知然後記之未來現在亦復如是如來於過
去未來現在應時語實語義語利語法語律
語無有虛也佛於初夜成最正覺及末後夜
於其中間有所言說盡皆如實故名如來復
次如來所說如事事如所說故名如來以何
等義名等正覺佛所知見所滅所覺佛盡覺
知故名等正覺或有外道梵志作如是說世
間常在唯此為實餘者虛妄或復說言此世
無常唯此為實餘者虛妄或復有言世間有
常無常唯此為實餘者虛妄或復有言此世
間非有常非無常唯此為實餘者虛妄或復
有言此世間有邊唯此為實餘者為虛或復
有言世間無邊唯此為實餘者虛妄或復有
言世間有邊無邊唯此為實餘者虛妄或復
有言世間非有邊非無邊唯此為實餘者虛
妄或復有言是命是身此實餘虛妄或復有
言非命非身此實餘虛或復有言命異身異
此實餘虛或復有言非異命非異身此實餘
虛或復有言如來終此實餘虛或復有言如
來不終此實餘虛或復有言如來終不終此
實餘虛或復有言如來非終非不終此實餘
虛諸有此見名本生本見今為汝記謂此世

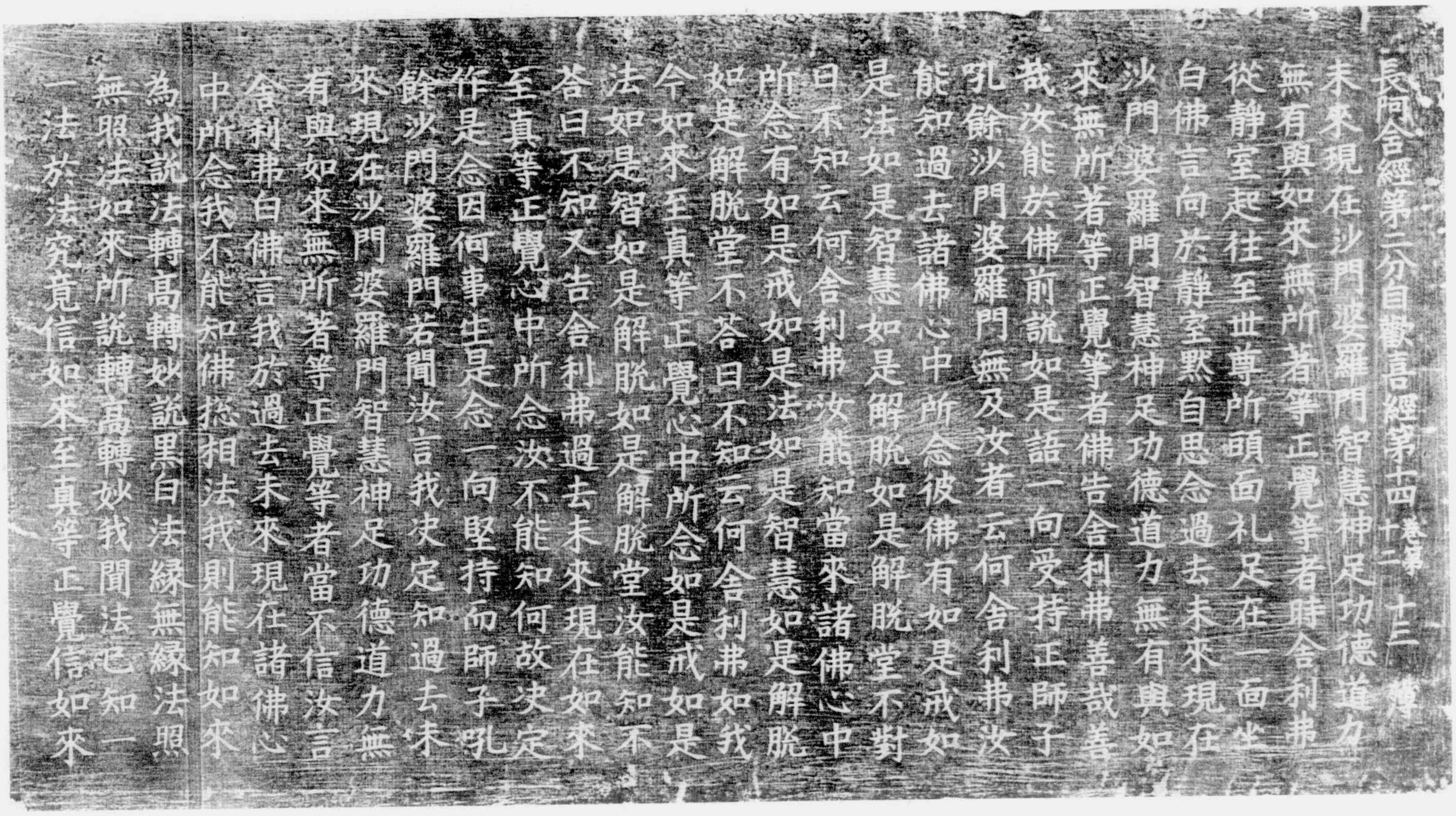


長阿含經第二分清淨經第十三（卷第十二）薄
常存乃至如來非終非不終唯此為實餘者
虛妄是為本見本生為汝記之所謂未見未
生者我亦記之何者未見未生我所記者色
是我從想有終此實餘虛無色是我從想有
終亦有色亦無色是我從想有終非有色非
無色是我從想有終我有邊我無邊我有邊
無邊我非有邊非無邊從想有終我有樂從
想有終我無樂從想有終我有苦樂從想有
終我無苦樂從想有終一想是我從想有終
種種想是我從想有終少想是我從想有終
無量想是我從想有終此實餘虛是為邪見
本見本生我之所記或有沙門婆羅門有如
是論有如是見此世常存此實餘虛乃至無
量想是我此實餘虛彼沙門婆羅門復作如
是說如是見此實餘者虛妄當報彼言汝實
作此論云何世常存此實餘虛耶如此語者
佛所不許所以者何此諸見中各有結使我
以理推諸沙門婆羅門中無與我等者況欲
出過此諸邪見但有言耳不中共論乃至無
量想是我亦復如是或有沙門婆羅門作是
說此世間自造復有沙門婆羅門言此世間
他造或復有言自造他造或復有言非自造
非他造忽然而有彼沙門婆羅門言世間自
造者是沙門婆羅門皆因觸因緣若離觸因
而能說者無有是處所以何者由六入身故
生觸由觸故生受由受故生愛由愛故生取



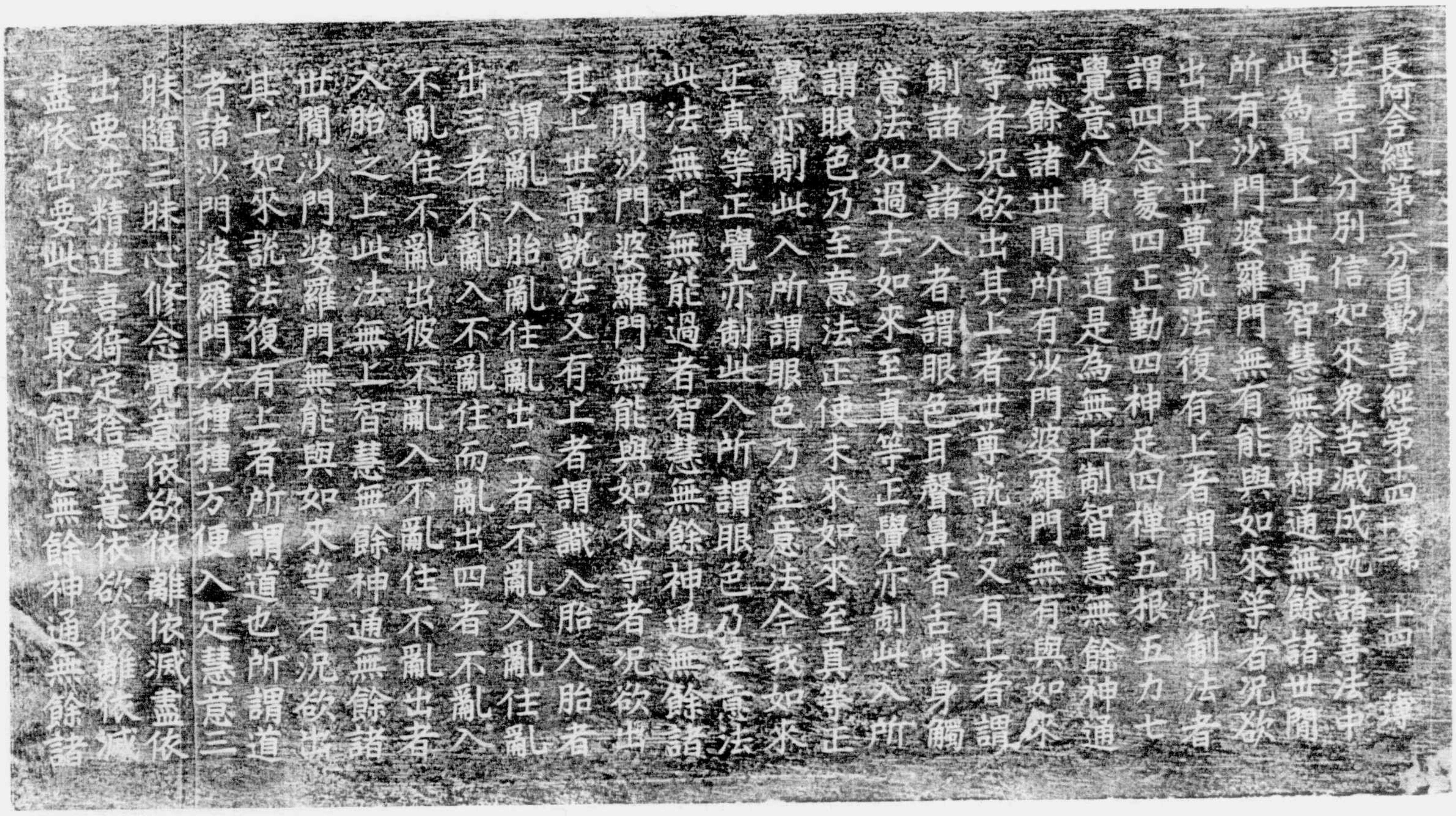
長阿含經第二分清淨經第十三（卷第十二）薄
由取故生有由有故生生由生故有老死憂
悲苦惱大患陰集若無六入則無觸無觸則
無受無受則無愛無愛則無取無取則無有
無有則無生無生則無老死憂悲苦惱大患
陰集又言此世間他造又言此世間自造他
造又言此世間非自造非他造忽然而有亦
復如是因觸而有無觸則無佛告諸比丘若
欲滅此諸邪惡見者於四念處當修三行云
何比丘滅此諸惡於四念處當修三行比丘
謂身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外
身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂內外
身身觀憶念不忘除世貪憂受意法觀亦復
如是是為滅眾惡法於四念處三種修行有
八解脫云何為八色觀色初解脫內有色想
外觀色二解脫淨解脫三解脫度色想滅有
對想住空處四解脫捨空處住識處五解脫
捨識處住不用處六解脫捨不用處住有想
無想處七解脫滅盡定八解脫尒時阿難在
世尊後執扇扇佛即偏露右肩右膝著地叉
手白佛言甚奇世尊此法清淨微妙第一當云
何名云何奉持佛告阿難此經名為清淨汝
當清淨持之尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經第二分自歡喜經第十四
如是我聞一時佛在那難陀城波波利菴婆
林與大比丘眾千二百五十人俱時長老舍
利弗於閑靜處嘿自念言我心決定知過去

塔下七七二二



長阿含經第二分自歡喜經第十四（卷第十二）十三 潭

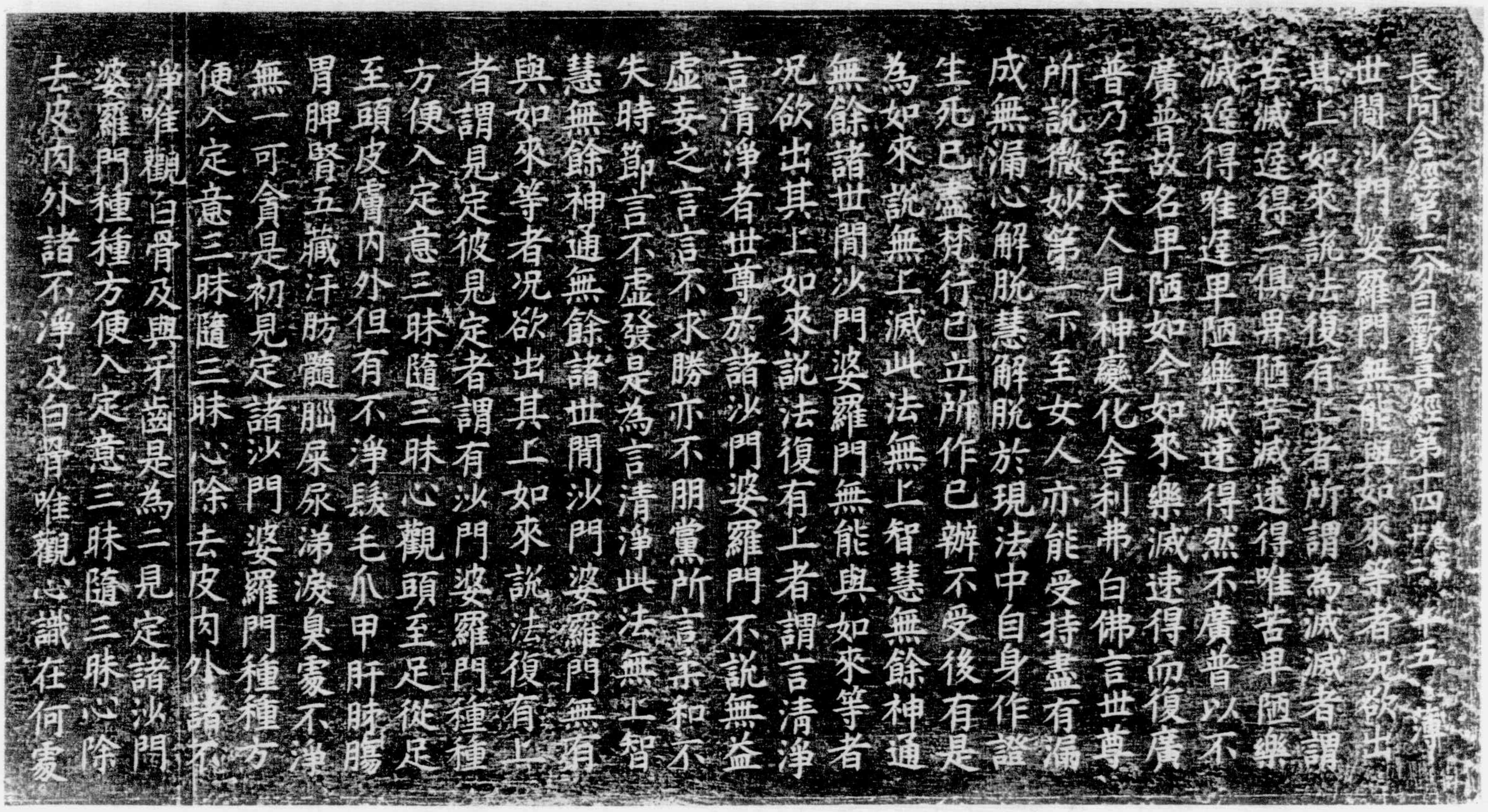
未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者時舍利弗從靜室起往至世尊所頭面礼足在一面坐白佛言向於靜室默自思念過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者佛告舍利弗善哉善哉汝能於佛前說如是語一向受持正師子吼餘沙門婆羅門無及汝者云何舍利弗汝能知過去諸佛心中所念彼佛有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不對曰不知云何舍利弗汝能知當來諸佛心中所念有如是戒如是法如是智慧如是解脫如是解脫堂不答曰不知云何舍利弗如我今如來至真等正覺心中所念如是戒如是法如是智如是解脫如是解脫堂汝能知不答曰不知又告舍利弗過去未來現在如來至真等正覺心中所念汝不能知何故決定作是念因何事生是念一向堅持而師子吼餘沙門婆羅門若聞汝言我決定知過去未來現在沙門婆羅門智慧神足功德道力無有與如來無所著等正覺等者當不信汝言舍利弗白佛言我於過去未來現在諸佛心中所念我不能知佛揔相法我則能知如來為我說法轉高轉妙說黑白法緣無緣法照無照法如來所說轉高轉妙我聞法已知一法於法究竟信如來至真等正覺信如來



長阿含經第二分自歡喜經第十四（卷第十二）十四 潭

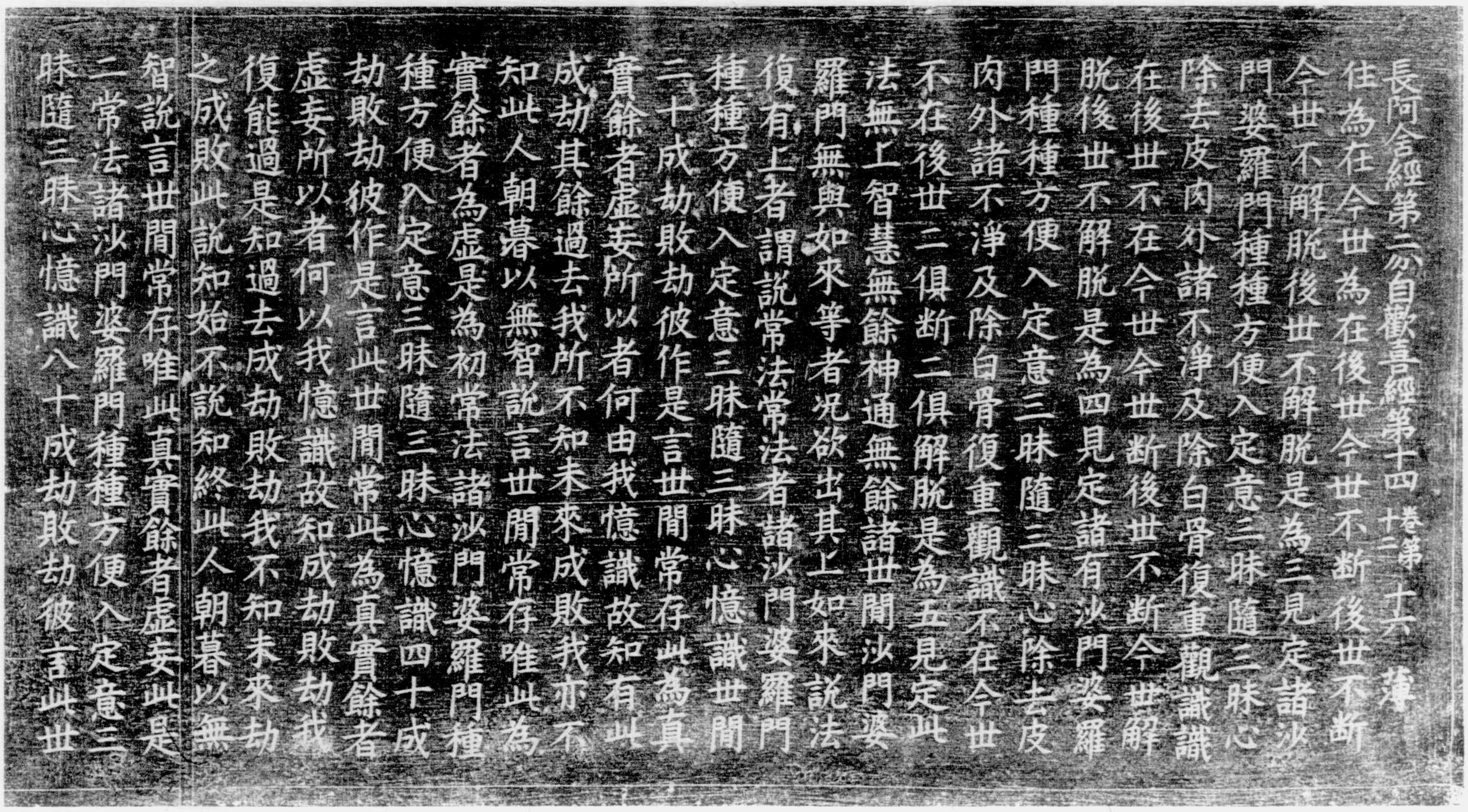
法善可分別信如來衆苦滅成就諸善法中此為最上世尊智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門無有能與如來等者況欲出其上世尊說法復有上者謂制法制法者謂四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八賢聖道是為無上制智慧無餘神通無餘諸世間所有沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上者世尊說法又有上者謂制諸入諸入者謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法如過去如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法正使未來如來至真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法今我如來正真等正覺亦制此入所謂眼色乃至意法此法無上無能過者智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上世尊說法又有上者謂識入胎入胎者一謂亂入胎亂住亂出二者不亂入亂住亂出三者不亂入不亂住而亂出四者不亂入不亂住不亂出彼不亂入不亂住不亂出者入胎之上此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂道也所謂道者諸沙門婆羅門以種種方便入定慧意三昧隨三昧心修念覺意依欲依離依滅盡依出要法精進喜猗定捨覺意依欲依離依滅盡依出要此法最上智慧無餘神通無餘諸

塔下七六九五



長阿含經第二分自歡喜經第十四　卷第十二　十五　淨

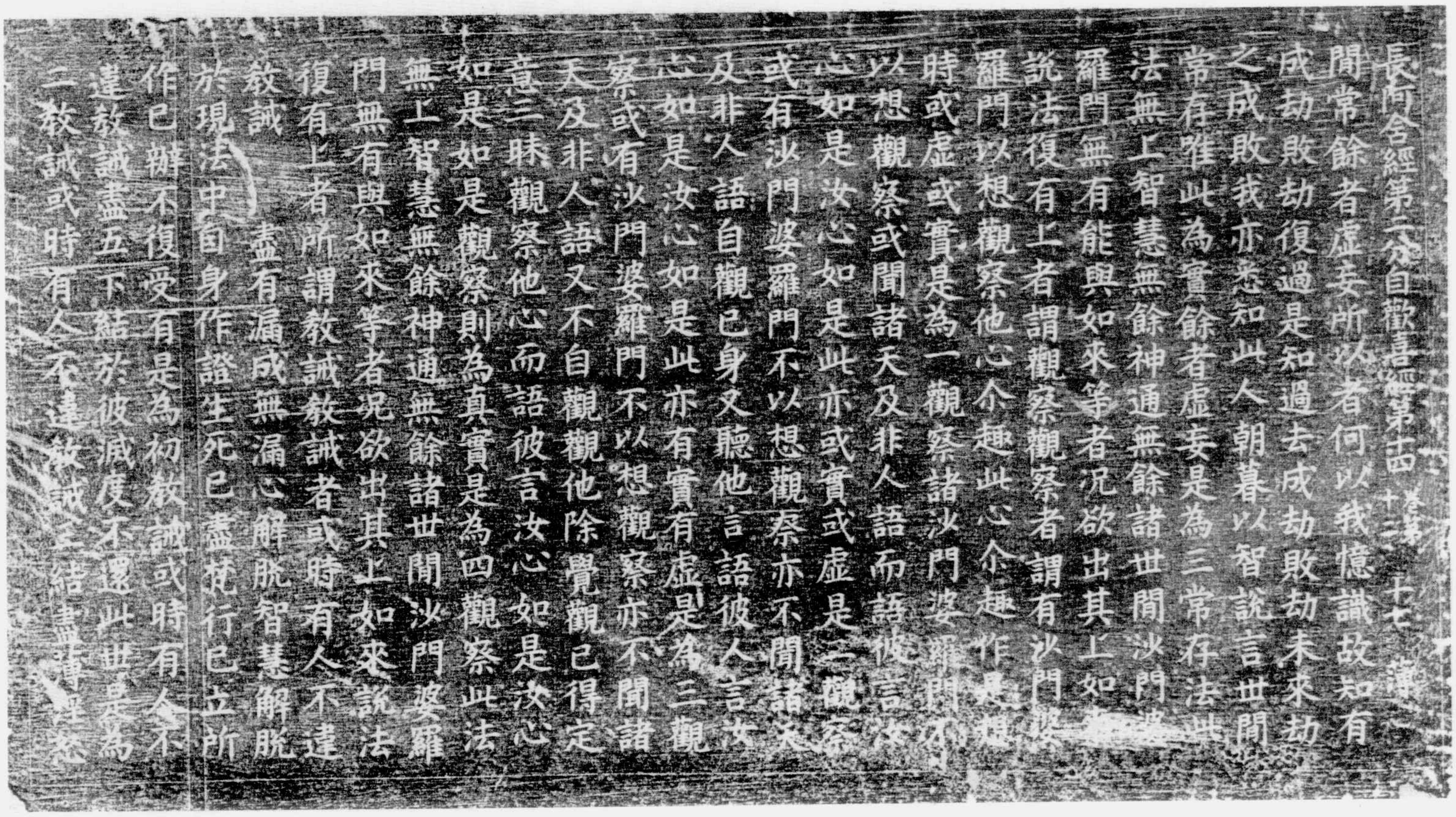
世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者所謂為滅滅者謂苦滅遲得二俱卑陋苦滅速得唯苦卑陋樂滅遲得唯遲卑陋樂滅速得然不廣普以不廣普故名卑陋如今如來樂滅速得而復廣普乃至天人見神變化舍利弗白佛言世尊所說微妙第一下至女人亦能受持盡有漏成無漏心解脫慧解脫於現法中自身作證生死已盡梵行已立所作已辦不受後有是為如來說無上滅此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無能與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂言清淨言清淨者世尊於諸沙門婆羅門不說無益虛妄之言言不求勝亦不朋黨所言柔和不失時節言不虛發是為言清淨此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂見定彼見定者謂有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心觀頭至足從足至頭皮膚內外但有不淨髮毛爪甲肝肺腸胃脾腎五藏汗肪髓腦屎尿涕淚臭處不淨無一可貪是初見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨唯觀白骨及與牙齒是為二見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及白骨唯觀心識在何處



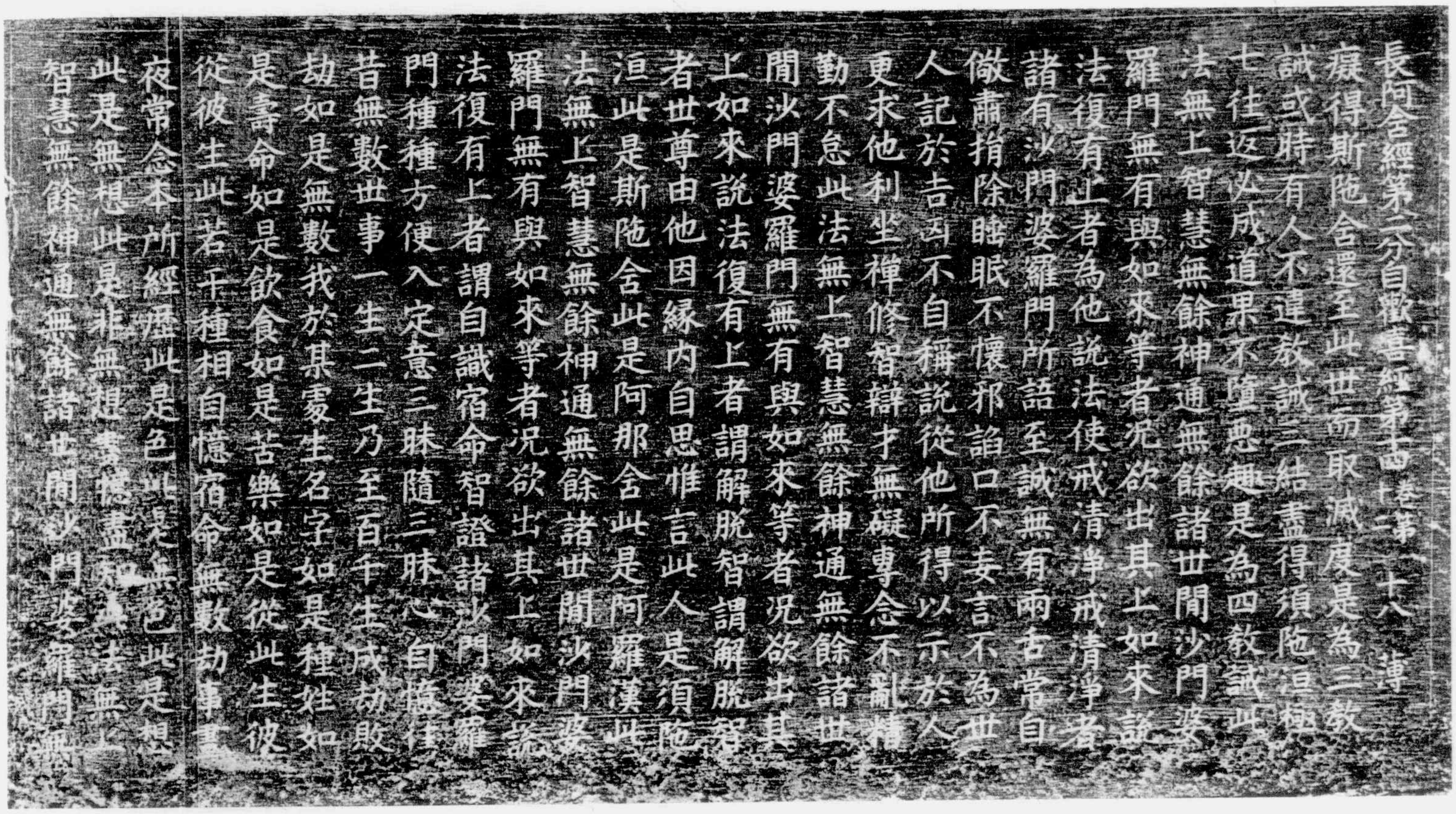
長阿含經第二分自歡喜經第十四　卷第十二　十六　薄

住為在今世為在後世今世不斷後世不斷今世不解脫後世不解脫是為三見定諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識識在後世不在今世今世斷後世不斷今世解脫後世不解脫是為四見定諸有沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心除去皮肉外諸不淨及除白骨復重觀識不在今世不在後世二俱斷二俱解脫是為五見定此法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等者況欲出其上如來說法復有上者謂說常法常法者諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識世間二十成劫敗劫彼作是言世間常存此為真實餘者虛妄所以者何由我憶識故知有此成劫其餘過去我所不知未來成敗我亦不知此人朝暮以無智說言世間常存唯此為實餘者為虛是為初常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識四十成劫敗劫彼作是言此世間常此為真實餘者虛妄所以者何以我憶識故知成劫敗劫我復能過是知過去成劫敗劫我不知未來劫之成敗此說知始不說知終此人朝暮以無智說言世間常存唯此真實餘者虛妄此是二常法諸沙門婆羅門種種方便入定意三昧隨三昧心憶識八十成劫敗劫彼言此世

塔下七六九六

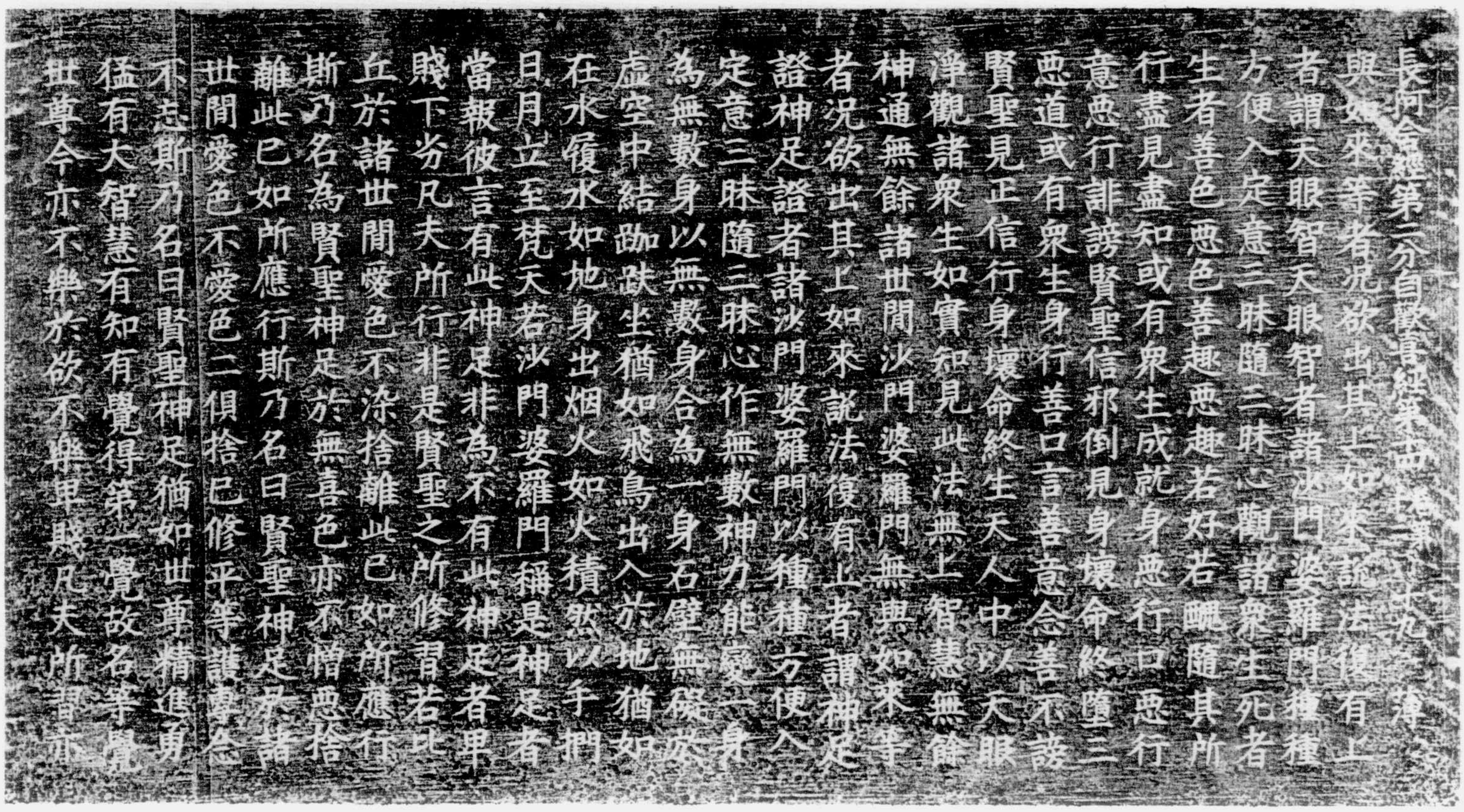


長阿含經第二分自歡喜經第十四（卷第十二）十七　薄
聞常餘者虛妄所以者何以我憶識故知有
成劫敗劫復過是知過去成劫敗劫未來劫
之成敗我亦悉知此人朝暮以智說言世間
常存唯此為實餘者虛妄是為三常存法此
法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆
羅門無有能與如來等者況欲出其上如來
說法復有上者謂觀察觀察者謂有沙門婆
羅門以想觀察他心尒趣此心尒趣作是想
時或虛或實是為一觀察諸沙門婆羅門不
以想觀察或聞諸天及非人語而語彼言汝
心如是汝心如是此亦或實或虛是二觀察
或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸天
及非人語自觀己身又聽他言語彼人言汝
心如是汝心如是此亦有實有虛是為三觀
察或有沙門婆羅門不以想觀察亦不聞諸
天及非人語又不自觀觀他除覺觀已得定
意三昧觀察他心而語彼言汝心如是汝心
如是如是觀察則為真實是為四觀察此法
無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅
門無有與如來等者況欲出其上如來說法
復有上者所謂教誡教誡者或時有人不違
教誡　　盡有漏成無漏心解脫智慧解脫
於現法中自身作證生死已盡梵行已立所
作已辦不復受有是為初教誡或時有人不
違教誡盡五下結於彼滅度不還此世是為
二教誡或時有人不違教誡三結盡薄淫怒

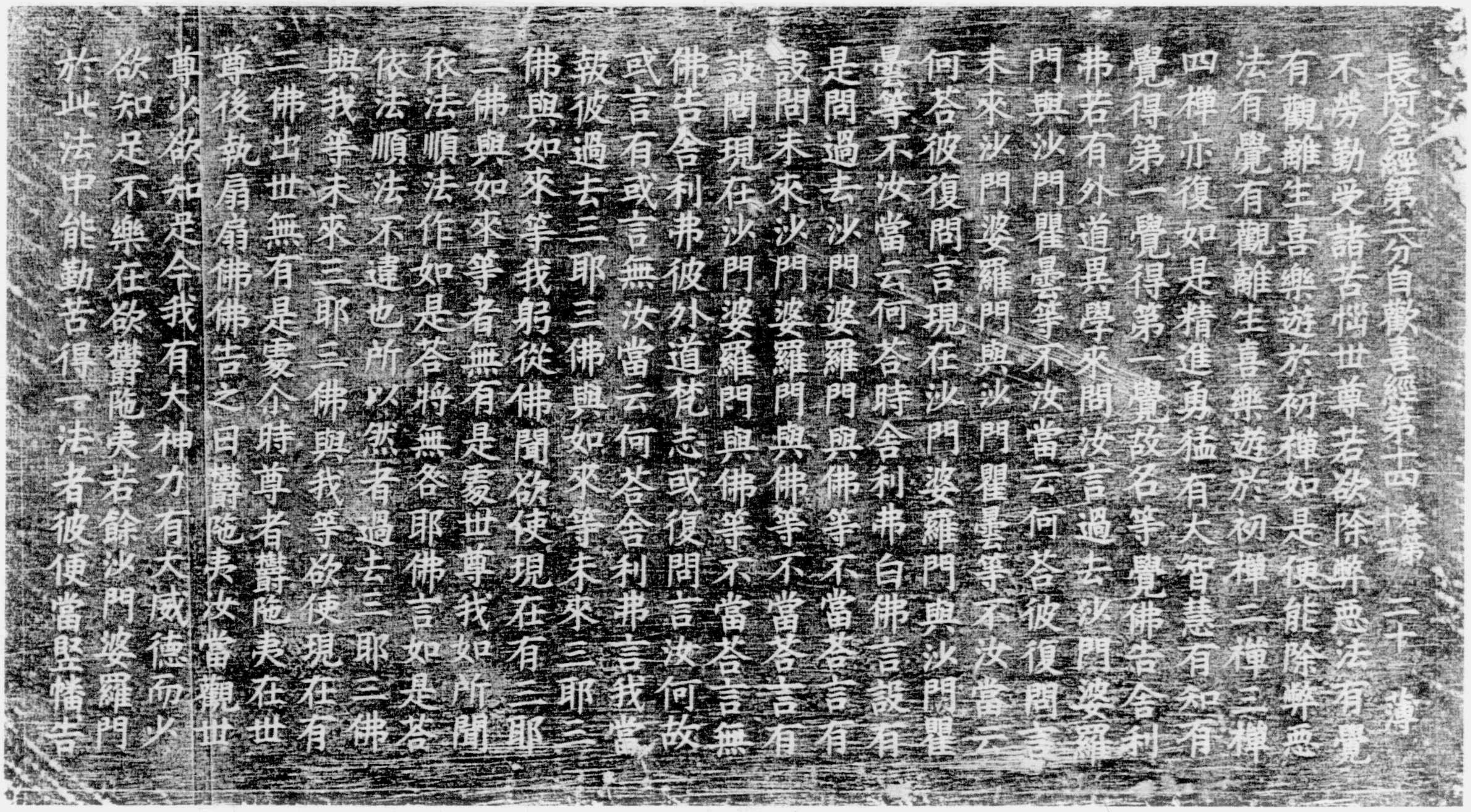


長阿含經第二分自歡喜經第十四（卷第十二）十八　溥
癡得斯陀含還至此世而取滅度是為三教
誡或時有人不違教誡三結盡得須陀洹極
七往返必成道果不墮惡趣是為四教誡此
法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆
羅門無有與如來等者況欲出其上如來說
法復有上者為他說法使戒清淨戒清淨者
諸有沙門婆羅門所語至誠無有兩舌常自
儆肅捐除睡眠不懷邪諂口不妄言不為世
人記於吉凶不自稱說從他所得以示於人
更求他利坐禪修智辯才無礙專念不亂精
勤不怠此法無上智慧無餘神通無餘諸世
間沙門婆羅門無有與如來等者況欲出其
上如來說法復有上者謂解脫智謂解脫智
者世尊由他因緣內自思惟言此人是須陀
洹此是斯陀含此是阿那含此是阿羅漢此
法無上智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆
羅門無有與如來等者況欲出其上如來說
法復有上者謂自識宿命智證諸沙門婆羅
門種種方便入定意三昧隨三昧心自憶往
昔無數世事一生二生乃至百千生成劫敗
劫如是無數我於某處生名字如是種姓如
是壽命如是飲食如是苦樂如是從此生彼
從彼生此若干種相自憶宿命無數劫事晝
夜常念本所經歷此是色此是無色此是想
此是無想此是非無想盡憶盡知此法無上
智慧無餘神通無餘諸世間沙門婆羅門無

塔下七六九七

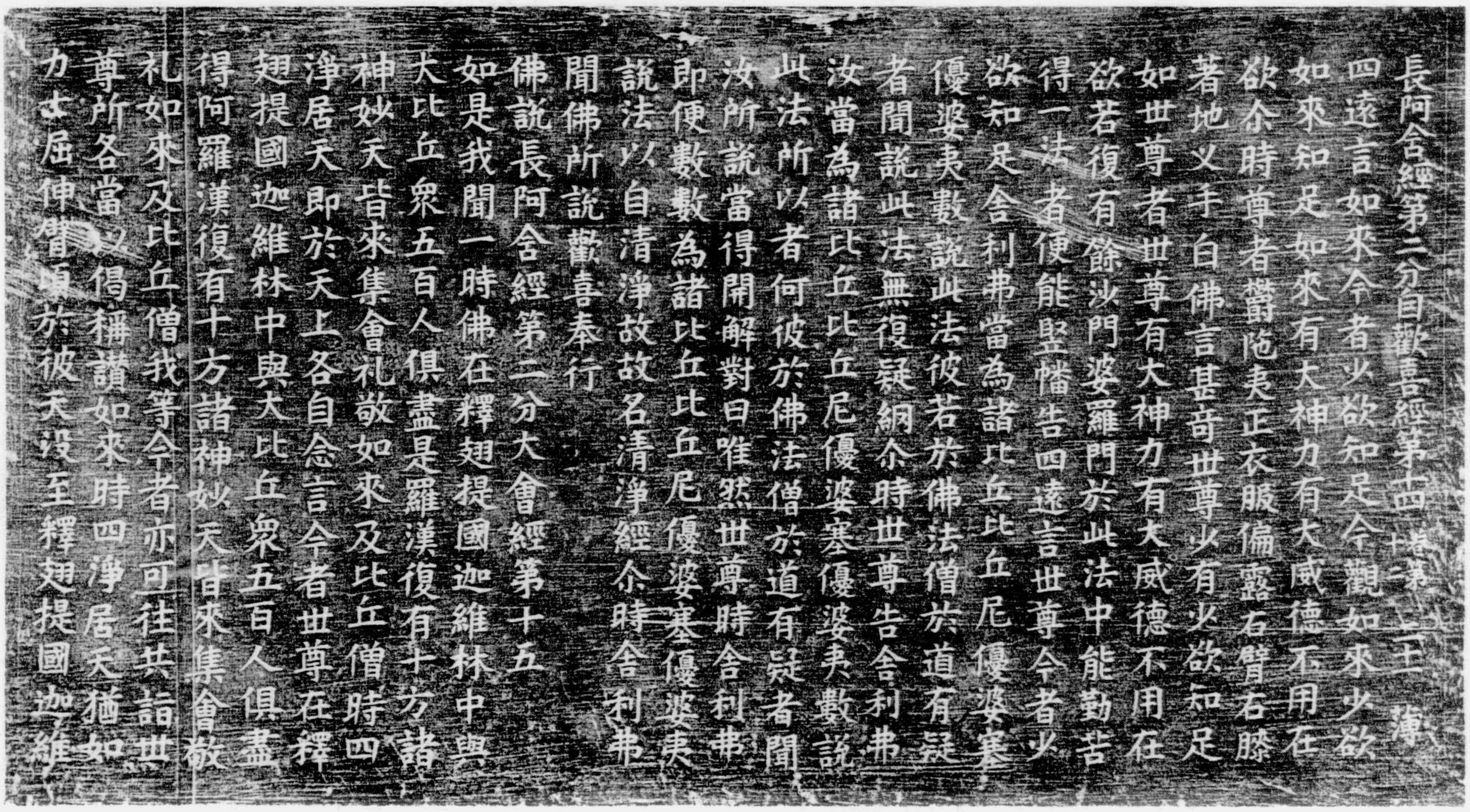


長阿含經第二分自歡喜經第十四（十二卷第十九） 溥
與如來等者況欲出其上如來說法復有上
者謂天眼智天眼智者諸沙門婆羅門種種
方便入定意三昧隨三昧心觀諸衆生死者
生者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其所
行盡見盡知或有衆生成就身惡行口惡行
意惡行誹謗賢聖信邪倒見身壞命終墮三
惡道或有衆生身行善口言善意念善不謗
賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼
淨觀諸衆生如實知見此法無上智慧無餘
神通無餘諸世間沙門婆羅門無與如來等
者況欲出其上如來說法復有上者謂神足
證神足證者諸沙門婆羅門以種種方便入
定意三昧隨三昧心作無數神力能變一身
為無數身以無數身合為一身石壁無礙於
虛空中結跏趺坐猶如飛鳥出入於地猶如
在水履水如地身出烟火如火積然以手捫
日月立至梵天若沙門婆羅門稱是神足者
當報彼言有此神足非為不有此神足者卑
賤下劣凡夫所行非是賢聖之所修習若比
丘於諸世間愛色不染捨離此已如所應行
斯乃名為賢聖神足於無喜色亦不憎惡捨
離此已如所應行斯乃名曰賢聖神足於諸
世間愛色不愛色二俱捨已修平等護專念
不忘斯乃名曰賢聖神足猶如世尊精進勇
猛有大智慧有知有覺得第一覺故名等覺
世尊今亦不樂於欲不樂卑賤凡夫所習亦



長阿含經第二分自歡喜經第十四（十二卷第二十） 溥
不勞勤受諸苦惱世尊若欲除弊惡法有覺
有觀離生喜樂遊於初禪如是便能除弊惡
法有覺有觀離生喜樂遊於初禪二禪三禪
四禪亦復如是精進勇猛有大智慧有知有
覺得第一覺得第一覺故名等覺佛告舍利
弗若有外道異學來問汝言過去沙門婆羅
門與沙門瞿曇等不汝當云何答彼復問言
未來沙門婆羅門與沙門瞿曇等不汝當云
何答彼復問言現在沙門婆羅門與沙門瞿
曇等不汝當云何答時舍利弗白佛言設有
是問過去沙門婆羅門與佛等不當答言有
設問未來沙門婆羅門與佛等不當答言有
設問現在沙門婆羅門與佛等不當答言無
佛告舍利弗彼外道梵志或復問言汝何故
或言有或言無汝當云何答舍利弗言我當
報彼過去三耶三佛與如來等未來三耶三
佛與如來等我躬從佛聞欲使現在有二耶
三佛與如來等者無有是處世尊我如所聞
依法順法作如是答將無咎耶佛言如是答
依法順法不違也所以然者過去三耶三佛
與我等未來三耶三佛與我等欲使現在有
二佛出世無有是處尒時尊者欝陁夷在世
尊後執扇扇佛佛告之曰欝陁夷汝當觀世
尊少欲知足今我有大神力有大威德而少
欲知足不樂在欲欝陁夷若餘沙門婆羅門
於此法中能勤苦得一法者彼便當竪幡告

塔下七六九八

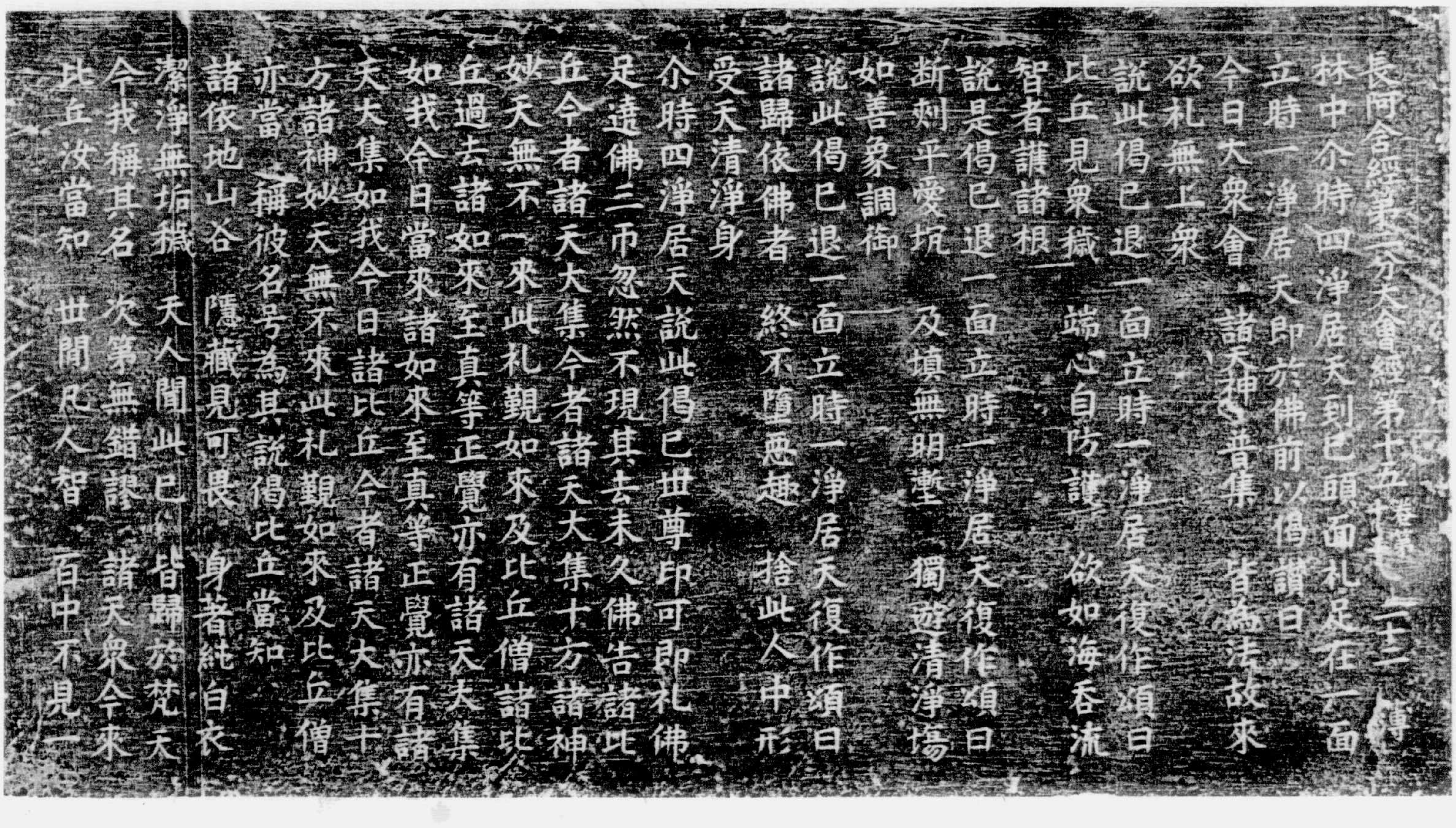


長阿含經第二分自歡喜經第十四 卷第十二 二十二 薄

四遠言如來今者少欲知足今觀如來少欲知足如來有大神力有大威德不用在欲尒時尊者鬱陁夷正衣服偏露右臂右膝著地叉手白佛言甚奇世尊少有少欲知足如世尊者世尊有大神力有大威德不用在欲若復有餘沙門婆羅門於此法中能勤苦得一法者便能竪幡告四遠言世尊今者少欲知足舍利弗當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法彼若於佛法僧於道有疑者聞說此法無復疑網尒時世尊告舍利弗汝當為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷數說此法所以者何彼於佛法僧於道有疑者聞汝所說當得開解對曰唯然世尊時舍利弗即便數數為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法以自清淨故名清淨經尒時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經第二分大會經第十五

如是我聞一時佛在釋翅提國迦維林中與大比丘衆五百人俱盡是羅漢復有十方諸神妙天皆來集會礼敬如來及比丘僧時四淨居天即於天上各自念言今者世尊在釋翅提國迦維林中與大比丘衆五百人俱盡得阿羅漢復有十方諸神妙天皆來集會敬礼如來及比丘僧我等今者亦可往共詣世尊所各當以偈稱讚如來時四淨居天猶如力士屈伸臂頃於彼天没至釋翅提國迦維



長阿含經第二分大會經第十五 卷第十二 二十三 傳

林中尒時四淨居天到已頭面礼足在一面立時一淨居天即於佛前以偈讚曰

今日大衆會　諸天神普集　皆為法故來
欲礼無上衆

說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

比丘見衆穢　端心自防護　欲如海吞流
智者護諸根

說是偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

斷刺平愛坑　及塡無明塹　獨遊清淨場
如善象調御

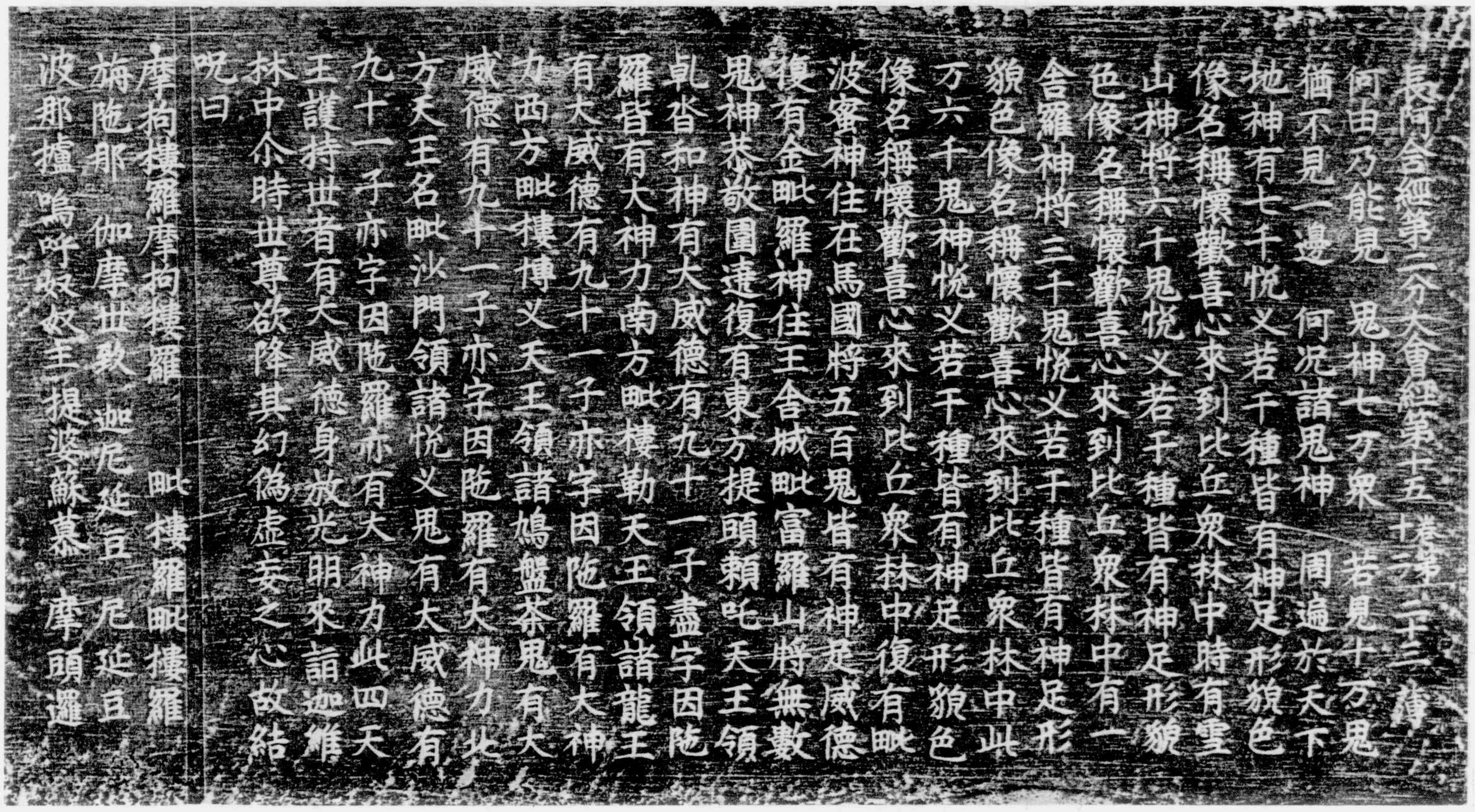
說此偈已退一面立時一淨居天復作頌曰

諸歸依佛者　終不墮惡趣　捨此人中形
受天清淨身

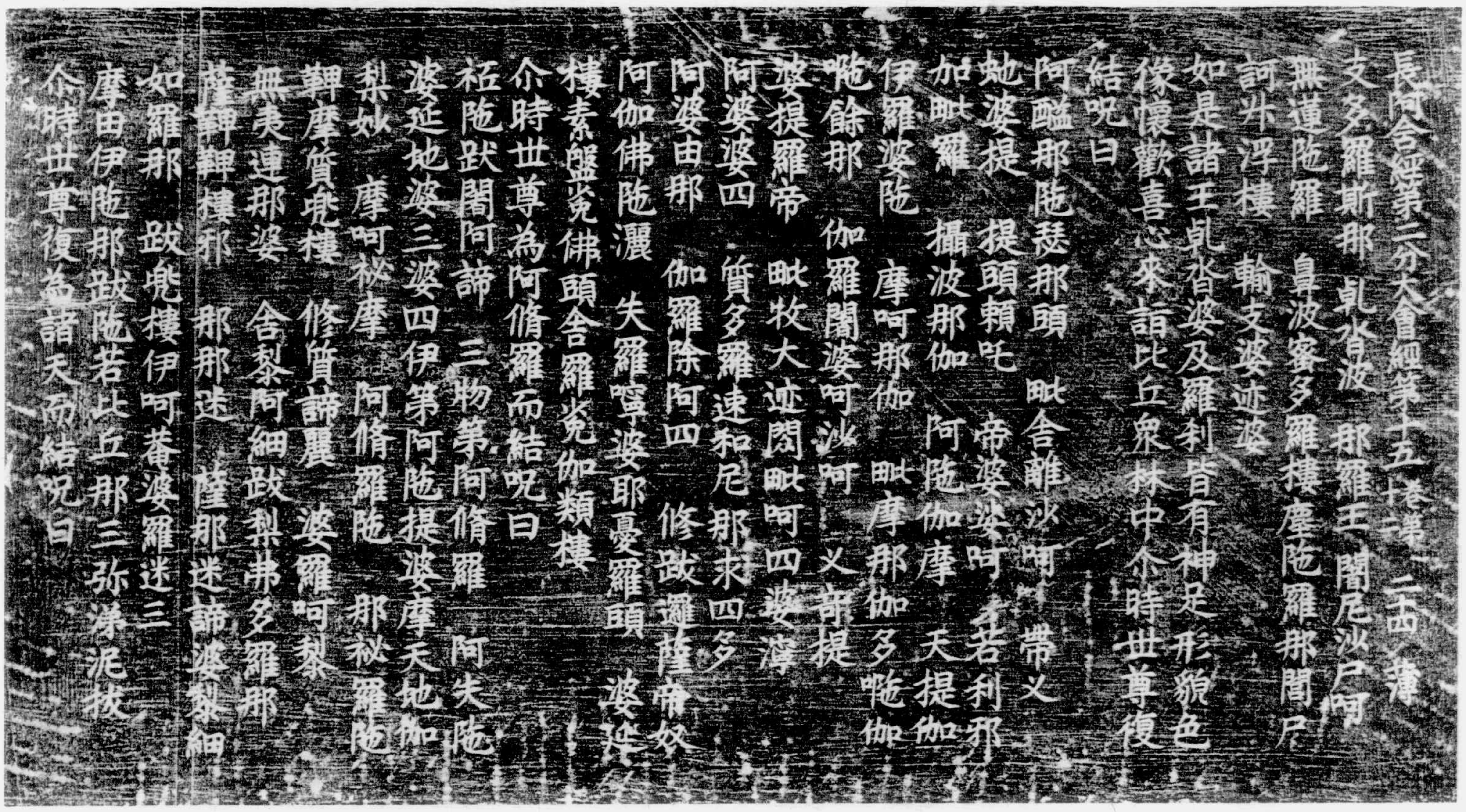
尒時四淨居天說此偈已世尊印可即礼佛足遶佛三帀忽然不現其去未久佛告諸比丘今者諸天大集今者諸天大集十方諸神妙天無不一來此礼覲如來及比丘僧諸比丘過去諸如來至真等正覺亦有諸天大集如我今日當來諸如來至真等正覺亦有諸天大集如我今日諸比丘今者諸天大集十方諸神妙天無不來此礼覲如來及比丘僧亦當稱彼名号為其說偈比丘當知

諸依地山谷　隱藏見可畏　身著純白衣
潔淨無垢穢　天人聞此已　皆歸於梵天
今我稱其名　次第無錯謬　諸天衆今來
比丘汝當知　世間凡人智　百中不見一

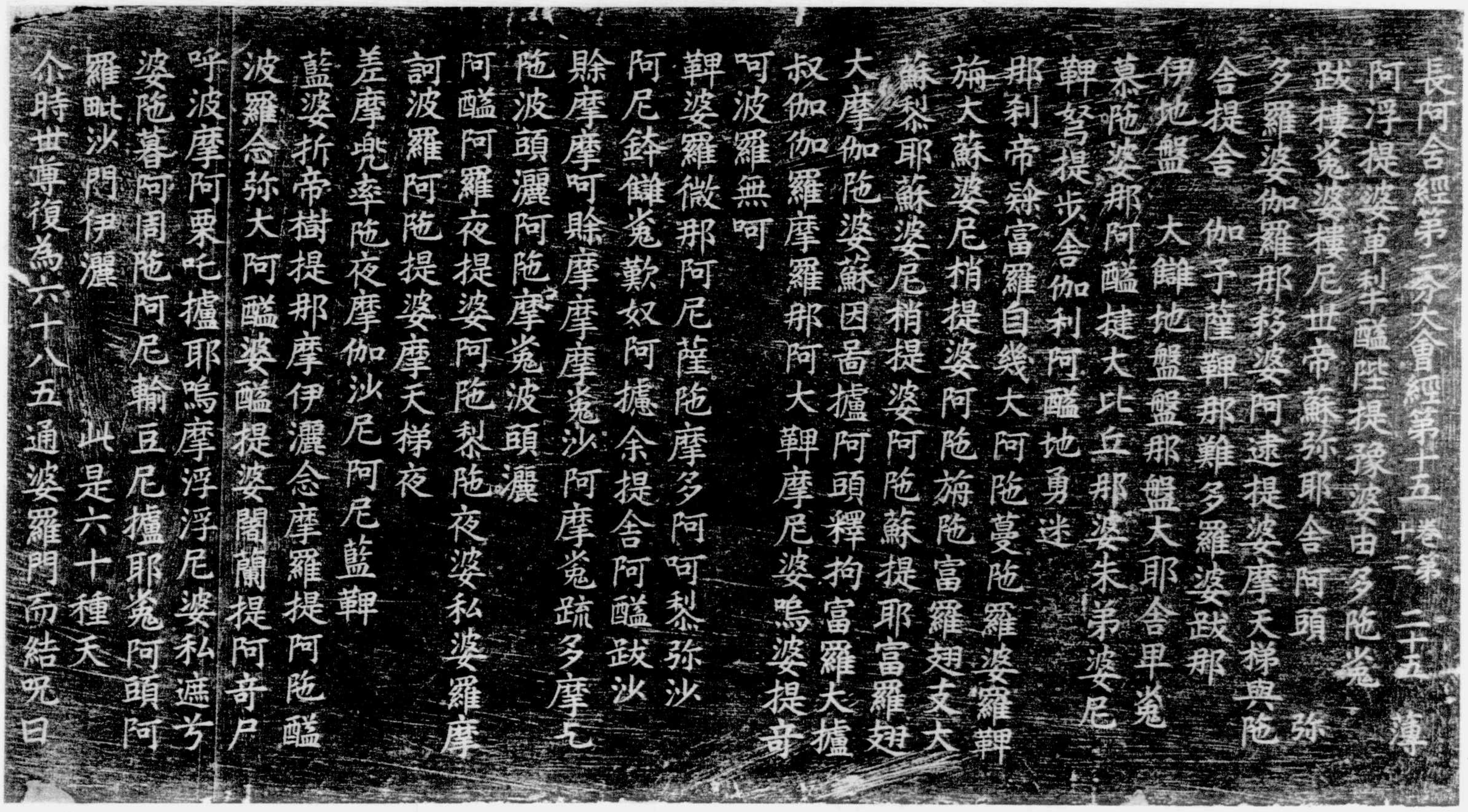
塔下七六九九



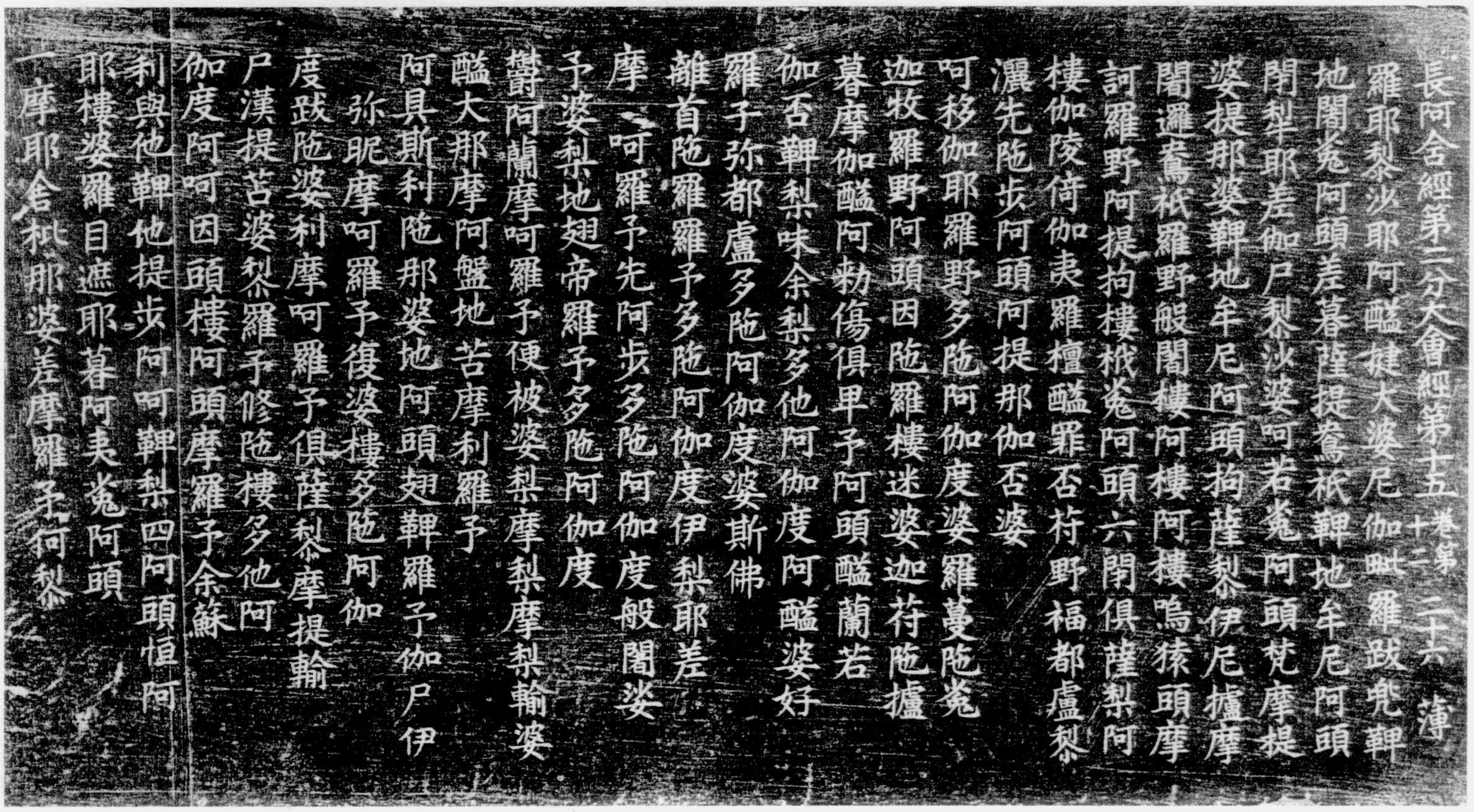
長阿含經第二分大會經第十五　卷第十二　二十三　簿
何由乃能見　鬼神七万衆　若見十万鬼
猶不見一邊　何況諸鬼神　周遍於天下
地神有七千悅义若干種皆有神足形貌色
像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中時有雪
山神將六千鬼悅义若干種皆有神足形貌
色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中有一
舍羅神將三千鬼悅义若干種皆有神足形
貌色像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中此
万六千鬼神悅义若干種皆有神足形貌色
像名稱懷歡喜心來到比丘衆林中復有毗
波蜜神住在馬國將五百鬼皆有神足威德
復有金毗羅神住王舍城毗富羅山將無數
鬼神恭敬圍遶復有東方提頭賴吒天王領
乹沓和神有大威德有九十一子盡字因陀
羅皆有大神力南方毗樓勒天王領諸龍王
有大威德有九十一子亦字因陀羅有大神
力西方毗樓博义天王領諸鳩盤茶鬼有大
威德有九十一子亦字因陀羅有大神力北
方天王名毗沙門領諸悅义鬼有大威德有
九十一子亦字因陀羅亦有大神力此四天
王護持世者有大威德身放光明來詣迦維
林中尒時世尊欲降其幻偽虛妄之心故結
呪曰
摩拘樓羅摩拘樓羅　毗樓羅毗樓羅
旃陀那　伽摩世致　迦尼延豆　尼延豆
波那攎鳴呼奴奴主　提婆蘇慕　摩頭邏



長阿含經第二分大會經第十五　卷第十二　二十四　簿
支多羅斯那　乹沓波　那羅王　闍尼沙　尸呵
無蓮陀羅　鼻波蜜多羅　樓塵陀羅　那闍尸
訶牟浮樓　輸支婆迹婆
如是諸王乹沓婆及羅刹皆有神足形貌色
像懷歡喜心來詣比丘衆林中尒時世尊復
結呪曰
阿醯那陀瑟那頭　毗舍離沙呵　帶义
虵婆提　提頭賴吒　帝婆婆呵　若利邪
加毗羅　攝波那伽　阿陀伽摩　天提伽
伊羅婆陀　摩呵那伽　毗摩那伽多　陁伽
陁餘那　伽羅闍婆呵沙阿　义哥提
婆提羅帝　毗牧大迹閦毗呵四婆濘
阿婆婆四　質多羅速和尼那求四多
阿婆由那　伽羅除阿四　修跋邏薩帝奴
阿伽佛陀灑　失羅嘽婆耶憂羅頭　婆迸
樓素盤瓷佛頭舍羅瓷伽類樓
尒時世尊為阿脩羅而結呪曰
袥陀跌闍阿諦　三物第阿脩羅　阿失陀
婆延地婆三婆四伊第阿陀提婆摩天地伽
梨妼　摩呵袐摩　阿脩羅陀　那袐羅陀
鞞摩質兜樓　修質諦麗　婆羅呵梨
無夷連那婆　舍梨阿細跋梨弗多羅那
薩鞞鞞樓那　那那迷　薩那迷諦婆梨細
如羅那　跋兜樓伊呵菴婆羅迷三
摩由伊陀那跋陀若比丘那三弥涕泥披
尒時世尊復為諸天而結呪曰

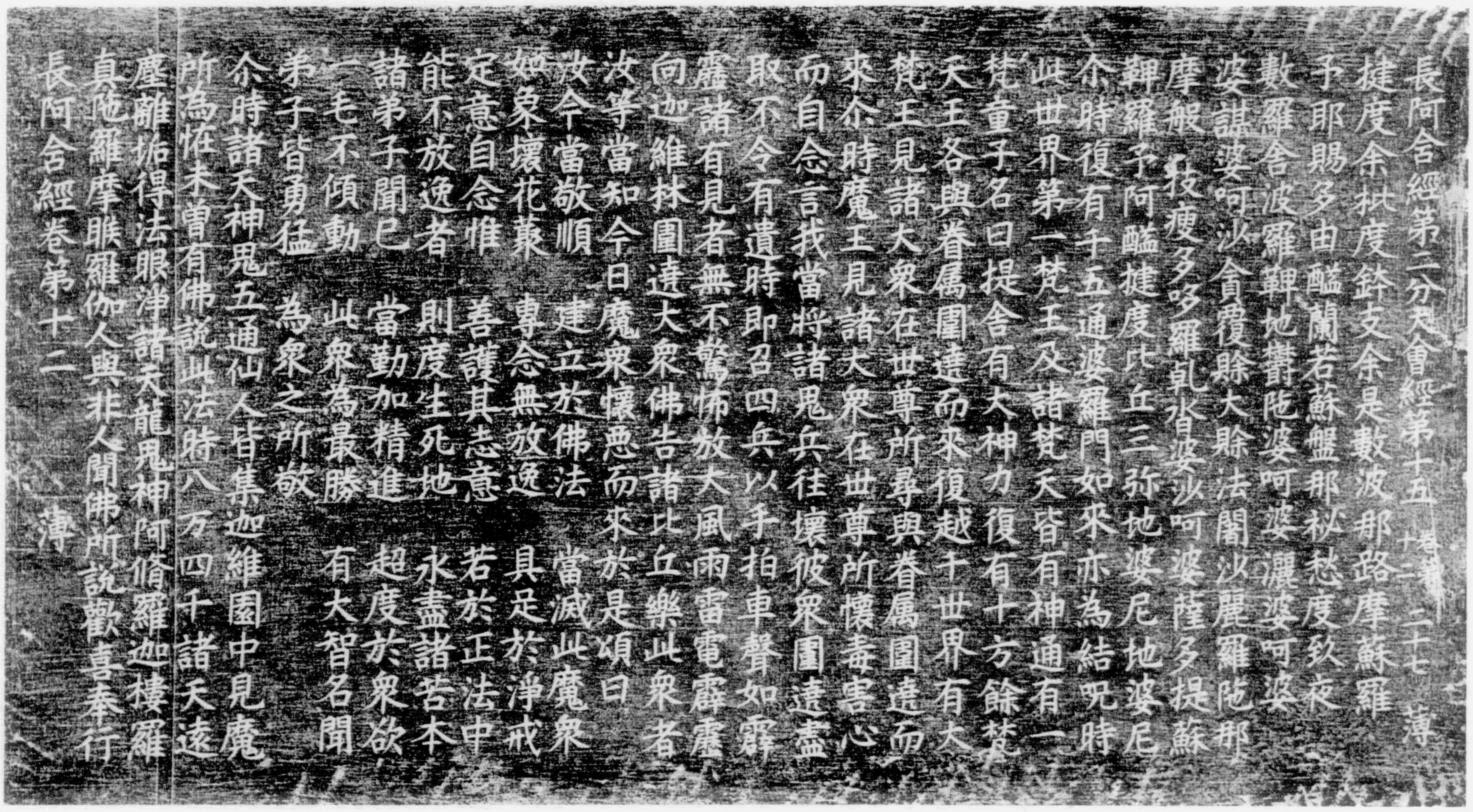


長阿含經第二分大會經第十五（卷第十二）二十五　薄
阿浮提婆革犁醯陛提豫婆由多陁嵬
跋樓嵬婆樓尼世帝蘇弥耶舍阿頭　弥
多羅婆伽羅那移婆阿逮提婆摩天梯與陁
舍提舍　伽子薩鞞那那難多羅婆跋那
伊地盤　大鞞地盤盤那盤大耶舍毘嵬
慕陁婆那阿醯揵大比丘那婆朱弟婆尼
鞞弩提步舍伽利阿醯地勇迷
那剎帝隷富羅自幾大阿陁蔓陁羅婆羅鞞
旃大蘇婆尼梢提婆阿陁旃陁富羅翅支大
蘇梨耶蘇婆尼梢提婆阿陁蘇提耶富羅翅
大摩伽陁婆蘇因畐攎阿頭釋拘富羅大攎
叔伽伽羅摩羅那阿大鞞摩尼婆鳴婆提奇
呵波羅無呵
鞞婆羅微那阿尼薩陁摩多阿呵梨弥沙
阿尼鉢鞞嵬歎奴阿攄余提舍阿醯跋沙
賒摩摩呵賒摩摩摩嵬沙阿摩嵬跣多摩乞
陁波頭灑阿陁摩嵬波頭灑
阿醯阿羅夜提婆阿陁梨陁夜婆私婆羅摩
訶波羅阿陁提婆摩天梯夜
差摩兜率陁夜摩伽沙尼阿尼藍鞞
藍婆折帝樹提那摩伊灑念摩羅提阿陁醯
波羅念弥大阿醯婆醯提婆闍蘭提阿奇尸
呼波摩阿栗吒攎耶鳴摩浮浮尼婆私遮兮
婆陁暮阿周陁阿尼輸豆尼攎耶嵬阿頭阿
羅毗沙門伊灑　此是六十種天
尒時世尊復為六十八五通婆羅門而結呪曰



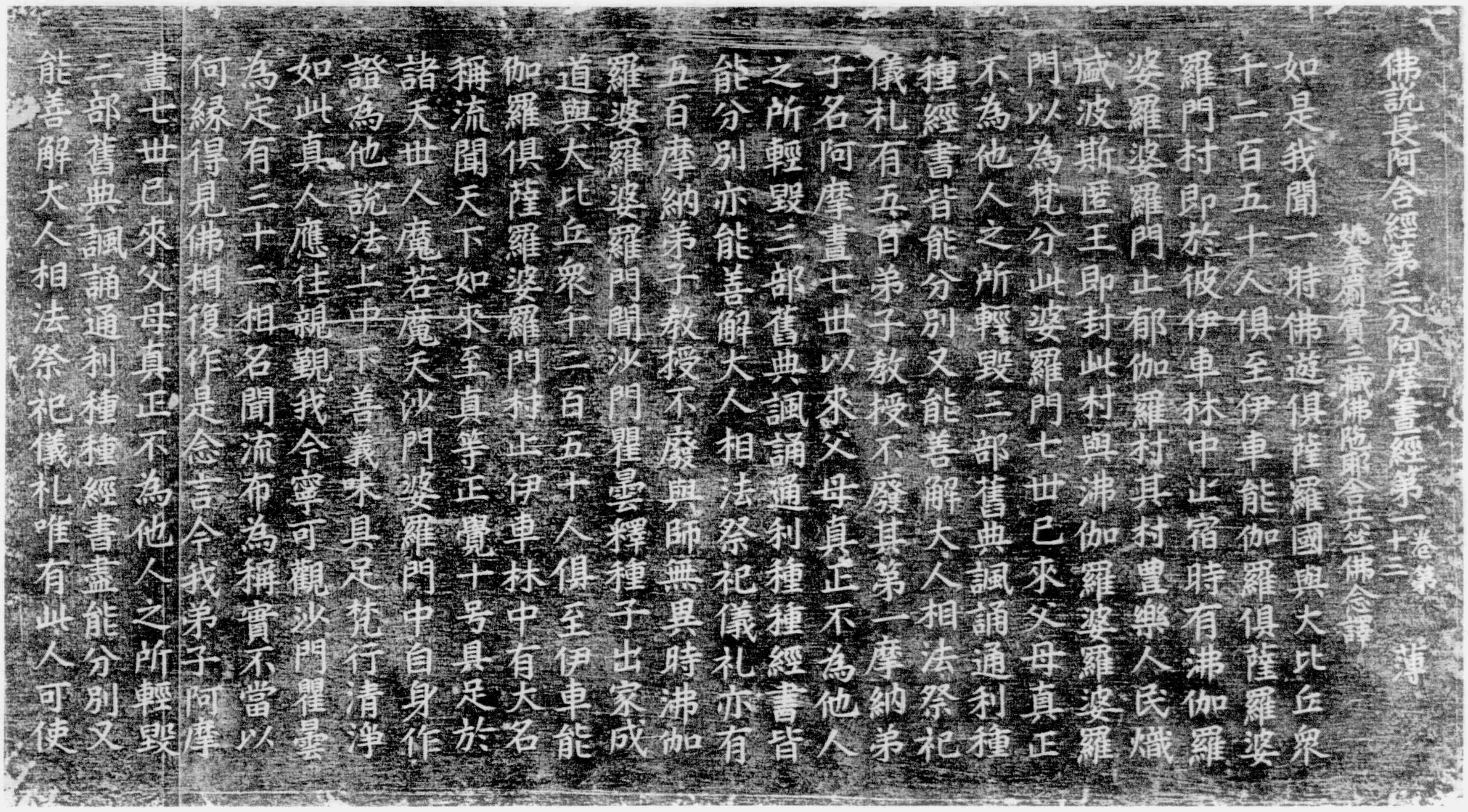
長阿含經第二分大會經第十五（卷第十二）二十六　薄
羅耶梨沙耶阿醯揵大婆尼伽毗羅跋兜鞞
地闍嵬阿頭差暮薩提鴦祇鞞地牟尼阿頭
閇犁耶差伽尸梨沙婆呵若嵬阿頭梵摩提
婆提那婆鞞地牟尼阿頭拘薩梨伊尼攎摩
闍邏鴦祇羅野般闍樓阿樓鳴猿頭摩
訶羅野阿提拘樓祇嵬阿頭六閇俱薩梨阿
樓伽陵倚伽夷羅檀醯罷否苻野福都盧梨
呵移伽耶羅野多陁阿伽度婆羅蔓陁嵬
灑先陁步阿頭阿提那伽否婆
迦牧羅野阿頭因陁羅樓迷婆迦苻陁攎
暮摩伽醯阿勑傷俱早予阿頭醯蘭若
伽否鞞梨味余梨多他阿伽度阿醯婆好
羅子弥都盧多陁阿伽度婆斯佛
離首陁羅羅子多陁阿伽度伊梨耶差
摩、呵羅子先阿步多陁阿伽度般闍婆
子婆梨地翅帝羅子多陁阿伽度
欝阿蘭摩呵羅子便被婆梨摩梨摩梨輸婆
醯大那摩阿盤地苦摩利羅子
阿具斯利陁那婆地阿頭翅鞞羅子伽尸伊
弥毗摩呵羅子復婆樓多陁阿伽
度跋陁婆利摩呵羅子俱薩梨梨摩提輸
尸漢提苦婆梨羅子修陁樓多他阿
伽度阿呵因頭樓阿頭摩羅子余蘇
剎與他鞞他提步阿呵鞞梨四阿頭恒阿
耶樓婆羅目遮耶暮阿夷嵬阿頭
摩耶舍梨那婆差摩羅子伺梨

塔下七七二〇

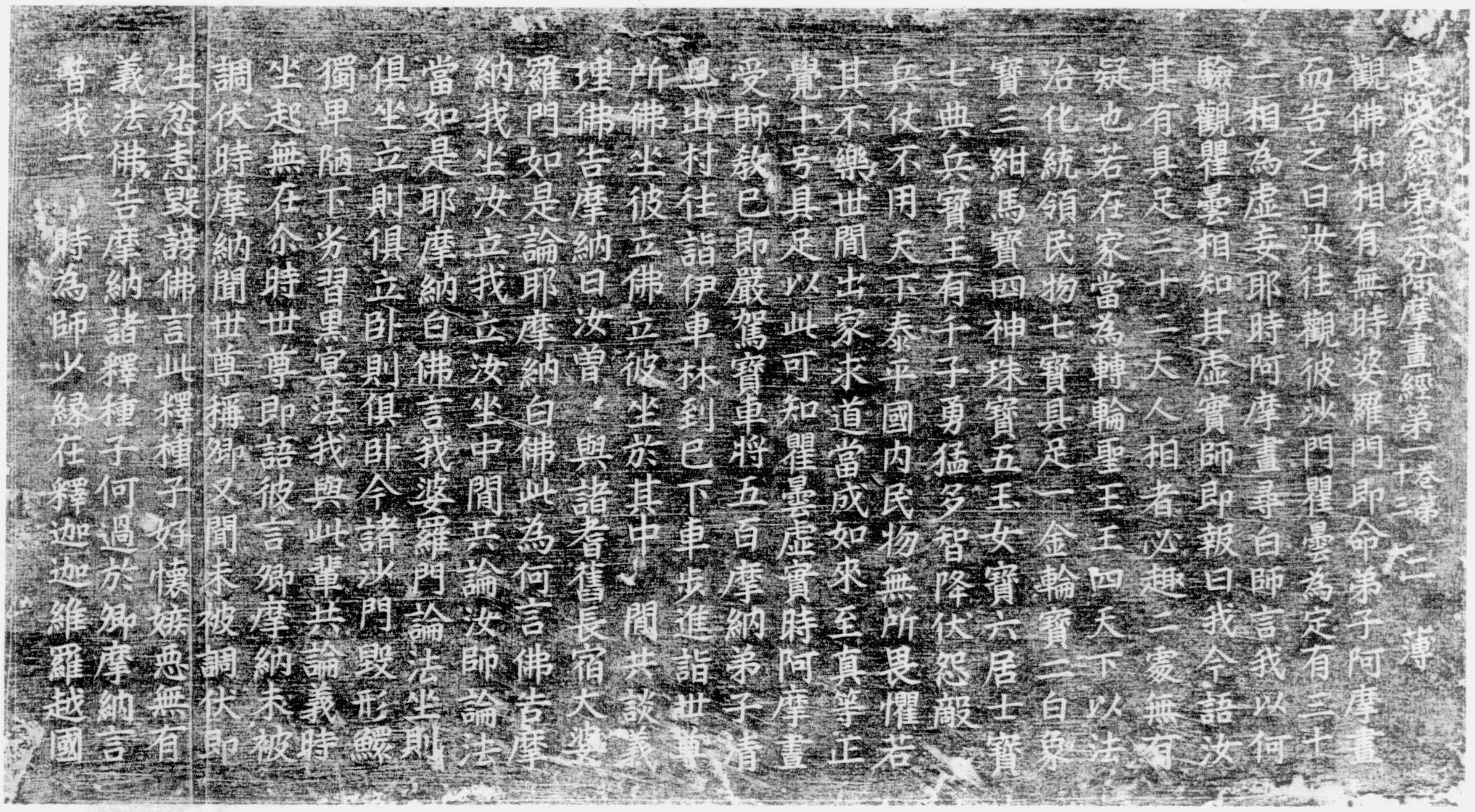


長阿含經第二分大會經第十五十二卷二十七　溥
揵度佘拔度鉾支佘是數波那路摩蘇羅
予耶賜多由醯蘭若蘇盤那秘愁度致夜
數羅舍波羅鞞地嚽陁婆呵婆灑婆呵婆
婆諶婆呵沙貪覆賒大賒法闍沙麗羅陁那
摩般拔瘦多哆羅乾首婆沙呵婆薩多提蘇
鞞羅予阿醯揵度比丘三弥地婆尼地婆尼
尒時復有千五通婆羅門如來亦為結呪時
此世界第一梵王及諸梵天皆有神通有一
梵童子名曰提舍有大神力復有十方餘梵
天王各與眷屬圍遶而來復越千世界有大
梵王見諸大衆在世尊所尋與眷屬圍遶而
來尒時魔王見諸大衆在世尊所懷毒害心
而自念言我當將諸鬼兵往壞彼衆圍遶盡
取不令有遺時即召四兵以手拍車聲如霹
靂諸有見者無不驚怖放大風雨雷電霹靂
向迦維林圍遶大衆佛告諸比丘樂此衆者
汝等當知今日魔衆懷惡而來於是頌曰
汝今當敬順　建立於佛法　當滅此魔衆
如象壞花蘩　專念無放逸　具足於淨戒
定意自念惟　善護其志意　若於正法中
能不放逸者　則度生死地　永盡諸苦本
諸弟子聞已　當勤加精進　超度於衆欲
一毛不傾動　此衆為最勝　有大智名聞
弟子皆勇猛　為衆之所敬
尒時諸天神鬼五通仙人皆集迦維園中見魔
所為怪未曾有佛說此法時八万四千諸天遠
塵離垢得法眼淨諸天龍鬼神阿脩羅迦樓羅
真陁羅摩睺羅伽人與非人聞佛所說歡喜奉行
長阿含經卷第十二　溥

塔下七七二一

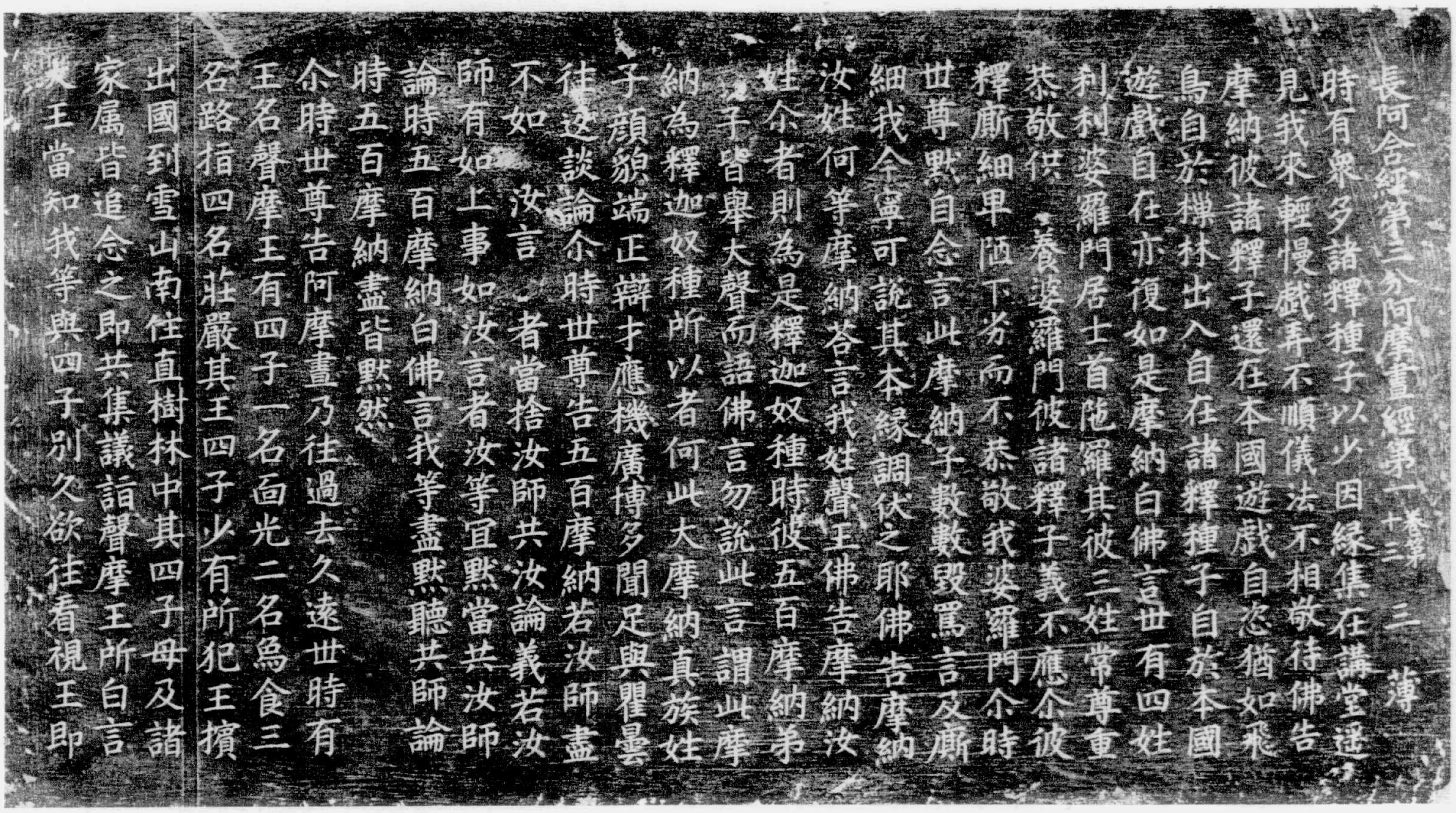


佛說長阿含經第三分阿摩晝經第一卷第十三　薄
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
如是我聞一時佛遊俱薩羅國與大比丘衆
千二百五十人俱至伊車能伽羅俱薩羅婆
羅門村即於彼伊車林中止宿時有沸伽羅
婆羅婆羅門止郁伽羅村其村豐樂人民熾
盛波斯匿王即封此村與沸伽羅婆羅婆羅
門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正
不為他人之所輕毀三部舊典諷誦通利種
種經書皆能分別又能善解大人相法祭祀
儀礼有五百弟子教授不廢其第一摩納弟
子名阿摩晝七世以來父母真正不為他人
之所輕毀三部舊典諷誦通利種種經書皆
能分別亦能善解大人相法祭祀儀礼亦有
五百摩納弟子教授不廢與師無異時沸伽
羅婆羅婆羅門聞沙門瞿曇釋種子出家成
道與大比丘衆千二百五十人俱至伊車能
伽羅俱薩羅婆羅門村止伊車林中有大名
稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於
諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作
證為他說法上中下善義味具足梵行清淨
如此真人應往親覲我今寧可觀沙門瞿曇
為定有三十二相名聞流布為稱實不當以
何緣得見佛相復作是念言今我弟子阿摩
晝七世已來父母真正不為他人之所輕毀
三部舊典諷誦通利種種經書盡能分別又
能善解大人相法祭祀儀礼唯有此人可使



長阿含經第三分阿摩晝經第一卷第十三　二　薄
觀佛知相有無時婆羅門即命弟子阿摩晝
而告之曰汝往觀彼沙門瞿曇為定有三十
二相為虛妄耶時阿摩晝尋白師言我以何
驗觀瞿曇相知其虛實師即報曰我今語汝
其有具足三十二大人相者必趣二處無有
疑也若在家當為轉輪聖王王四天下以法
治化統領民物七寶具足一金輪寶二白象
寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶
七典兵寶王有千子勇猛多智降伏怨敵
兵杖不用天下泰平國內民物無所畏懼若
其不樂世間出家求道當成如來至真等正
覺十号具足以此可知瞿曇虛實時阿摩晝
受師教已即嚴駕寶車將五百摩納弟子清
旦出村往詣伊車林到已下車步進詣世尊
所佛坐彼立佛立彼坐於其中間共談義
理佛告摩納曰汝曾與諸耆舊長宿大婆
羅門如是論耶摩納白佛此為何言佛告摩
納我坐汝立我立汝坐中間共論汝師論法
當如是耶摩納白佛言我婆羅門論法坐則
俱坐立則俱立臥則俱臥今諸沙門毀形鰥
獨卑陋下劣習黑冥法我與此輩共論義時
坐起無在介時世尊即語彼言卿摩納未被
調伏時摩納聞世尊稱卿又聞未被調伏即
生忿恚毀謗佛言此釋種子好懷嫉惡無有
義法佛告摩納諸釋種子何過於卿摩納言
昔我一時為師少緣在釋迦迦維羅越國

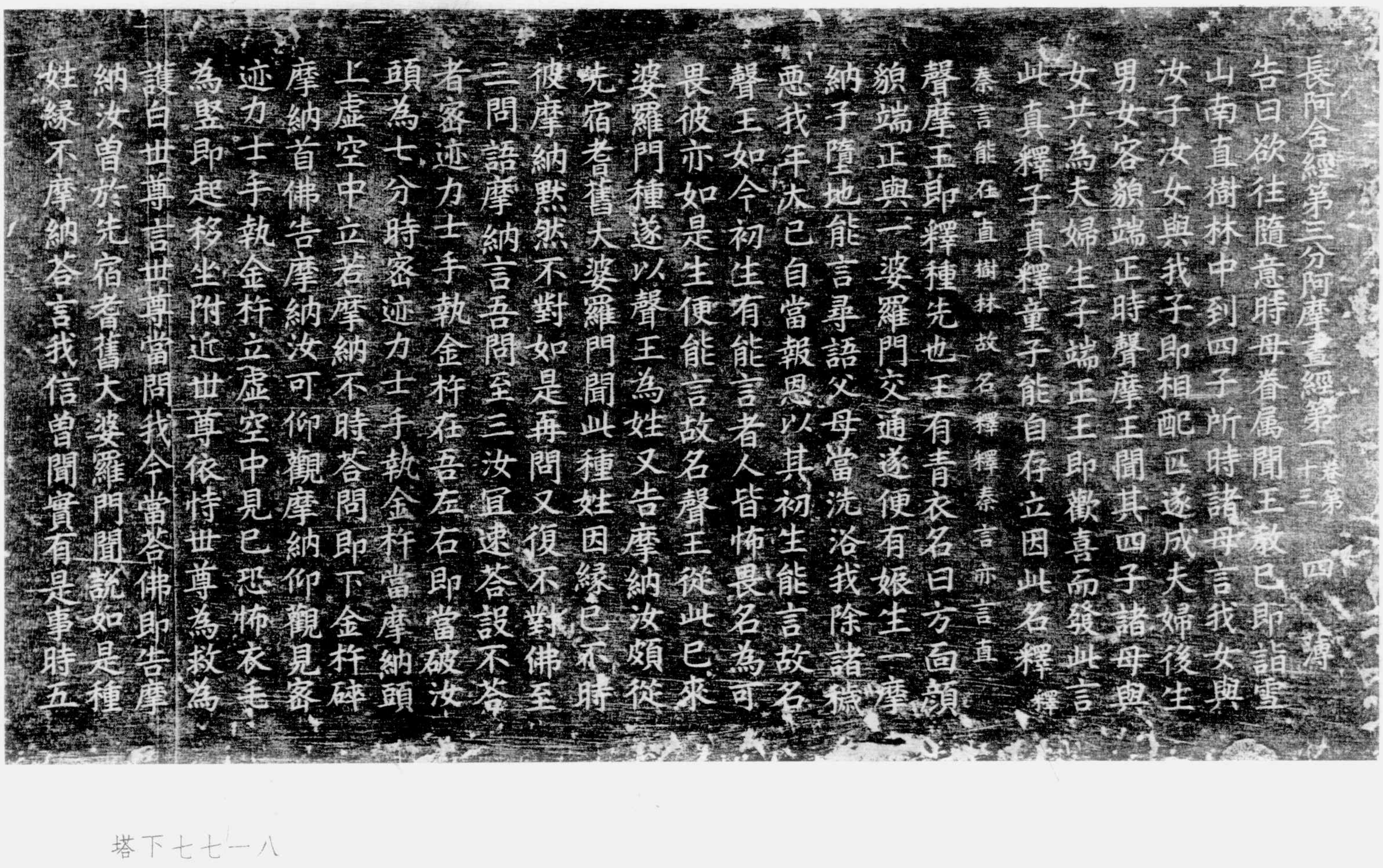
塔下七七一九



長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三） 三 薄

時有衆多諸釋種子以少因緣集在講堂遥見我來輕慢戲弄不順儀法不相敬待佛告摩納彼諸釋子還在本國遊戲自恣猶如飛鳥自於樔林出入自在諸釋種子自於本國遊戲自在亦復如是摩納白佛言世有四姓刹利婆羅門居士首陁羅其彼三姓常尊重恭敬供養婆羅門彼諸釋子義不應尒彼釋廝細卑陋下劣而不恭敬我婆羅門尒時世尊默自念言此摩納子數數毀罵言及廝細我今寧可說其本緣調伏之耶佛告摩納汝姓何等摩納荅言我姓聲王佛告摩納汝姓尒者則為是釋迦奴種時彼五百摩納弟子皆舉大聲而語佛言勿說此言謂此摩納為釋迦奴種所以者何此大摩納真族姓子顔貌端正辯才應機廣博多聞足與瞿曇往返談論尒時世尊告五百摩納若汝師盡不如汝言者當捨汝師共汝論義若汝師有如上事如汝言者汝等宜默當共汝師論時五百摩納白佛言我等盡默聽共師論時五百摩納盡皆默然

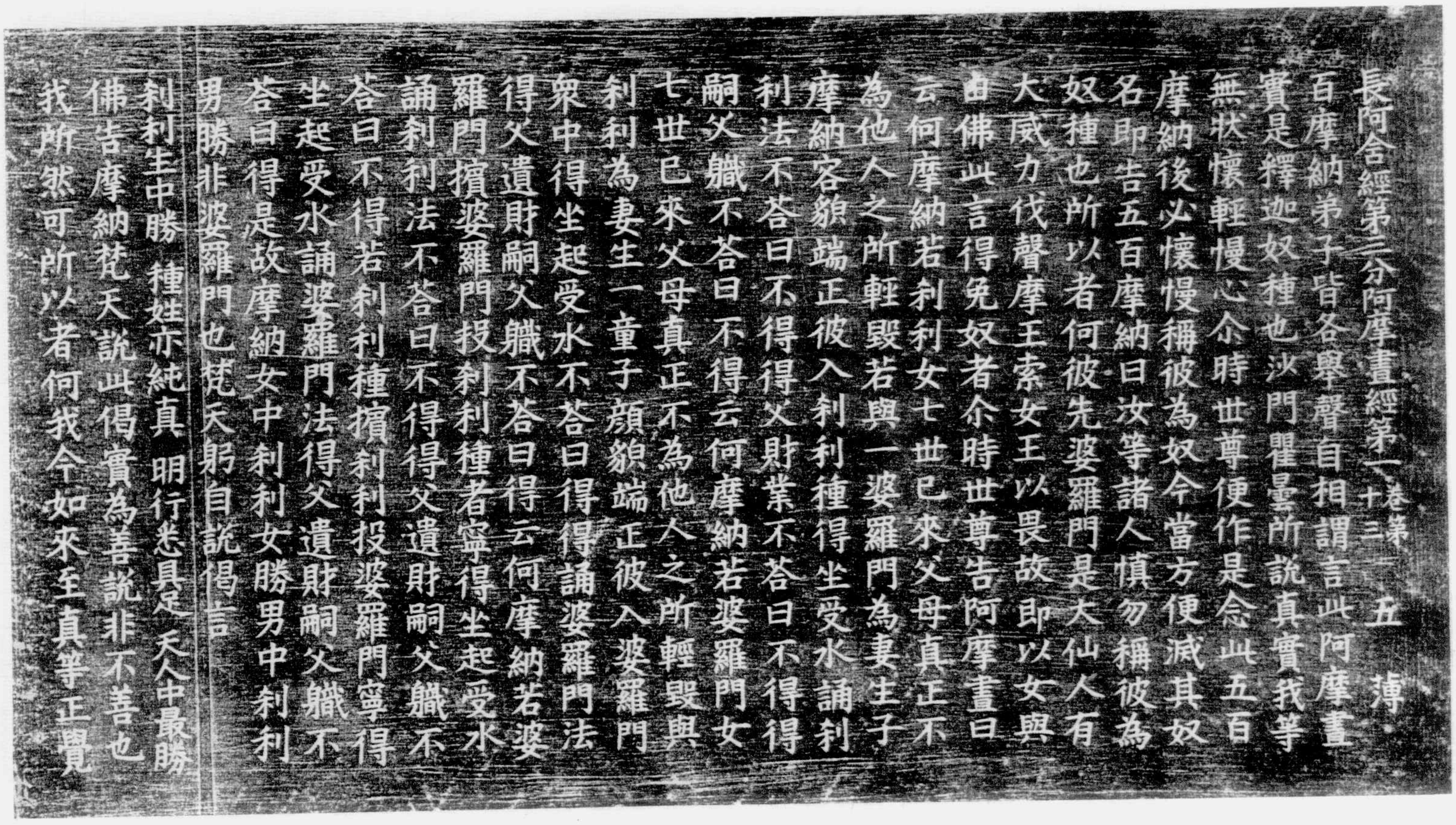
尒時世尊告阿摩晝乃往過去久遠世時有王名聲摩王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴其王四子少有所犯王擯出國到雪山南住直樹林中其四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣聲摩王所白言大王當知我等與四子別久欲往看視王即



長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三） 四 薄

告曰欲往隨意時母眷屬聞王教已即詣雪山南直樹林中到四子所時諸母言我女與汝子汝女與我子即相配匹遂成夫婦後生男女容貌端正時聲摩王聞其四子諸母與女共為夫婦生子端正王即歡喜而發此言此真釋子真釋童子能自存立因此名釋（釋秦言能在直樹林故名釋釋秦言亦言直）聲摩王即釋種先也王有青衣名曰方面顔貌端正與一婆羅門交通遂便有娠生一摩納子墮地能言尋語父母當洗浴我除諸穢惡我年大已自當報恩以其初生能言故名聲王如今初生有能言者人皆怖畏名為可畏彼亦如是生便能言故名聲王從此已來婆羅門種遂以聲王為姓又告摩納汝頗從先宿耆舊大婆羅門聞此種姓因緣已不時彼摩納默然不對如是再問又復不對佛至三問語摩納言吾問至三汝宜速荅設不荅者密迹力士手執金杵在吾左右即當破汝頭為七分時密迹力士手執金杵當摩納頭上虚空中立若摩納不時荅問即下金杵碎摩納首佛告摩納汝可仰觀摩納仰觀見密迹力士手執金杵立虚空中見已恐怖衣毛為竪即起移坐附近世尊依恃世尊為救為護白世尊言世尊當問我今當荅佛即告摩納汝曾於先宿耆舊大婆羅門聞說如是種姓緣不摩納荅言我信曾聞實有是事時五

塔下七七一八

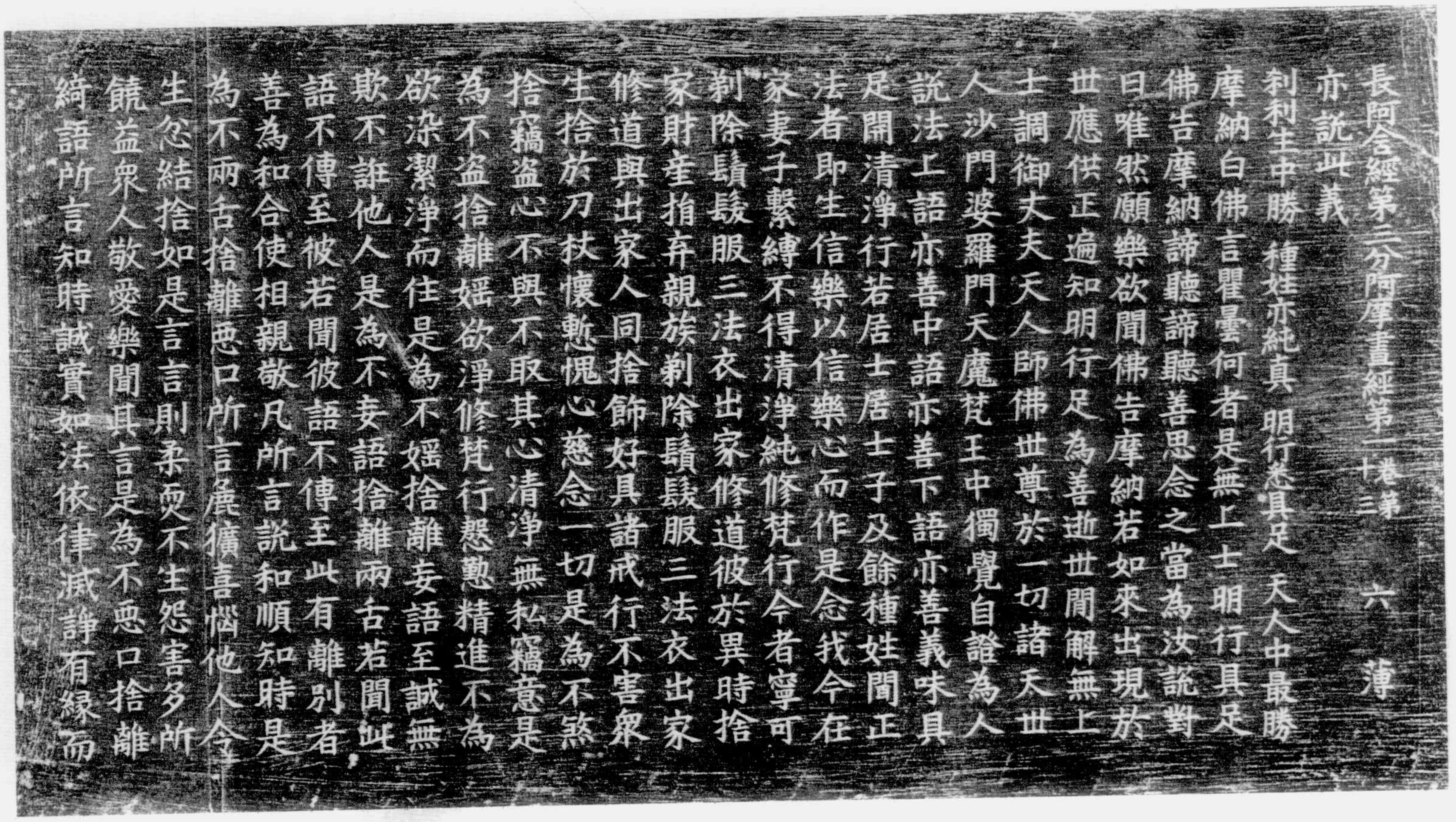


長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）　五　薄

百摩納弟子皆各舉聲自相謂言此阿摩晝實是釋迦奴種也沙門瞿曇所說真實我等無狀懷輕慢心尒時世尊便作是念此五百摩納後必懷慢稱彼為奴今當方便滅其奴名即告五百摩納曰汝等諸人慎勿稱彼為奴種也所以者何彼先婆羅門是大仙人有大威力伐聲摩王索女王以畏故即以女與由佛此言得免奴者尒時世尊告阿摩晝曰云何摩納若剎利女七世已來父母真正不為他人之所輕毀若與一婆羅門為妻生子摩納容貌端正彼入剎利種得坐受水誦剎利法不答曰不得得父財業不答曰不得得嗣父職不答曰不得云何摩納若婆羅門女七世已來父母真正不為他人之所輕毀與剎利為妻生一童子顏貌端正彼入婆羅門衆中得坐起受水不答曰得得誦婆羅門法得父遺財嗣父職不答曰得云何摩納若婆羅門擯婆羅門投剎利種者寧得坐起受水誦剎利法不答曰不得得父遺財嗣父職不答曰不得若剎利種擯剎利投婆羅門寧得坐起受水誦婆羅門法得父遺財嗣父職不答曰得是故摩納女中剎利女勝男中剎利男勝非婆羅門也梵天躬自說偈言

剎利生中勝　種姓亦純真　明行悉具足　天人中最勝

佛告摩納梵天說此偈實為善說非不善也我所然可所以者何我今如來至真等正覺

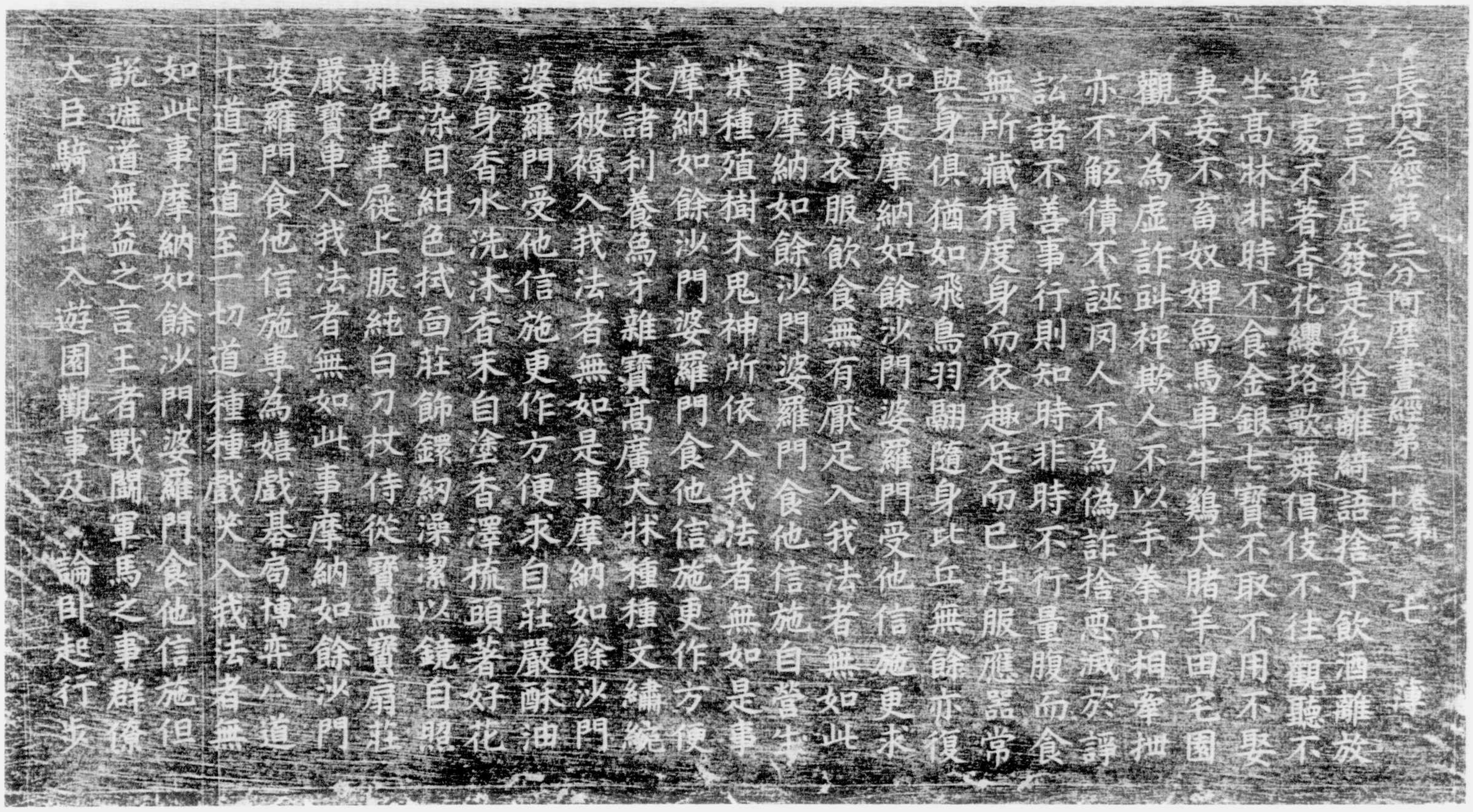


長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）　六　薄

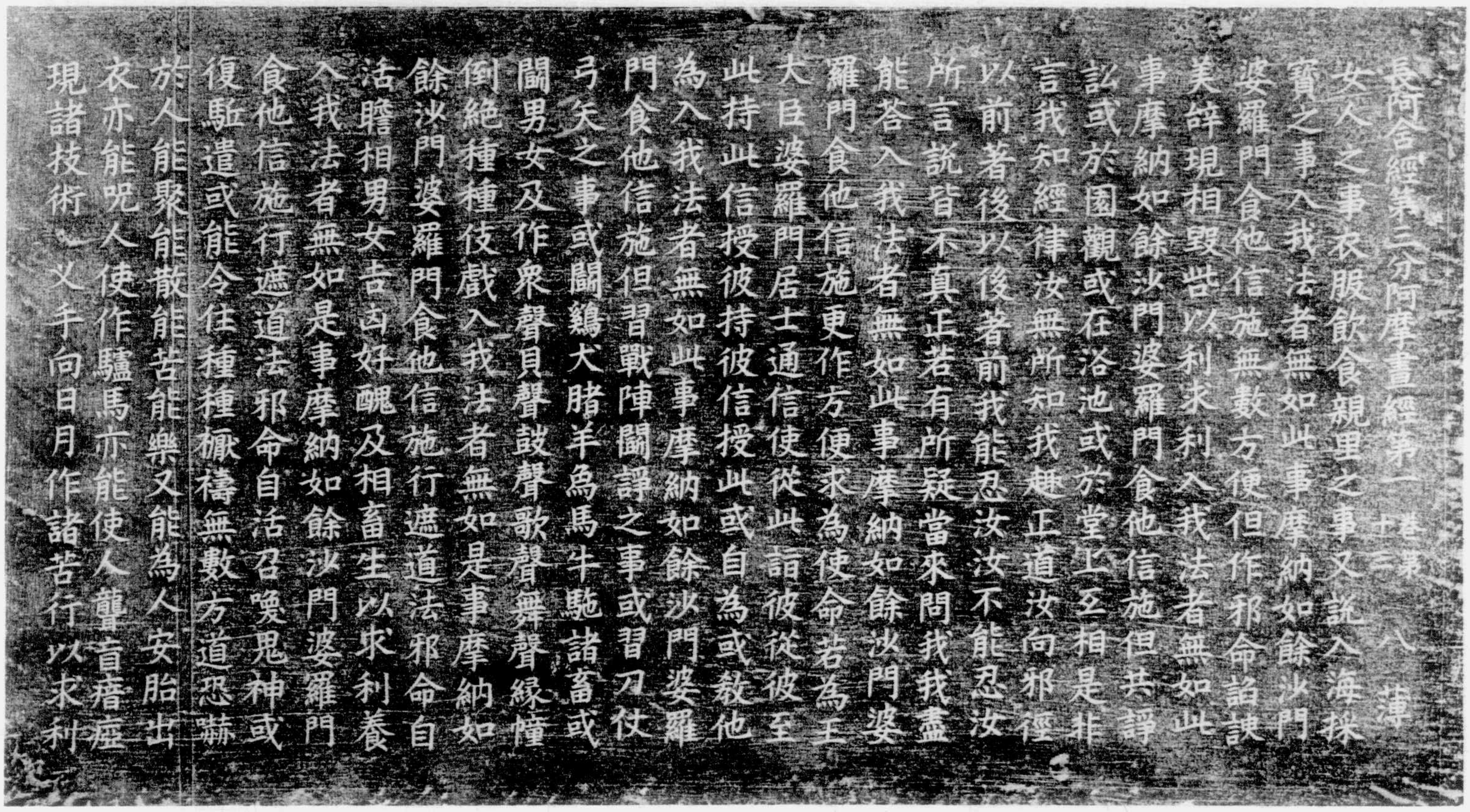
亦說此義

剎利生中勝　種姓亦純真　明行悉具足　天人中最勝

摩納白佛言瞿曇何者是無上士明行具足佛告摩納諦聽諦聽善思念之當為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告摩納若如來出現於世應供正遍知明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王中獨覺自證為人說法上語亦善中語亦善下語亦善義味具足開清淨行若居士居士子及餘種姓聞正法者即生信樂以信樂心而作是念我今在家妻子繫縛不得清淨純修梵行今者寧可剃除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家財產捐棄親族剃除鬚髮服三法衣出家修道與出家人同捨飾好具諸戒行不害衆生捨於刀杖懷慚愧心慈念一切是為不殺捨竊盜心不與不取其心清淨無私竊意是為不盜捨離婬欲淨修梵行懇懃精進不為欲染絜淨而住是為不婬捨離妄語至誠無欺不誑他人是為不妄語捨離兩舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此有離別者善為和合使相親敬凡所言說和順知時是為不兩舌捨離惡口所言麤獷喜惱他人令生怨結捨如是言言則柔耎不生怨害多所饒益衆人敬愛樂聞其言是為不惡口捨離綺語所言知時誠實如法依律滅諍有緣而

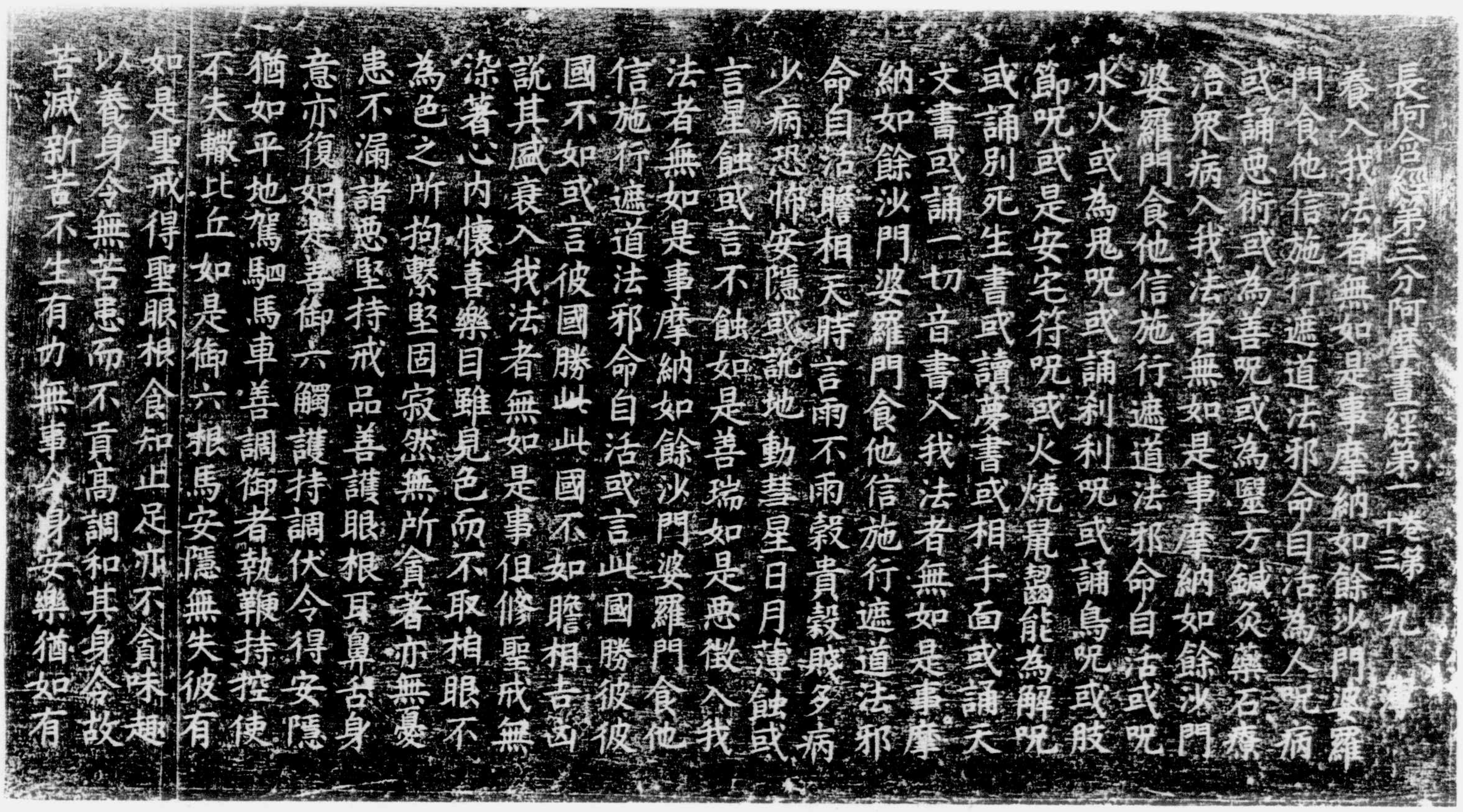


長阿含經第三分阿摩晝經第一 卷第十三 第七 溥
言言不虛發是為捨離綺語捨于飲酒離放
逸處不著香花瓔珞歌舞倡伎不往觀聽不
坐高牀非時不食金銀七寶不取不用不娶
妻妾不畜奴婢象馬車牛雞犬豬羊田宅園
觀不為虛詐斗秤欺人不以手拳共相牽抴
亦不舩債不誣罔人不為偽詐捨惡滅於諍
訟諸不善事行則知時非時不行量腹而食
無所藏積度身而衣趣足而已法服應器常
與身俱猶如飛鳥羽翮隨身比丘無餘亦復
如是摩納如餘沙門婆羅門受他信施更求
餘積衣服飲食無有猒足入我法者無如此
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施自營生
業種殖樹木鬼神所依入我法者無如是事
摩納如餘沙門婆羅門食他信施更作方便
求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡綩
綖被褥入我法者無如是事摩納如餘沙門
婆羅門受他信施更作方便求自莊嚴酥油
摩身香水洗沐香末自塗香澤梳頭著好花
鬘染目紺色拭面莊飾鐶紖澡潔以鏡自照
雜色革屣上服純白刀杖侍從寶蓋寶扇莊
嚴寶車入我法者無如此事摩納如餘沙門
婆羅門食他信施專為嬉戲碁局博弈八道
十道百道至一切道種種戲笑入我法者無
如此事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但
說遮道無益之言王者戰鬪軍馬之事群僚
大臣騎乘出入遊園觀事及論臥起行步



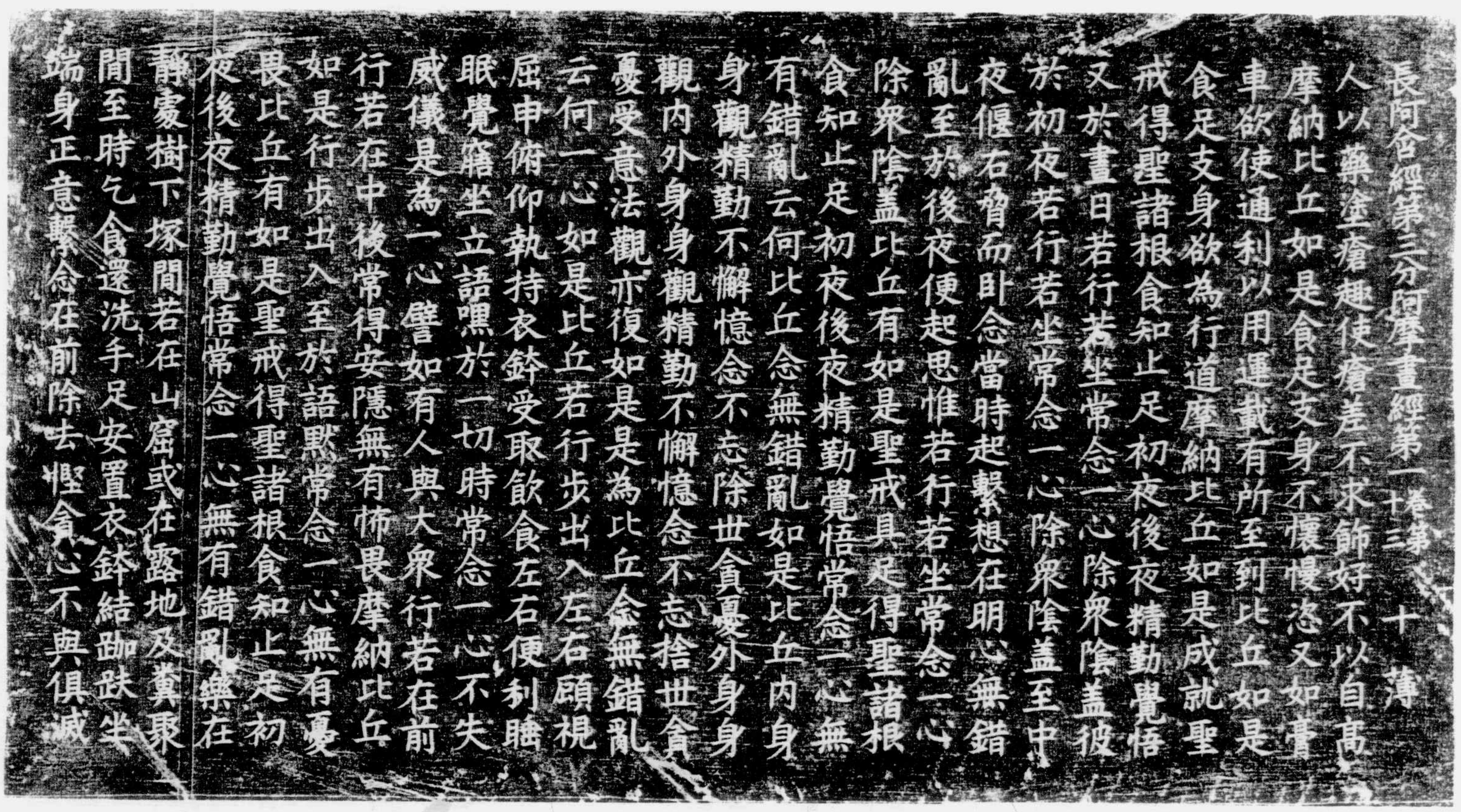
長阿含經第三分阿摩晝經第一 卷第十三 第八 溥
女人之事衣服飲食親里之事又說入海採
寶之事入我法者無如此事摩納如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作邪命諂諛
美辭現相毀呰以利求利入我法者無如此
事摩納如餘沙門婆羅門食他信施但共諍
訟或於園觀或在浴池或於堂上互相是非
言我知經律汝無所知我趣正道汝向邪徑
以前著後以後著前我能忍汝汝不能忍汝
所言說皆不真正若有所疑當來問我我盡
能答入我法者無如此事摩納如餘沙門婆
羅門食他信施更作方便求為使命若為王
大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從彼至
此持此信授彼持彼信授此或自為或教他
為入我法者無如此事摩納如餘沙門婆羅
門食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀杖
弓矢之事或鬪雞犬豬羊象馬牛駝諸畜或
鬪男女及作眾聲貝聲鼓聲歌聲舞聲緣幢
倒絕種種伎戲入我法者無如是事摩納如
餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自
活瞻相男女吉凶好醜及相畜生以求利養
入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門
食他信施行遮道法邪命自活召喚鬼神或
復駈遣或能令住種種厭禱無數方道恐嚇
於人能聚能散能苦能樂又能為人安胎出
衣亦能呪人使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂
現諸技術叉手向日月作諸苦行以求利

塔下七七一六



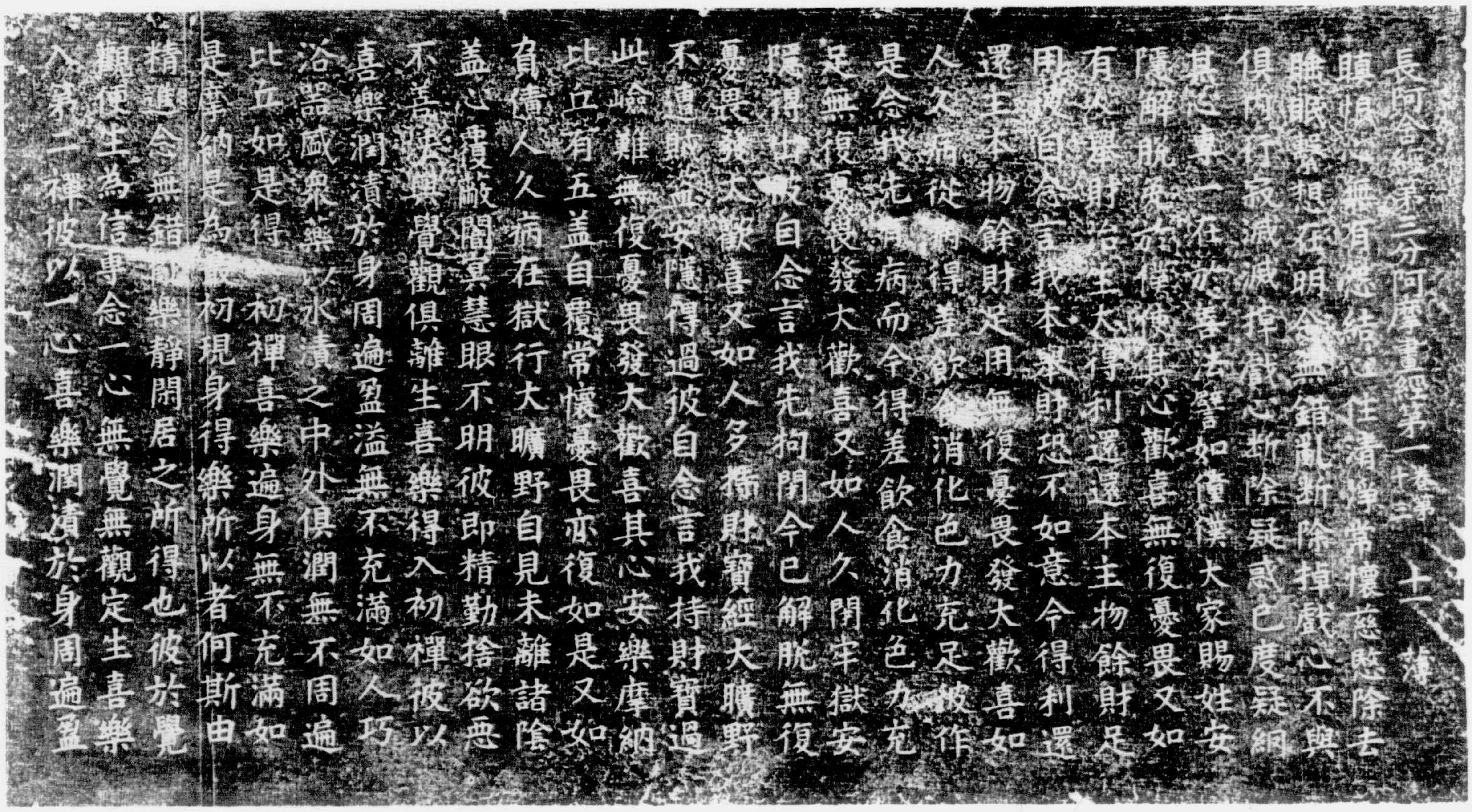
長阿含經第三分阿摩晝經第一　十三卷第九　薄

養入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活為人呪病或誦惡術或為善呪或為醫方鍼灸藥石療治衆病入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或呪水火或為鬼呪或誦剎利呪或誦鳥呪或肢節呪或是安宅符呪或火燒鼠齧能為解呪或誦別死生書或讀夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活瞻相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星日月薄蝕或言星蝕或言不蝕如是善瑞如是惡徵入我法者無如是事摩納如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國勝彼彼國不如或言彼國勝此此國不如瞻相吉凶說其盛衰入我法者無如是事但修聖戒無染著心內懷喜樂目雖見色而不取相眼不為色之所拘繫堅固寂然無所貪著亦無憂患不漏諸惡堅持戒品善護眼根耳鼻舌身意亦復如是善御六觸護持調伏令得安隱猶如平地駕駟馬車善調御者執鞭持控使不失轍比丘如是御六根馬安隱無失彼有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味趣以養身令無苦患而不貢高調和其身令故苦滅新苦不生有力無事令身安樂猶如有



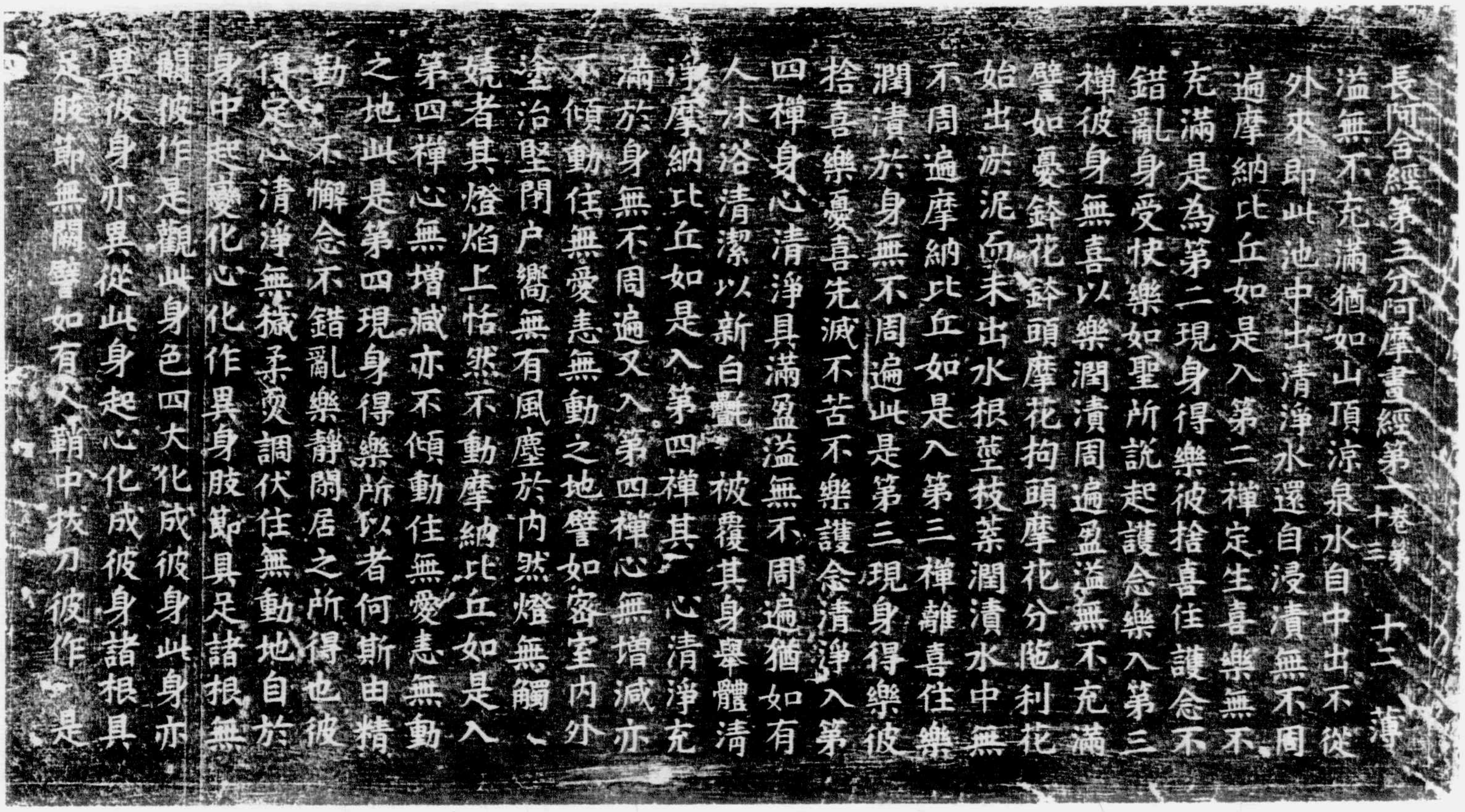
長阿含經第三分阿摩晝經第一　十三卷第十　薄

人以藥塗瘡趣使瘡差不求飾好不以自高摩納比丘如是食足支身不懷慢恣又如膏車欲使通利以用運載有所至到比丘如是食足支身欲為行道摩納比丘如是成就聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟又於晝日若行若坐常念一心除衆陰蓋彼於初夜若行若坐常念一心除衆陰蓋至中夜偃右脅而臥念當時起繫想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐常念一心除衆陰蓋比丘有如是聖戒具足得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂云何比丘念無錯亂如是比丘內身身觀精勤不懈憶念不忘除世貪憂外身身觀內外身身觀精勤不懈憶念不忘捨世貪憂受意法觀亦復如是是為比丘念無錯亂云何一心如是比丘若行步出入左右顧視屈申俯仰執持衣鉢受取飲食左右便利睡眠覺寤坐立語嘿於一切時常念一心不失威儀是為一心譬如有人與大衆行若在前行若在中後常得安隱無有怖畏摩納比丘如是行步出入至於語默常念一心無有憂畏比丘有如是聖戒得聖諸根食知止足初夜後夜精勤覺悟常念一心無有錯亂樂在靜處樹下塚間若在山窟或在露地及糞聚間至時乞食還洗手足安置衣鉢結跏趺坐端身正意繫念在前除去慳貪心不與俱滅



長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三） 十一 薄

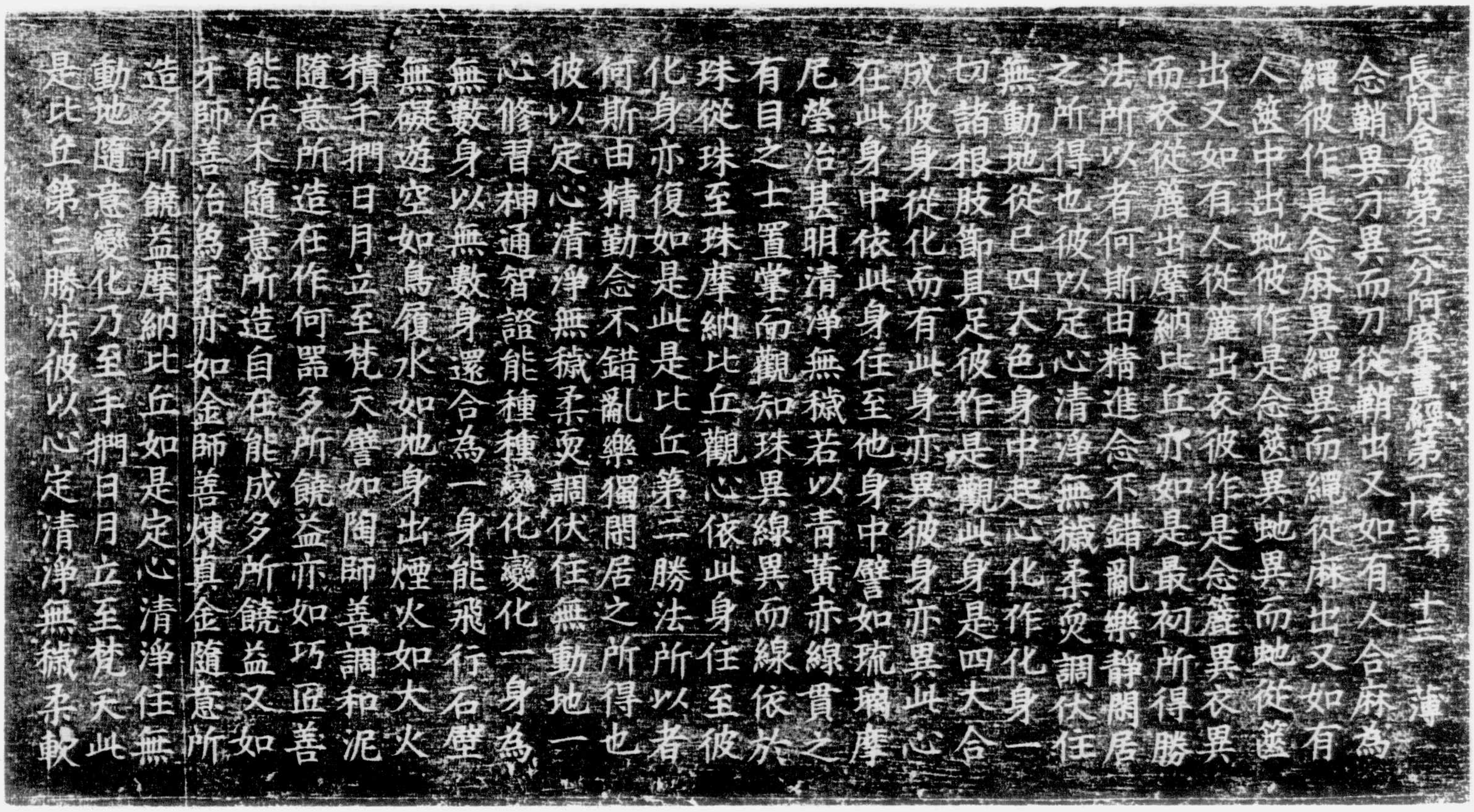
瞋恨無有怨結心住清淨常懷慈愍除去睡眠繫想在明念無錯亂斷除掉戲心不與俱內行寂滅滅掉戲心斷除疑惑已度疑網其心專一在於善法譬如僮僕大家賜姓安隱解脫免於僕使其心歡喜無復憂畏又如有人舉財治生大得利還還本主物餘財足用彼自念言我本舉財恐不如意今得利還還主本物餘財足用無復憂畏發大歡喜如人久病從病得差飲食消化色力充足彼作是念我先有病而今得差飲食消化色力充足無復憂畏發大歡喜又如人久閉牢獄安隱得出彼自念言我先拘閉今已解脫無復憂畏發大歡喜又如人多持財寶經大曠野不遭賊盜安隱得過彼自念言我持財寶過此嶮難無復憂畏發大歡喜其心安樂摩納比丘有五蓋自覆常懷憂畏亦復如是又如負債人久病在獄行大曠野自見未離諸陰蓋心覆蔽闇冥慧眼不明彼即精勤捨欲惡不善法與覺觀俱離生喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身周遍盈溢無不充滿如人巧浴器盛眾藥以水漬之中外俱潤無不周遍比丘如是得入初禪喜樂遍身無不充滿如是摩納是為最初現身得樂所以者何斯由精進念無錯亂樂靜閑居之所得也彼於覺觀便生為信專念一心無覺無觀定生喜樂入第二禪彼以一心喜樂潤漬於身周遍盈



長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三） 十二 薄

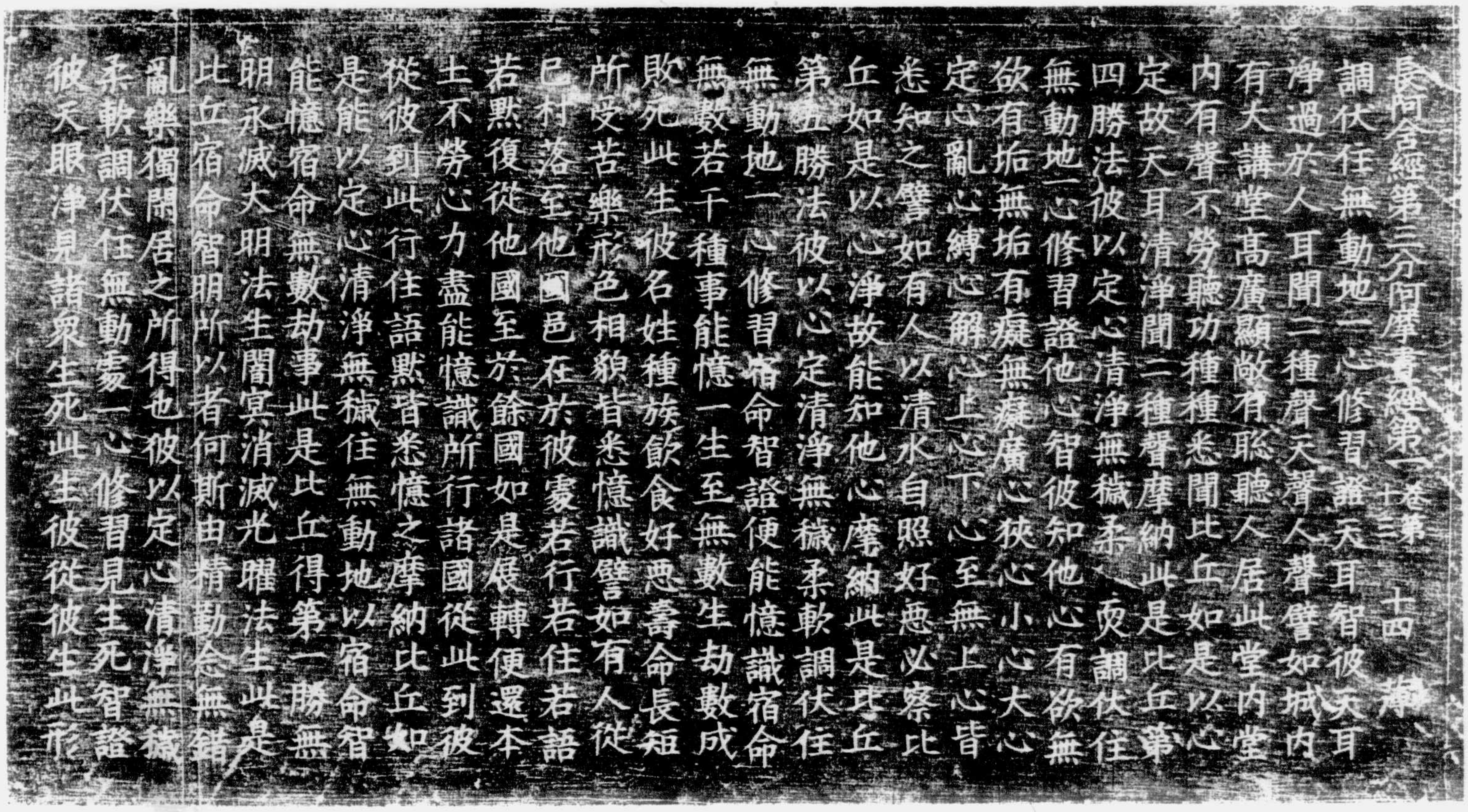
溢無不充滿猶如山頂涼泉水自中出不從外來即此池中出清淨水還自浸漬無不周遍摩納比丘如是入第二禪定生喜樂無不充滿是為第二現身得樂彼捨喜住護念不錯亂身受快樂如聖所說起護念樂入第三禪彼身無喜以樂潤漬周遍盈溢無不充滿譬如優鉢花鉢頭摩花拘頭摩花分陁利花始出淤泥而未出水根莖枝葉潤漬水中無不周遍摩納比丘如是入第三禪離喜住樂潤漬於身無不周遍此是第三現身得樂彼捨喜樂憂喜先滅不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不周遍猶如有人沐浴清潔以新白氎被覆其身舉體清淨摩納比丘如是入第四禪其心清淨充滿於身無不周遍又入第四禪心無增減亦不傾動住無愛恚無動之地譬如密室內外塗治堅閉户嚮無有風塵於內然燈無觸嬈者其燈焰上恬然不動摩納比丘如是入第四禪心無增減亦不傾動住無愛恚無動之地此是第四現身得樂所以者何斯由精勤不懈念不錯亂樂靜閑居之所得也彼得定心清淨無穢柔軟調伏住無動地自於身中起變化心化作異身肢節具足諸根無闕彼作是觀此身色四大化成彼身此身亦異彼身亦異從此身起心化成彼身諸根具足肢節無闕譬如有人鞘中拔刀彼作是

塔下七六九四



長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）十三　薄

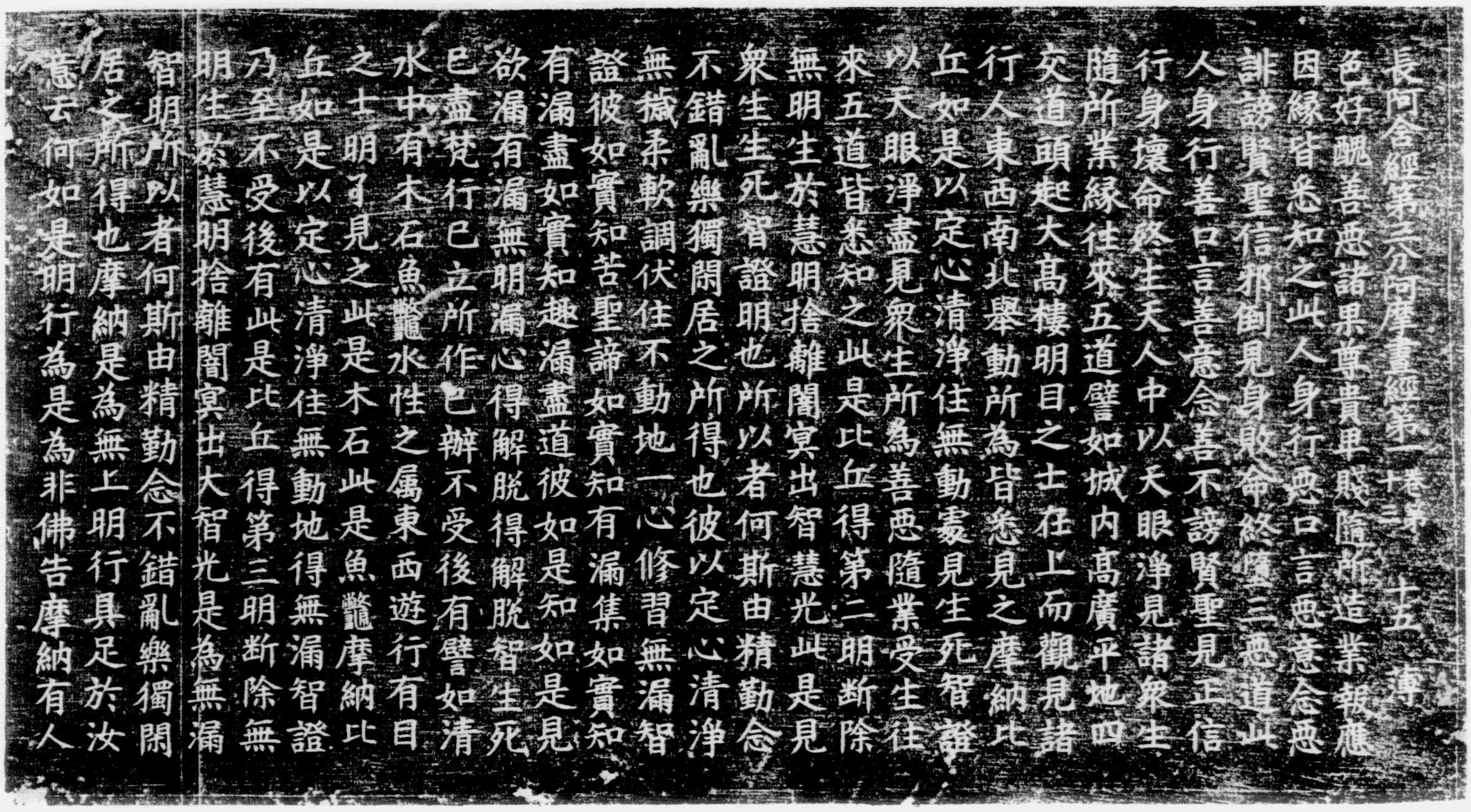
念鞘異刀異而刀從鞘出又如有人合麻為
繩彼作是念麻異繩異而繩從麻出又如有
人篋中出蛇彼作是念篋異蛇異而蛇從篋
出又如有人從簏出衣彼作是念簏異衣異
而衣從簏出比丘亦如是最初所得勝
法所以者何斯由精進念不錯亂樂靜閑居
之所得也彼以定心清淨無穢柔耎調伏住
無動地從己四大色身中起心化作化身一
切諸根肢節具足彼作是觀此身是四大合
成彼身從化而有此身亦異彼身亦異此心
在此身中依此身住至他身中譬如琉璃摩
尼瑩治甚明清淨無穢若以青黃赤線貫之
有目之士置掌而觀知珠異線異而線依於
珠從珠至珠摩納比丘觀心依此身住至彼
化身亦復如是此是比丘第二勝法所以者
何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也
彼以定心清淨無穢柔耎調伏住無動地一
心修習神通智證能種種變化一身為
無數身以無數身還合為一身能飛行石壁
無礙遊空如鳥履水如地身出煙火如大火
積手捫日月立至梵天譬如陶師善調和泥
隨意所造在作何器多所饒益亦如巧匠善
能治木隨意所造自在能成多所饒益又如
牙師善治象牙亦如金師善煉真金隨意所
造多所饒益摩納比丘如是定心清淨住無
動地隨意變化乃至手捫日月立至梵天此
是比丘第三勝法彼以心定清淨無穢柔軟



長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）十四　薄

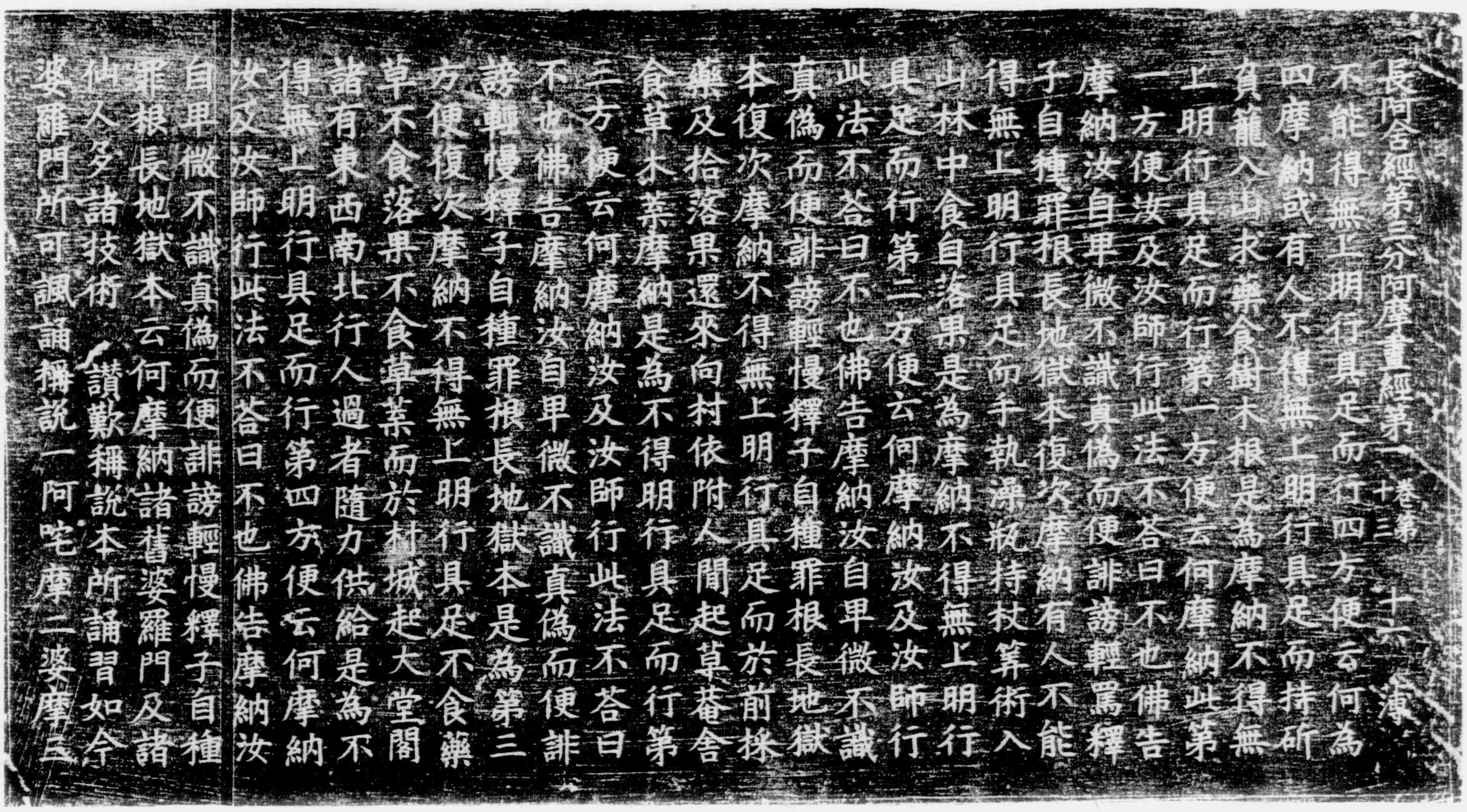
調伏住無動地一心修習證天耳智彼天耳
淨過於人耳聞二種聲天聲人聲譬如城內
有大講堂高廣顯敞有聰聽人居此堂內
內有聲不勞聽功種種悉聞比丘如是以心
定故天耳清淨聞二種聲摩納此是比丘第
四勝法彼以定心清淨無穢柔耎調伏住
無動地一心修習證他心智彼知他心有欲無
欲有垢無垢有癡無癡廣心狹心小心大心
定心亂心縛心解心上心下心至無上心皆
悉知之譬如有人以清水自照好惡必察比
丘如是以心淨故能知他心摩納此是比丘
第五勝法彼以心定清淨無穢柔軟調伏住
無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命
無數若干種事能憶一生至無數生劫數成
敗死此生彼名姓種族飲食好惡壽命長短
所受苦樂形色相貌皆悉憶識譬如有人從
己村落至他國邑在於彼處若行若住若語
若默復從他國至於餘國如是展轉便還本
土不勞心力盡能憶識所行諸國從此到彼
從彼到此行住語默皆悉憶之摩納比丘如
是能以定心清淨無穢住無動地以宿命智
能憶宿命無數劫事此是比丘得第一勝無
明永滅大明法生闇冥消滅光曜法生此是
比丘宿命智明所以者何斯由精勤念無錯
亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢
柔軟調伏住無動處一心修習見生死智證
彼天眼淨見諸衆生死此生彼從彼生此形

塔下七七〇一



長阿含經第三分阿摩晝經第一（十三卷第）十五　溥

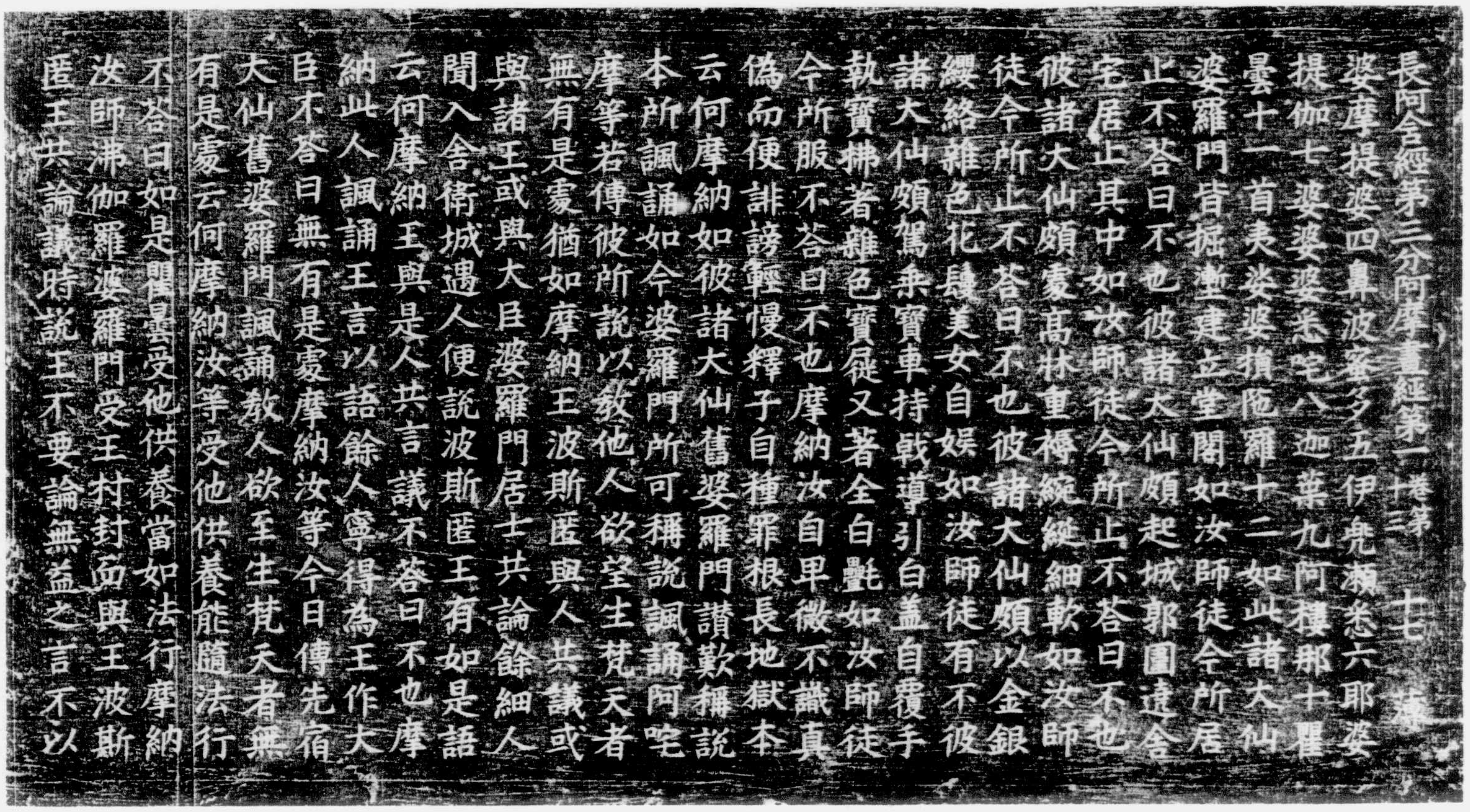
色好醜善惡諸果尊貴卑賤隨所造業報應因緣皆悉知之此人身行惡口言惡意念惡誹謗賢聖信邪倒見身敗命終墮三惡道此人身行善口言善意念善不謗賢聖見正信行身壞命終生天人中以天眼淨見諸衆生隨所業緣往來五道譬如城內高廣平地四交道頭起大高樓明目之士在上而觀見諸行人東西南北舉動所為皆悉見之摩納比丘如是以定心清淨住無動處見生死智證以天眼淨盡見衆生所為善惡隨業受生往來五道皆悉知之此是比丘得第二明斷除無明生於慧明捨離闇冥出智慧光此是見衆生生死智證明也所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也彼以定心清淨無穢柔軟調伏住不動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦如實知有漏集如實知有漏盡如實知趣漏盡道彼如是知如是見欲漏有漏無明漏心得解脫得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦不受後有譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有目之士明了見之此是木石此是魚鼈摩納比丘如是以定心清淨住無動地得無漏智證乃至不受後有此是比丘得第三明斷除無明生於慧明捨離闇冥出大智光是為無漏智明所以者何斯由精勤念不錯亂樂獨閑居之所得也摩納是為無上明行具足於汝意云何如是明行為是為非佛告摩納有人



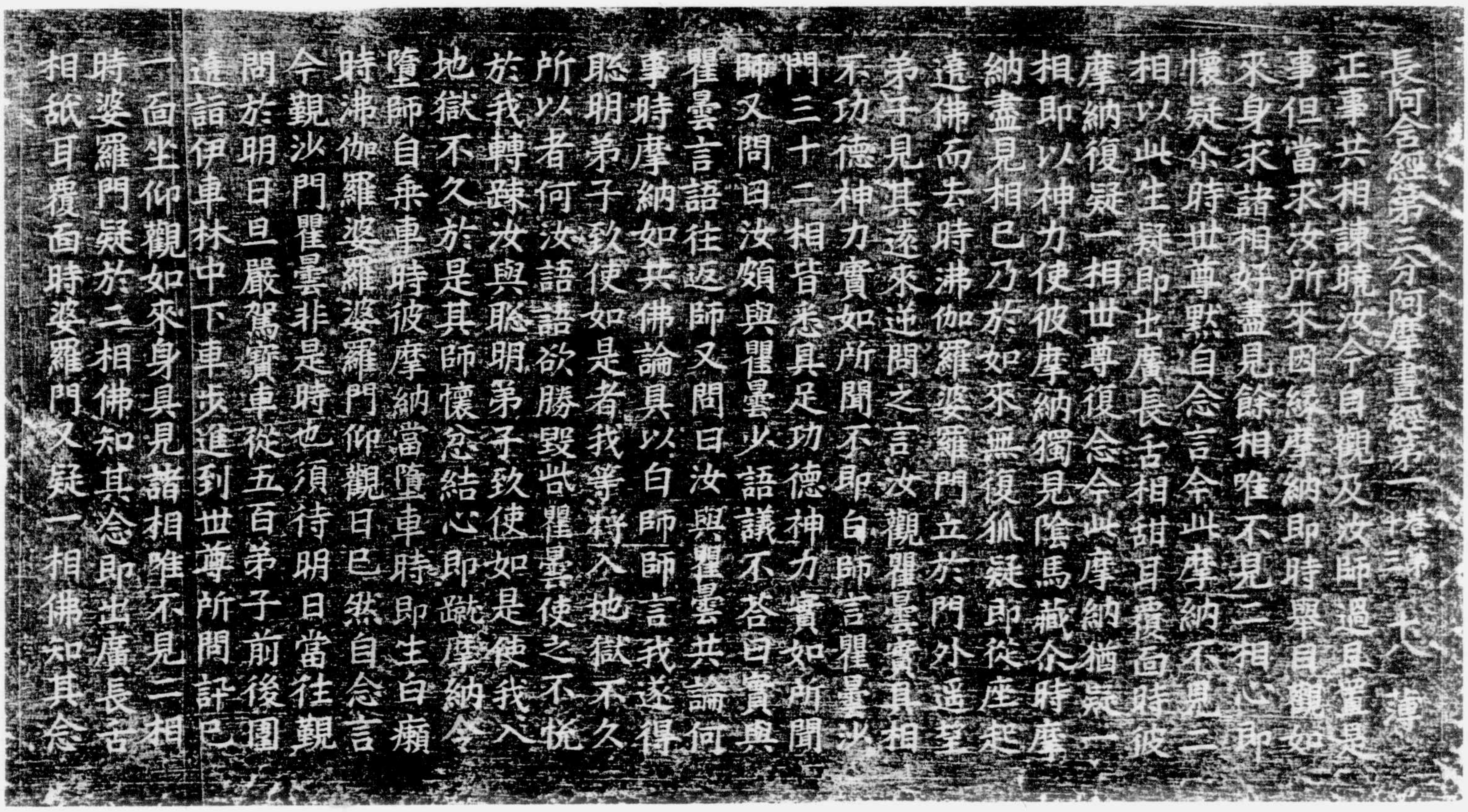
長阿含經第三分阿摩晝經第一（十三卷第）十六　溥

不能得無上明行具足而行四方便云何為四摩納或有人不得無上明行具足而持斫負籠入山求藥食樹木根是為摩納不得無上明行具足而行第一方便云何摩納此第一方便汝及汝師行此法不荅曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕罵釋子自種罪根長地獄本復次摩納有人不能得無上明行具足而手執澡瓶持杖算術入山林中食自落果是為摩納不得無上明行具足而行第二方便云何摩納汝及汝師行此法不荅曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本復次摩納不得無上明行具足而於前採藥及拾落果還來向村依附人間起草菴舍食草木葉摩納是為不得明行具足而行第三方便云何摩納汝及汝師行此法不荅曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本是為第三方便復次摩納不得無上明行具足不食藥草不食落果不食草葉而於村城起大堂閣諸有東西南北行人過者隨力供給是為不得無上明行具足而行第四方便云何摩納汝及汝師行此法不荅曰不也佛告摩納汝自卑微不識真偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本云何摩納諸舊婆羅門及諸仙人多諸技術讚歎稱說本所誦習如今婆羅門所可諷誦稱說一阿咤摩二婆摩三

塔下七七〇二

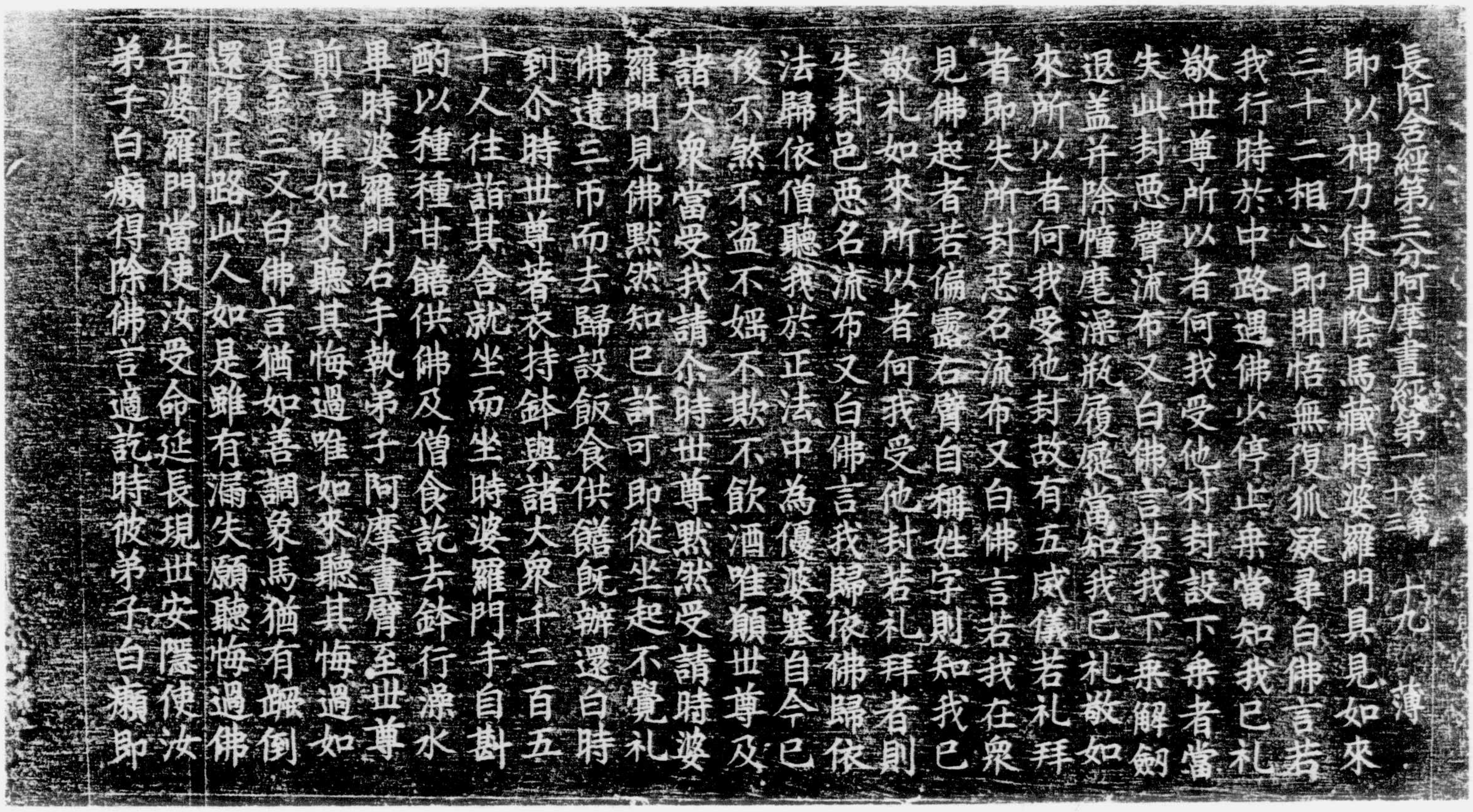


長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）七七 薄
婆摩提婆四鼻波蜜多五伊免瀨悉六耶婆
提伽七婆婆悉宅八迦葉九阿樓那十瞿
曇十一首夷婆婆損陁羅十二如此諸大仙
婆羅門皆掘塹建立堂閣如汝師徒今所居
止不答曰不也彼諸大仙頗起城郭圍遶舍
宅居止其中如汝師徒今所止不答曰不也
彼諸大仙頗處高林重樓綩綖細軟如汝師
徒今所止不答曰不也彼諸大仙頗以金銀
纓絡雜色花鬘美女自娛如汝師徒有不彼
諸大仙頗駕乘寶車持戟導引白蓋自覆手
執寶拂著雜色寶屣又著全白氎如汝師徒
今所服不答曰不也摩納汝自卑微不識真
偽而便誹謗輕慢釋子自種罪根長地獄本
云何摩納如彼諸大仙舊婆羅門讚歎稱說
本所諷誦如今婆羅門所可稱說諷誦阿吒
摩等若傳彼所說以教他人欲望生梵天者
無有是處猶如摩納王波斯匿與人共議或
與諸王或與大臣婆羅門居士共論餘細人
聞入舍衛城遇人便說波斯匿王有如是語
云何摩納王與是人共言議不答曰不也摩
納此人諷誦王言以語餘人寧得為王作大
臣不答曰無有是處摩納汝等今日傳先宿
大仙舊婆羅門諷誦教人欲至生梵天者無
有是處云何摩納汝等受他供養能隨法行
不答曰如是瞿曇受他供養當如法行摩納
汝師沸伽羅婆羅門受王村封而與王波斯
匿王共論議時說王不要論無益之言不以

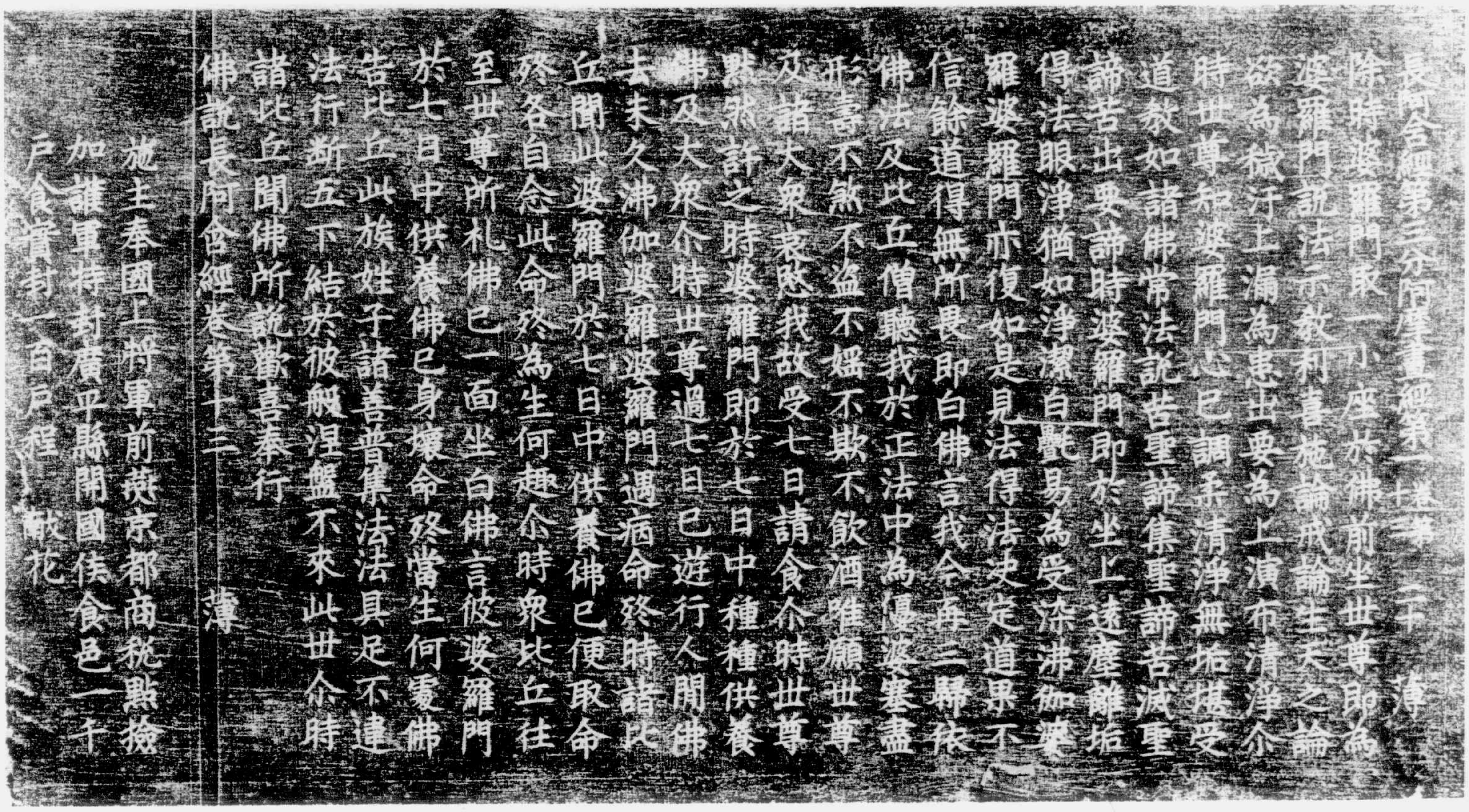


長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）七八 薄
正事共相諫曉汝今自觀及汝師過且置是
事但當求汝所來因緣摩納即時舉目觀如
來身求諸相好盡見餘相唯不見二相心即
懷疑尒時世尊默自念言今此摩納不見二
相以此生疑即出廣長舌相舐耳覆面時彼
摩納復疑一相世尊復念今此摩納猶疑一
相即以神力使彼摩納獨見陰馬藏尒時摩
納盡見相已乃於如來無復狐疑即從座起
遶佛而去時沸伽羅婆羅門立於門外遙望
弟子見其遠來逆問之言汝觀瞿曇實具相
不功德神力實如所聞不即白師言瞿曇沙
門三十二相皆悉具足功德神力實如所聞
師又問曰汝頗與瞿曇少語議不答曰實與
瞿曇言語往返師又問曰汝與瞿曇共論何
事時摩納如共佛論具以白師師言我遂得
聰明弟子致使如是者我等將入地獄不久
所以者何汝語語欲勝毀呰瞿曇使之不悅
於我轉疏汝與聰明弟子致使如是使我入
地獄不久於是其師懷忿結心即蹴摩納令
墮師自乘車時彼摩納當墮車時即生白癩
時沸伽羅婆羅門仰觀日已默自念言
今觀沙門瞿曇非是時也須待明日當往覲
問於明日旦嚴駕寶車從五百弟子前後圍
遶詣伊車林中下車步進到世尊所問訊已
一面坐仰觀如來身具見諸相唯不見二相
時婆羅門疑於二相佛知其念即出廣長舌
相舐耳覆面時婆羅門又疑一相佛知其念

塔下七七〇三



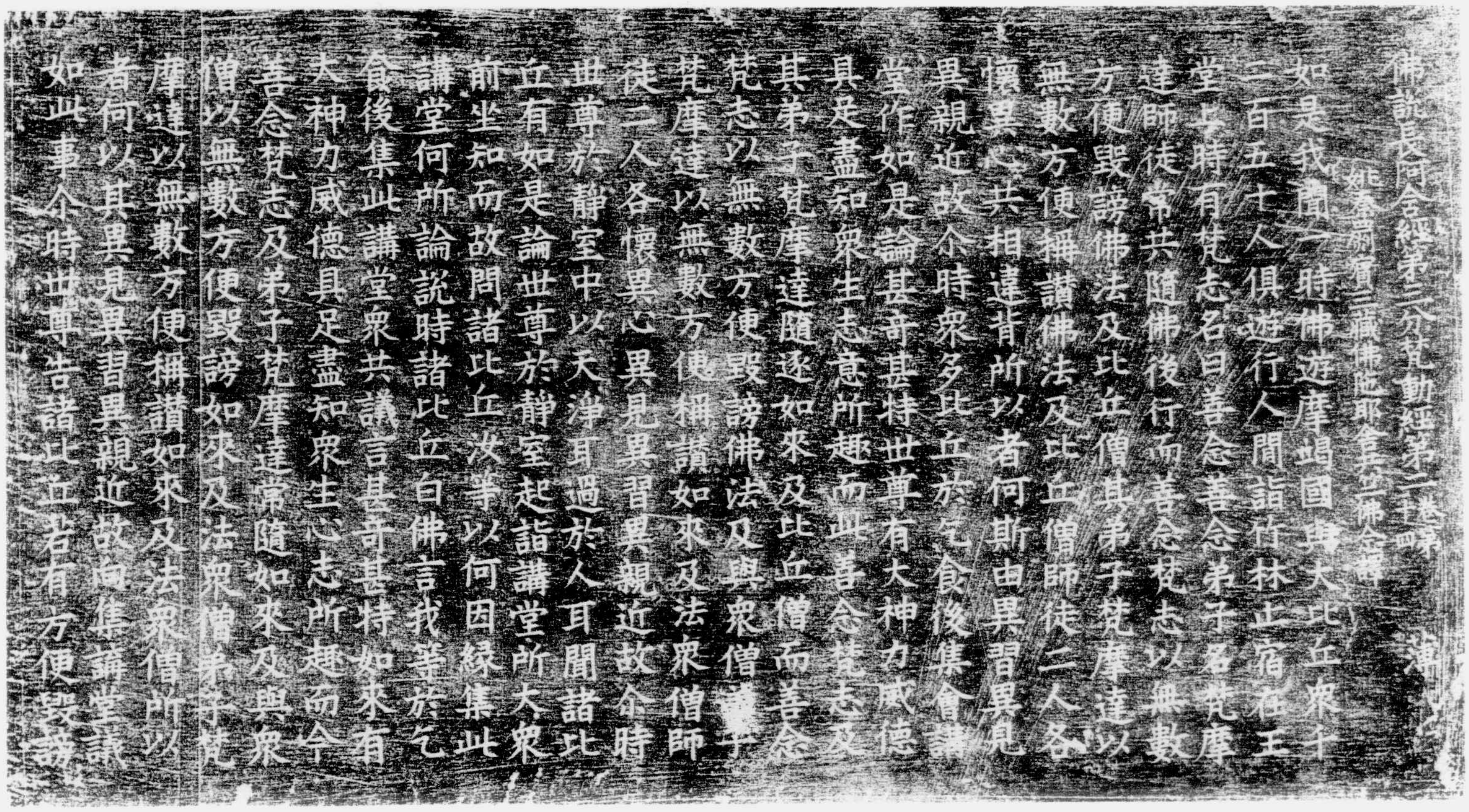
長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）十九　薄
即以神力使見陰馬藏時婆羅門具見如來
三十二相心即開悟無復狐疑尋白佛言若
我行時於中路遇佛小停止乘當知我已礼
敬世尊所以者何我受他村封設下乘者當
失此封惡聲流布又白佛言若我下乘解劍
退蓋并除幢麾澡瓶履屣當知我已礼敬如
來所以者何我受他封故有五威儀若礼拜
者即失所封惡名流布又白佛言若我在衆
見佛起者若偏露右臂自稱姓字則知我已
敬礼如來所以者何我受他封若礼拜者則
失封邑惡名流布又白佛言我歸依佛歸依
法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已
後不煞不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及
諸大衆當受我請尒時世尊默然受請時婆
羅門見佛默然知已許可即從坐起不覺礼
佛遶三帀而去歸設飯食供饍既辦還白時
到尒時世尊著衣持鉢與諸大衆千二百五
十人往詣其舍就坐而坐時婆羅門手自斟
酌以種種甘饍供佛及僧食訖去鉢行澡水
畢時婆羅門右手執弟子阿摩晝臂至世尊
前言唯如來聽其悔過唯如來聽其悔過如
是至三又白佛言猶如善調象馬猶有蹶倒
還復正路此人如是雖有漏失願聽悔過佛
告婆羅門當使汝受命延長現世安隱使汝
弟子白癩得除佛言適訖時彼弟子白癩即



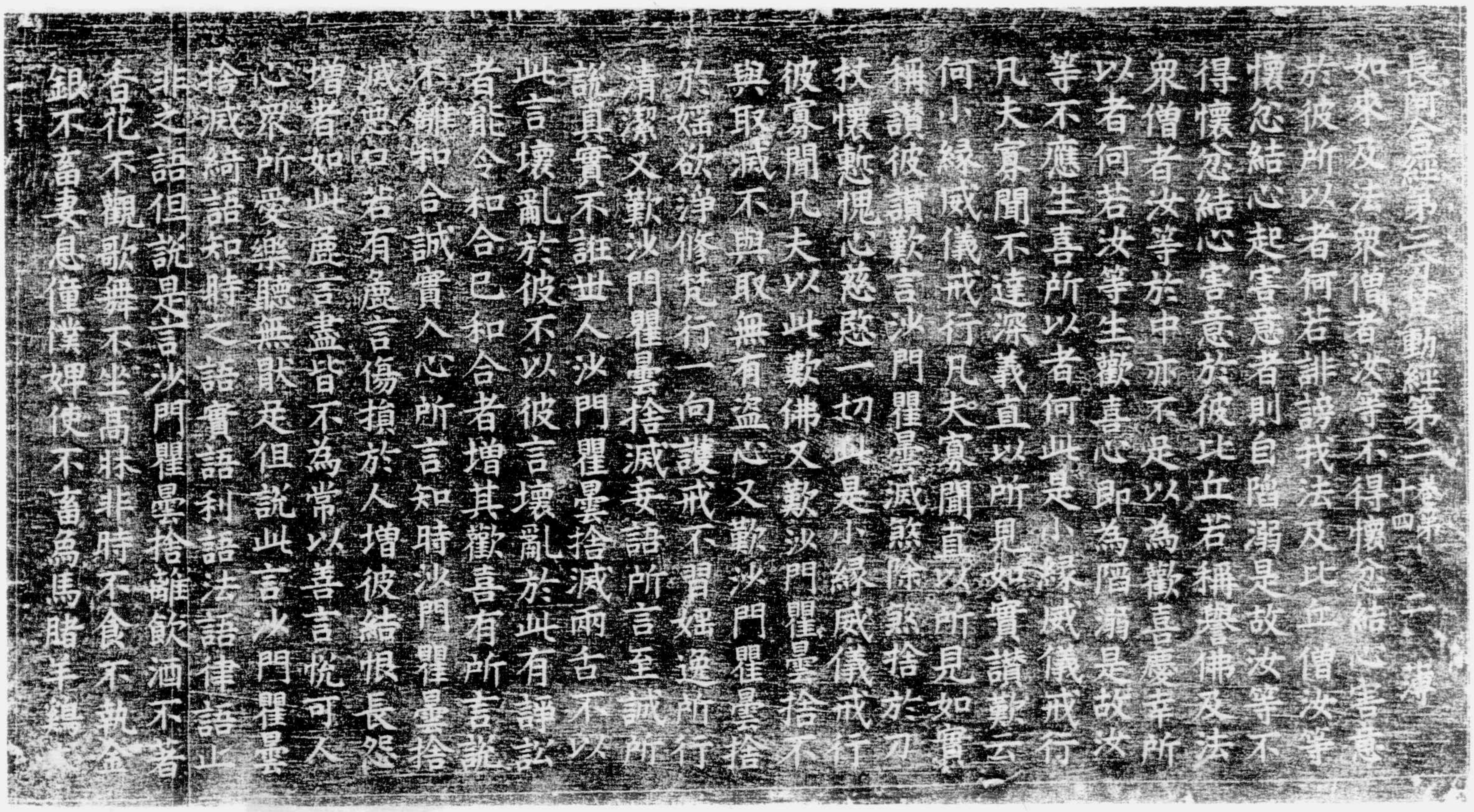
長阿含經第三分阿摩晝經第一（卷第十三）二十　薄
除時婆羅門取一小座於佛前坐世尊即為
婆羅門說法示教利喜施論戒論生天之論
欲為穢汙上漏為患出要為上演布清淨尒
時世尊知婆羅門心已調柔清淨無垢堪受
道教如諸佛常法說苦聖諦集聖諦苦滅聖
諦苦出要諦時婆羅門即於坐上遠塵離垢
得法眼淨猶如淨潔白氎易為受染沸伽娑
羅婆羅門亦復如是見法得法決定道果不
信餘道得無所畏即白佛言我今再三歸依
佛法及比丘僧聽我於正法中為優婆塞盡
形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊
及諸大衆哀愍我故受七日請食尒時世尊
默然許之時婆羅門即於七日中種種供養
佛及大衆尒時世尊過七日已遊行人間佛
去未久沸伽婆羅婆羅門遇病命終時諸比
丘聞此婆羅門於七日中供養佛已便取命
終各自念此命終為生何趣尒時衆比丘往
至世尊所礼佛已一面坐白佛言彼婆羅門
於七日中供養佛已身壞命終當生何處佛
告比丘此族姓子諸善普集法法具足不違
法行斷五下結於彼般涅盤不來此世尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第十三　薄

施主奉國上將軍前燕京都商稅點撿
加護軍特封廣平縣開國侯食邑一千
戶食實封一百戶程[illegible]獻花

塔下七七〇四

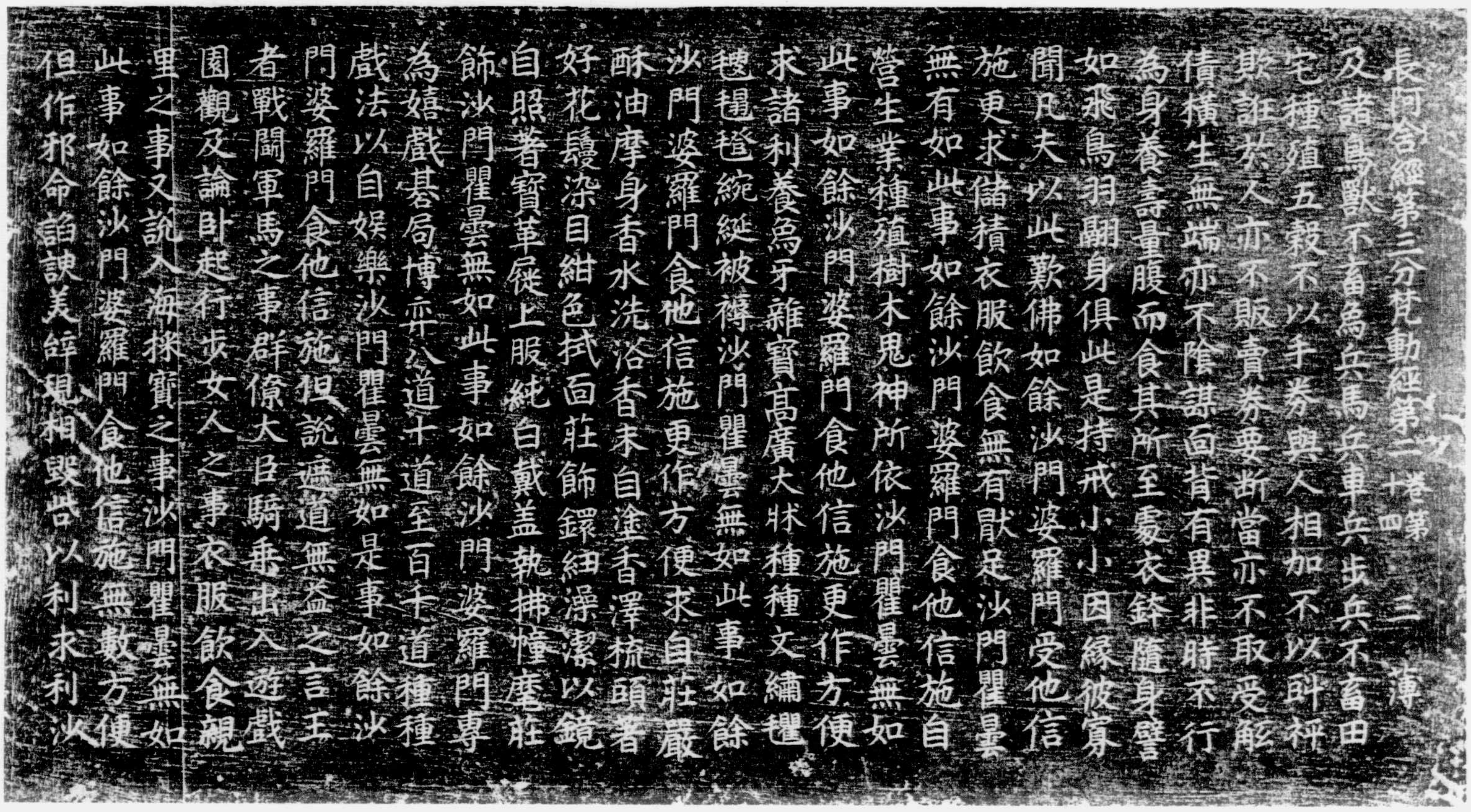


佛說長阿含經第三分梵動經第二十一（卷第十四）（姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯）滿一
如是我聞一時佛遊摩竭國與大比丘衆千
二百五十人俱遊行人間詣竹林止宿在王
堂上時有梵志名曰善念善念弟子名梵摩
達師徒常共隨佛後行而善念梵志以無數
方便毀謗佛法及比丘僧其弟子梵摩達以
無數方便稱讚佛法及比丘僧師徒二人各
懷異心共相違背所以者何斯由異習異見
異親近故尒時衆多比丘於乞食後集會講
堂作如是論甚奇甚特世尊有大神力威德
具足盡知衆生志意所趣而此善念梵志及
其弟子梵摩達隨逐如來及比丘僧而善念
梵志以無數方便毀謗佛法及與衆僧弟子
梵摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧師
徒二人各懷異心異見異習異親近故尒時
世尊於靜室中以天淨耳過於人耳聞諸比
丘有如是論世尊於靜室起詣講堂所大衆
前坐知而故問諸比丘汝等以何因緣集此
講堂何所論說時諸比丘白佛言我等於乞
食後集此講堂衆共議言甚奇甚特如來有
大神力威德具足盡知衆生心志所趣而今
善念梵志及弟子梵摩達常隨如來及與衆
僧以無數方便毀謗如來及法衆僧弟子梵
摩達以無數方便稱讚如來及法衆僧所以
者何以其異見異習異親近故向集講堂議
如此事尒時世尊告諸比丘若有方便毀謗

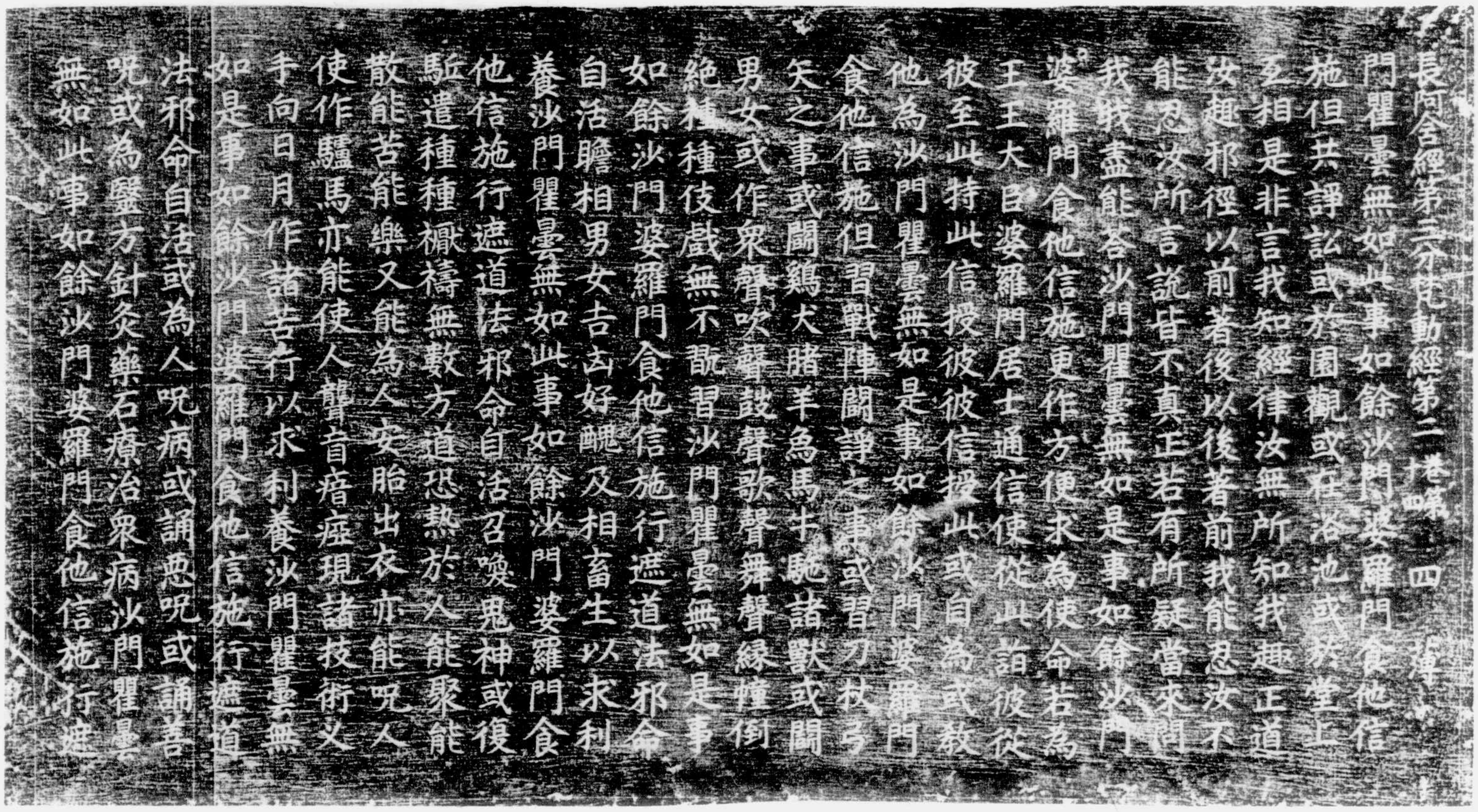


長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）二 滿
如來及法衆僧者汝等不得懷忿結心害意
於彼所以者何若誹謗我法及比丘僧汝等
懷忿結心起害意者則自陷溺是故汝等不
得懷忿結心害意於彼比丘若稱譽佛及法
衆僧者汝等於中亦不是以為歡喜慶幸所
以者何若汝等生歡喜心即為陷溺是故汝
等不應生喜所以者何此是小緣威儀戒行
凡夫寡聞不達深義直以所見如實讚歎云
何小緣威儀戒行凡夫寡聞直以所見如實
稱讚彼讚歎言沙門瞿曇滅煞除煞捨於刀
杖懷慙愧心慈愍一切此是小緣威儀戒行
彼寡聞凡夫以此歎佛又歎沙門瞿曇捨不
與取滅不與取無有盜心又歎沙門瞿曇捨
於婬欲淨修梵行一向護戒不習婬逸所行
清潔又歎沙門瞿曇捨滅妄語所言至誠所
說真實不誑世人沙門瞿曇捨滅兩舌不以
此言壞亂於彼不以彼言壞亂於此有諍訟
者能令和合已和合者增其歡喜有所言說
不離和合誠實入心所言知時沙門瞿曇捨
滅惡口若有麁言傷損於人增彼結恨長怨
增者如此麁言盡皆不為常以善言悅可人
心衆所愛樂聽無猒足但說此言沙門瞿曇
捨滅綺語知時之語實語利語法語律語止
非之語但說是言沙門瞿曇捨離飲酒不著
香花不觀歌舞不坐高牀非時不食不執金
銀不畜妻息僮僕婢使不畜象馬豬羊鷄

塔下七七〇五

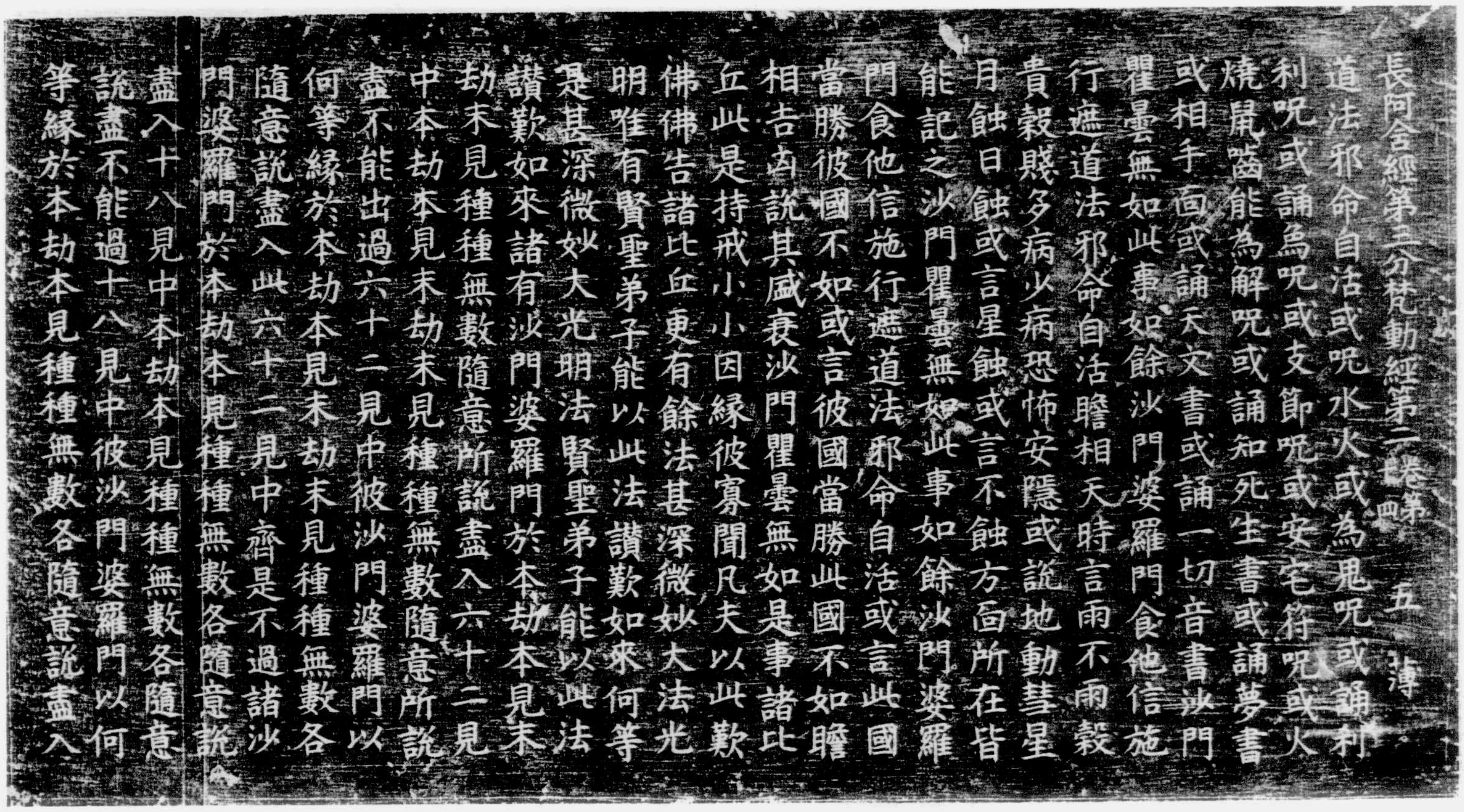


長阿含經第三分梵動經第二　卷第十四　三　薄
及諸鳥獸不畜為兵馬兵車兵步兵不畜田
宅種殖五穀不以手拳與人相加不以斛秤
欺誑於人亦不販賣券要斷當亦不取受舩
債橫生無端亦不陰謀面背有異非時不行
為身養壽量腹而食其所至處衣鉢隨身譬
如飛鳥羽翮身俱此是持戒小小因緣彼寡
聞凡夫以此歎佛如餘沙門婆羅門受他信
施更求儲積衣服飲食無有猒足沙門瞿曇
無有如此事如餘沙門婆羅門食他信施自
營生業種殖樹木鬼神所依沙門瞿曇無如
此事如餘沙門婆羅門食他信施更作方便
求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡氍
氀毾㲪綩綖被褥沙門瞿曇無如此事如餘
沙門婆羅門食他信施更作方便求自莊嚴
酥油摩身香水洗浴香末自塗香澤梳頭著
好花鬘染目紺色拭面莊飾鐶紐澡潔以鏡
自照著寶革屣上服純白戴蓋執拂幢麾莊
飾沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門專
為嬉戲碁局博弈八道十道至百千道種種
戲法以自娛樂沙門瞿曇無如是事如餘沙
門婆羅門食他信施但說遮道無益之言王
者戰鬪軍馬之事群僚大臣騎乘出入遊戲
園觀及論臥起行步女人之事衣服飲食親
里之事又說入海採寶之事沙門瞿曇無如
此事如餘沙門婆羅門食他信施無數方便
但作邪命諂諛美辭現相毀呰以利求利沙



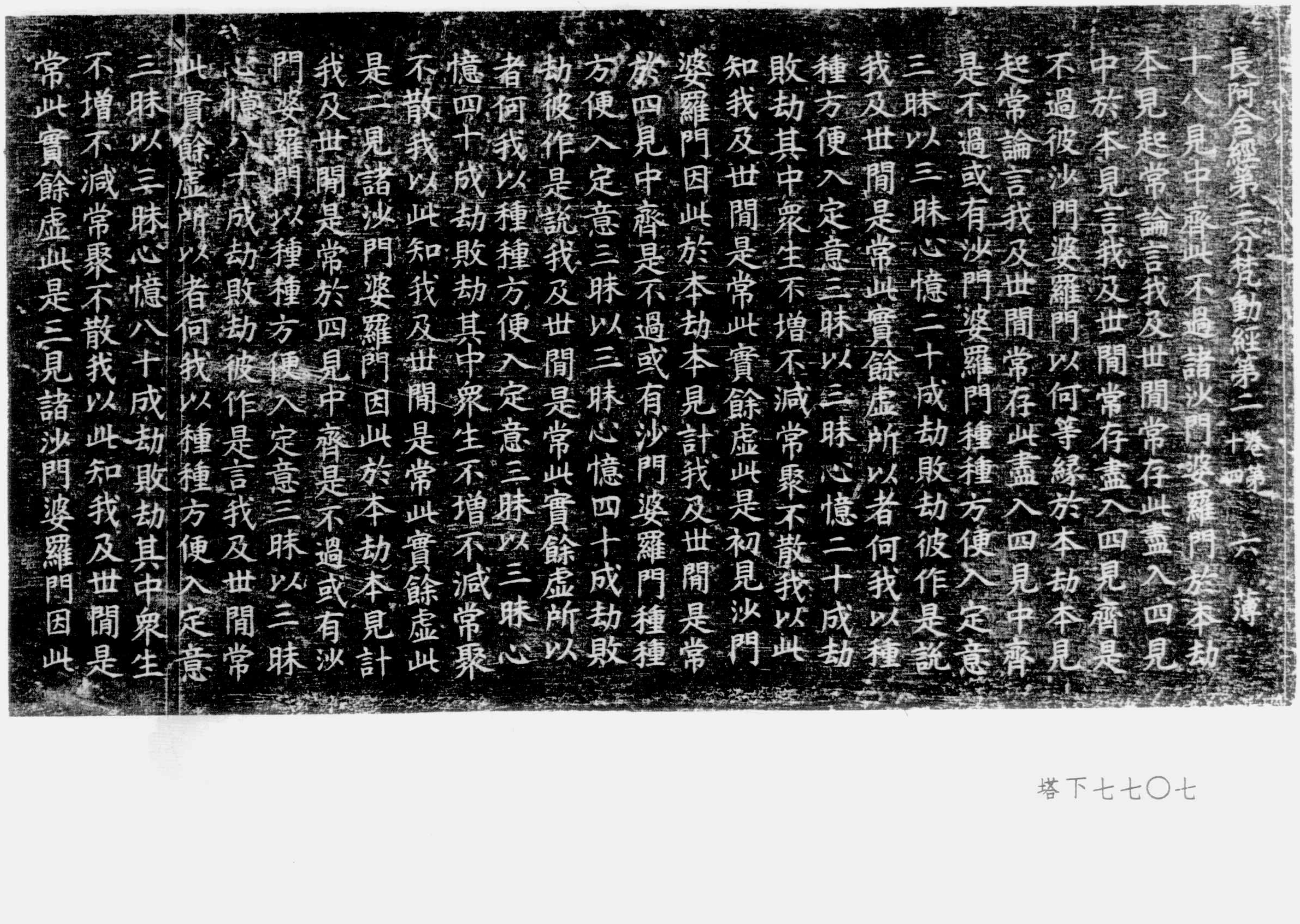
長阿含經第三分梵動經第二　卷第十四　四　薄
門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信
施但共諍訟或於園觀或在浴池或於堂上
互相是非言我知經律汝無所知我趣正道
汝趣邪徑以前著後以後著前我能忍汝不
能忍汝所言說皆不真正若有所疑當來問
我我盡能荅沙門瞿曇無如是事如餘沙門
婆羅門食他信施更作方便求為使命若為
王王大臣婆羅門居士通信使從此詣彼從
彼至此持此信授彼彼信授此或自為或教
他為沙門瞿曇無如是事如餘沙門婆羅門
食他信施但習戰陣鬪諍之事或習刀杖弓
矢之事或鬪鷄犬豬羊象馬牛駝諸獸或鬪
男女或作眾聲吹聲鼓聲歌聲舞聲緣幢倒
絕種種伎戲無不翫習沙門瞿曇無如是事
如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命
自活瞻相男女吉凶好醜及相畜生以求利
養沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食
他信施行遮道法邪命自活召喚鬼神或復
駈遣種種厭禱無數方道恐熱於人能聚能
散能苦能樂又能為人安胎出衣亦能呪人
使作驢馬亦能使人聾盲瘖瘂現諸技術叉
手向日月作諸苦行以求利養沙門瞿曇無
如是事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道
法邪命自活或為人呪病或誦惡呪或誦善
呪或為醫方針灸藥石療治眾病沙門瞿曇
無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮

塔下七七〇六



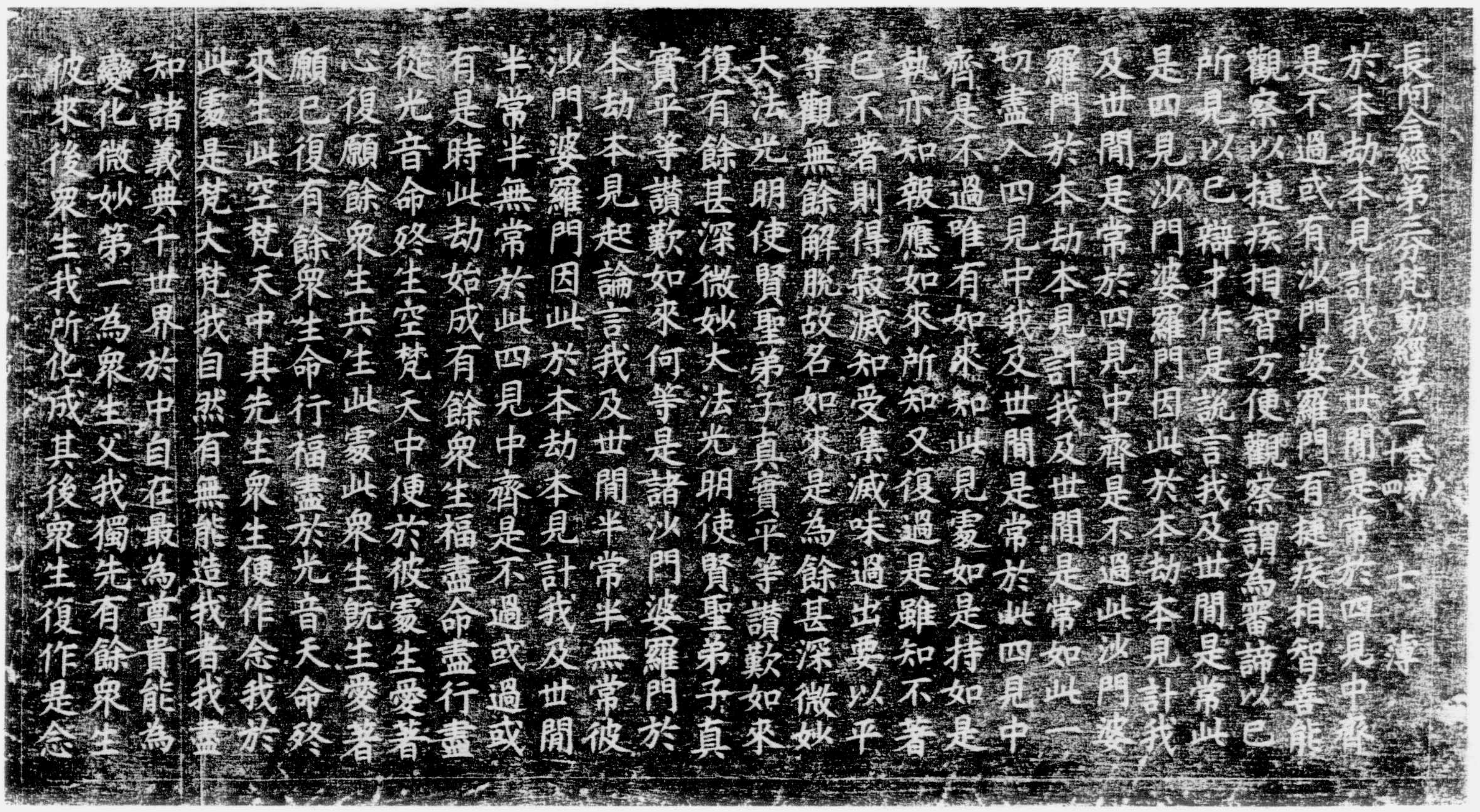
長阿含經第三分梵動經第二　卷十四第　五　薄

道法邪命自活或呪水火或為鬼呪或誦刹利呪或誦為呪或支節呪或安宅符呪或火燒鼠齧能為解呪或誦知死生書或誦夢書或相手面或誦天文書或誦一切音書沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活瞻相天時言雨不雨穀貴穀賤多病少病恐怖安隱或說地動彗星月蝕日蝕或言星蝕或言不蝕方面所在皆能記之沙門瞿曇無如此事如餘沙門婆羅門食他信施行遮道法邪命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國當勝此國不如瞻相吉凶說其盛衰沙門瞿曇無如是事諸比丘此是持戒小小因緣彼寡聞凡夫以此歎佛佛告諸比丘更有餘法甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大光明法賢聖弟子能以此法讚歎如來諸有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入六十二見中本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡不能出過六十二見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見末劫末見種種無數各隨意說盡入此六十二見中齊是不過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無數各隨意說盡不能過十八見中彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨意說盡入



長阿含經第三分梵動經第二　卷十四第　六　薄

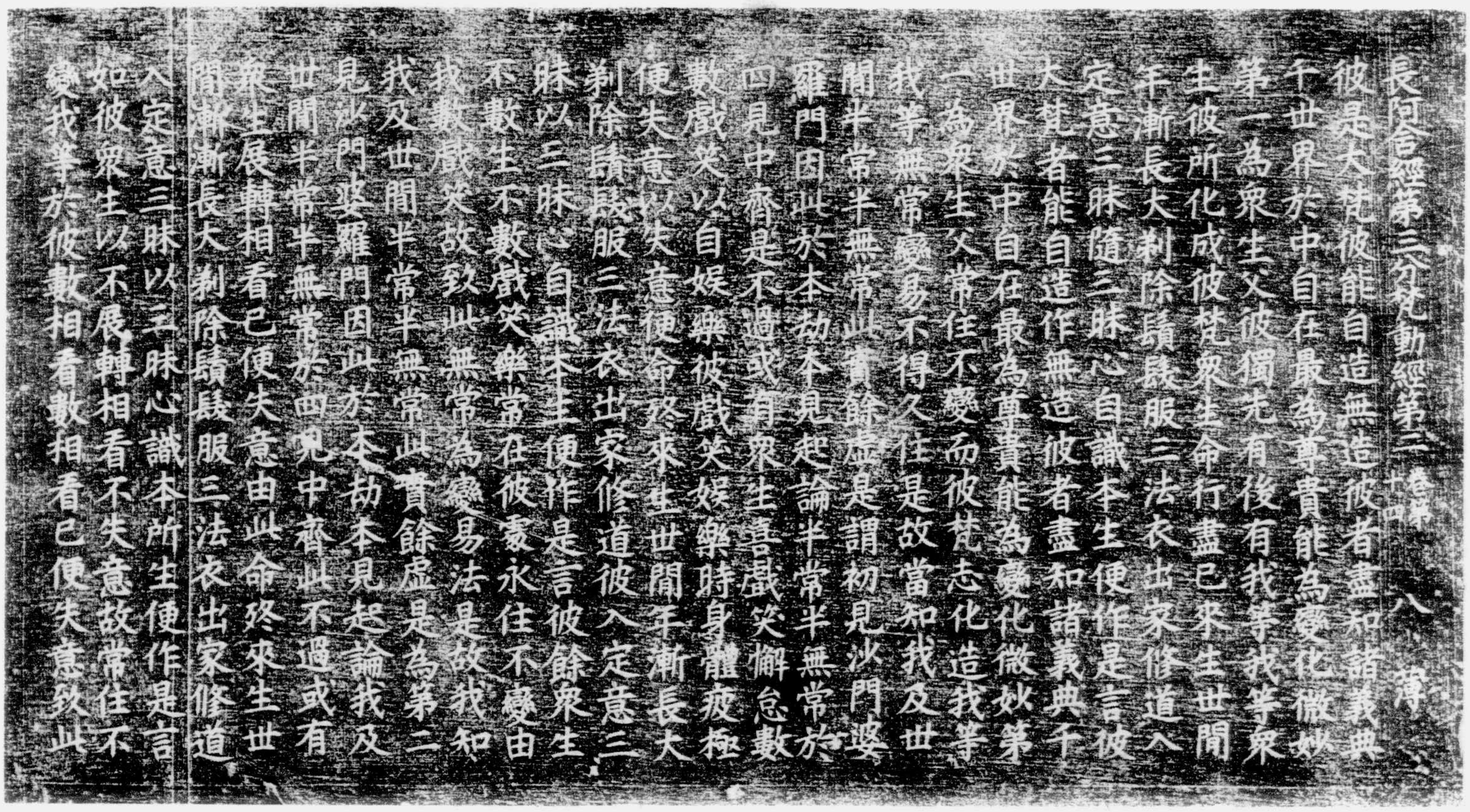
十八見中齊此不過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中於本見言我及世間常存盡入四見齊是不過彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是初見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是二見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間常此實餘虛所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛此是三見諸沙門婆羅門因此



長阿含經第三分梵動經第二（卷十四）七　淳

於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂為審諦以已所見以已辯才作是說言我及世間是常此是四見沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中齊是不過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如此一切盡入四見中我及世間是常於此四見中齊是不過唯有如來知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來

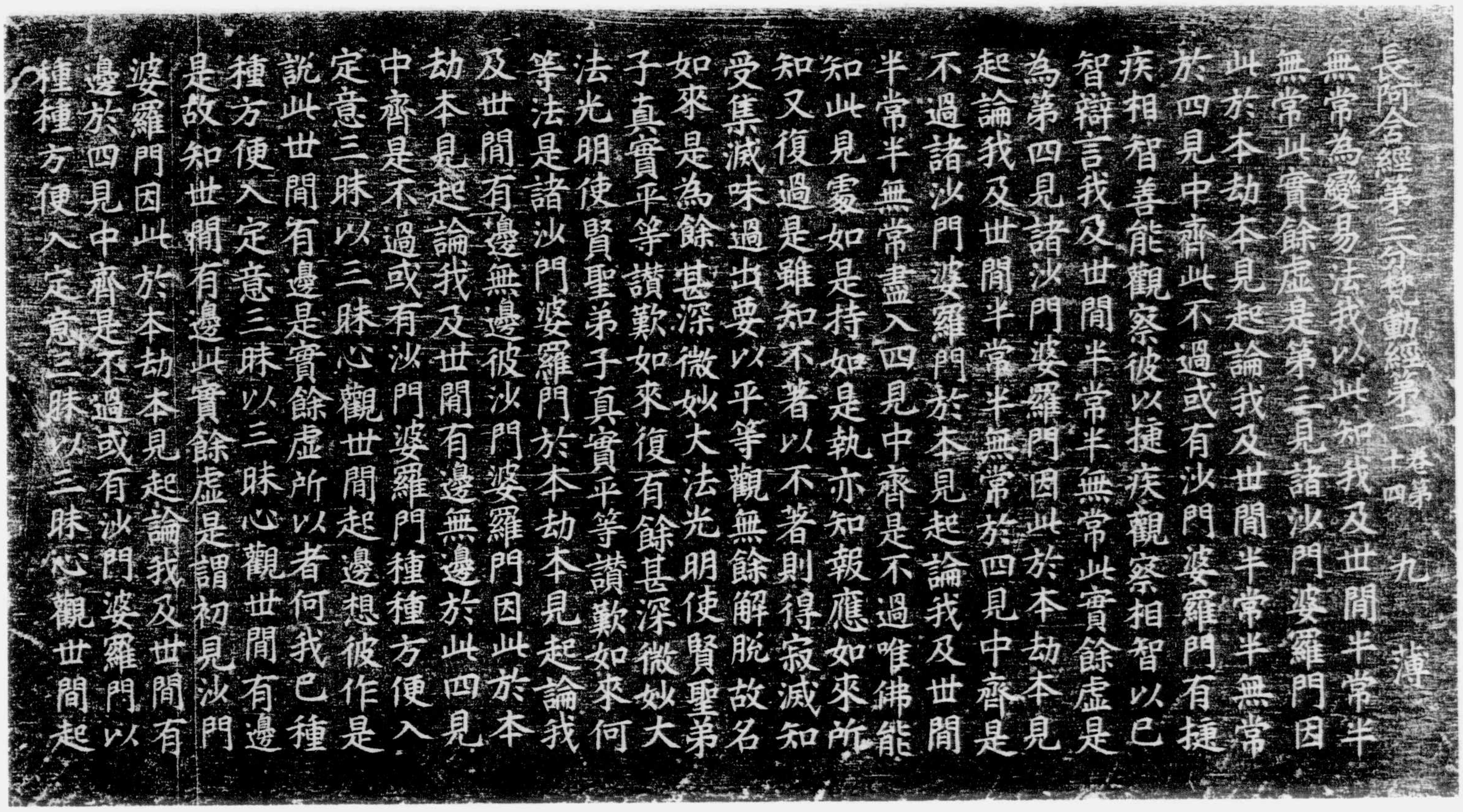
復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間半常半無常彼沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常扵此四見中齊是不過或過或有是時此劫始成有餘眾生福盡命盡行盡從光音命終生空梵天中便扵彼處生愛著心復願餘眾生共生此處此眾生既生愛著願已復有餘眾生命行福盡扵光音天命終來生此空梵天中其先生眾生便作念我扵此處是梵大梵我自然有無能造我者我盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為眾生父我獨先有餘眾生彼來後眾生我所化成其後眾生復作是念



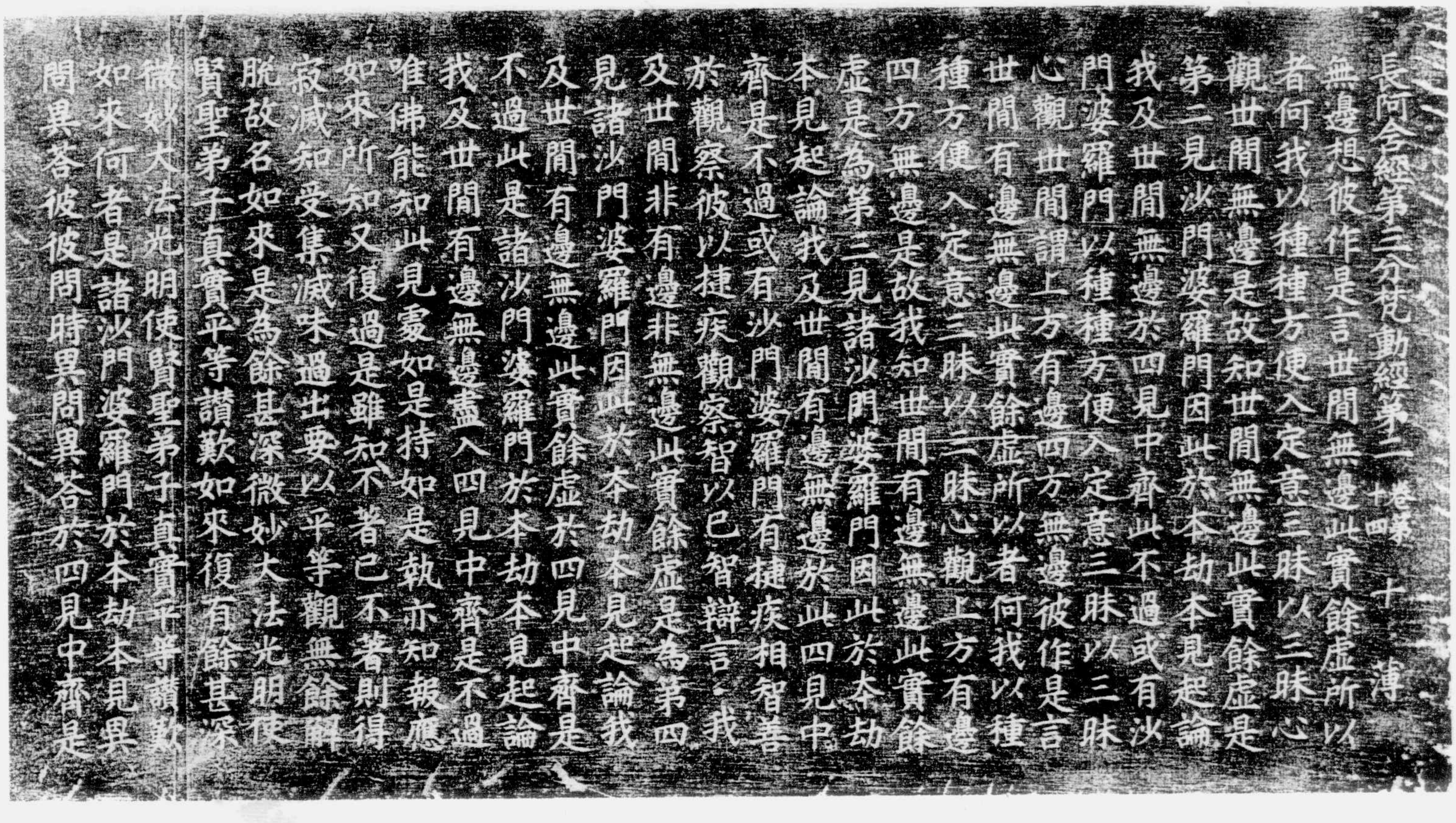
長阿含經第三分梵動經第二（卷十四）八　淳

彼是大梵彼能自造無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為眾生父彼獨先有後有我等我等眾生彼所化成彼梵眾生命行盡已來生世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧隨三昧心自識本生便作是言彼大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最為尊貴能為變化微妙第一為眾生父常住不變而彼梵志化造我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間半常半無常此實餘虛是謂初見沙門婆羅門因此於本劫本見起論半常半無常扵四見中齊是不過或有眾生喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂彼戲笑娛樂時身體疲極便失意以失意便命終來生世間年漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道彼入定意三昧以三昧心自識本生便作是言彼餘眾生不數生不數戲笑樂常在彼處永住不變由我數戲笑故致此無常為變易法是故我知我及世間半常半無常此實餘虛是為第二見沙門婆羅門因此扵本劫本見起論我及世間半常半無常扵四見中齊此不過或有眾生展轉相看已便失意由此命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生便作是言如彼眾生以不展轉相看不失意故常住不變我等扵彼數相看數相看已便失意致此

塔下七七〇八

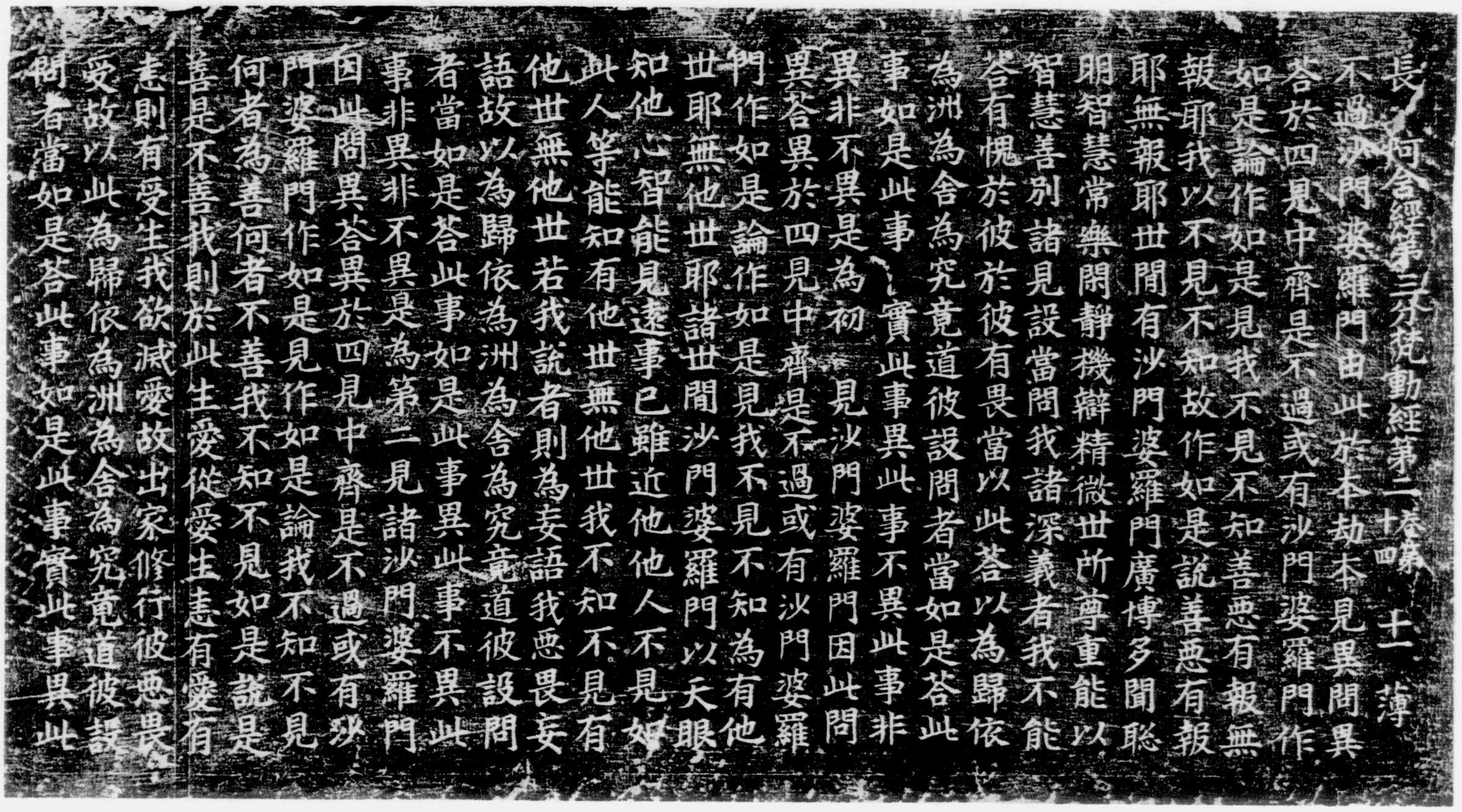


長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）　九　溥
無常為變易法我以此知我及世間半常半
無常此實餘虛是第三見諸沙門婆羅門因
此於本劫本見起論我及世間半常半無常
於四見中齊此不過或有沙門婆羅門有捷
疾相智善能觀察彼以捷疾觀察相智以已
智辯言我及世間半常半無常此實餘虛是
為第四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見
起論我及世間半常半無常於四見中齊是
不過諸沙門婆羅門於本見起論我及世間
半常半無常盡入四見中齊是不過唯佛能
知此見處如是持如是執亦知報應如來所
知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知
受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名
如來是為餘甚深微妙大法光明使賢聖弟
子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大
法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何
等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論我
及世間有邊無邊彼沙門婆羅門因此於本
劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見
中齊是不過或有沙門婆羅門種種方便入
定意三昧以三昧心觀世間起邊想彼作是
說此世間有邊是實餘虛所以者何我已種
種方便入定意三昧以三昧心觀世間有邊
是故知世間有邊此實餘虛是謂初見沙門
婆羅門因此於本劫本見起論我及世間有
邊於四見中齊是不過或有沙門婆羅門以
種種方便入定意三昧以三昧心觀世間起



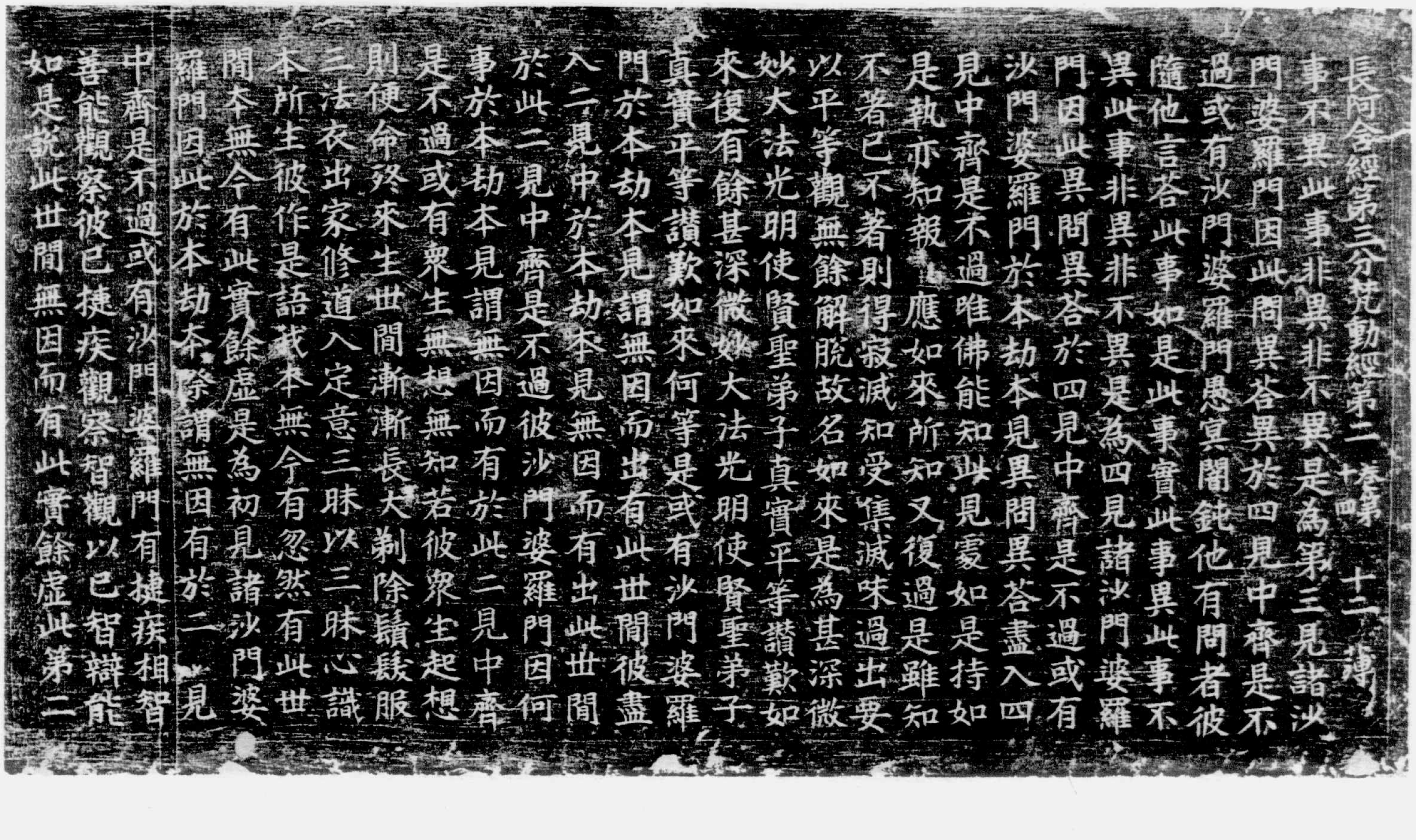
長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）　十　溥
無邊想彼作是言世間無邊此實餘虛所以
者何我以種種方便入定意三昧以三昧心
觀世間無邊是故知世間無邊此實餘虛是
第二見沙門婆羅門因此於本劫本見起論
我及世間無邊於四見中齊此不過或有沙
門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧
心觀世間謂上方有邊四方無邊彼作是言
世間有邊無邊此實餘虛所以者何我以種
種方便入定意三昧以三昧心觀上方有邊
四方無邊是故我知世間有邊無邊此實餘
虛是為第三見諸沙門婆羅門因此於本劫
本見起論我及世間有邊無邊於此四見中
齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善
於觀察彼以捷疾觀察智以已智辯言、我
及世間非有邊非無邊此實餘虛是為第四
見諸沙門婆羅門因此於本劫本見起論我
及世間有邊無邊此實餘虛於四見中齊是
不過此是諸沙門婆羅門於本劫本見起論
我及世間有邊無邊盡入四見中齊是不過
唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應
如來所知又復過是雖知不著已不著則得
寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解
脫故名如來是為餘甚深微妙大法光明使
賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深
微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎
如來何者是諸沙門婆羅門於本劫本見異
問異荅彼彼問時異問異荅於四見中齊是

塔下七七〇九



長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）十一 薄

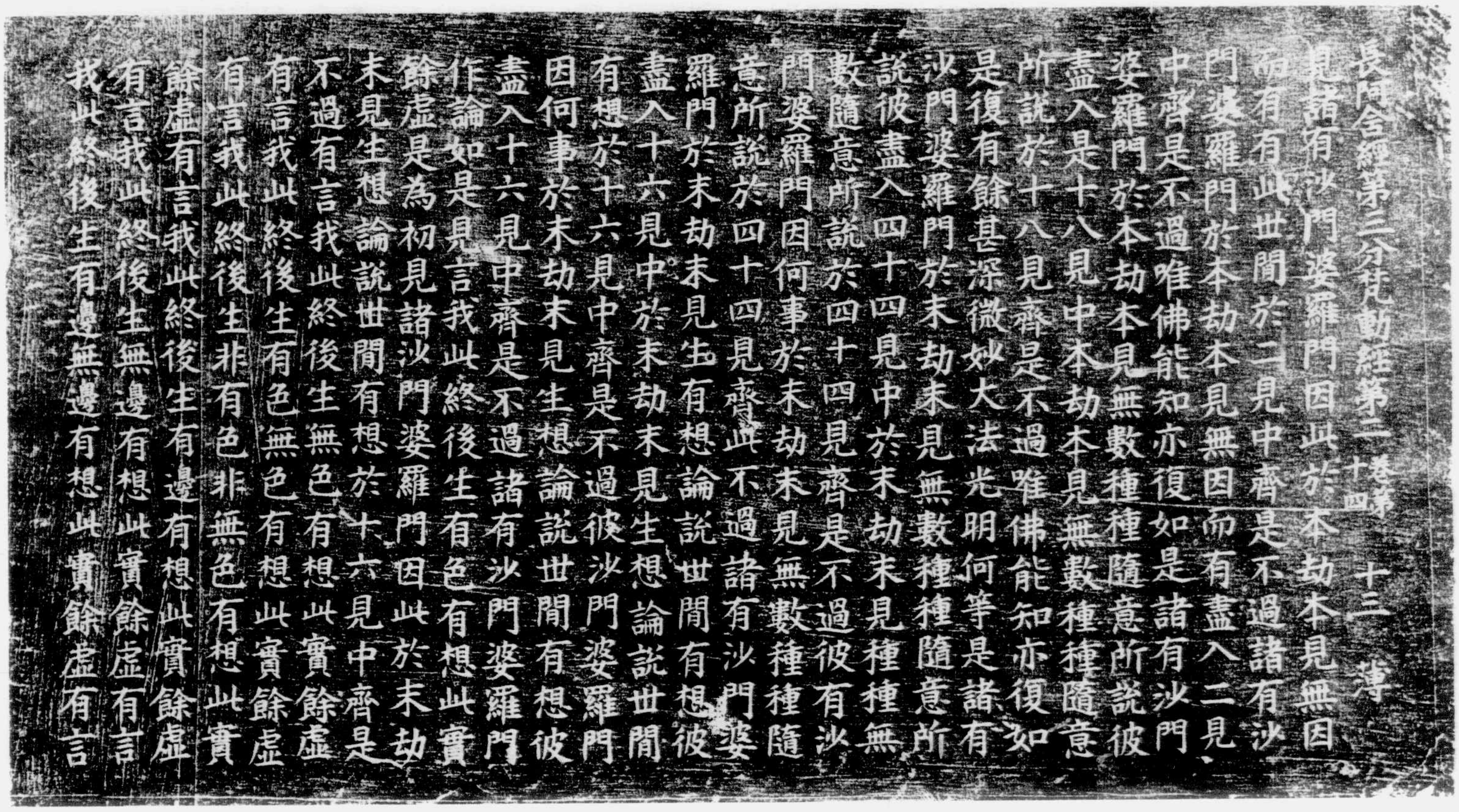
不過沙門婆羅門由此於本劫本見異問異荅於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知善惡有報無報耶我以不見不知故作如是說善惡有報耶無報耶世間有沙門婆羅門廣博多聞聦明智慧常樂閑靜機辯精微世所尊重能以智慧善別諸見設當問我諸深義者我不能荅有愧於彼於彼有畏當以此荅以為歸依為洲為舍為究竟道彼設問者當如是荅此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是為初見沙門婆羅門因此問異荅異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知為有他世耶無他世耶諸世間沙門婆羅門以天眼知他心智能見遠事已雖近他他人不見如此人等能知有他世無他世我不知不見有他世無他世若我說者則為妄語我惡畏妄語故以為歸依為洲為舍為究竟道彼設問者當如是荅此事如是此事異此事不異此事非異非不異是為第二見諸沙門婆羅門因此問異荅異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門作如是見作如是論我不知不見何者為善何者不善我不知不見如是說是善是不善我則於此生愛從愛生恚有愛有恚則有受生我欲滅愛故出家修行彼惡畏受故以此為歸依為洲為舍為究竟道彼設問者當如是荅此事如是此事實此事異此



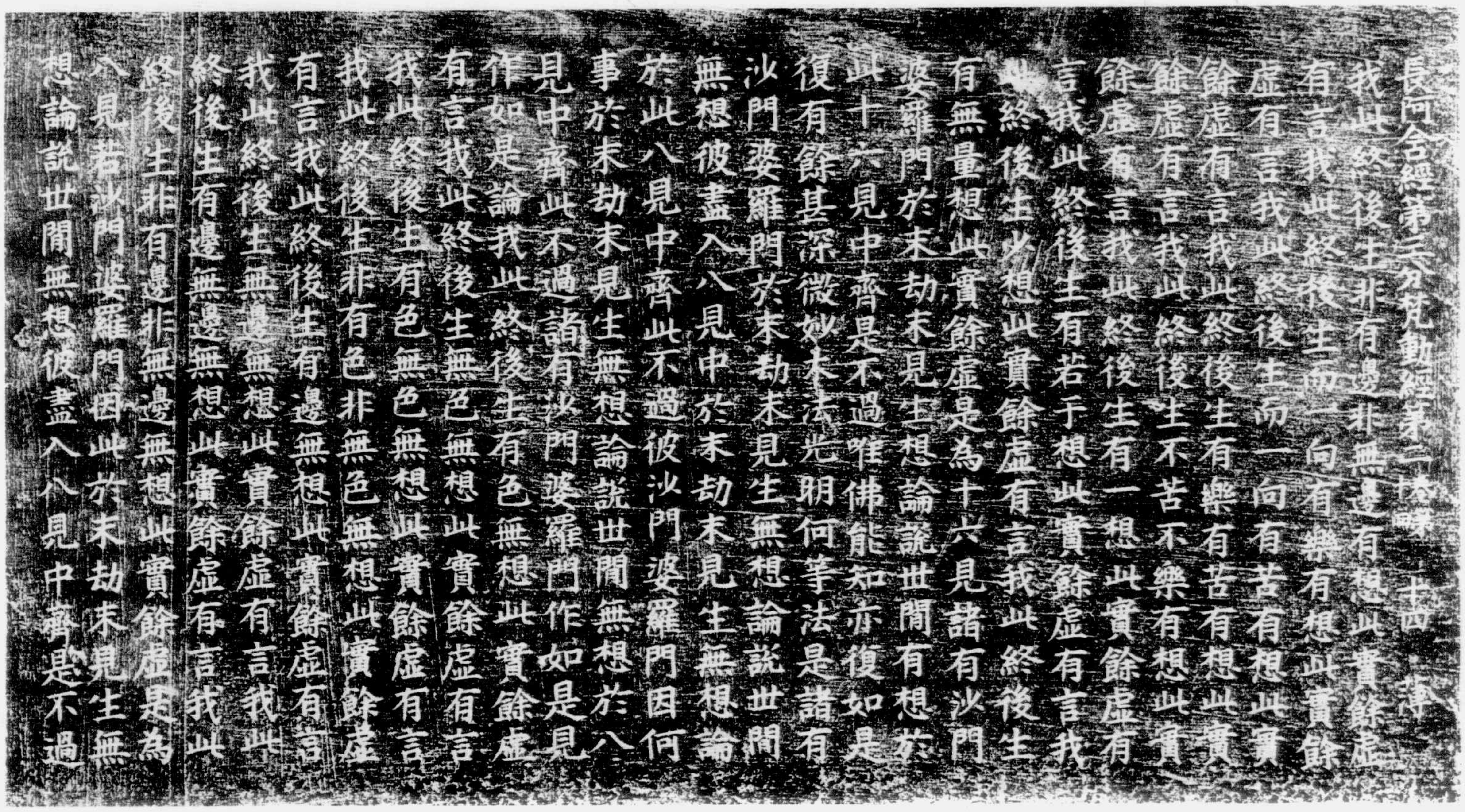
長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）十二 薄

事不異此事非異非不異是為第三見諸沙門婆羅門因此問異荅異於四見中齊是不過或有沙門婆羅門愚冥闇鈍他有問者彼隨他言荅此事如是此事實此事異此事不異此事非異非不異是為四見諸沙門婆羅門因此異問異荅於四見中齊是不過或有沙門婆羅門於本劫本見異問異荅盡入四見中齊是不過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著已不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是為甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是或有沙門婆羅門於本劫本見謂無因而出有此世間彼盡入二見中於本劫本見無因而有出此世間於此二見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事於本劫本見謂無因而有於此二見中齊是不過或有眾生無想無知若彼眾生起想則便命終來生世間漸漸長大剃除鬚髮服三法衣出家修道入定意三昧以三昧心識本所生彼作是語我本無今有忽然有此世間本無今有此實餘虛是為初見諸沙門婆羅門因此於本劫本除謂無因有於二見中齊是不過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼已捷疾觀察智觀以已智辯能如是說此世間無因而有此實餘虛此第二

塔下七七一〇

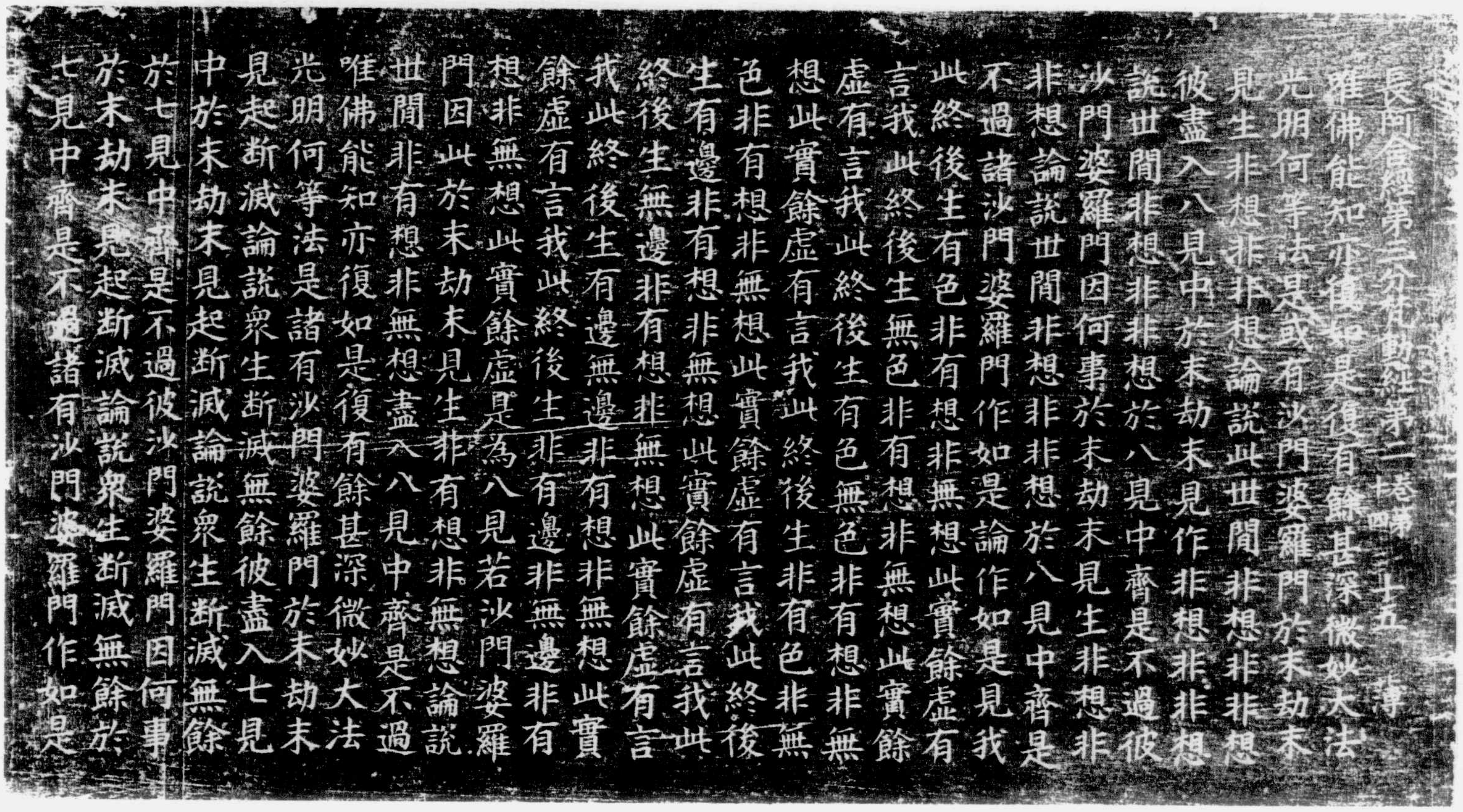


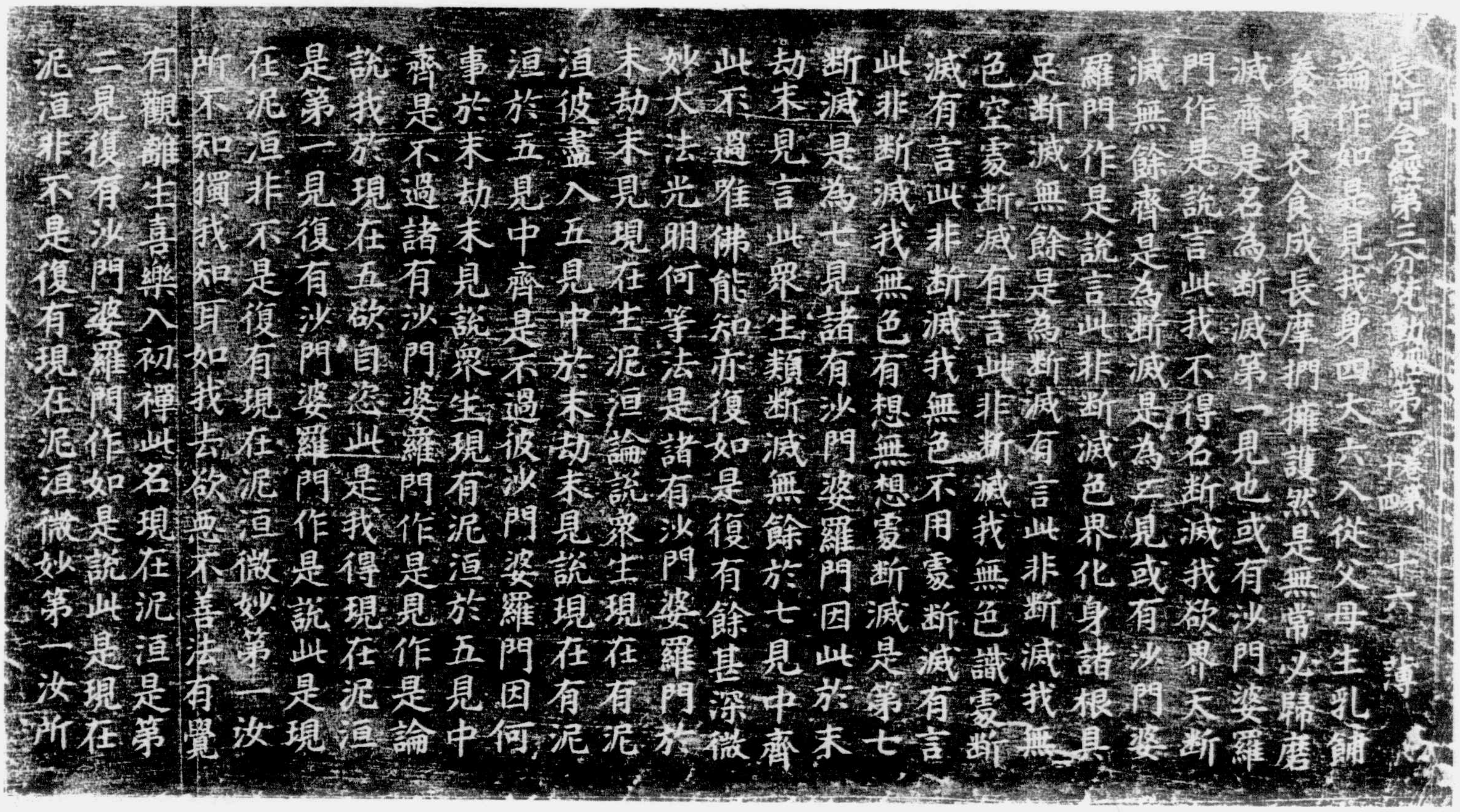
長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）　十三　溥
見諸有沙門婆羅門因此於本劫本見無因
而有此世間於二見中齊是不過諸有沙
門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見
中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門
婆羅門於本劫本見無數種種隨意所說彼
盡入是十八見中本劫本見無數種種隨意
所說於十八見齊是不過唯佛能知亦復如
是復有餘甚深微妙大法光明何等是諸有
沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所
說彼盡入四十四見中於末劫末見種種無
數隨意所說於四十四見齊是不過彼有沙
門婆羅門因何事於末劫末見無數種種隨
意所說於四十四見齊此不過諸有沙門婆
羅門於末劫末見生有想論說世間有想彼
盡入十六見中於末劫末見生想論說世間
有想於十六見中齊是不過彼沙門婆羅門
因何事於末劫末見生想論說世間有想彼
盡入十六見中齊是不過諸有沙門婆羅門
作論如是見言我此終後生有色有想此實
餘虛是為初見諸沙門婆羅門因此於末劫
末見生想論說世間有想於十六見中齊是
不過有言我此終後生無色有想此實餘虛
有言我此終後生有色無色有想此實餘虛
有言我此終後生非有色非無色有想此實
餘虛有言我此終後生有邊有想此實餘虛
有言我此終後生無邊有想此實餘虛有言
我此終後生有邊無邊有想此實餘虛有言



長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）　十四　溥
我此終後生非有邊非無邊有想此實餘虛
有言我此終後生一向有樂有想此實餘
虛有言我此終後生一向有苦有想此實
餘虛有言我此終後生有樂有苦有想此實
餘虛有言我此終後生不苦不樂有想此實
餘虛有言我此終後生有一想此實餘虛有
言我此終後生有若干想此實餘虛有言我
此終後生少想此實餘虛有言我此終後生
有無量想此實餘虛是為十六見諸有沙門
婆羅門於末劫末見生想論說世間有想於
此十六見中齊是不過唯佛能知亦復如是
復有餘甚深微妙大法光明何等法是諸有
沙門婆羅門於末劫末見生無想論說世間
無想彼盡入八見中於末劫末見生無想論
於此八見中齊此不過彼沙門婆羅門因何
事於末劫末見生無想論說世間無想於八
見中齊此不過諸有沙門婆羅門作如是見
作如是論我此終後生有色無想此實餘虛
有言我此終後生無色無想此實餘虛有言
我此終後生有色無色無想此實餘虛有言
我此終後生非有色非無色無想此實餘虛
有言我此終後生有邊無想此實餘虛有言
我此終後生無邊無想此實餘虛有言我此
終後生有邊無邊無想此實餘虛有言我此
終後生非有邊非無邊無想此實餘虛是為
八見若沙門婆羅門因此於末劫末見生無
想論說世間無想彼盡入八見中齊是不過

塔下七七一一


長阿含經第三分梵動經第二　卷第十五　溥
羅佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法
光明何等法是或有沙門婆羅門於末劫末
見生非想非非想論說此世間非想非非想
彼盡入八見中於末劫末見作非想非非想
說世間非想非非想於八見中齊是不過彼
沙門婆羅門因何事於末劫末見生非想非
非想論說世間非想非非想於八見中齊是
不過諸沙門婆羅門作如是論作如是見我
此終後生有色非有想非無想此實餘虛有
言我此終後生無色非有想非無想此實餘
虛有言我此終後生有色無色非有想非無
想此實餘虛有言我此終後生非有色非無
色非有想非無想此實餘虛有言我此終後
生有邊非有想非無想此實餘虛有言我此
終後生無邊非有想非無想此實餘虛有言
我此終後生有邊無邊非有想非無想此實
餘虛有言我此終後生非有邊非無邊非有
想非無想此實餘虛是為八見若沙門婆羅
門因此於末劫末見生非有想非無想論說
世間非有想非無想盡入八見中齊是不過
唯佛能知亦復如是復有餘甚深微妙大法
光明何等法是諸有沙門婆羅門於末劫末
見起斷滅論說眾生斷滅無餘彼盡入七見
中於末劫末見起斷滅論說眾生斷滅無餘
於七見中齊是不過彼沙門婆羅門因何事
於末劫末見起斷滅論說眾生斷滅無餘於
七見中齊是不過諸有沙門婆羅門作如是


長阿含經第三分梵動經第二　卷第十六　溥
論作如是見我身四大六入從父母生乳餔
養育衣食成長摩捫擁護然是無常必歸磨
滅齊是名為斷滅第一見也或有沙門婆羅
門作是說言此我不得名斷滅我欲界天斷
滅無餘齊是為斷滅是為二見或有沙門婆
羅門作是說言此非斷滅色界化身諸根具
足斷滅無餘是為斷滅有言此非斷滅我無
色空處斷滅有言此非斷滅我無色識處斷
滅有言此非斷滅我無色不用處斷滅有言
此非斷滅我無色有想無想處斷滅是第七
斷滅是為七見諸有沙門婆羅門因此於末
劫末見言此眾生類斷滅無餘於七見中齊
此不過唯佛能知亦復如是復有餘甚深微
妙大法光明何等法是諸有沙門婆羅門於
末劫末見現在生泥洹論說眾生現在有泥
洹彼盡入五見中於末劫末見說現在有泥
洹於五見中齊是不過彼沙門婆羅門因何
事於末劫末見說眾生現有泥洹於五見中
齊是不過諸有沙門婆羅門作是見作是論
說我於現在五欲自恣此是我得現在泥洹
是第一見復有沙門婆羅門作是說此是現
在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝
所不知獨我知耳如我去欲惡不善法有覺
有觀離生喜樂入初禪此名現在泥洹是第
二見復有沙門婆羅門作如是說此是現在
泥洹非不是復有現在泥洹微妙第一汝所

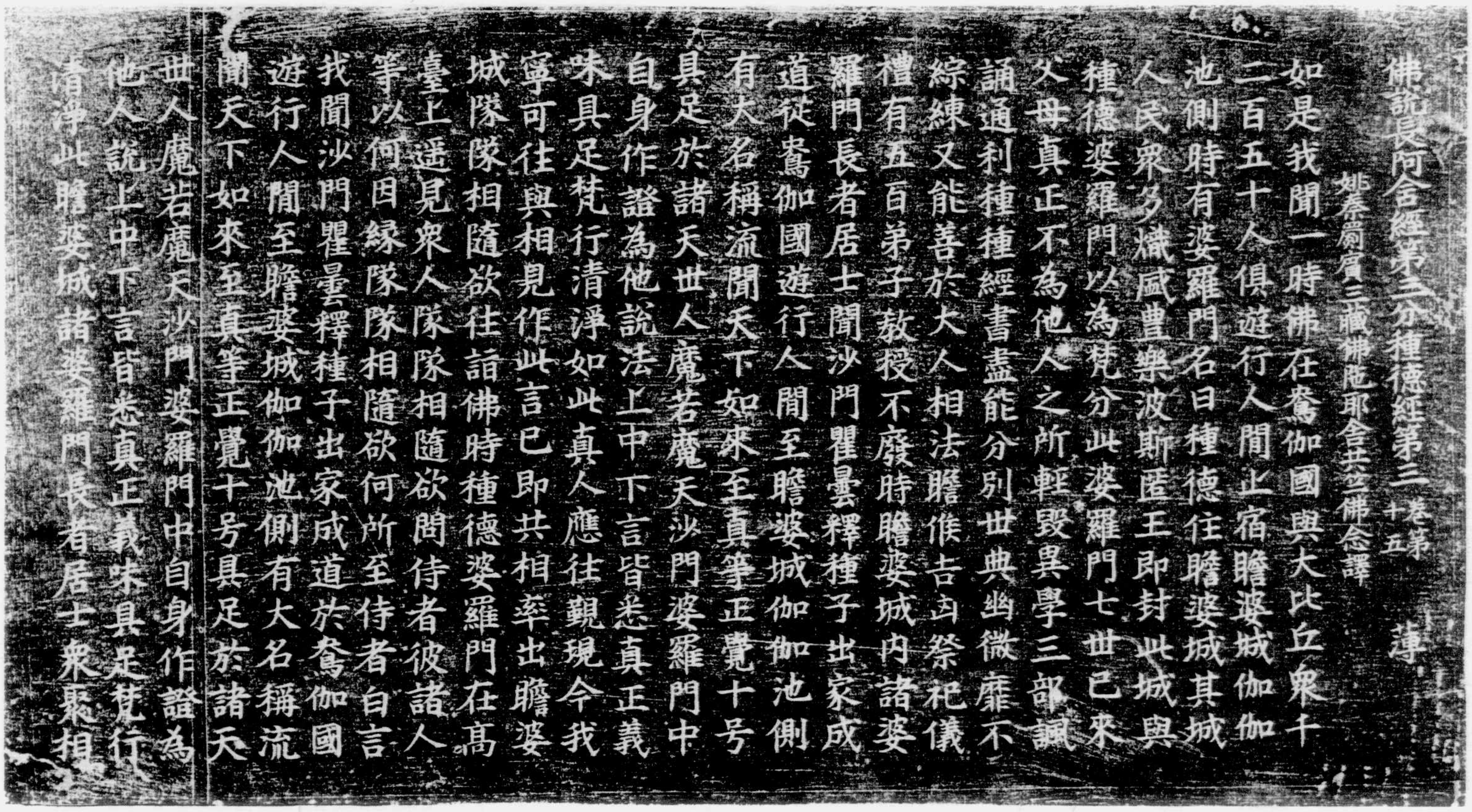
塔下七七一二

長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）　十七　薄
不知獨我知耳如我滅有覺觀內喜一心無
覺無觀定生喜樂入第二禪齊是名現在泥
洹是為第三見復有沙門婆羅門作是說言
此現在泥洹非不是復有現在泥洹微妙第
一汝所不知獨我知耳如我除念捨喜任樂
護念一心自知身樂賢聖所說入第三禪齊
是名現在泥洹是為第四見復有沙門婆羅
門作是說言此是現在泥洹非不是現在泥
洹復有微妙第一汝所不知獨我知耳如我
樂滅苦滅先除憂喜不苦不樂護念清淨入
第四禪此名第一泥洹是為第五見若沙門
婆羅門於末劫末見生現在泥洹論於五見
中齊是不過唯佛能知亦復如是諸有沙門
婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說於
四十四見中齊是不過唯佛能知此諸見處
亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見末
劫末見無數種種隨意所說盡入此六十二
見中於本劫本見末劫末見無數種種隨意
所說於六十二見中齊此不過唯如來知此
見處亦復如是諸有沙門婆羅門於本劫本
見生常論說我世間是常彼沙門婆羅門於
此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異
定異忍因此生智彼以希現則名為受乃至
現在泥洹亦復如是諸有沙門婆羅門生常
論言世間是常彼因受緣起愛生愛而不自
覺知染著於愛為愛所伏乃至現在泥洹亦

長阿含經第三分梵動經第二（卷第十四）　十八　薄
復如是諸有沙門婆羅門於本劫本見生常
論言世間是常彼因觸緣故若離觸緣而立
論者無有是處乃至現在泥洹亦復如是諸
有沙門婆羅門於本劫本見末劫末見各隨
所見說彼盡入六十二見中各隨所見說盡
依中在中齊是不過猶如巧捕魚師以細
目網覆小池上當知池中水性之類皆入
網內無逃避處齊是不過諸沙門婆羅門亦
復如是於本劫本見末劫末見種種所說
盡入六十二見中齊是不過若比丘於六觸
集滅味過出要如實而知則為最勝出彼諸
見如來自知生死已盡所以有身為欲福
度諸天人故若其無身則諸天世人無所恃
怙猶如多羅樹斷其頭者則不復生佛亦如
是已斷生死永不復生當佛說此法時大千
世界三返六種震動尒時阿難在佛後執扇
扇佛偏露右臂長跪叉手白佛言此法甚深
當以何名云何奉持佛告阿難當名此經
為義動法動見動魔動梵動尒時阿難聞佛
所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十四　薄

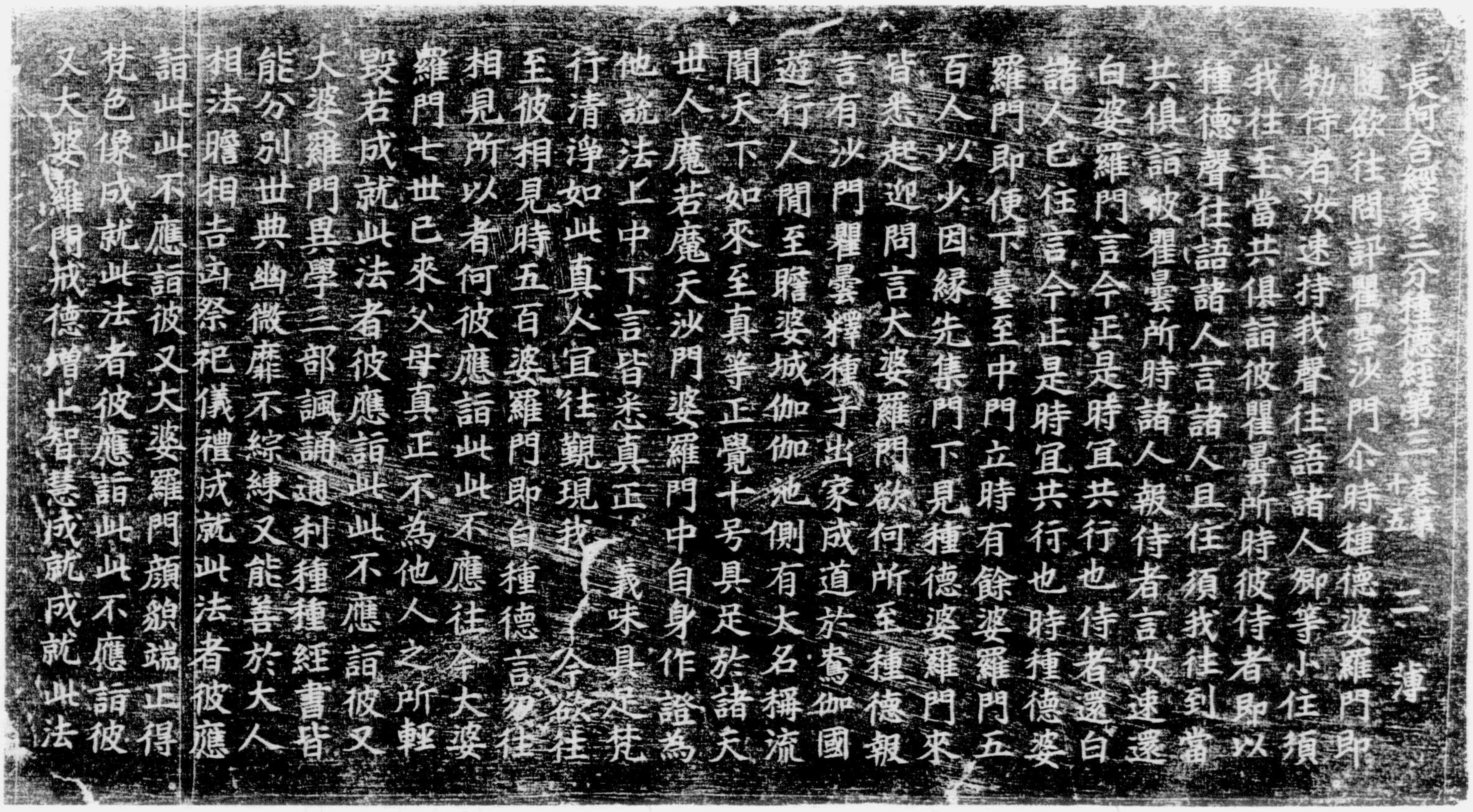
奉國上將軍前燕京管內都商稅務點檢
加護軍特封廣平縣開國侯食邑一千戶
食實封一百戶程　敝花



佛說長阿含經第三分種德經第三（卷第十五）　薄

（姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯）

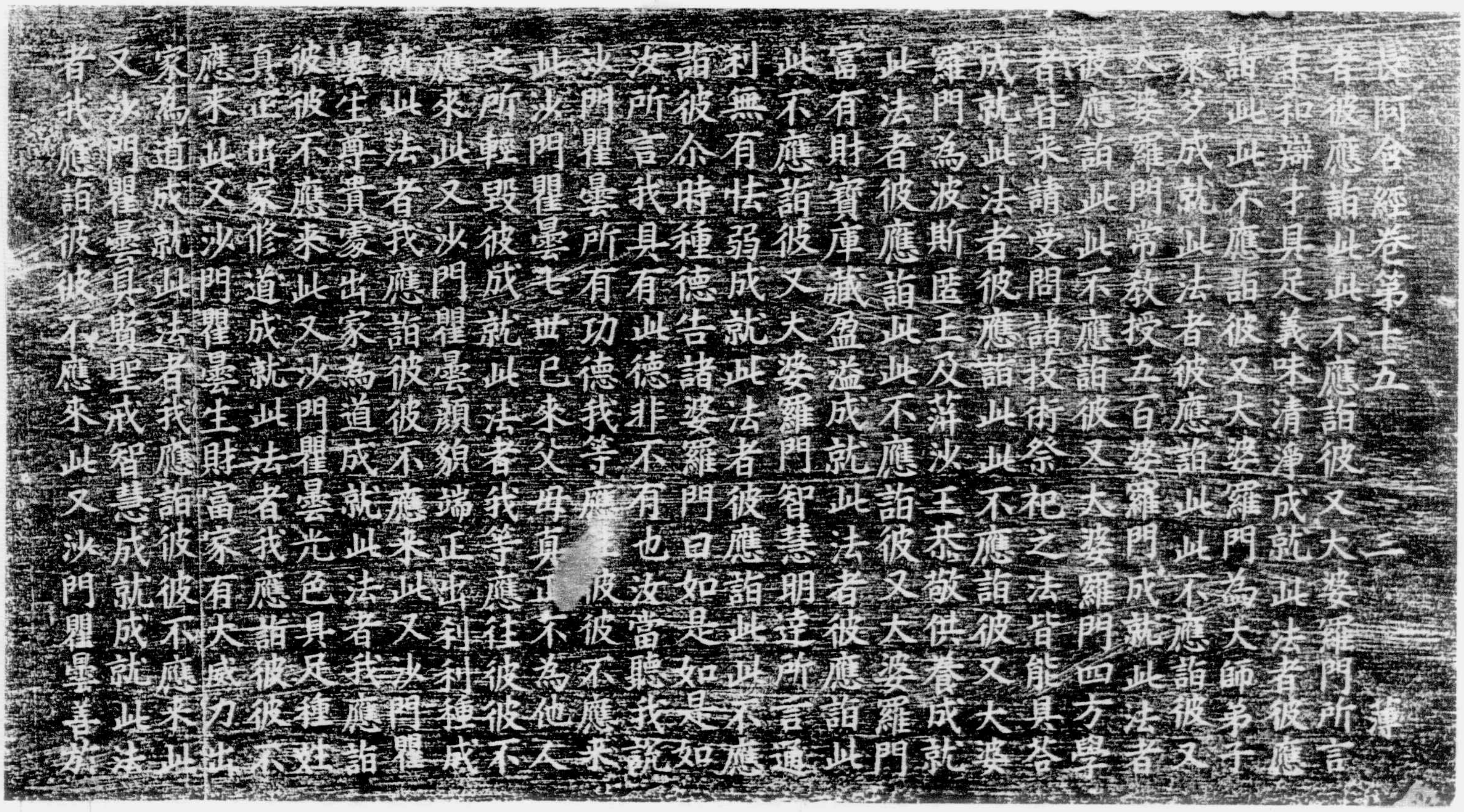
如是我聞一時佛在鴦伽國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間止宿瞻婆城伽伽池側時有婆羅門名曰種德住瞻婆城其城人民衆多熾盛豐樂波斯匿王即封此城與種德婆羅門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀禮有五百弟子教授不廢時瞻婆城內諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人應往覲現今我寧可往與相見作此言已即共相率出瞻婆城隊隊相隨欲往詣佛時種德婆羅門在高臺上遙見衆人隊隊相隨欲問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他人說上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨此瞻婆城諸婆羅門長者居士衆聚相



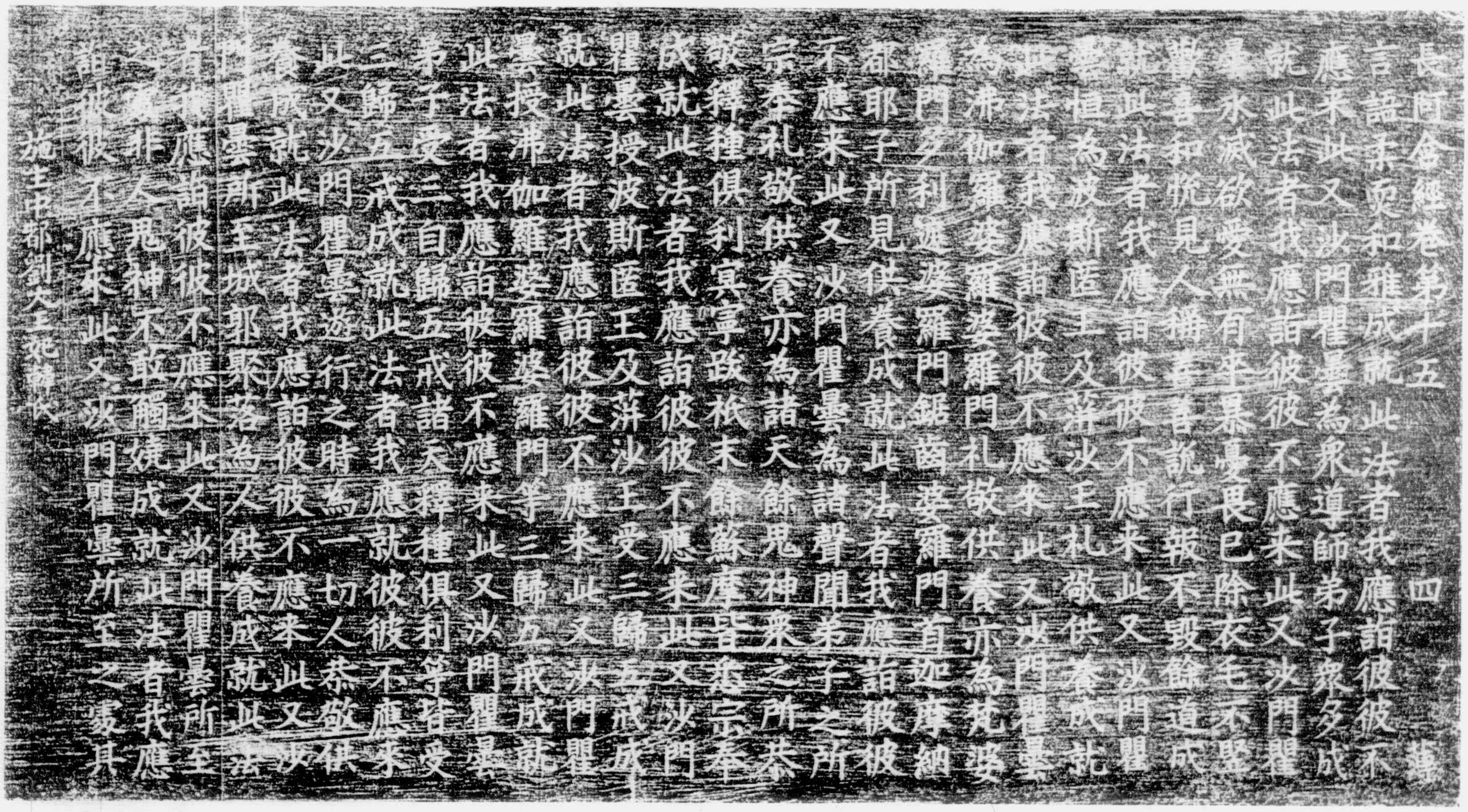
長阿含經第三分種德經第二（卷第十五）　二　薄

隨欲往問訊瞿曇沙門尒時種德婆羅門即勑侍者汝速持我聲往語諸人卿等小住須我往至當共俱詣彼瞿曇所時彼侍者即以種德聲往語諸人言諸人且住須我往到當共俱詣彼瞿曇所時諸人報侍者言汝速還白婆羅門言今正是時宜共行也侍者還白諸人已住言今正是時宜共行也時種德婆羅門即便下臺至中門立時有餘婆羅門五百人以少因緣先集門下見種德婆羅門來皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至種德報言有沙門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人宜往覲現我今欲往至彼相見時五百婆羅門即白種德言勿往相見所以者何彼應詣此此不應往今大婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀若成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門異學三部諷誦通利種種經書皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法瞻相吉凶祭祀儀禮成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門顏貌端正得梵色像成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門戒德增上智慧成就成就此法

塔下七七一四

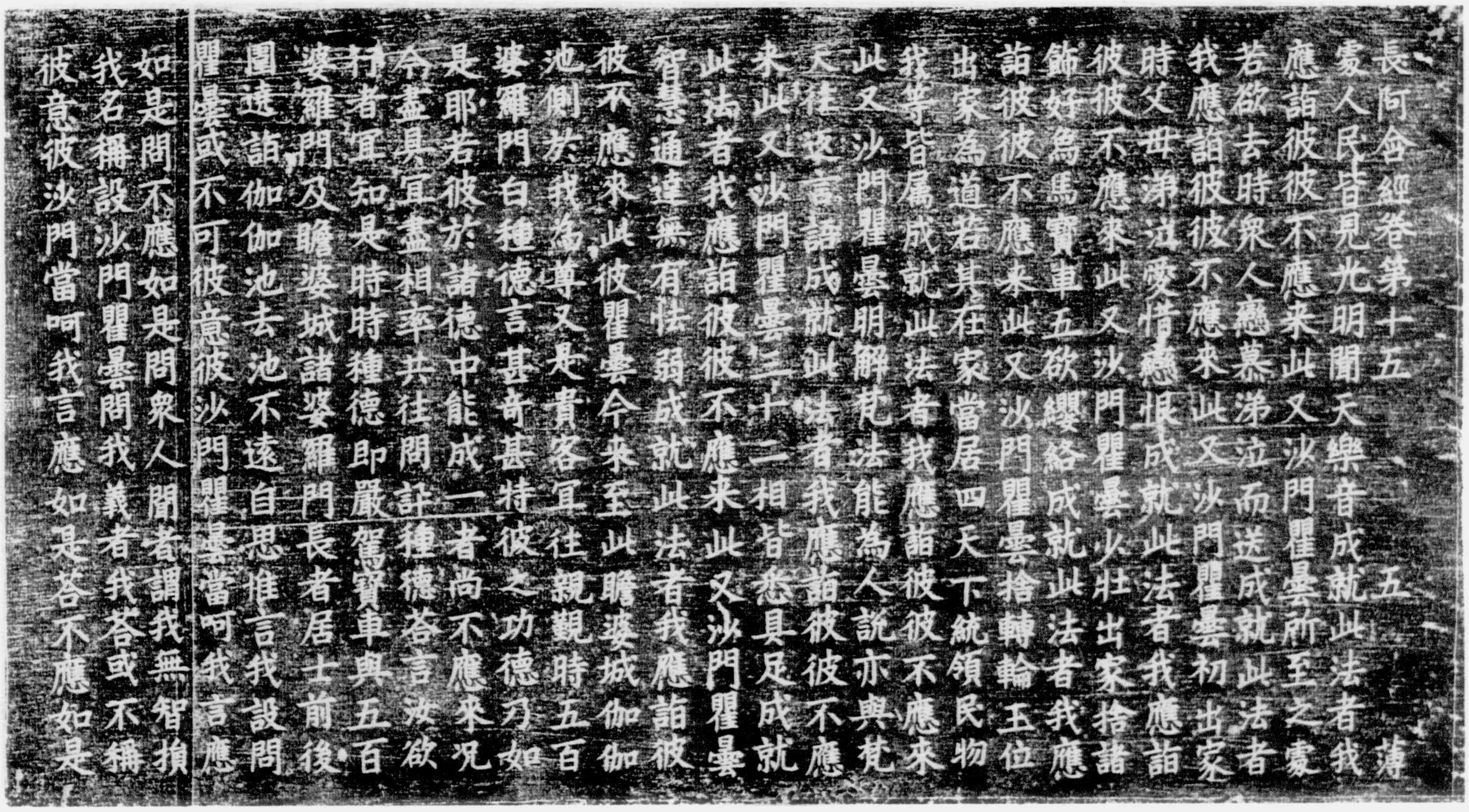


長阿含經卷第十五　三　淨
者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門所言
業和辯才具足義味清淨成就此法者彼應
詣此此不應詣彼又大婆羅門為大師弟子
衆多成就此法者彼應詣此此不應詣彼又
大婆羅門常教授五百婆羅門成就此法者
彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門四方學
者皆來請受問諸技術祭祀之法皆能具荅
成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆
羅門為波斯匿王及蓱沙王恭敬供養成就
此法者彼應詣此此不應詣彼又大婆羅門
富有財寶庫藏盈溢成就此法者彼應詣此
此不應詣彼又大婆羅門智慧明達所言通
利無有怯弱成就此法者彼應詣此此不應
詣彼尒時種德告諸婆羅門曰如是如是如
汝所言我具有此德非不有也汝當聽我說
沙門瞿曇所有功德我等應[illegible]彼彼不應來
此沙門瞿曇七世已來父母真正不為他人
之所輕毀彼成就此法者我等應往彼彼不
應來此又沙門瞿曇顏貌端正出剎利種成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇生尊貴處出家為道成就此法者我應詣
彼彼不應來此又沙門瞿曇光色具足種姓
具正出家修道成就此法者我應詣彼彼不
應來此又沙門瞿曇生財富家有大威力出
家為道成就此法者我應詣彼彼不應來此
又沙門瞿曇具賢聖戒智慧成就成就此法
者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇善於

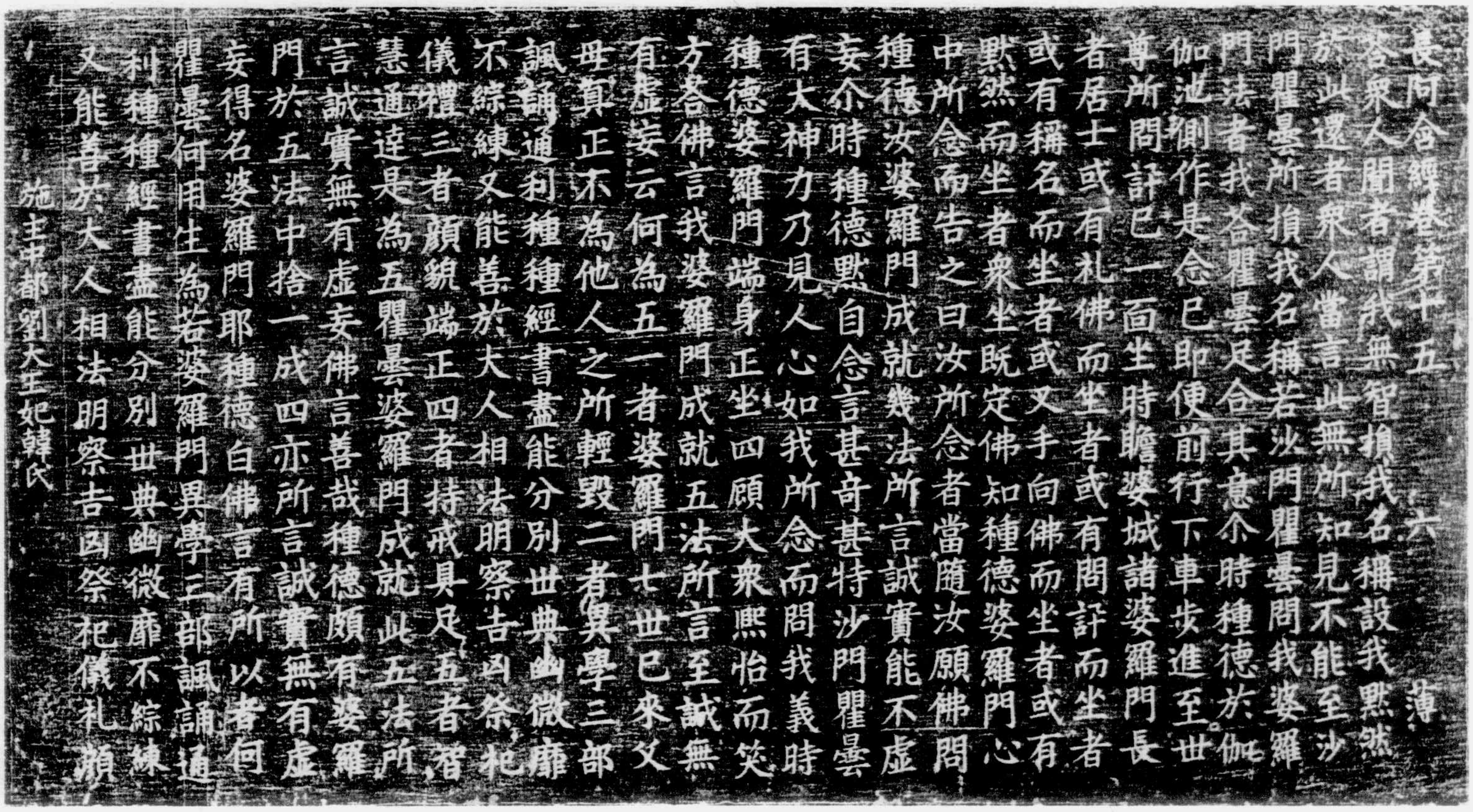


長阿含經卷第十五　四　護
言語柔耎和雅成就此法者我應詣彼彼不
應來此又沙門瞿曇為衆導師弟子衆多成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛不豎
歡喜和悅見人稱善善說行報不毀餘道成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇恒為波斯匿王及蓱沙王礼敬供養成就
此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇
為沸伽羅婆羅婆羅門礼敬供養亦為梵婆
羅門多利遮婆羅門鋸齒婆羅門首迦摩納
都耶子所見供養成就此法者我應詣彼彼
不應來此又沙門瞿曇為諸聲聞弟子之所
宗奉礼敬供養亦為諸天餘鬼神衆之所恭
敬釋種俱利冥寧跋祇末餘蘇摩皆悉宗奉
成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門
瞿曇授波斯匿王及蓱沙王受三歸五戒成
就此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿
曇授沸伽羅婆羅婆羅門等三歸五戒成就
此法者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇
弟子受三自歸五戒諸天釋種俱利等皆受
三歸五戒成就此法者我應就彼彼不應來
此又沙門瞿曇遊行之時為一切人恭敬供
養成就此法者我應詣彼彼不應來此又沙
門瞿曇所至城郭聚落為人供養成就此法
者我應詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至
之處非人鬼神不敢觸嬈成就此法者我應
詣彼彼不應來此又沙門瞿曇所至之處具
施主中郡劉大王妃韓氏

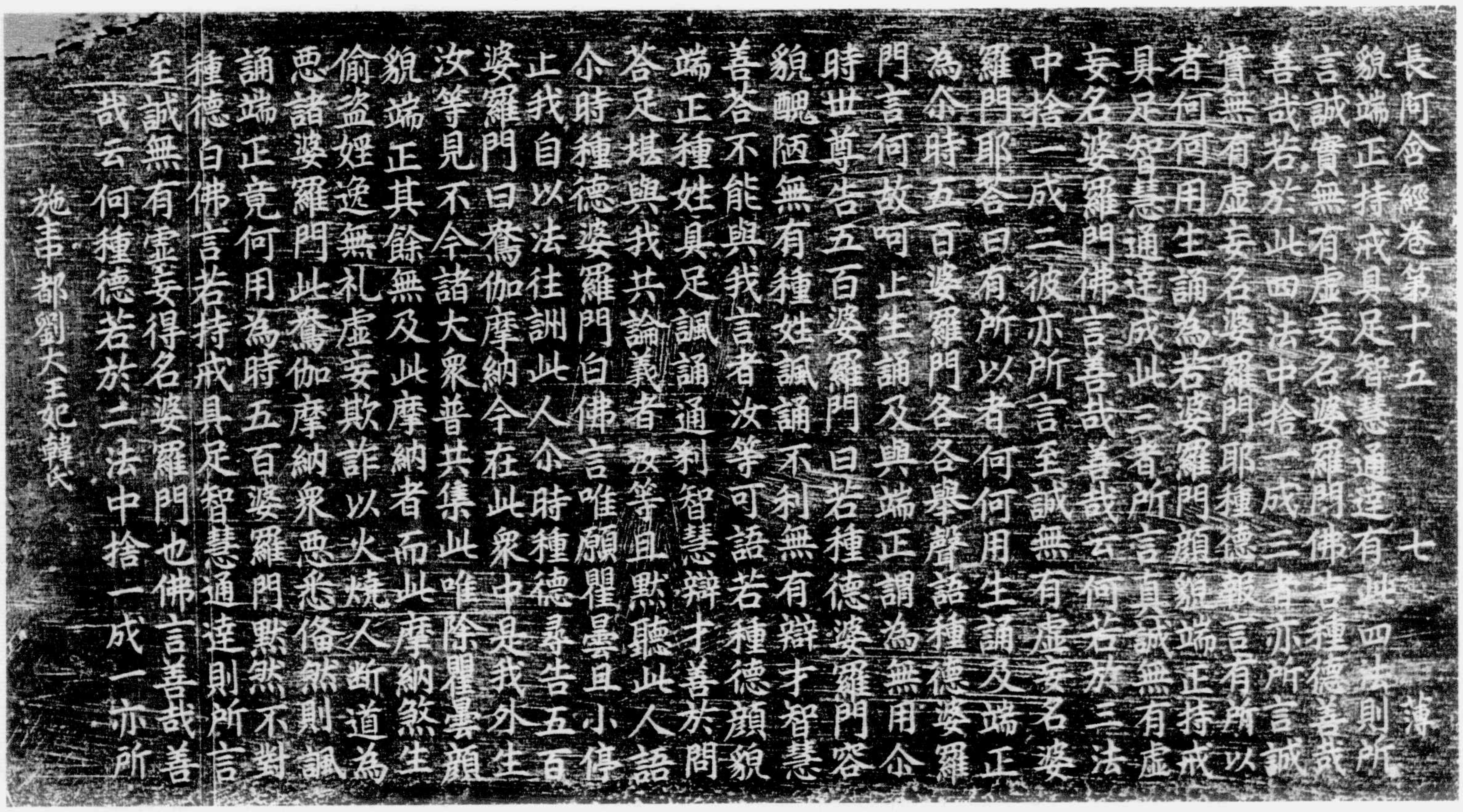
塔下七七三六



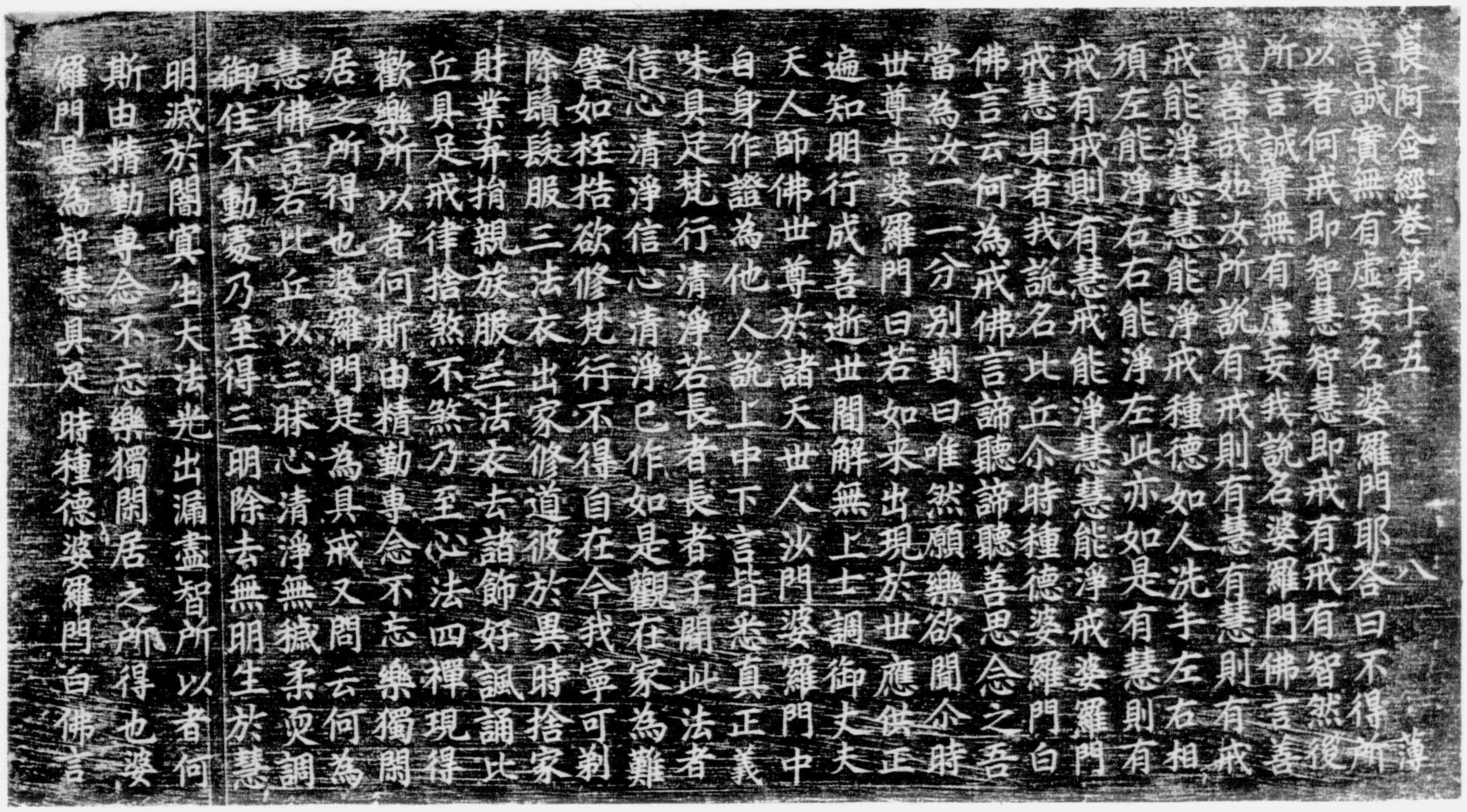
長阿含經卷第十五　五　薄
處人民皆見光明聞天樂音成就此法者我
應詣彼彼不應来此又沙門瞿曇所至之處
若欲去時衆人戀慕涕泣而送成就此法者
我應詣彼彼不應来此又沙門瞿曇初出家
時父母涕泣愛情戀恨成就此法者我應詣
彼彼不應来此又沙門瞿曇少壯出家捨諸
飾好象馬寶車五欲纓絡成就此法者我應
詣彼彼不應来此又沙門瞿曇捨轉輪王位
出家為道若其在家當居四天下統領民物
我等皆屬成就此法者我應詣彼彼不應来
此又沙門瞿曇明解梵法能為人說亦與梵
天往返言語成就此法者我應詣彼彼不應
来此又沙門瞿曇三十二相皆悉具足成就
此法者我應詣彼彼不應来此又沙門瞿曇
智慧通達無有怯弱成就此法者我應詣彼
彼不應来此彼瞿曇今来至此瞻婆城伽伽
池側於我為尊又是貴客宜往親覲時五百
婆羅門白種德言甚奇甚特彼之功德乃如
是耶若彼於諸德中能成一者尚不應来況
今盡具宜盡相率共往問訊種德答言汝欲
行者宜知是時時種德即嚴駕寶車與五百
婆羅門及瞻婆城諸婆羅門長者居士前後
圍遶詣伽伽池去池不遠自思惟言我設問
瞿曇或不可彼意彼沙門瞿曇當呵我言應
如是問不應如是問衆人聞者謂我無智損
我名稱設沙門瞿曇問我義者我答或不稱
彼意彼沙門當呵我言應如是答不應如是



長阿含經卷第十五　六　薄
答衆人聞者謂我無智損我名稱設我黙然
於此還者衆人當言此無所知見不能至沙
門瞿曇所損我名稱若沙門瞿曇問我婆羅
門法者我答瞿曇足合其意尒時種德於伽
伽池側作是念已即便前行下車歩進至世
尊所問訊已一面坐時瞻婆城諸婆羅門長
者居士或有礼佛而坐者或有問訊而坐者
或有稱名而坐者或又手向佛而坐者或有
黙然而坐者衆坐既定佛知種德婆羅門心
中所念而告之曰汝所念者當隨汝願佛問
種德汝婆羅門成就幾法所言誠實能不虚
妄尒時種德黙自念言甚奇甚特沙門瞿曇
有大神力乃見人心如我所念而問我義時
種德婆羅門端身正坐四顧大衆熈怡而笑
方答佛言我婆羅門成就五法所言至誠無
有虚妄云何為五一者婆羅門七世已来父
母真正不為他人之所輕毀二者異學三部
諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡
不綜練又能善於大人相法明察吉凶祭祀
儀禮三者顔貌端正四者持戒具足五者智
慧通達是為五瞿曇婆羅門成就此五法所
言誠實無有虚妄佛言善哉種德頗有婆羅
門於五法中捨一成四亦所言誠實無有虚
妄得名婆羅門耶種德白佛言有所以者何
瞿曇何用生為若婆羅門異學三部諷誦通
利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練
又能善於大人相法明察吉凶祭祀儀礼瀕
施主中都劉大王妃韓氏

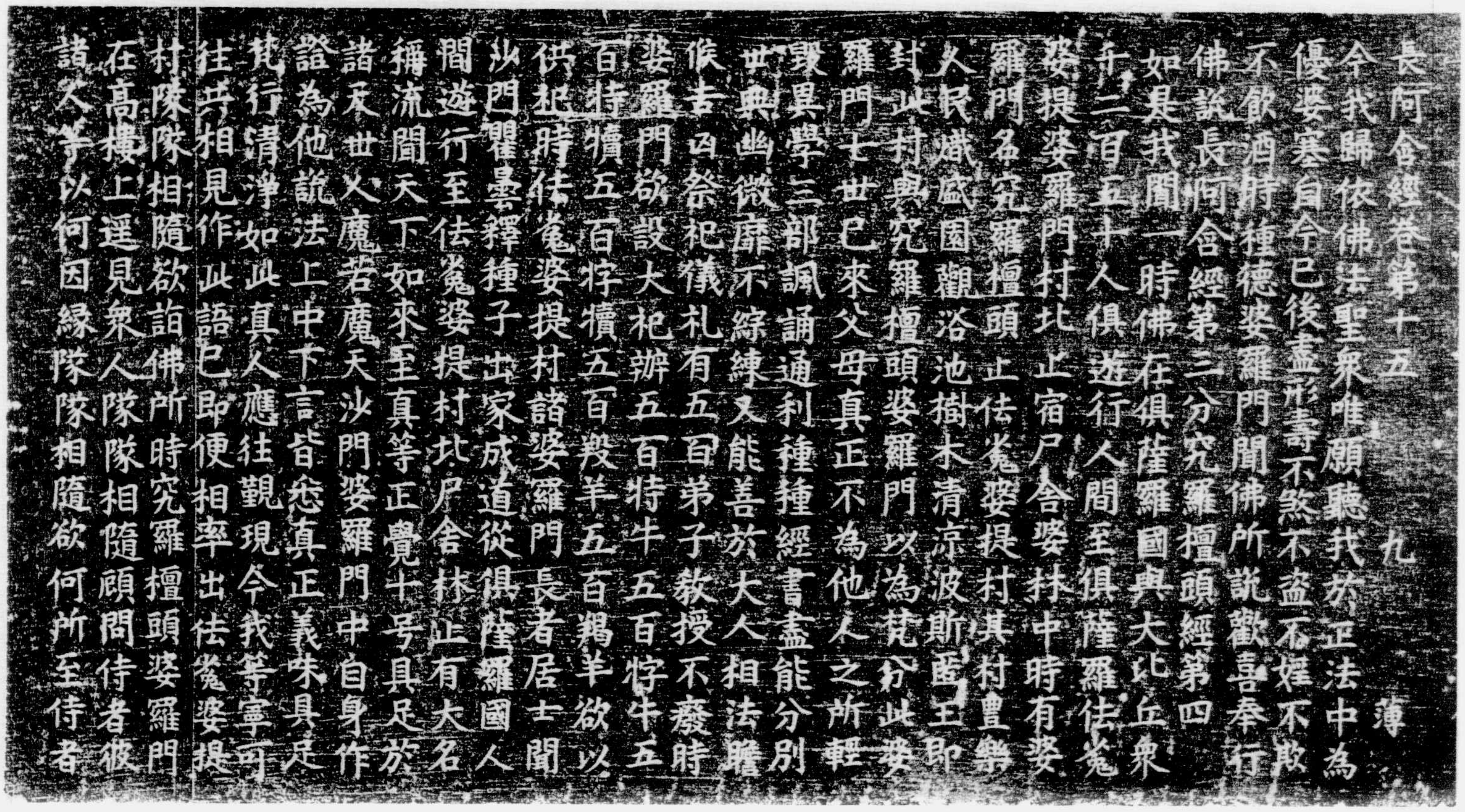


長阿含經卷第十五　七　薄
貌端正持戒具足智慧通達有此四法則所
言誠實無有虛妄名婆羅門佛告種德善哉
善哉若於此四法中捨一成三者亦所言誠
實無有虛妄名婆羅門耶種德報言有所以
者何何用生誦為若婆羅門顏貌端正持戒
具足智慧通達成此三者所言真誠無有虛
妄名婆羅門佛言善哉善哉云何若於三法
中捨一成二彼亦所言至誠無有虛妄名婆
羅門耶答曰有所以者何何用生誦及端正
為尒時五百婆羅門各各舉聲語種德婆羅
門言何故呵上生誦及與端正謂為無用尒
時世尊告五百婆羅門曰若種德婆羅門容
貌醜陋無有種姓諷誦不利無有辯才智慧
善答不能與我言者汝等可語若種德顏貌
端正種姓具足諷誦通利智慧辯才善於問
答足堪與我共論義者汝等且默聽此人語
尒時種德婆羅門白佛言唯願瞿曇且小停
止我自以法往訓此人尒時種德尋告五百
婆羅門曰鴦伽摩納今在此眾中是我外生
汝等見不今諸大眾普共集此唯除瞿曇顏
貌端正其餘無及此摩納者而此摩納煞生
偷盜婬逸無礼虛妄欺詐以火燒人斷道為
惡諸婆羅門此鴦伽摩納眾惡悉備然則諷
誦端正竟何用為時五百婆羅門默然不對
種德白佛言若持戒具足智慧通達則所言
至誠無有虛妄得名婆羅門也佛言善哉善
哉云何種德若於二法中捨一成一亦所
施主都劉大王妃韓氏



長阿含經卷第十五　八　薄
言誠實無有虛妄名婆羅門耶答曰不得所
以者何戒即智慧智慧即戒有戒有智然後
所言誠實無有虛妄我說名婆羅門佛言善
哉善哉如汝所說有戒則有慧有慧則有戒
戒能淨慧慧能淨戒種德如人洗手左右相
須左能淨右右能淨左此亦如是有慧則有
戒有戒則有慧戒能淨慧慧能淨戒婆羅門
戒慧具者我說名比丘尒時種德婆羅門白
佛言云何為戒佛言諦聽諦聽善思念之吾
當為汝一一分別對曰唯然願樂欲聞尒時
世尊告婆羅門曰若如来出現於世應供正
遍知明行成善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊於諸天世人沙門婆羅門中
自身作證為他人說上中下言皆悉真正義
味具足梵行清淨若長者長者子聞此法者
信心清淨信心清淨已作如是觀在家為難
譬如桎梏欲修梵行不得自在今我寧可剃
除鬚髮服三法衣出家修道彼於異時捨家
財業弃捐親族服三法衣去諸飾好諷誦比
丘具足戒律捨煞不煞乃至心法四禪現得
歡樂所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑
居之所得也婆羅門是為具戒又問云何為
慧佛言若比丘以三昧心清淨無穢柔耎調
御住不動處乃至得三明除去無明生於慧
明滅於闇冥生大法光出漏盡智所以者何
斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也婆
羅門是為智慧具足　時種德婆羅門白佛言

塔下七七三八

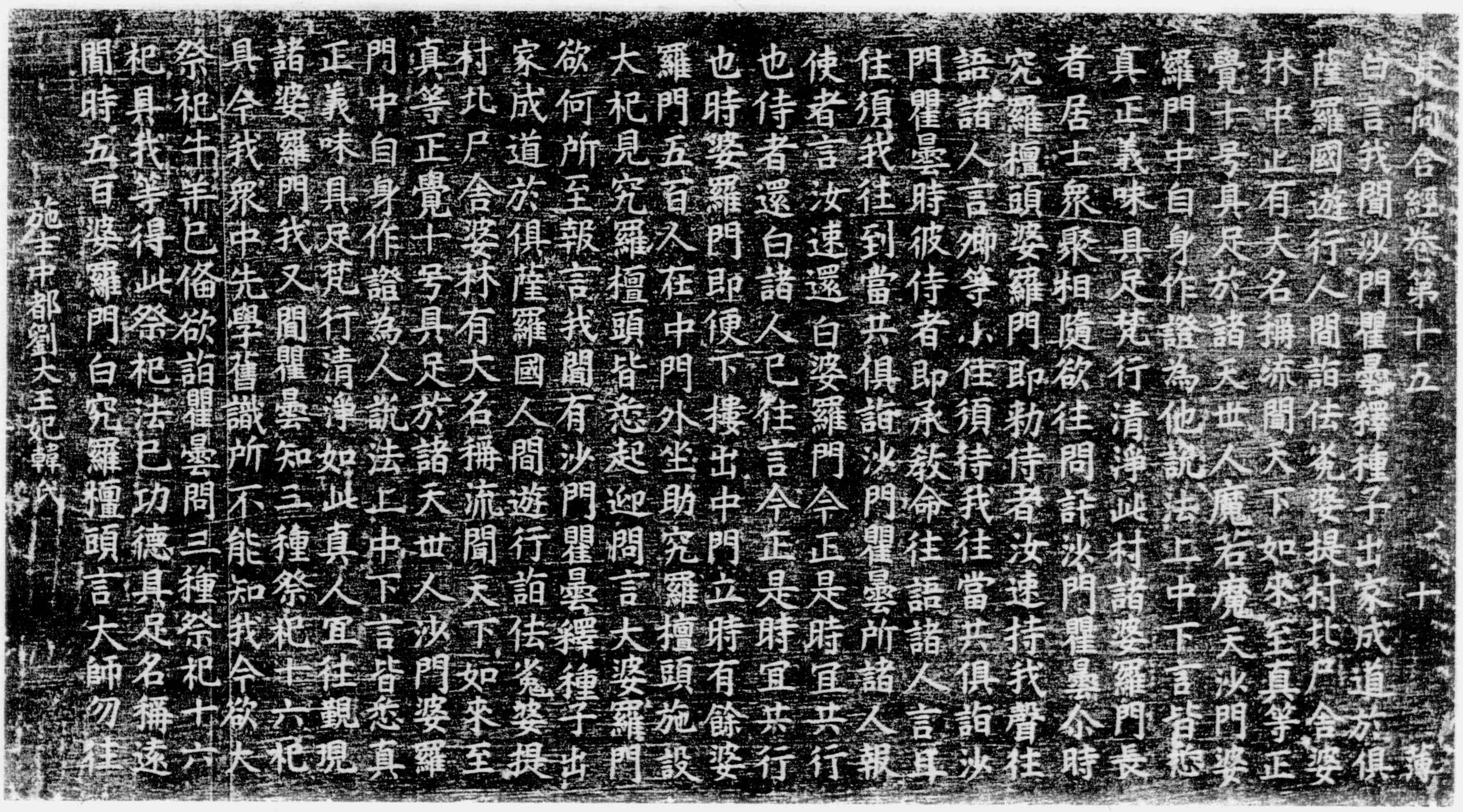


長阿含經卷第十五　九　薄

今我歸依佛法聖衆唯願聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒時種德婆羅門聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經第三分究羅檀頭經第四

如是我聞一時佛在俱薩羅國與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間至俱薩羅佉㝹婆提婆羅門村北止宿尸舍婆林中時有婆羅門名究羅檀頭止佉㝹婆提村其村豐樂人民熾盛園觀浴池樹木清涼波斯匿王即封此村與究羅檀頭婆羅門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀異學三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽微靡不綜練又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀礼有五百弟子教授不廢時婆羅門欲設大祀辦五百特牛五百牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯羊欲以供祀時佉㝹婆提村諸婆羅門長者居士聞沙門瞿曇釋種子出家成道從俱薩羅國人間遊行至佉㝹婆提村北尸舍林止有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人應往覲現今我等寧可往共相見作此語已即便相率出佉㝹婆提村隊隊相隨欲詣佛所時究羅檀頭婆羅門在高樓上遙見衆人隊隊相隨顧問侍者彼諸人等以何因緣隊隊相隨欲何所至侍者

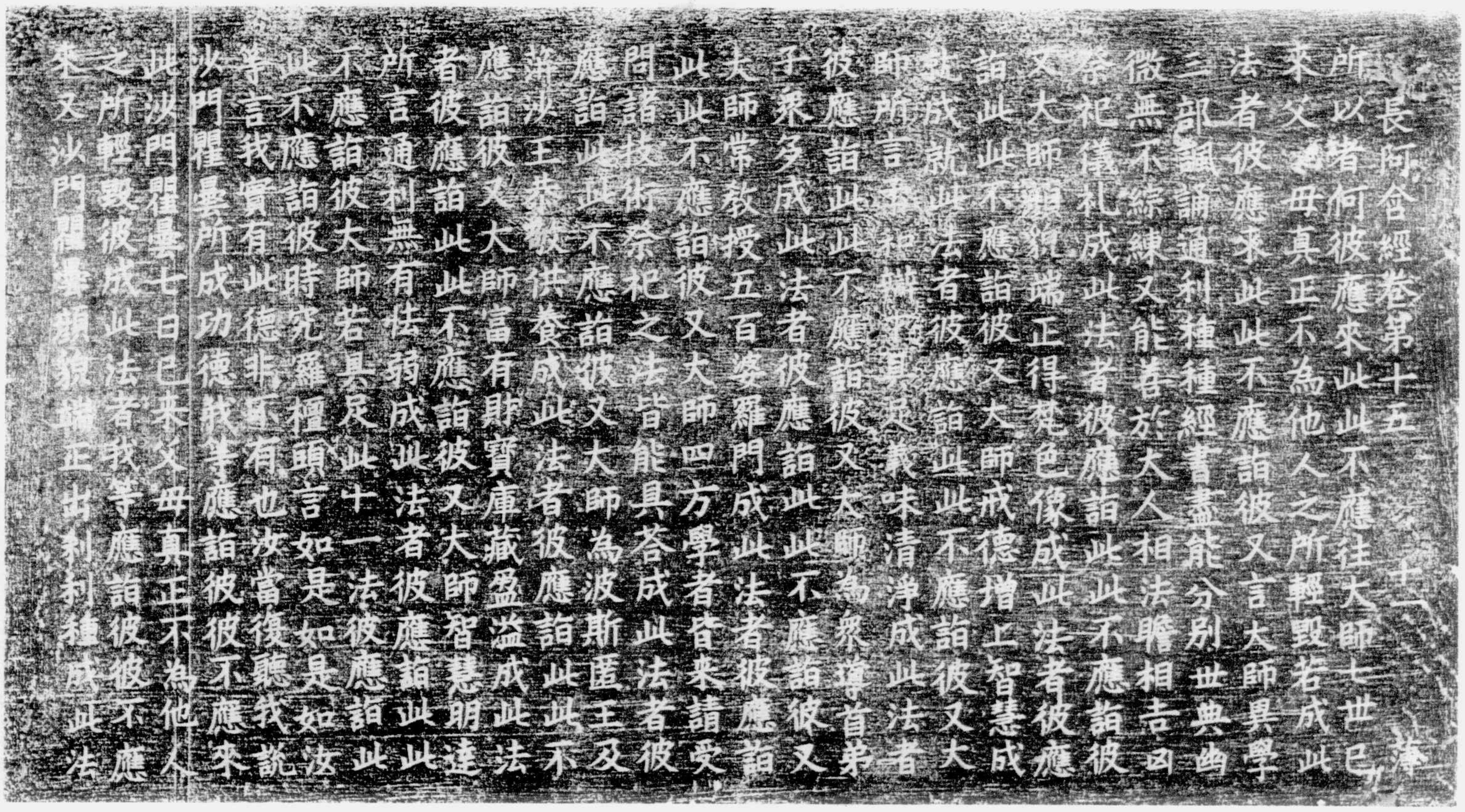


長阿含經卷第十五　十　薄

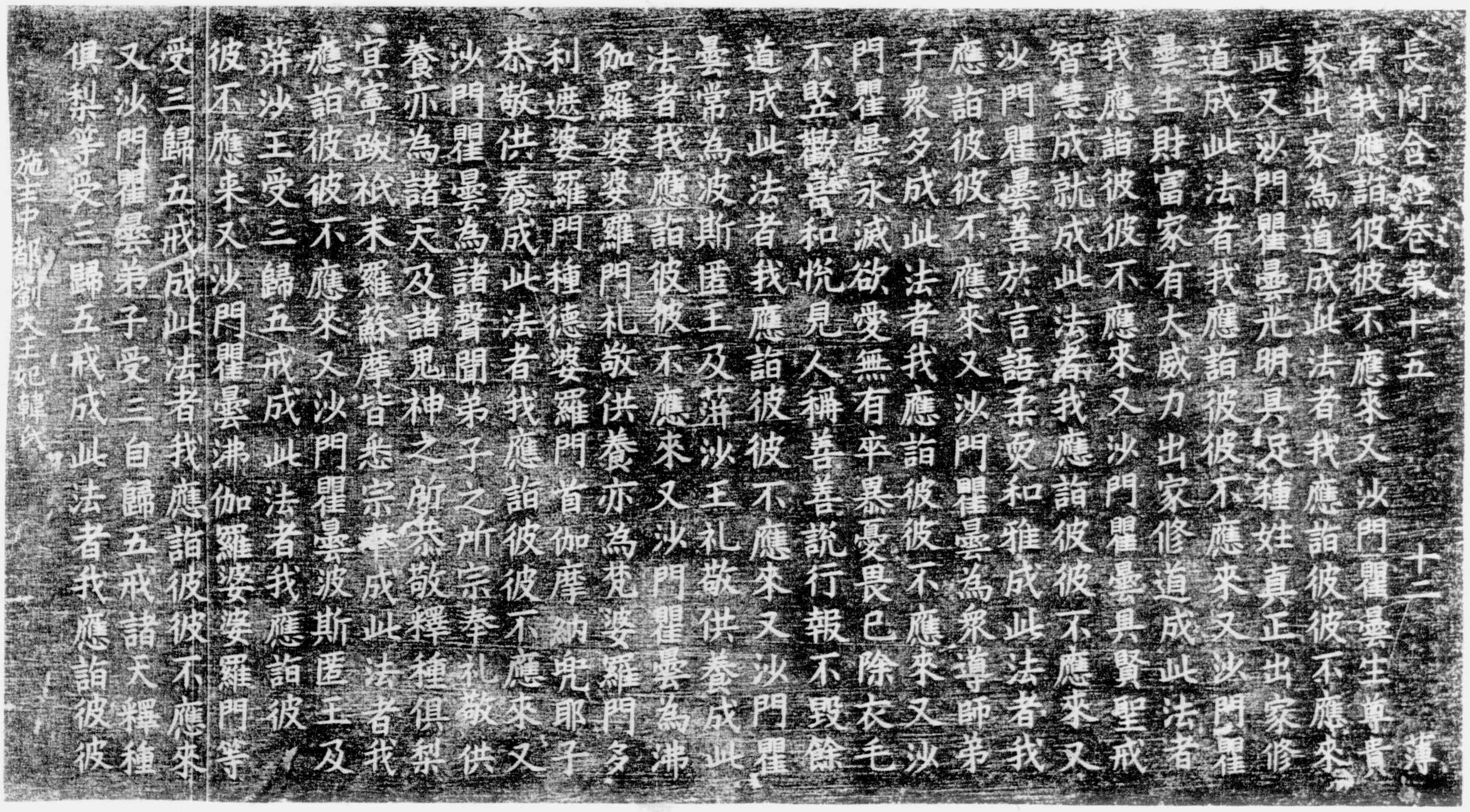
白言我聞沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國遊行人間詣佉㝹婆提村北尸舍婆林中止有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨此村諸婆羅門長者居士衆衆相隨欲往問訊沙門瞿曇尒時究羅檀頭婆羅門即勑侍者汝速持我聲往語諸人言卿等小住須待我往當共俱詣沙門瞿曇時彼侍者即承教命往語諸人言且住須我往到當共俱詣沙門瞿曇所諸人報使者言汝速還白婆羅門今正是時宜共行也侍者還白諸人已往言今正是時宜共行也時婆羅門即便下樓出中門立時有餘婆羅門五百人在中門外坐助究羅檀頭施設大祀見究羅檀頭皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至報言我聞有沙門瞿曇釋種子出家成道於俱薩羅國人間遊行詣佉㝹婆提村北尸舍婆林有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人沙門婆羅門中自身作證為人說法上中下言皆悉真正義味具足梵行清淨如此真人宜往覲現諸婆羅門我又聞瞿曇知三種祭祀十六祀具今我衆中先學舊識所不能知我今欲大祭祀牛羊已備欲詣瞿曇問三種祭祀十六祀具我等得此祭祀法已功德具足名稱遠聞時五百婆羅門白究羅檀頭言大師勿往

施主中都劉大王妃韓氏

塔下七七三九

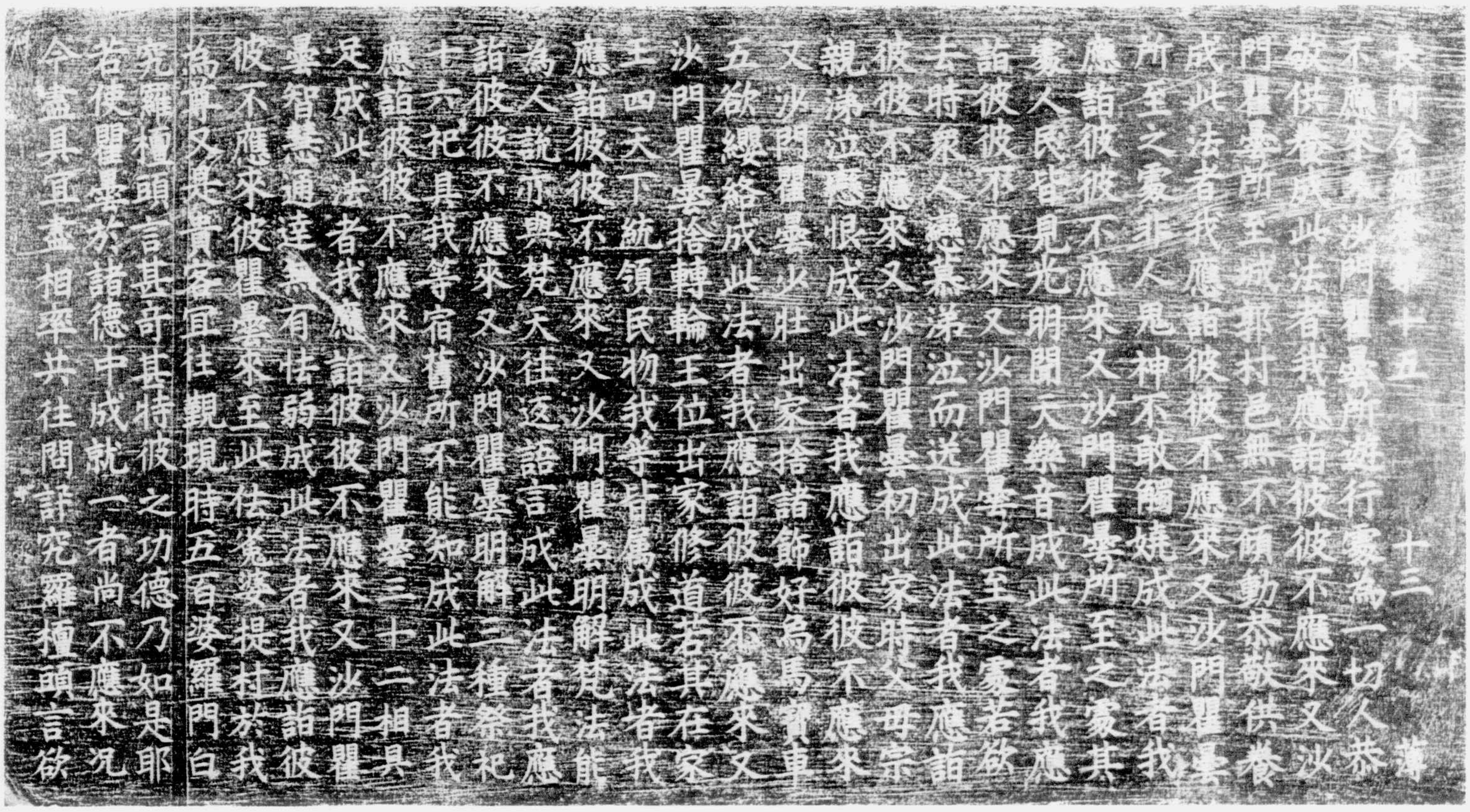


長阿含經卷第十五　十二　薄
所以者何彼應來此此不應往大師七世已
來父母真正不為他人之所輕毀若成此
法者彼應來此此不應詣彼又言大師異學
三部諷誦通利種種經書盡能分別世典幽
微無不綜練又能善於大人相法瞻相吉凶
祭祀儀礼成此法者彼應詣此此不應詣彼
又大師顏貌端正得梵色像成此法者彼應
詣此此不應詣彼又大師戒德增上智慧成
此成就此法者彼應詣此此不應詣彼又大
師所言柔和辯義具足義味清淨成此法者
彼應詣此此不應詣彼又大師為衆導首弟
子衆多成此法者彼應詣此此不應詣彼又
大師常教授五百婆羅門成此法者彼應詣
此此不應詣彼又大師四方學者皆來請受
問諸技術祭祀之法皆能具荅成此法者彼
應詣此此不應詣彼又大師為波斯匿王及
蓱沙王恭敬供養成此法者彼應詣此此不
應詣彼又大師富有財寶庫藏盈溢成此法
者彼應詣此此不應詣彼又大師智慧明達
所言通利無有怯弱成此法者彼應詣此此
不應詣彼大師若具足此十一法彼應詣此
此不應詣彼時究羅檀頭言如是如是如汝
等言我實有此德非無有也汝當復聽我說
沙門瞿曇所成功德我等應詣彼彼不應來
此沙門瞿曇七日已来父母真正不為他人
之所輕毀彼成此法者我等應詣彼彼不應
来又沙門瞿曇顏貌端正出剎利種成此法

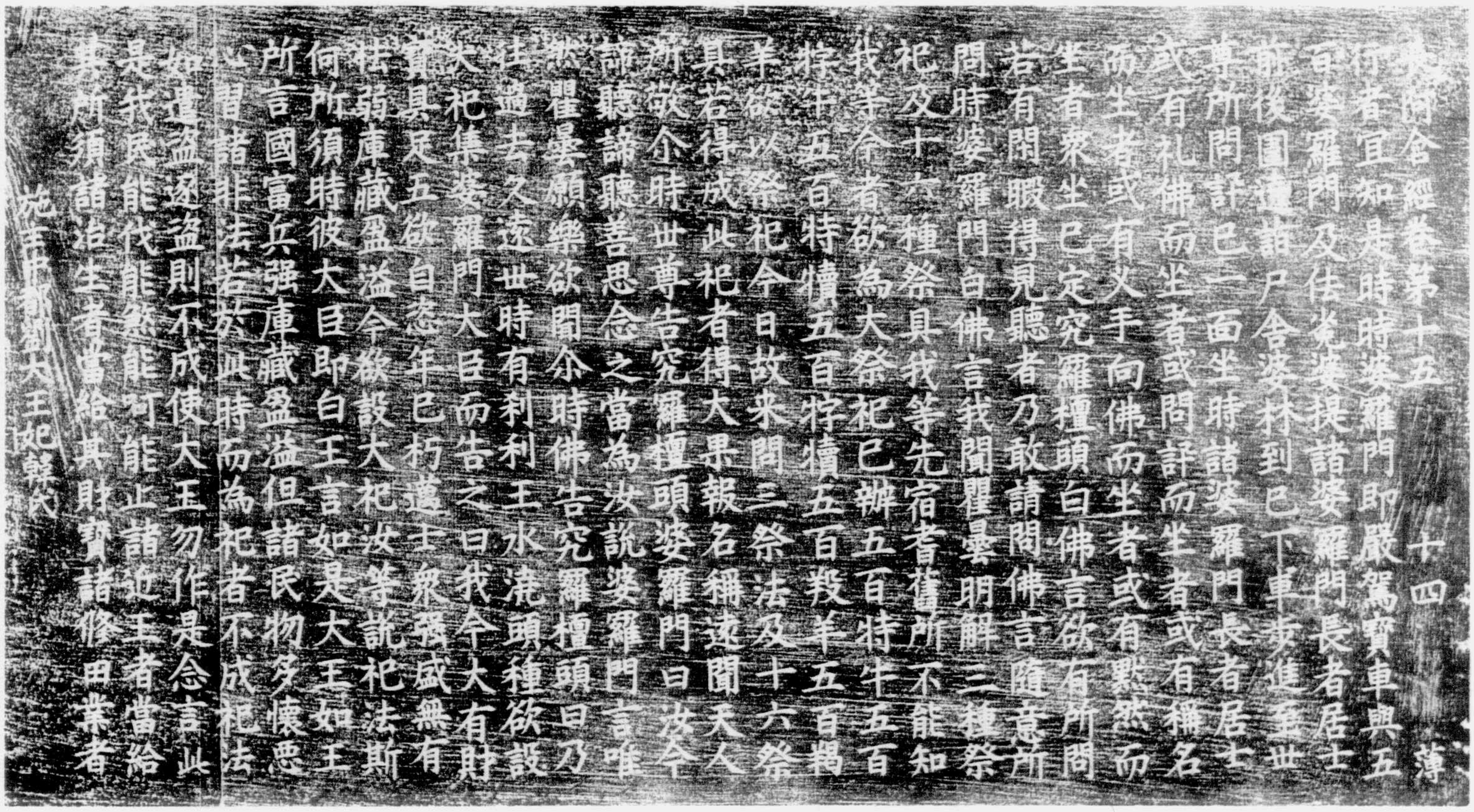


長阿含經卷第十五　十二　薄
者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇生尊貴
家出家為道成此法者我應詣彼彼不應來
此又沙門瞿曇光明具足種姓真正出家修
道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿
曇生財富家有大威力出家修道成此法者
我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇具賢聖戒
智慧成就成此法者我應詣彼彼不應來又
沙門瞿曇善於言語柔耎和雅成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為衆導師弟
子衆多成此法者我應詣彼彼不應來又沙
門瞿曇永滅欲愛無有卒暴憂畏已除衣毛
不竪歡喜和悅見人稱善善說行報不毀餘
道成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿
曇常為波斯匿王及蓱沙王礼敬供養成此
法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇為沸
伽羅娑婆羅門礼敬供養亦為梵婆羅門多
利遮婆羅門種德婆羅門首伽摩納兜耶子
恭敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又
沙門瞿曇為諸聲聞弟子之所宗奉礼敬供
養亦為諸天及諸鬼神之所恭敬釋種俱梨
冥寧跋祇末羅蘇摩皆悉宗奉成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇波斯匿王及
蓱沙王受三歸五戒成此法者我應詣彼[illegible]
彼不應來又沙門瞿曇沸伽羅娑婆羅門等
受三歸五戒成此法者我應詣彼彼不應來
又沙門瞿曇弟子受三自歸五戒諸天釋種
俱梨等受三歸五戒成此法者我應詣彼彼
施主中都劉大王妃韓氏

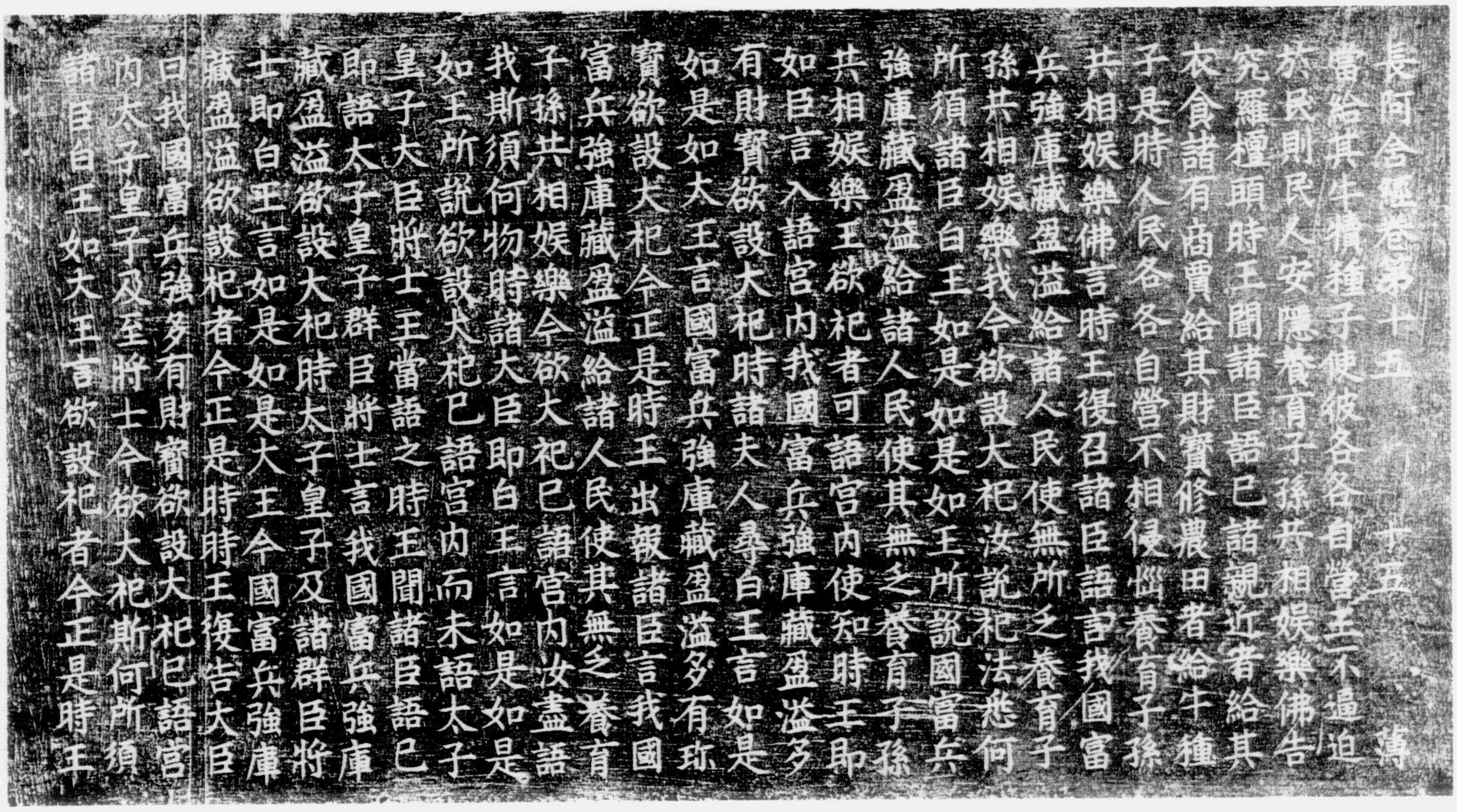
塔下七七四C



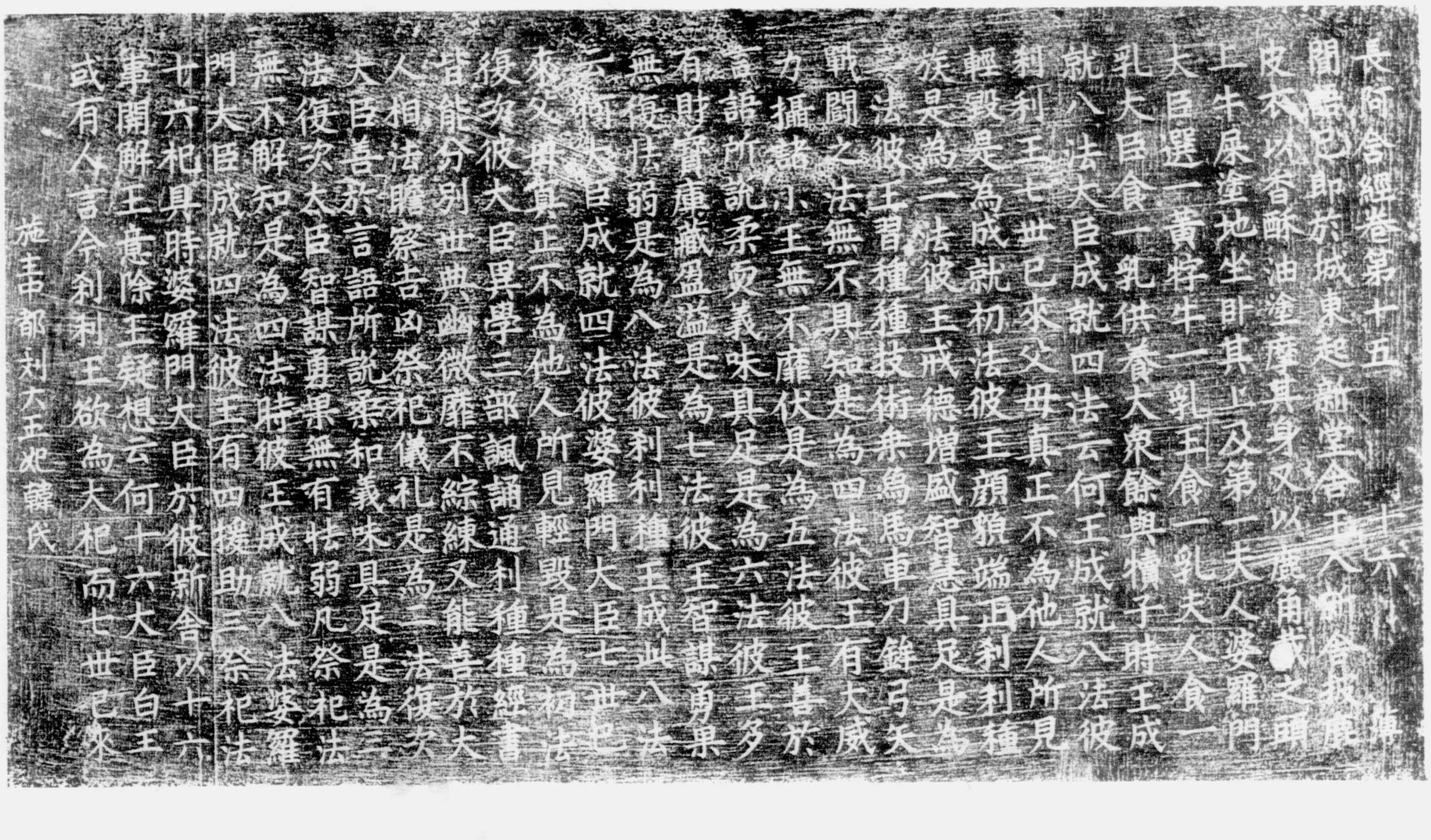
長阿含經卷第十五　十三　薄
不應來又沙門瞿曇所遊行處為一切人恭
敬供養成此法者我應詣彼彼不應來又沙
門瞿曇所至城郭村邑無不傾動恭敬供養
成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿曇
所至之處非人鬼神不敢觸嬈成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處其
處人民皆見光明聞天樂音成此法者我應
詣彼彼不應來又沙門瞿曇所至之處若欲
去時彼人戀慕涕泣而送成此法者我應詣
彼彼不應來又沙門瞿曇初出家時父母宗
親涕泣戀恨成此法者我應詣彼彼不應來
又沙門瞿曇少壯出家捨諸飾好象馬寶車
五欲瓔珞成此法者我應詣彼彼不應來又
沙門瞿曇捨轉輪王位出家修道若其在家
王四天下統領民物我等皆屬成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解梵法能
為人說亦與梵天往返語言成此法者我應
詣彼彼不應來又沙門瞿曇明解三種祭祀
十六祀具我等宿舊所不能知成此法者我
應詣彼彼不應來又沙門瞿曇三十二相具
足成此法者我應詣彼彼不應來又沙門瞿
曇智慧通達無有怯弱成此法者我應詣彼
彼不應來彼瞿曇來至此佉㝹婆提村於我
為尊又是貴客宜往覲現時五百婆羅門白
究羅檀頭言甚奇甚特彼之功德乃如是耶
若使瞿曇於諸德中成就一者尚不應來況
今盡具宜盡相率共往問訊究羅檀頭言欲



長阿含經卷第十五　十四　薄
行者宜知是時時婆羅門即嚴駕寶車與五
百婆羅門及佉㝹婆提諸婆羅門長者居士
前後圍遶詣尸舍婆林到已下車步進至世
尊所問訊已一面坐時諸婆羅門長者居士
或有禮佛而坐者或問訊而坐者或有稱名
而坐者或有叉手向佛而坐者或有默然而
坐者眾坐已定究羅檀頭白佛言欲有所問
若有閑暇得見聽者乃敢請問佛言隨意所
問時婆羅門白佛言我聞瞿曇明解三種祭
祀及十六種祭具我等先宿耆舊所不能知
我等今者欲為大祭祀已辦五百特牛五百
牸牛五百特犢五百牸犢五百羖羊五百羯
羊欲以祭祀今日故來問三祭法及十六祭
具若得成此祀者得大果報名稱遠聞天人
所敬尒時世尊告究羅檀頭婆羅門曰汝今
諦聽諦聽善思念之當為汝說婆羅門言唯
然瞿曇願樂欲聞尒時佛告究羅檀頭曰乃
往過去久遠世時有剎利王水澆頭種欲設
大祀集婆羅門大臣而告之曰我今大有財
寶具足五欲自恣年已朽邁王眾強盛無有
怯弱庫藏盈溢今欲設大祀汝等說祀法斯
何所須時彼大臣即白王言如是大王如王
所言國富兵強庫藏盈溢但諸民物多懷惡
心習諸非法若於此時而為祀者不成祀法
如遭盜逐盜則不成使大王勿作是念言此
是我民能伐能然能可能止諸近王者當給
其所須諸治生者當給與財寶諸修田業者
施主[illegible]郡劉大王妃韓氏

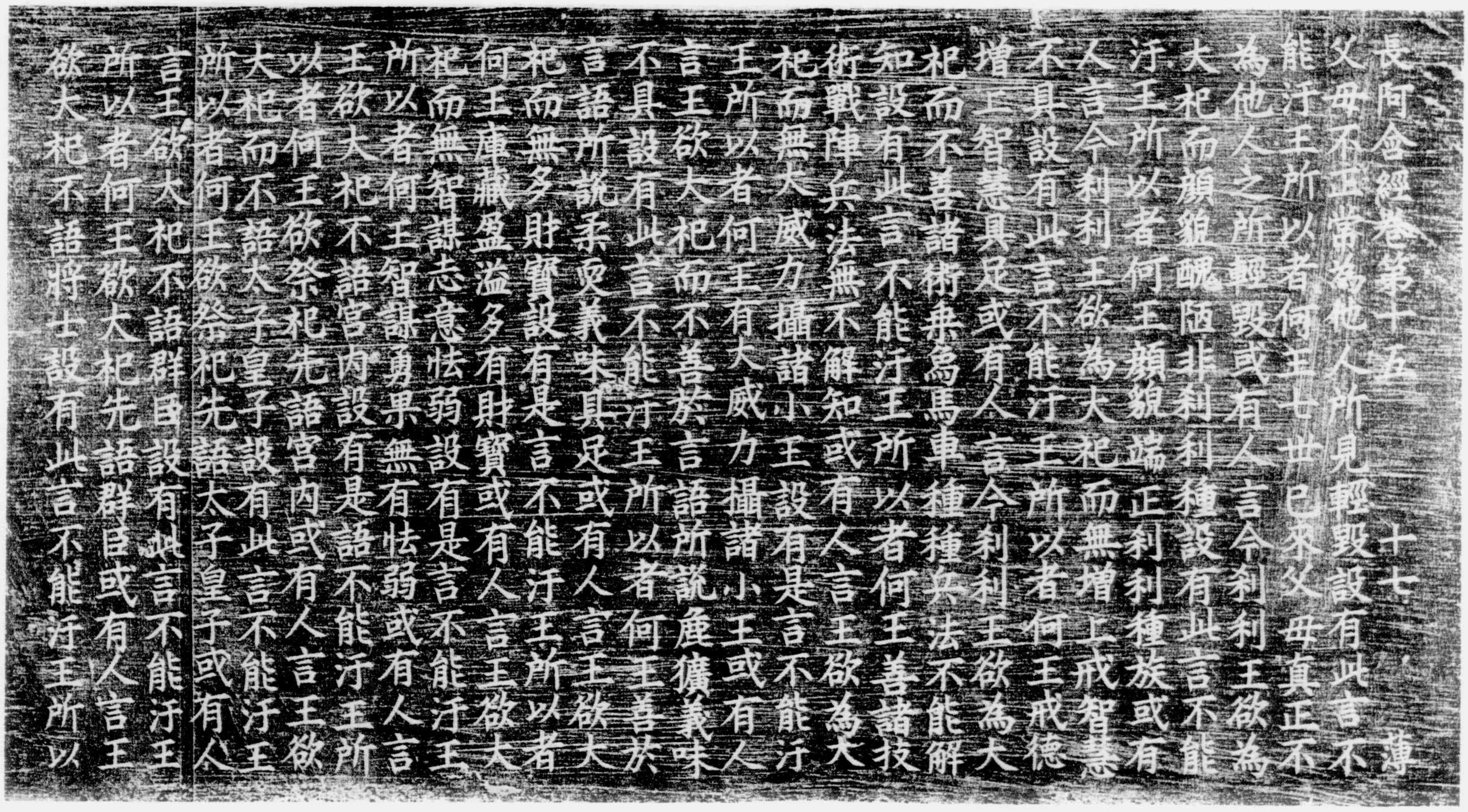


長阿含經卷第十五　十五　薄
當給其牛犢種子使彼各各自營生不逼迫
於民則民人安隱養育子孫共相娛樂佛告
究羅檀頭時王聞諸臣語已諸親近者給其
衣食諸有商賈給其財寶修農田者給牛種
子是時人民各各自營不相侵惱養育子孫
共相娛樂佛言時王復召諸臣語言我國富
兵強庫藏盈溢給諸人民使無所乏養育子
孫共相娛樂我今欲設大祀汝說祀法悉何
所須諸臣白王如是如是如王所說國富兵
強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育子孫
共相娛樂王欲祀者可語宮內使知時王即
如臣言入語宮內我國富兵強庫藏盈溢多
有財寶欲設大祀時諸夫人尋白王言如是
如是如大王言國富兵強庫藏盈溢多有珎
寶欲設大祀今正是時王出報諸臣言我國
富兵強庫藏盈溢給諸人民使其無乏養育
子孫共相娛樂今欲大祀已語宮內汝盡語
我斯須何物時諸大臣即白王言如是如是
如王所說欲設大祀已語宮內而未語太子
皇子大臣將士王當語之時王聞諸臣語已
即語太子皇子群臣將士言我國富兵強庫
藏盈溢欲設大祀時太子皇子及諸群臣將
士即白王言如是如是大王今國富兵強庫
藏盈溢欲設祀者今正是時時王復告大臣
曰我國富兵強多有財寶欲設大祀已語宮
內太子皇子及至將士今欲大祀斯何所須
諸臣白王如大王言欲設祀者今正是時王

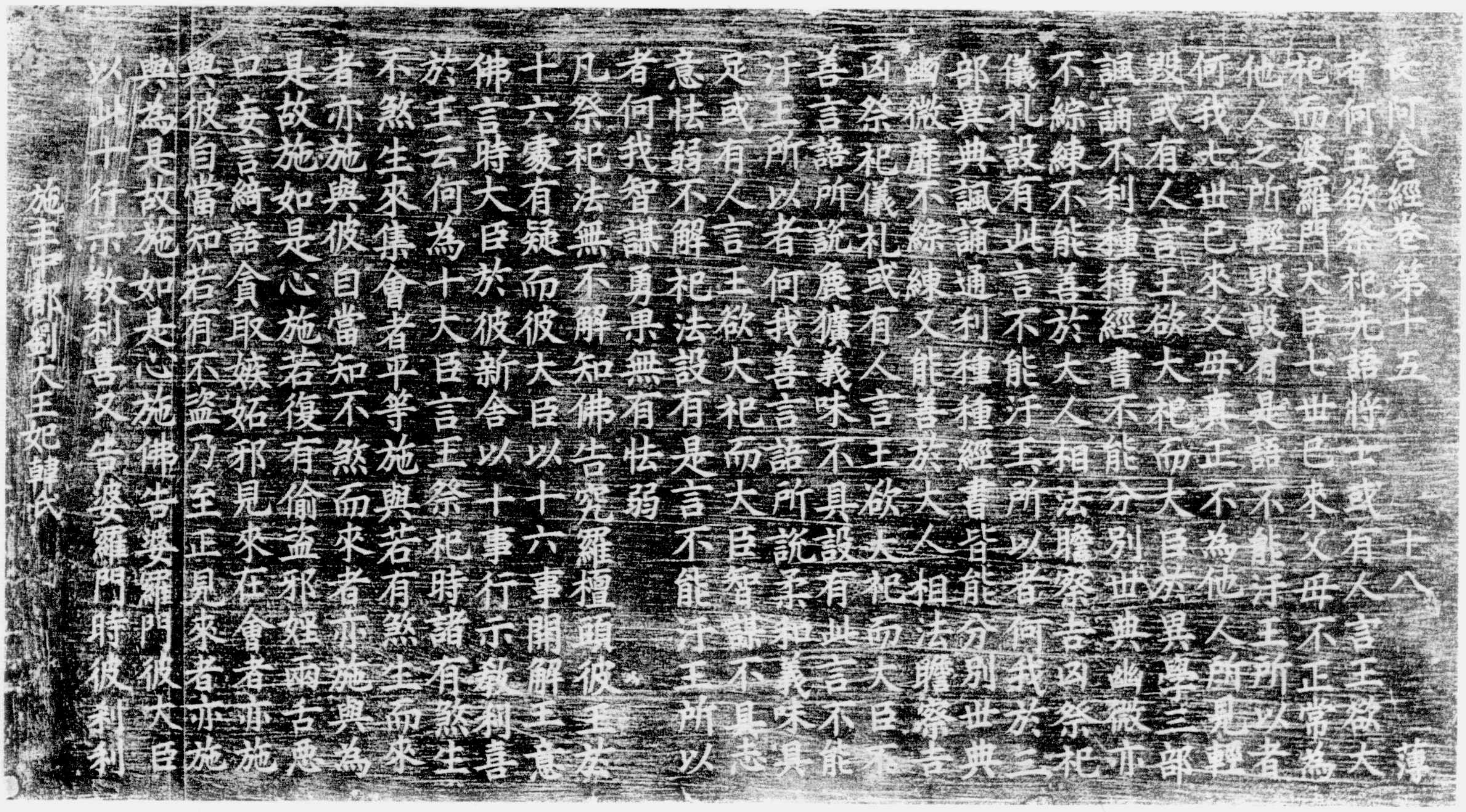


長阿含經卷第十五　十六　傳
聞語已即於城東起新堂舍王入新舍披鹿
皮衣以香酥油塗摩其身又以鹿角戴之頭
上牛屎塗地坐臥其上及第一夫人婆羅門
大臣選一黃犗牛一乳王食一乳夫人食一
乳大臣食一乳供養大衆餘與犢子時王成
就八法大臣成就四法云何王成就八法彼
剎利王七世已來父母真正不為他人所見
輕毀是為成就初法彼王顏貌端正剎利種
族是為二法彼王戒德增盛智慧具足是為
三法彼王習種種技術乘象馬車刀鉾弓矢
戰鬬之法無不具知是為四法彼王有大威
力攝諸小王無不靡伏是為五法彼王善於
言語所說柔更義味具足是為六法彼王多
有財寶庫藏盈溢是為七法彼王智謀勇果
無復怯弱是為八法彼剎利種王成此八法
云何大臣成就四法彼婆羅門大臣七世已
來父母真正不為他人所見輕毀是為初法
復次彼大臣異學三部諷誦通利種種經書
皆能分別世典幽微靡不綜練又能善於大
人相法瞻察吉凶祭祀儀禮是為二法復次
大臣善於言語所說柔和義味具足是為三
法復次大臣智謀勇果無有怯弱凡祭祀法
無不解知是為四法時彼王成就八法婆羅
門大臣成就四法彼王有四援助三祭祀法
十六祀具時婆羅門大臣於彼新舍以十六
事開解王意除王疑想云何十六大臣白王
或有人言今剎利王欲為大祀而七世已來
施主中部刘大王妃韓氏

塔下七七四二

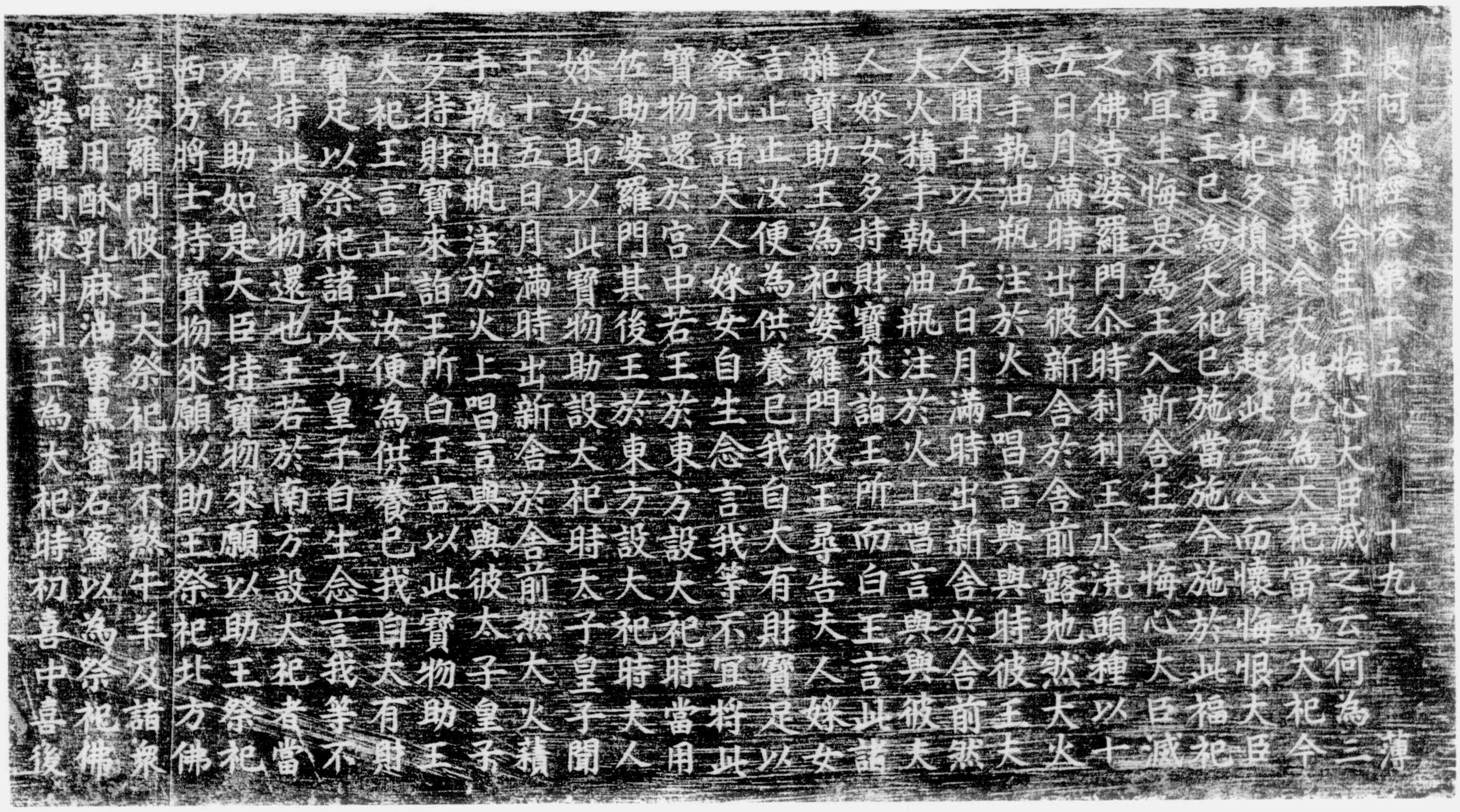


長阿含經卷第十五　十七　薄
父母不正常為他人所見輕毀設有此言不
能汙王所以者何王七世已來父母真正不
為他人之所輕毀或有人言今剎利王欲為
大祀而顏貌醜陋非剎利種設有此言不能
汙王所以者何王顏貌端正剎利種族或有
人言今剎利王欲為大祀而無增上戒智慧
不具設有此言不能汙王所以者何王戒德
增上智慧具足或有人言今剎利王欲為大
祀而不善諸術乘為馬車種種兵法不能解
知設有此言不能汙王所以者何王善諸技
術戰陣兵法無不解知或有人言王欲為大
祀而無大威力攝諸小王設有是言不能汙
王所以者何王有大威力攝諸小王或有人
言王欲大祀而不善於言語所說麁獷義味
不具設有此言不能汙王所以者何王善於
言語所說柔耎義味具足或有人言王欲大
祀而無多財寶設有是言不能汙王所以者
何王庫藏盈溢多有財寶或有人言王欲大
祀而無智謀志意怯弱設有是言不能汙王
所以者何王智謀勇果無有怯弱或有人言
王欲大祀不語宮內設有是語不能汙王所
以者何王欲祭祀先語宮內或有人言王欲
大祀而不語太子皇子設有此言不能汙王
所以者何王欲祭祀先語太子皇子或有人
言王欲大祀不語群臣設有此言不能汙王
所以者何王欲大祀先語群臣或有人言王
欲大祀不語將士設有此言不能汙王所以

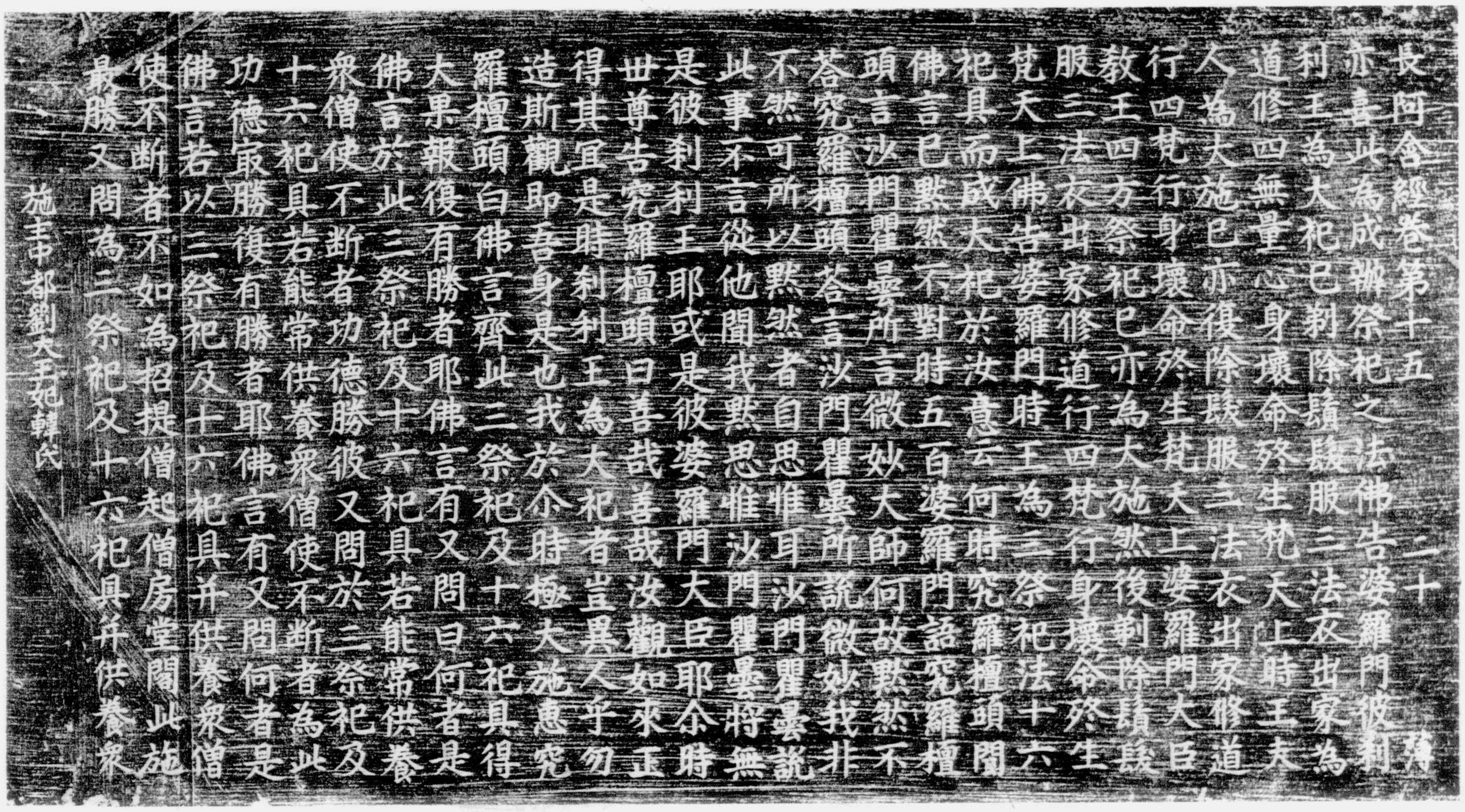


長阿含經卷第十五　十八　薄
者何王欲祭祀先語將士或有人言王欲大
祀而婆羅門大臣七世已來父母不正常為
他人之所輕毀設有是語不能汙王所以者
何我七世已來父母真正不為他人所見輕
毀或有人言王欲大祀而大臣於異學三部
諷誦不利種種經書不能分別世典幽微亦
不綜練不能善於大人相法瞻察吉凶祭祀
儀礼設有此言不能汙王所以者何我於三
部異典諷誦通利種種經書皆能分別世典
幽微靡不綜練又能善於大人相法瞻察吉
凶祭祀儀礼或有人言王欲大祀而大臣不
善言語所說麁獷義味不具設有此言不能
汙王所以者何我善言語所說柔和義味具
足或有人言王欲大祀而大臣智謀不具志
意怯弱不解祀法設有是言不能汙王所以
者何我智謀勇果無有怯弱
凡祭祀法無不解知佛告究羅檀頭彼王於
十六處有疑而彼大臣以十六事開解王意
佛言時大臣於彼新舍以十事行示教利喜
於王云何為十大臣言王祭祀時諸有煞生
不煞生來集會者平等施與若有煞生而來
者亦施與彼自當知不煞而來者亦施與為
是故施如是心施若復有偷盜邪婬兩舌惡
口妄言綺語貪取嫉妬邪見來在會者亦施
與彼自當知若有不盜乃至正見來者亦施
與為是故施如是心施佛告婆羅門彼大臣
以此十行示教利喜又告婆羅門時彼剎利
施主中都劉大王妃韓氏

塔下七七四三



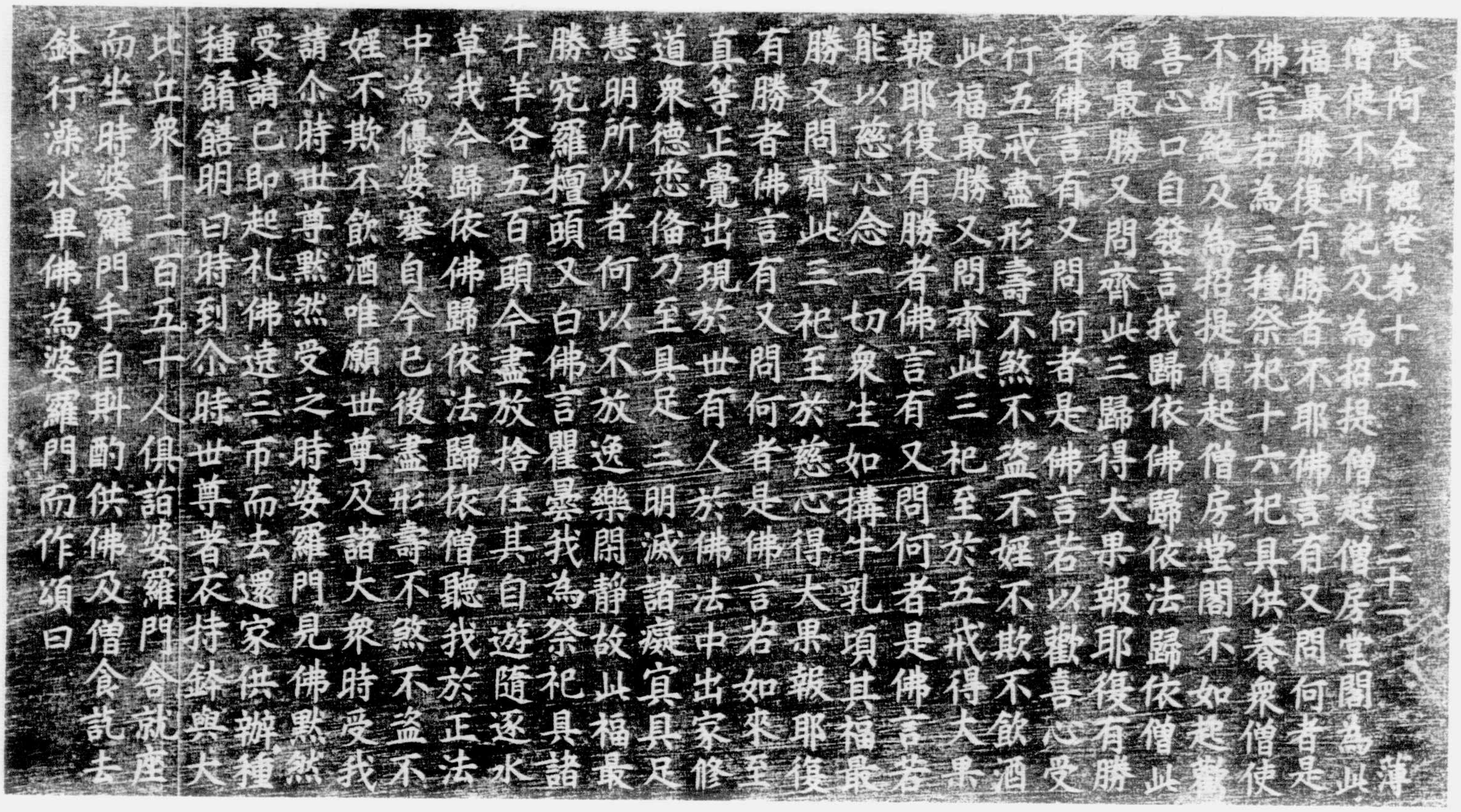
長阿含經卷第十五　十九　薄
王於彼新舍生三悔心大臣滅之云何為三
王生悔言我今大祀已為大祀當為大祀今
為大祀多損財寶起此三心而懷悔恨大臣
語言王已為大祀已施當施今施於此福祀
不宜生悔是為王入新舍生三悔心大臣滅
之佛告婆羅門尒時剎利王水澆頭種以七
五日月滿時出彼新舍於舍前露地然大火
積手執油瓶注於火上唱言與與時彼王夫
人闇王以十五日月滿時出新舍於舍前然
大火積手執油瓶注於火上唱言與與彼夫
人婡女多持財寶來詣王所而白王言此諸
雜寶助王為祀婆羅門彼王尋告夫人婡女
言止止汝便為供養已我自大有財寶是以
祭祀諸夫人婡安自生念言我等不宜將此
寶物還於宮中若王於東方設大祀時當用
佐助婆羅門其後王於東方設大祀時夫人
婡女即以此寶物助設太祀時太子皇子聞
王十五日月滿時出新舍於舍前然大火積
手執油瓶注於火上唱言與與彼太子皇子
多持財寶來詣王所白王言以此寶物助王
大祀王言止止汝便為供養已我自大有財
寶足以祭祀諸太子皇子自生念言我等不
宜持此寶物還也王若於南方設大祀者當
以佐助如是大臣持寶物來願以助王祭祀
西方將士持寶物來願以助王祭祀北方佛
告婆羅門彼王大祭祀時不然牛羊及諸眾
生唯用酥乳麻油蜜黑蜜石蜜以為祭祀佛
告婆羅門彼剎利王為大祀時初喜中喜後



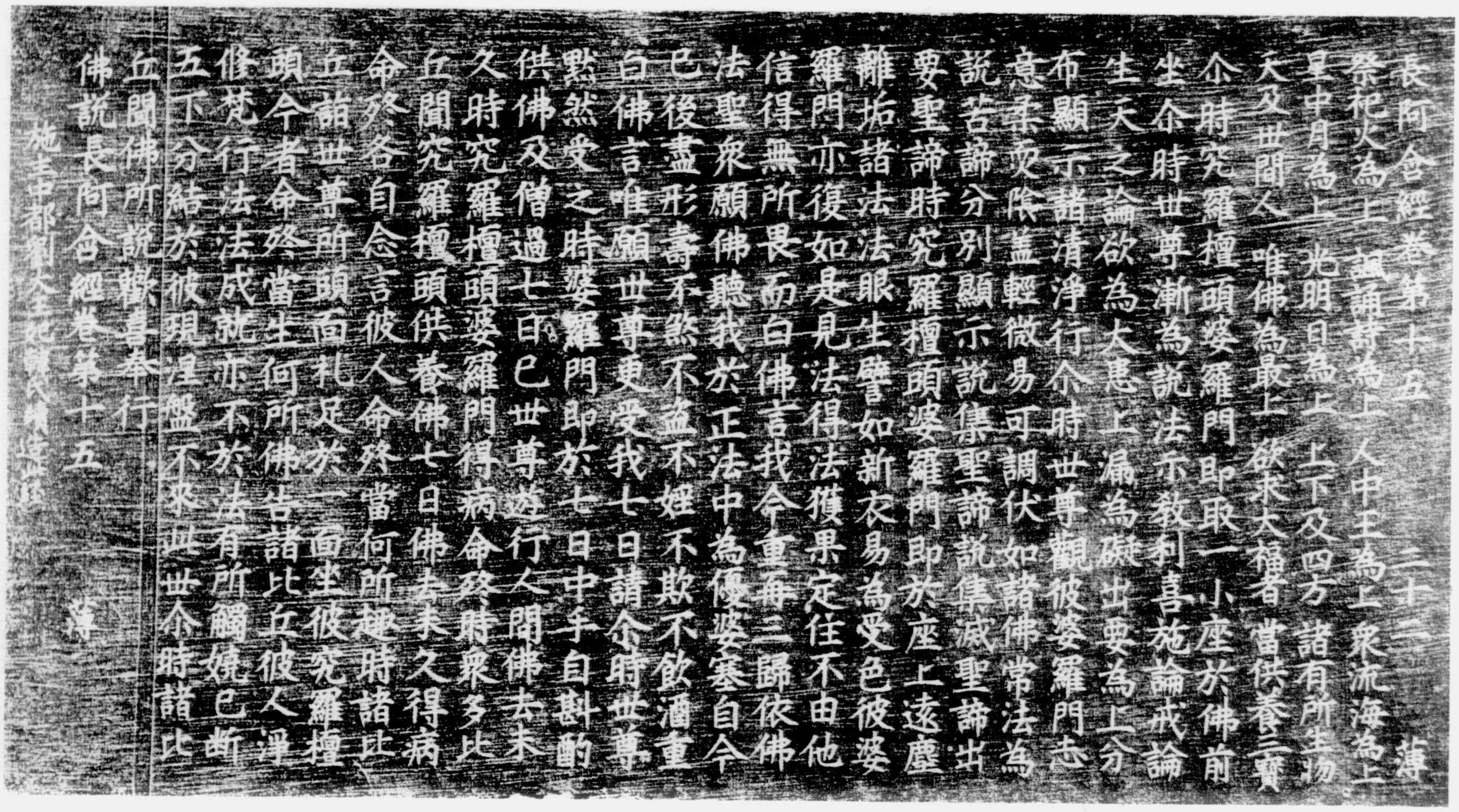
長阿含經卷第十五　二十　薄
亦喜此為成辦祭祀之法佛告婆羅門彼剎
利王為大祀已剃除鬚髮服三法衣出家為
道修四無量心身壞命終生梵天上時王夫
人為大施已亦復除髮服三法衣出家修道
行四梵行身壞命終生梵天上婆羅門大臣
教王四方祭祀已亦為大施然後剃除鬚髮
服三法衣出家修道行四梵行身壞命終生
梵天上佛告婆羅門時王為三祭祀法十六
祀具而成大祀於汝意云何時究羅檀頭聞
佛言已默然不對時五白婆羅門語究羅檀
頭言沙門瞿曇所言微妙大師何故默然不
荅究羅檀頭荅言沙門瞿曇所說微妙我非
不然可所以默然者自思唯耳沙門瞿曇說
此事不言從他聞我默思惟沙門瞿曇將無
是彼剎利王耶或是彼婆羅門大臣耶尒時
世尊告究羅檀頭曰善哉善哉汝觀如來王
得其宜是時剎利王為大祀者豈異人乎勿
造斯觀即吾身是也我於尒時極大施惠究
羅檀頭白佛言齊此三祭祀及十六祀具得
大果報復有勝者耶佛言有又問曰何者是
佛言於此三祭祀及十六祀具若能常供養
眾僧使不斷者功德勝彼又問於三祭祀及
十六祀具若能常供養眾僧使不斷者為此
功德最勝復有勝者耶佛言有又問何者是
佛言若以三祭祀及十六祀具并供養眾僧
使不斷者不如為招提僧起僧房堂閣此施
最勝又問為三祭祀及十六祀具并供養眾

施主中都劉大王妃韓氏

塔下七七四四

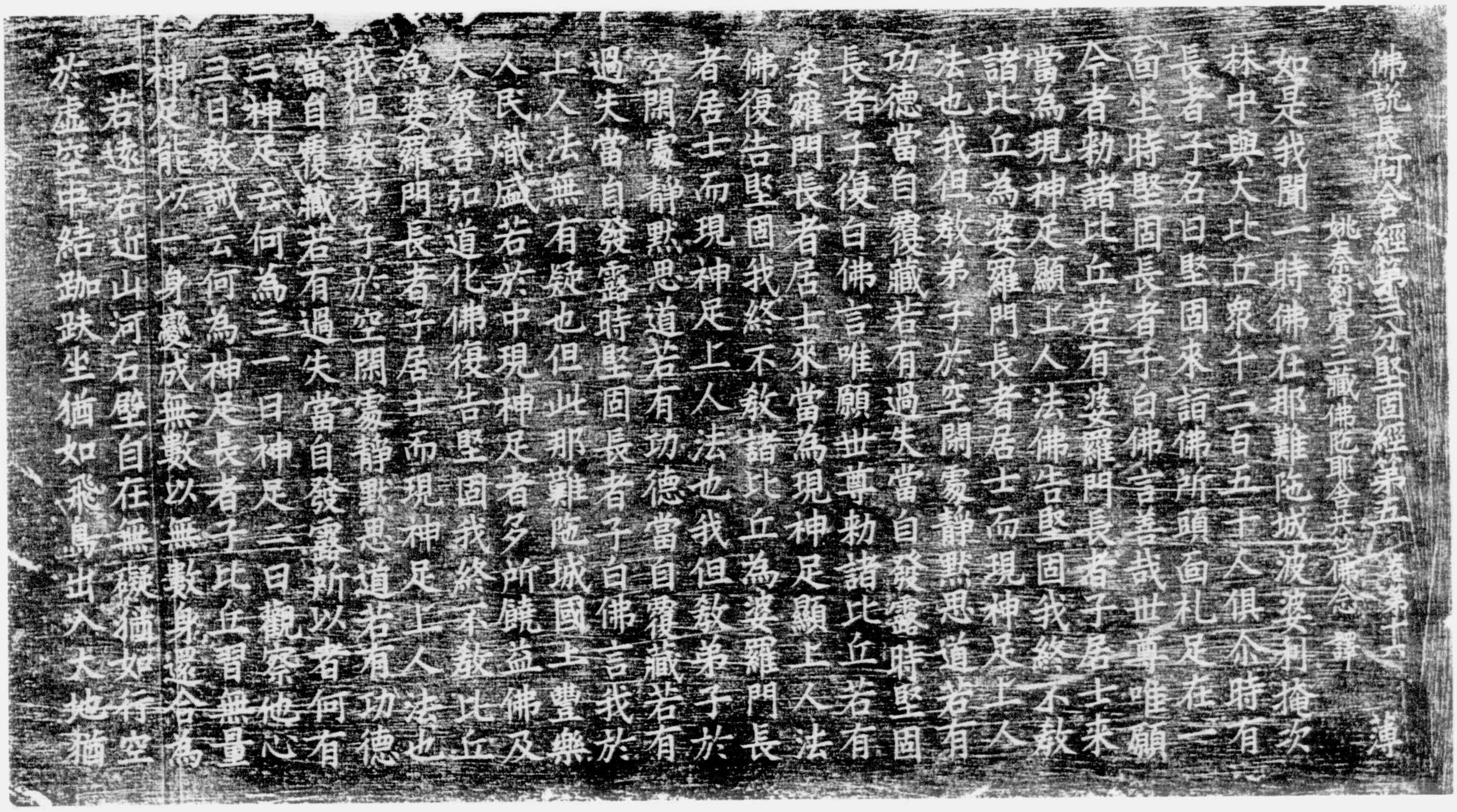


長阿含經卷第十五　二十二　薄
僧使不斷絕及為招提僧起僧房堂閣為此
福最勝復有勝者不耶佛言有又問何者是
佛言若為三種祭祀十六祀具供養衆僧使
不斷絕及為招提僧起僧房堂閣不如起歡
喜心口自發言我歸依佛歸依法歸依僧此
福最勝又問齊此三歸得大果報耶復有勝
者佛言有又問何者是佛言若以歡喜心受
行五戒盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒
此福最勝又問齊此三祀至於五戒得大果
報耶復有勝者佛言有又問何者是佛言若
能以慈心念一切衆生如搆牛乳頃其福最
勝又問齊此三祀至於慈心得大果報耶復
有勝者佛言有又問何者是佛言若如來至
真等正覺出現於世有人於佛法中出家修
道衆德悉備乃至具足三明滅諸癡冥具足
慧明所以者何以不放逸樂閑靜故此福最
勝究羅檀頭又白佛言瞿曇我為祭祀具諸
牛羊各五百頭今盡放捨任其自遊逐水
草我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法
中為優婆塞自今已後盡形壽不煞不盜不
婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆時受我
請尒時世尊默然受之時婆羅門見佛默然
受請已即起礼佛遶三帀而去還家供辦種
種餚饍明日時到尒時世尊著衣持鉢與大
比丘衆千二百五十人俱詣婆羅門舍就座
而坐時婆羅門手自斟酌供佛及僧食訖去
鉢行澡水畢佛為婆羅門而作頌曰

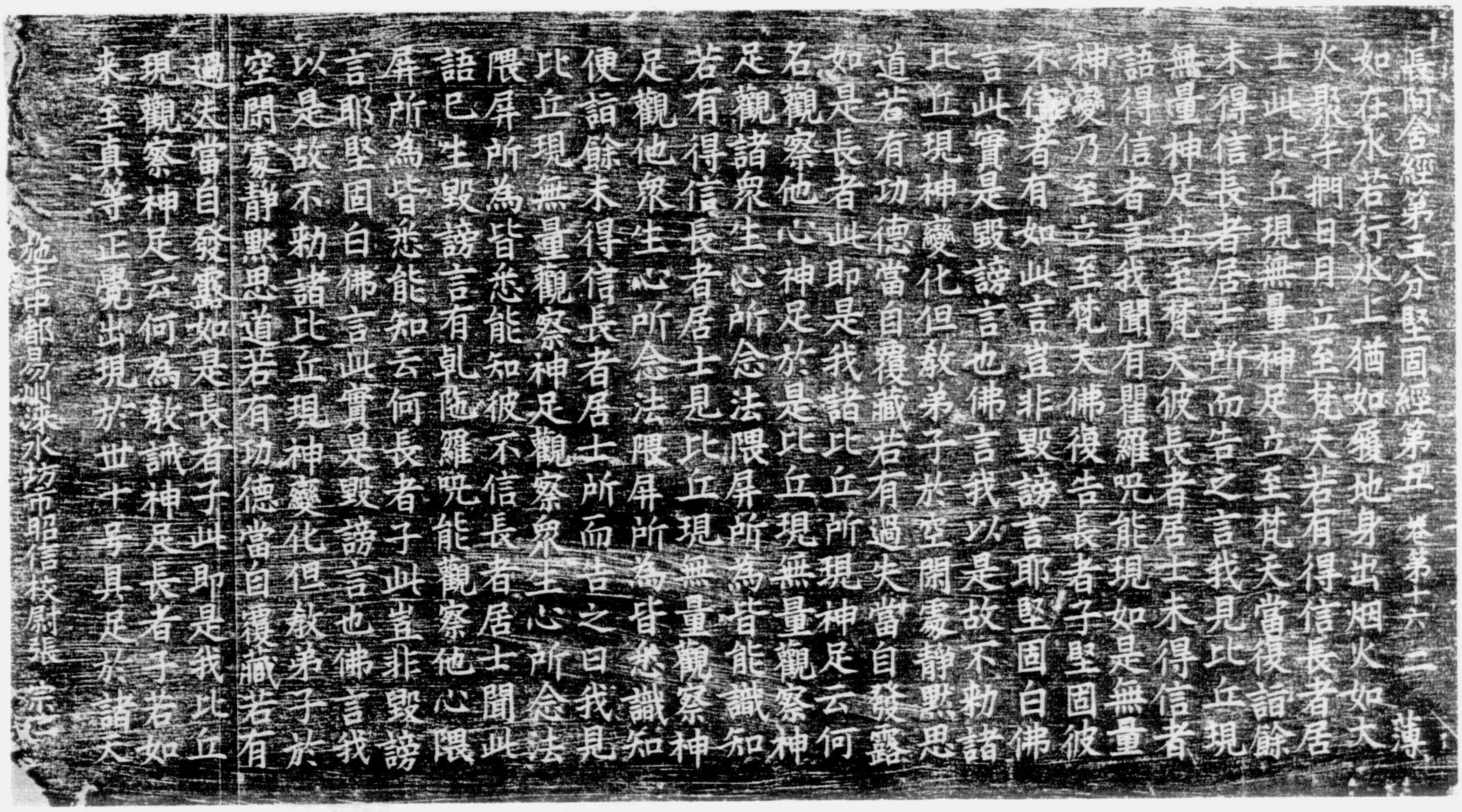


長阿含經卷第十五　二十三　薄
祭祀火為上諷誦詩為上人中王為上衆流海為上
星中月為上光明日為上上下及四方諸有所生物
天及世間人唯佛為最上欲求大福者當供養三寶
尒時究羅檀頭婆羅門即取一小座於佛前
坐尒時世尊漸為說法示教利喜施論戒論
生天之論欲為大患上漏為礙出要為上分
布顯示諸清淨行尒時世尊觀彼婆羅門志
意柔耎陰蓋輕微易可調伏如諸佛常法為
說苦諦分別顯示說集聖諦說集滅聖諦出
要聖諦時究羅檀頭婆羅門即於座上遠塵
離垢諸法法眼生譬如新衣易為受色彼婆
羅門亦復如是見法得法獲果定住不由他
信得無所畏而白佛言我今重再三歸依佛
法聖衆願佛聽我於正法中為優婆塞自今
已後盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒重
白佛言唯願世尊更受我七日請尒時世尊
默然受之時婆羅門即於七日中手自斟酌
供佛及僧過七日已世尊遊行人間佛去未
久時究羅檀頭婆羅門得病命終時衆多比
丘聞究羅檀頭供養佛七日佛去未久得病
命終各自念言彼人命終當何所趣時諸比
丘詣世尊所頭面礼足於一面坐彼究羅檀
頭今者命終當生何所佛告諸比丘彼人淨
修梵行法法成就亦不於法有所觸嬈已斷
五下分結於彼現涅盤不來此世尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經卷第十五　薄
施主中都劉大全妃韓氏續造經

塔下七七四五

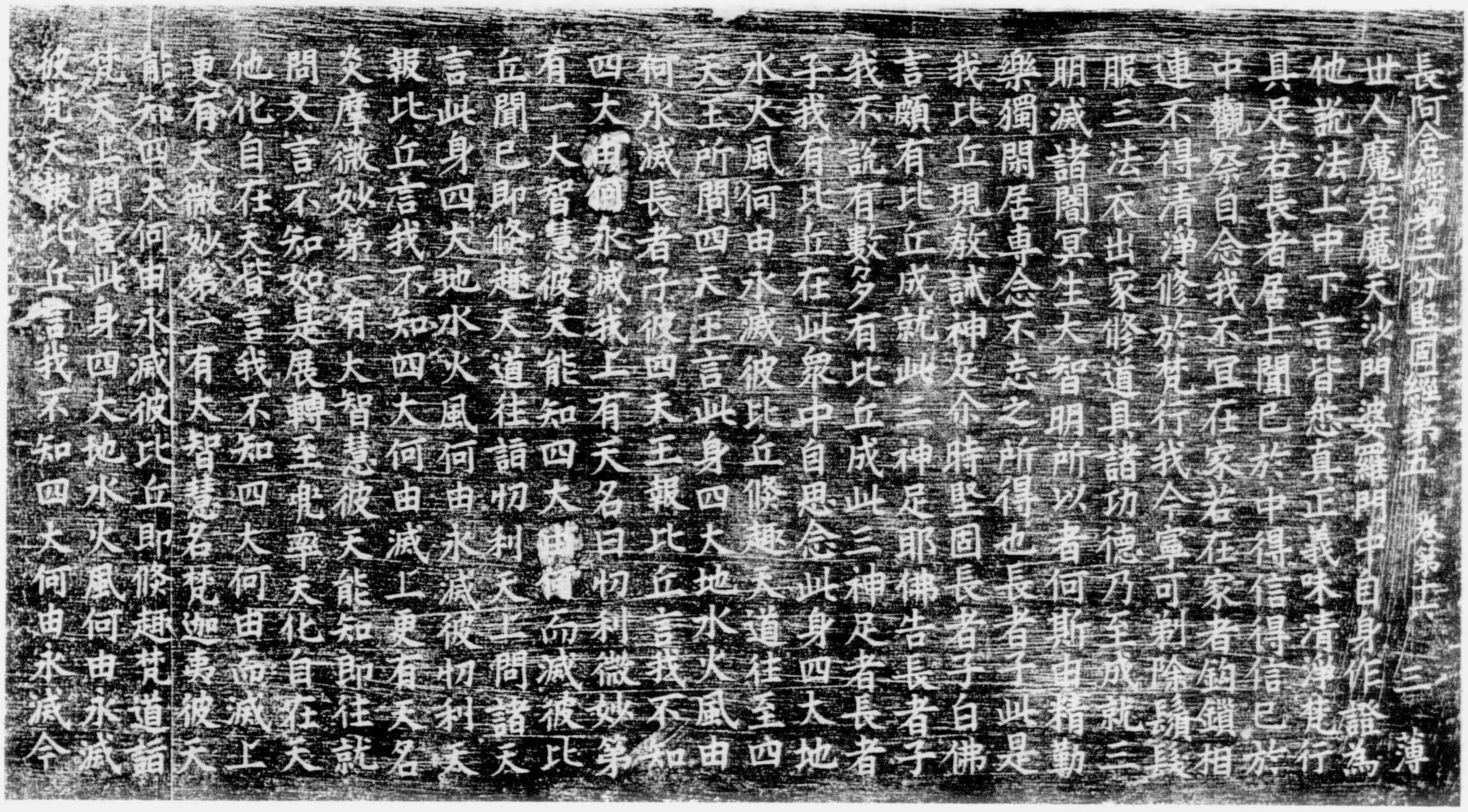


佛說長阿含經第三分堅固經第五　卷第十六　薄
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念　譯
如是我聞一時佛在那難陀城波婆利掩次
林中與大比丘衆千二百五十人俱尒時有
長者子名曰堅固來詣佛所頭面礼足在一
面坐時堅固長者子白佛言善哉世尊唯願
今者勑諸比丘若有婆羅門長者居士來
當為現神足顯上人法佛告堅固我終不教
諸比丘為婆羅門長者居士而現神足上人
法也我但教弟子於空閑處靜默思道若有
功德當自覆藏若有過失當自發露時堅固
長者子復白佛言唯願世尊勑諸比丘若有
婆羅門長者居士來當為現神足顯上人法
佛復告堅固我終不教諸比丘為婆羅門長
者居士而現神足上人法也我但教弟子於
空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有
過失當自發露時堅固長者子白佛言我於
上人法無有疑也但此那難陀城國土豐樂
人民熾盛若於中現神足者多所饒益佛及
大衆善弘道化佛復告堅固我終不教比丘
為婆羅門長者居士而現神足上人法也
我但教弟子於空閑處靜默思道若有功德
當自覆藏若有過失當自發露所以者何有
三神足云何為三一曰神足二曰觀察他心
三曰教誡云何為神足長者子比丘習無量
神足能以一身變成無數以無數身還合為
一若遠若近山河石壁自在無礙猶如行空
於虛空中結跏趺坐猶如飛鳥出入大地猶

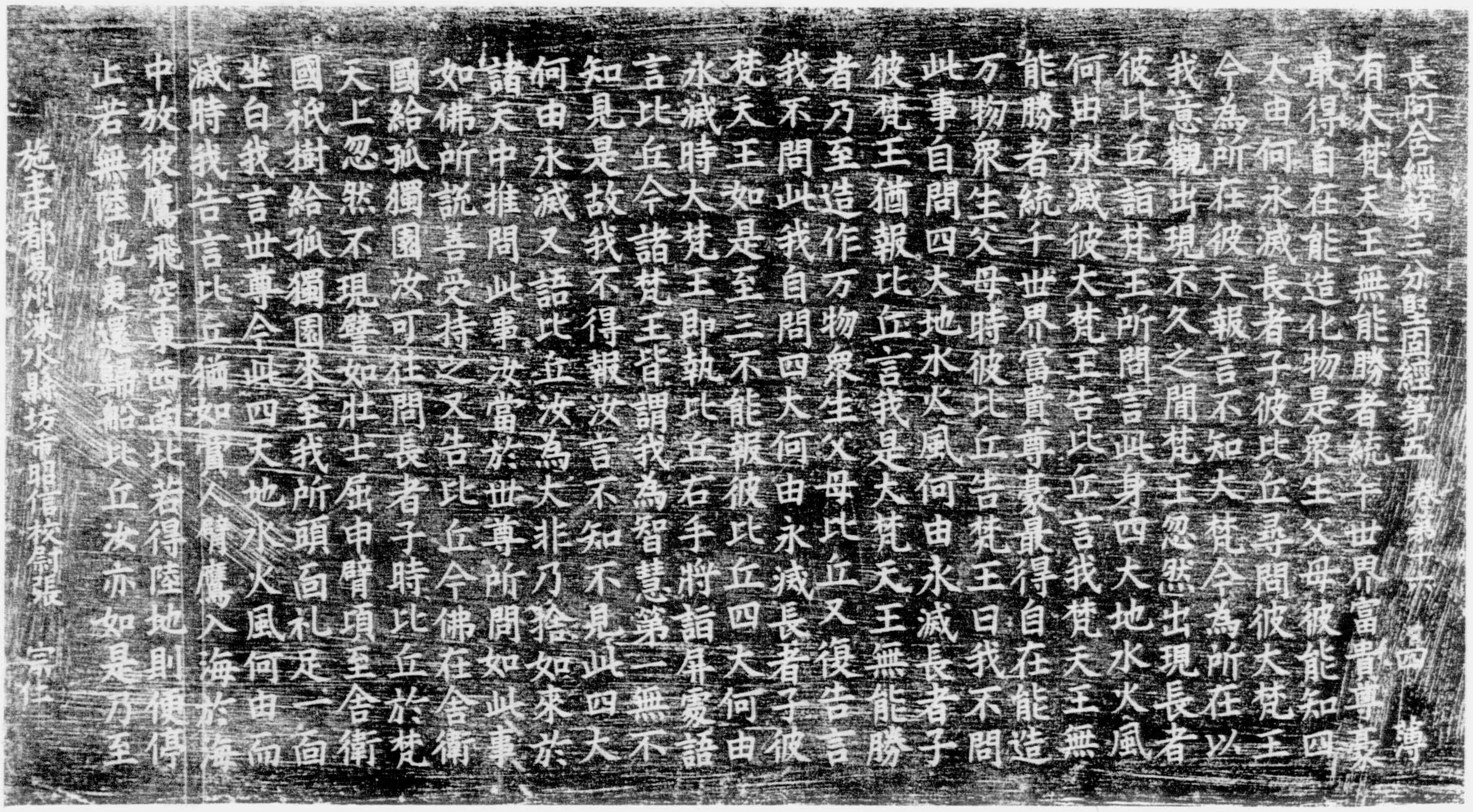


長阿含經第三分堅固經第五　卷第十六　二　薄
如在水若行水上猶如履地身出烟火如大
火聚手捫日月立至梵天若有得信長者居
士此比丘現無量神足立至梵天當復詣餘
未得信長者居士所而告之言我見比丘現
無量神足立至梵天彼長者居士未得信者
語得信者言我聞有瞿羅咒能現如是無量
神變乃至立至梵天佛復告長者子堅固彼
不信者有如此言豈非毀謗言耶堅固白佛
言此實是毀謗言也佛言我以是故不勑諸
比丘現神變化但教弟子於空閑處靜默思
道若有功德當自覆藏若有過失當自發露
如是長者此即是我諸比丘所現神足云何
名觀察他心神足於是比丘現無量觀察神
足觀諸衆生心所念法隈屏所為皆能識知
若有得信長者居士見比丘現無量觀察神
足觀他衆生心所念法隈屏所為皆悉識知
便詣餘未得信長者居士所而告之曰我見
比丘現無量觀察神足觀察衆生心所念法
隈屏所為皆悉能知彼不信長者居士聞此
語已生毀謗言有乾陀羅咒能觀察他心隈
屏所為皆悉能知云何長者子此豈非毀謗
言耶堅固白佛言此實是毀謗言也佛言我
以是故不勑諸比丘現神變化但教弟子於
空閑處靜默思道若有功德當自覆藏若有
過失當自發露如是長者子此即是我比丘
現觀察神足云何為教誡神足長者子若如
來至真等正覺出現於世十號具足於諸天
施主中都易州淶水坊市昭信校尉張宗[illegible]

塔下七七四六

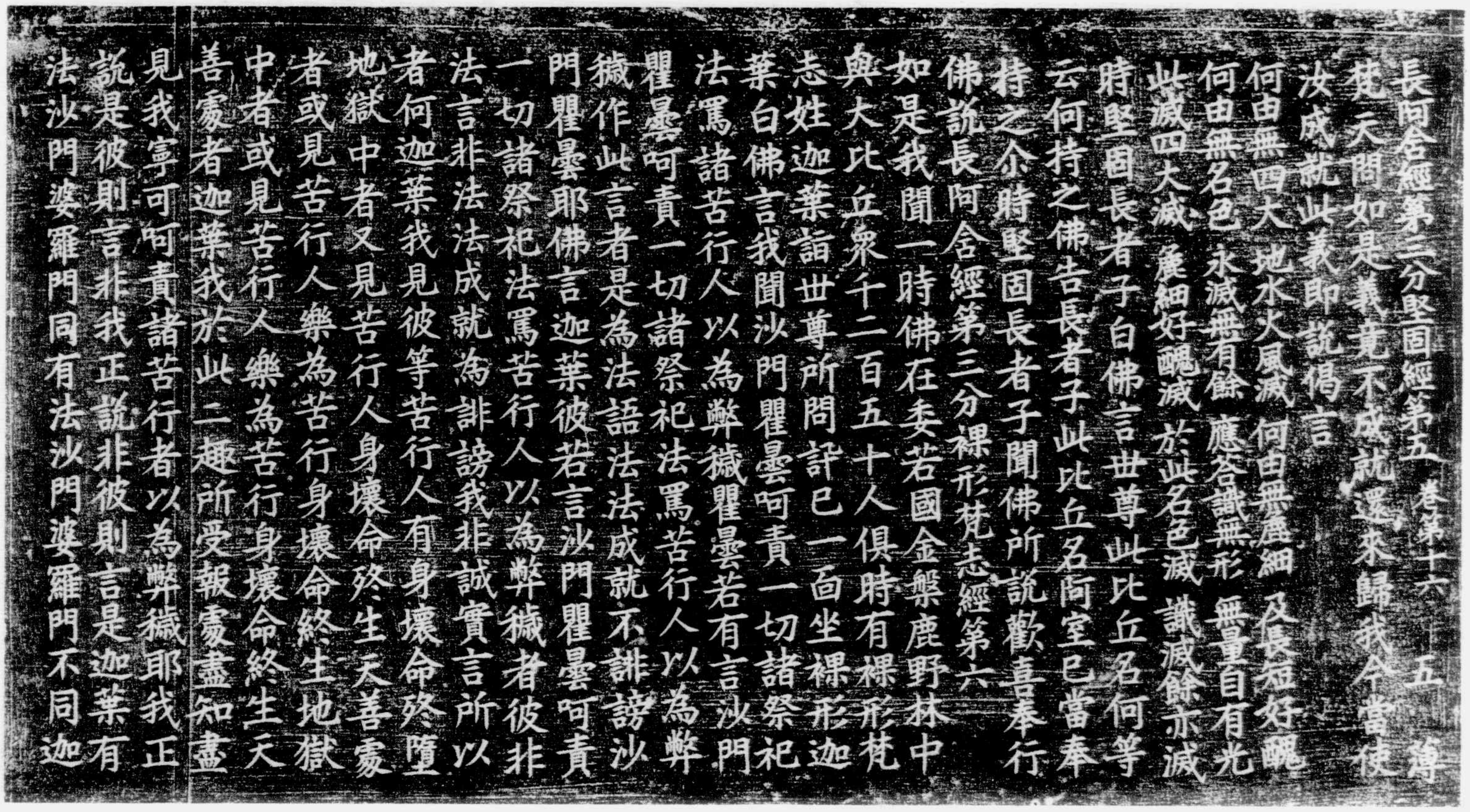


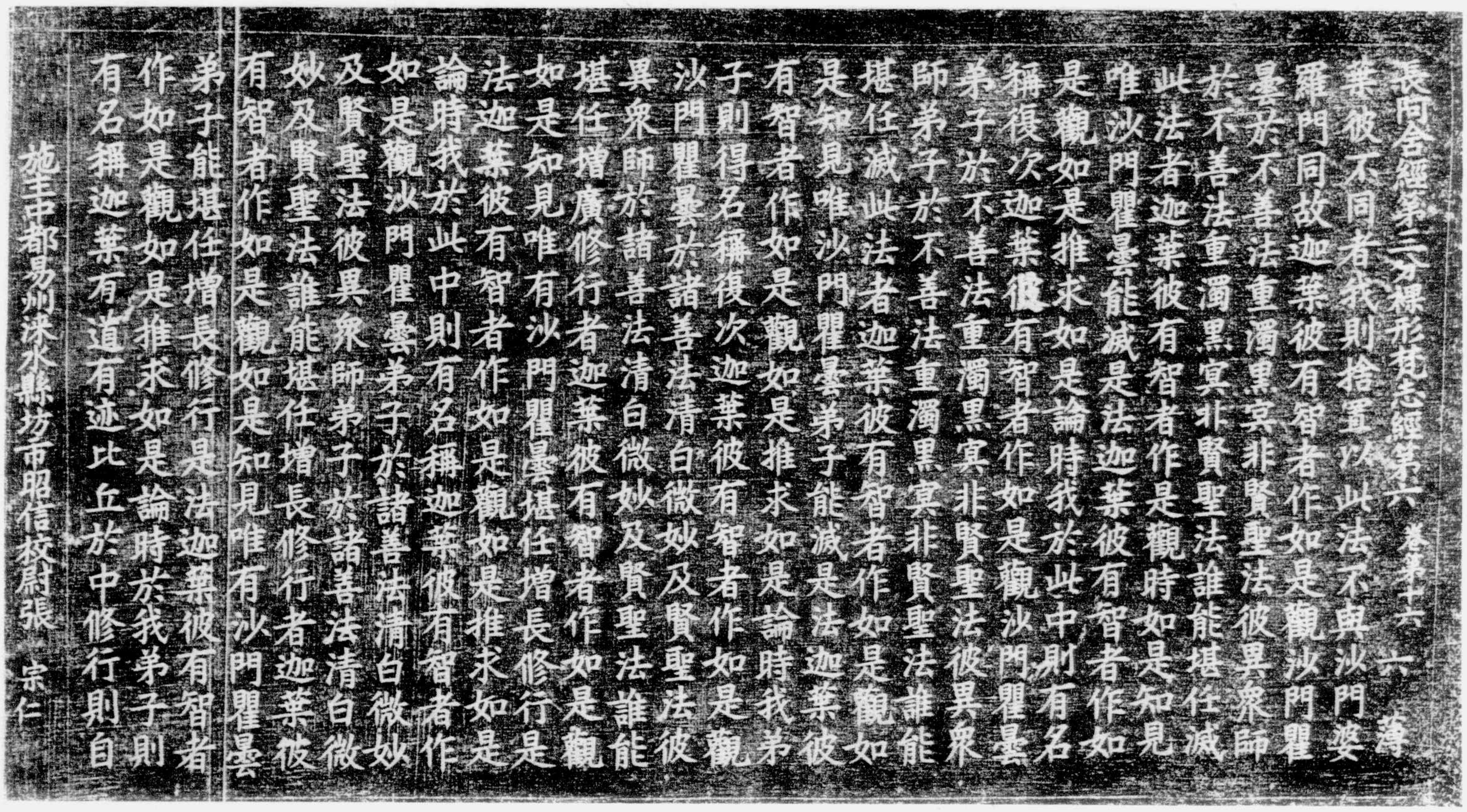
長阿含經第三分堅固經第五　卷第十六　三　薄
世人魔若魔天沙門婆羅門中自身作證為
他說法上中下言皆悉真正義味清淨梵行
具足若長者居士聞已於中得信得信已於
中觀察自念我不宜在家若在家者鉤鎖相
連不得清淨修於梵行我今寧可剃除鬚髮
服三法衣出家修道具諸功德乃至成就三
明滅諸闇冥生大智明所以者何斯由精勤
樂獨閑居專念不忘之所得也長者子此是
我比丘現教誡神足尒時堅固長者子白佛
言頗有比丘成就此三神足耶佛告長者子
我不說有數多有比丘成此三神足者長者
子我有比丘在此眾中自思念此身四大地
水火風何由永滅彼比丘倏趣天道往至四
天王所問四天王言此身四大地水火風由
何永滅長者子彼四天王報比丘言我不知
四大由何永滅我上有天名曰忉利微妙第
一有大智慧彼天能知四大由何而滅彼比
丘聞已即倏趣天道往詣忉利天上問諸天
言此身四大地水火風何由永滅彼忉利天
報比丘言我不知四大何由滅上更有天名
炎摩微妙第一有大智慧彼天能知即往就
問又言不知如是展轉至兜率天化自在天
他化自在天皆言我不知四大何由而滅上
更有天微妙第一有大智慧名梵迦夷彼天
能知四大何由永滅彼比丘即倏趣梵道詣
梵天上問言此身四大地水火風何由永滅
彼梵天報比丘言我不知四大何由永滅今



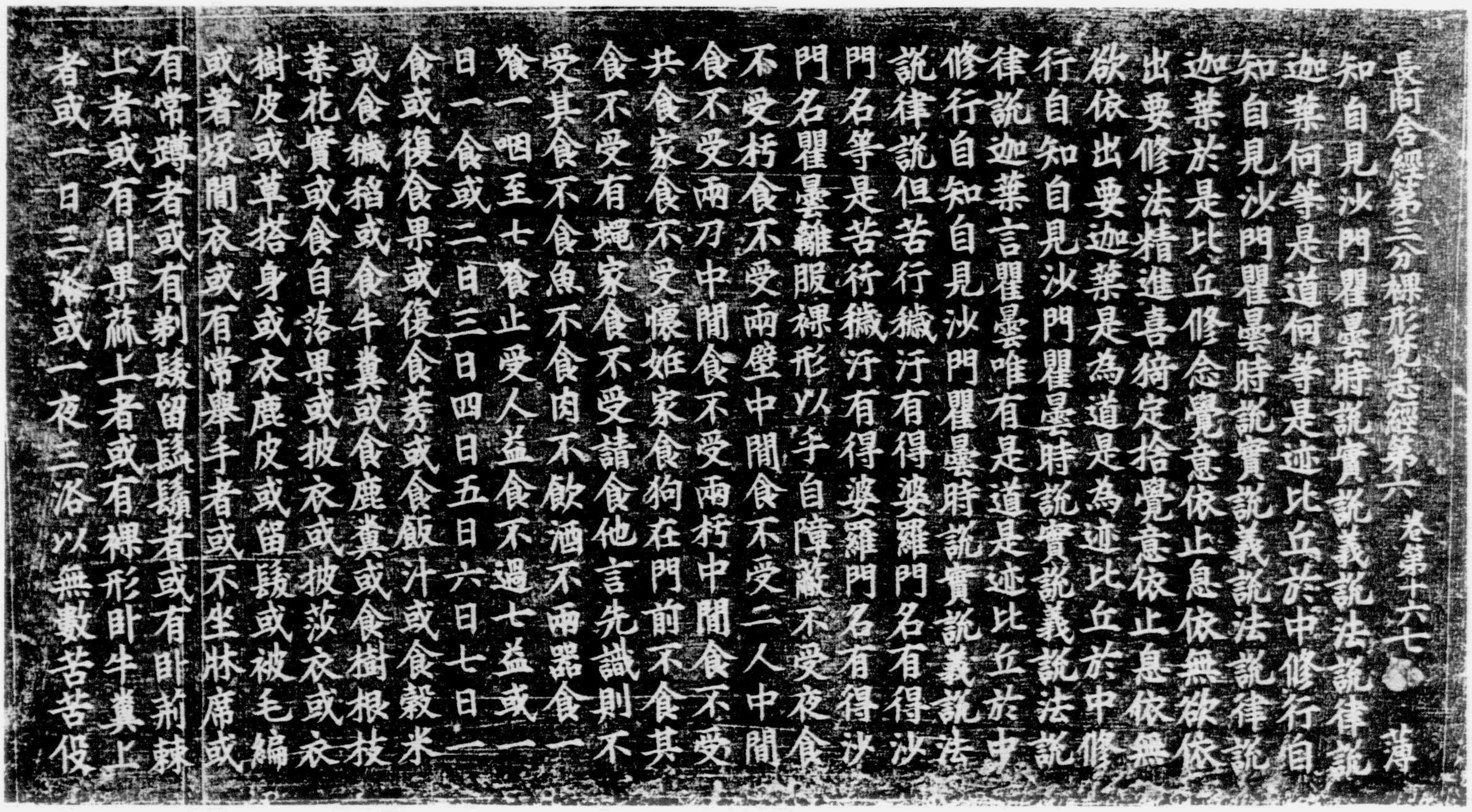
長阿含經第三分堅固經第五　卷第十六　四　薄
有大梵天王無能勝者統千世界富貴尊豪
最得自在能造化物是眾生父母彼能知四
大由何永滅長者子彼比丘尋問彼大梵王
今為所在彼天報言不知大梵今為所在以
我意觀出現不久之間梵王忽然出現長者
彼比丘詣梵王所問言此身四大地水火風
何由永滅彼大梵王告比丘言我梵天王無
能勝者統千世界富貴尊豪最得自在能造
万物眾生父母時彼比丘告梵王曰我不問
此事自問四大地水火風何由永滅長者子
彼梵王猶報比丘言我是大梵天王無能勝
者乃至造作万物眾生父母比丘又復告言
我不問此我自問四大何由永滅長者子彼
梵天王如是至三不能報彼比丘四大何由
永滅時大梵王即執比丘右手將詣屏處語
言比丘今諸梵王皆謂我為智慧第一無不
知見是故我不得報汝言不知不見此四大
何由永滅又語比丘汝為大非乃捨如來於
諸天中推問此事汝當於世尊所問如此事
如佛所說善受持之又告比丘今佛在舍衛
國給孤獨園汝可往問長者子時比丘於梵
天上忽然不現譬如壯士屈申臂頃至舍衛
國祇樹給孤獨園來至我所頭面禮足一面
坐白我言世尊今此四大地水火風何由而
滅時我告言比丘猶如賈人臂鷹入海於海
中放彼鷹飛空東西南北若得陸地則便停
止若無陸地更還歸船比丘汝亦如是乃至
施主中都易州淶水縣坊市明信校尉張　宗住

塔下七七四七

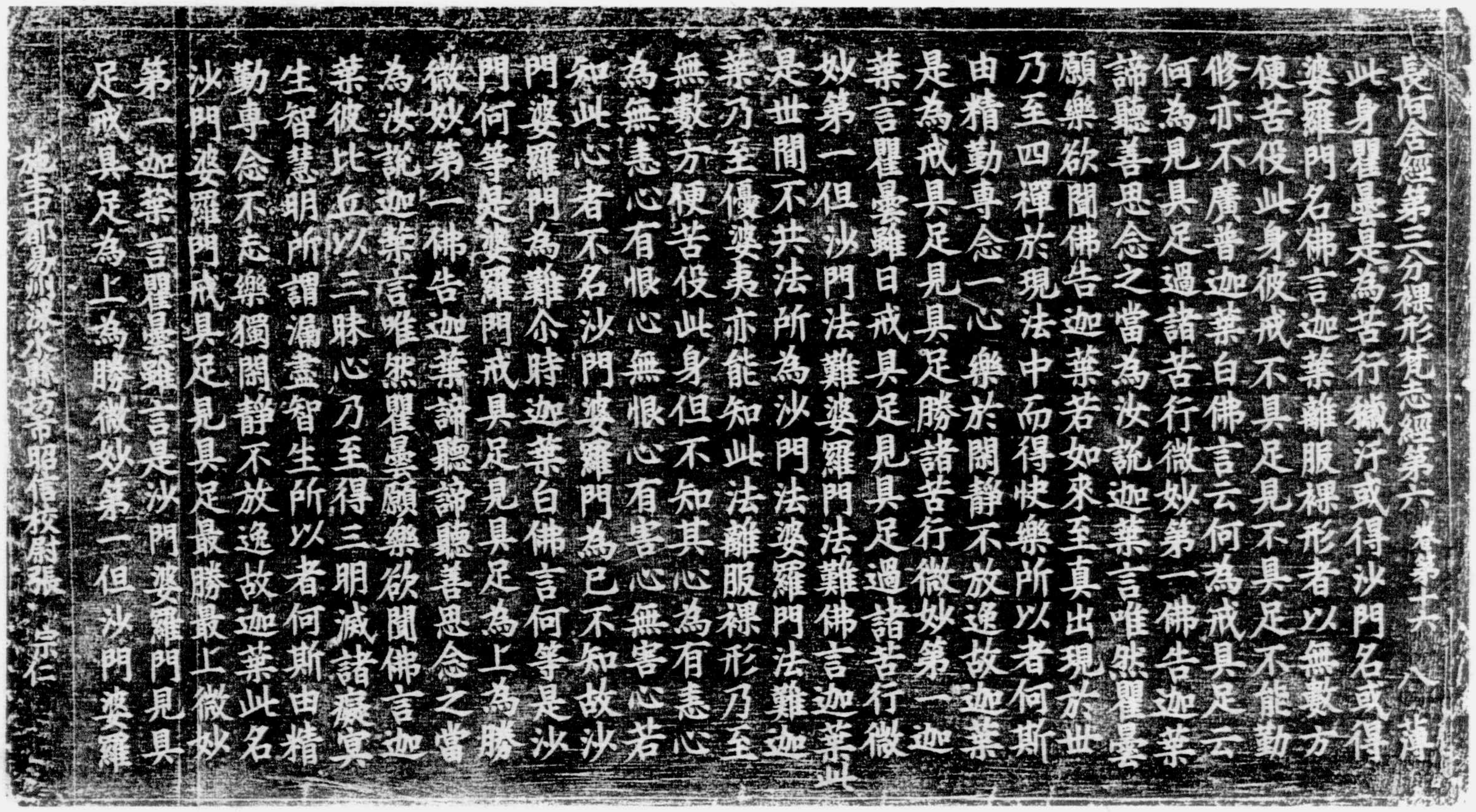

長阿含經第三分堅固經第五 卷第十六 五 薄
梵天問如是義竟不成就還來歸我今當使
汝成就此義即說偈言
何由無四大 地水火風滅 何由無麁細 及長短好醜
何由無名色 永滅無有餘 應答識無形 無量自有光
此滅四大滅 麁細好醜滅 於此名色滅 識滅餘亦滅
時堅固長者子白佛言世尊此比丘名何等
云何持之佛告長者子此比丘名阿室已當奉
持之尒時堅固長者子聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經第三分裸形梵志經第六
如是我聞一時佛在委若國金槃鹿野林中
與大比丘衆千二百五十人俱時有裸形梵
志姓迦葉詣世尊所問訊已一面坐裸形迦
葉白佛言我聞沙門瞿曇呵責一切諸祭祀
法罵諸苦行人以為弊穢瞿曇若有言沙門
瞿曇呵責一切諸祭祀法罵苦行人以為弊
穢作此言者是為法語法法成就不誹謗沙
門瞿曇耶佛言迦葉彼若言沙門瞿曇呵責
一切諸祭祀法罵苦行人以為弊穢者彼非
法言非法法成就為誹謗我非誠實言所以
者何迦葉我見彼等苦行人有身壞命終墮
地獄中者又見苦行人身壞命終生天善處
者或見苦行人樂為苦行身壞命終生地獄
中者或見苦行人樂為苦行身壞命終生天
善處者迦葉我於此二趣所受報處盡知盡
見我寧可呵責諸苦行者以為弊穢耶我正
說是彼則言非我正說非彼則言是迦葉有
法沙門婆羅門同有法沙門婆羅門不同迦


長阿含經第三分裸形梵志經第六 卷第十六 六 薄
葉彼不同者我則捨置以此法不與沙門婆
羅門同故迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿
曇於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆師
於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能堪任滅
此法者迦葉彼有智者作是觀時如是知見
唯沙門瞿曇能滅是法迦葉彼有智者作如
是觀如是推求如是論時我於此中則有名
稱復次迦葉彼有智者作如是觀沙門瞿曇
弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法彼異衆
師弟子於不善法重濁黑冥非賢聖法誰能
堪任滅此法者迦葉彼有智者作如是觀如
是知見唯沙門瞿曇弟子能滅是法迦葉彼
有智者作如是觀如是推求如是論時我弟
子則得名稱復次迦葉彼有智者作如是觀
沙門瞿曇於諸善法清白微妙及賢聖法彼
異衆師於諸善法清白微妙及賢聖法誰能
堪任增廣修行者迦葉彼有智者作如是觀
如是知見唯有沙門瞿曇堪任增長修行是
法迦葉彼有智者作如是觀如是推求如是
論時我於此中則有名稱迦葉彼有智者作
如是觀沙門瞿曇弟子於諸善法清白微妙
及賢聖法彼異衆師弟子於諸善法清白微
妙及賢聖法誰能堪任增長修行者迦葉彼
有智者作如是觀如是知見唯有沙門瞿曇
弟子能堪任增長修行是法迦葉彼有智者
作如是觀如是推求如是論時於我弟子則
有名稱迦葉有道有迹比丘於中修行則自
施主中都易州涞水縣坊市昭信校尉張 宗仁

塔下七七四八

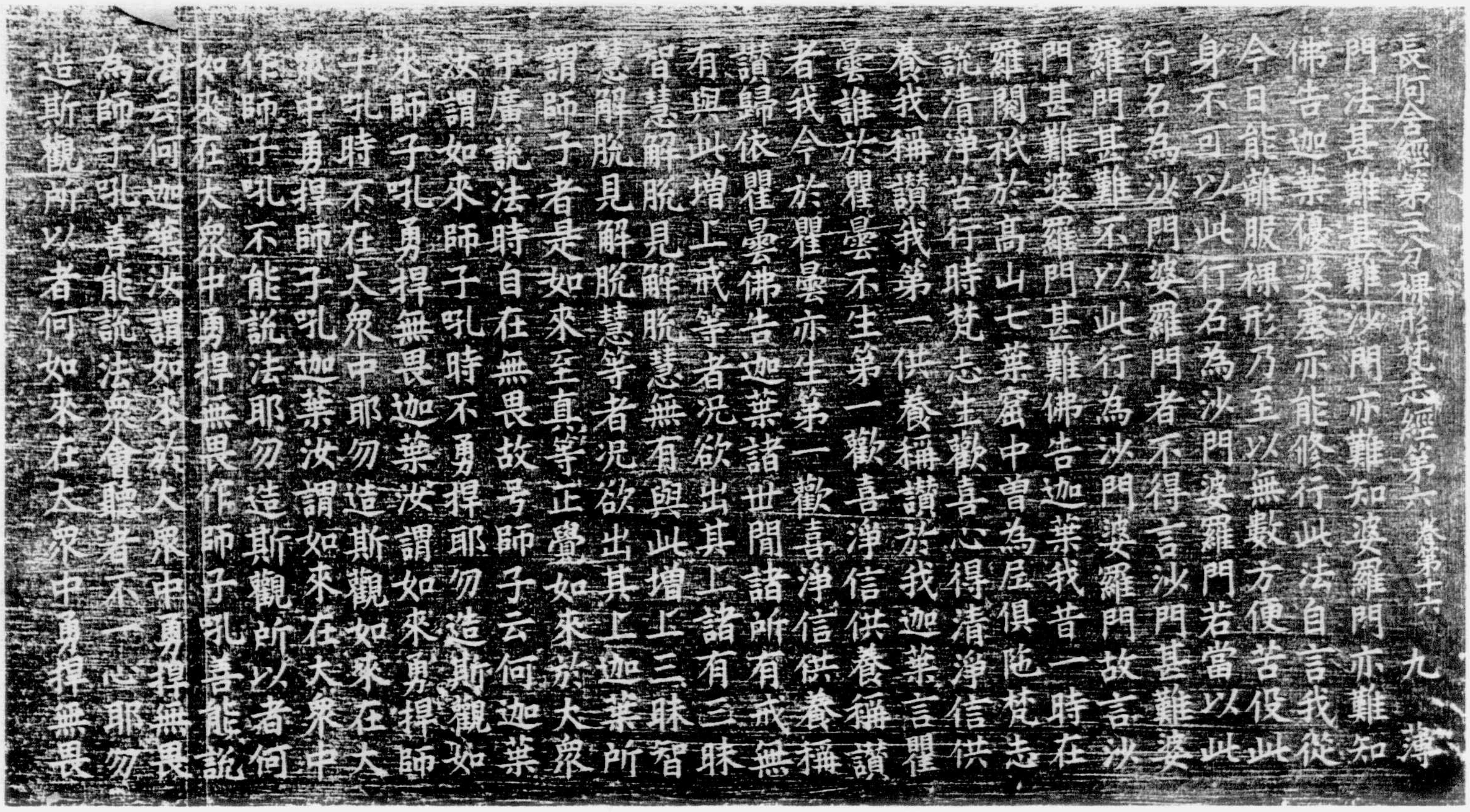


長阿含經第三分裸形梵志經第六　卷第十六　七　薄
知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說
迦葉何等是道何等是迹比丘於中修行自
知自見沙門瞿曇時說實說義說法說律說
迦葉於是比丘修念覺意依止息依無欲依
出要修法精進喜猗定捨覺意依止息依無
欲依出要迦葉是為道是為迹比丘於中修
行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法說
律說迦葉言瞿曇唯有是道是迹比丘於中
修行自知自見沙門瞿曇時說實說義說法
說律說但苦行穢汙有得婆羅門名有得沙
門名等是苦行穢汙有得婆羅門名有得沙
門名瞿曇離服裸形以手自障蔽不受夜食
不受朽食不受兩壁中間食不受二人中間
食不受兩刀中間食不受兩杅中間食不受
共食家食不受懷姙家食狗在門前不食其
食不受有蠅家食不受請食他言先識則不
受其食不食魚不食肉不飲酒不兩器食一
飡一咽至七飡止受人益食不過七益或一
日一食或二日三日四日五日六日七日一
食或復食果或復食莠或食飯汁或食穀米
或食穢稻或食牛糞或食鹿糞或食樹根枝
葉花實或食自落果或披衣或披莎衣或衣
樹皮或草搭身或衣鹿皮或留鬚或被毛編
或著塚間衣或有常舉手者或不坐牀席或
有常蹲者或有剃髮留髭鬚者或有臥荊棘
上者或有臥果蓏上者或有裸形臥牛糞上
者或一日三浴或一夜三浴以無數苦役



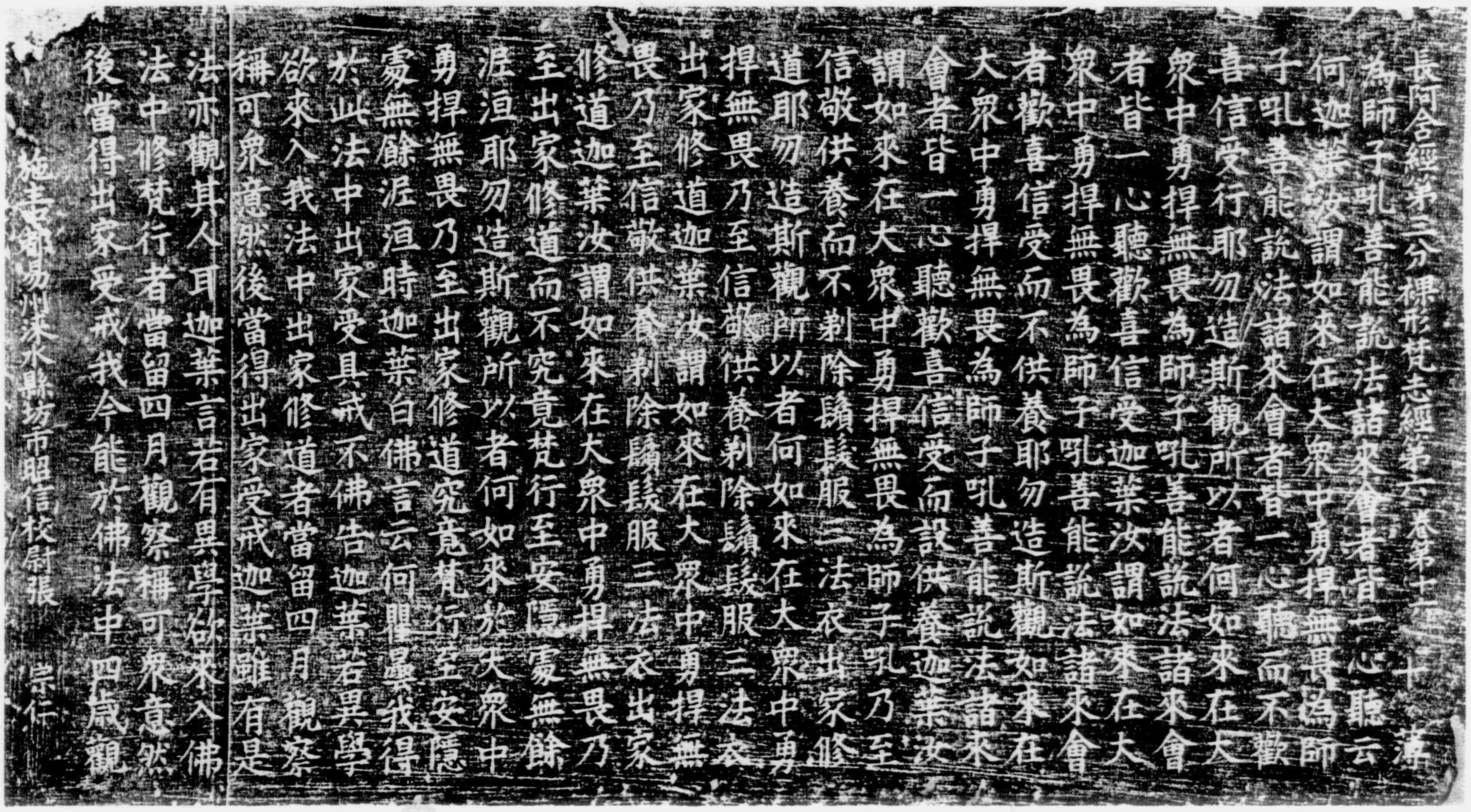
長阿含經第三分裸形梵志經第六　卷第十六　八　薄
此身瞿曇是為苦行穢汙或得沙門名或得
婆羅門名佛言迦葉離服裸形者以無數方
便苦役此身彼戒不具足見不具足不能勤
修亦不廣普迦葉白佛言云何為戒具足云
何為見具足過諸苦行微妙第一佛告迦葉
諦聽善思念之當為汝說迦葉言唯然瞿曇
願樂欲聞佛告迦葉若如來至真出現於世
乃至四禪於現法中而得快樂所以者何斯
由精勤專念一心樂於閑靜不放逸故迦葉
是為戒具足見具足勝諸苦行微妙第一迦
葉言瞿曇雖日戒具足見具足過諸苦行微
妙第一但沙門法難婆羅門法難佛言迦葉此
是世間不共法所為沙門法婆羅門法難迦
葉乃至優婆夷亦能知此法離服裸形乃至
無數方便苦役此身但不知其心為有恚心
為無恚心有恨心無恨心有害心無害心若
知此心者不名沙門婆羅門為已不知故沙
門婆羅門為難尒時迦葉白佛言何等是沙
門何等是婆羅門戒具足見具足為上為勝
微妙第一佛告迦葉諦聽諦聽善思念之當
為汝說迦葉言唯然瞿曇願樂欲聞佛言迦
葉彼比丘以三昧心乃至得三明滅諸癡冥
生智慧明所謂漏盡智生所以者何斯由精
勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故迦葉此名
沙門婆羅門戒具足見具足最勝最上微妙
第一迦葉言瞿曇雖言是沙門婆羅門見具
足戒具足為上為勝微妙第一但沙門婆羅
施主中都易州淶水縣[illegible]昭信校尉張宗仁

塔下七七四九



長阿含經第三分裸形梵志經第六　卷第十六　九　薄

門法甚難甚難沙門亦難知婆羅門亦難知佛告迦葉優婆塞亦能修行此法自言我從今日能離服裸形乃至以無數方便苦役此身不可以此行名為沙門婆羅門若當以此行名為沙門婆羅門者不得言沙門甚難婆羅門甚難不以此行為沙門婆羅門故言沙門甚難婆羅門甚難佛告迦葉我昔一時在羅閱祇於高山七葉窟中曾為尼俱陀梵志說清淨苦行時梵志生歡喜心得清淨信供養我稱讚我第一供養稱讚於我迦葉言瞿曇誰於瞿曇不生第一歡喜淨信供養稱讚者我今於瞿曇亦生第一歡喜淨信供養稱讚歸依瞿曇佛告迦葉諸世間諸所有戒無有與此增上戒等者況欲出其上諸有三昧智慧解脫見解脫慧無有與此增上三昧智慧解脫見解脫慧等者況欲出其上迦葉所謂師子者是如來至真等正覺如來於大衆中廣說法時自在無畏故號師子云何迦葉汝謂如來師子吼時不勇捍耶勿造斯觀如來師子吼勇捍無畏迦葉汝謂如來勇捍師子吼時不在大衆中耶勿造斯觀如來在大衆中勇捍師子吼迦葉汝謂如來在大衆中作師子吼不能說法耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇捍無畏作師子吼善能說法云何迦葉汝謂如來於大衆中勇捍無畏為師子吼善能說法衆會聽者不一心耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇捍無畏

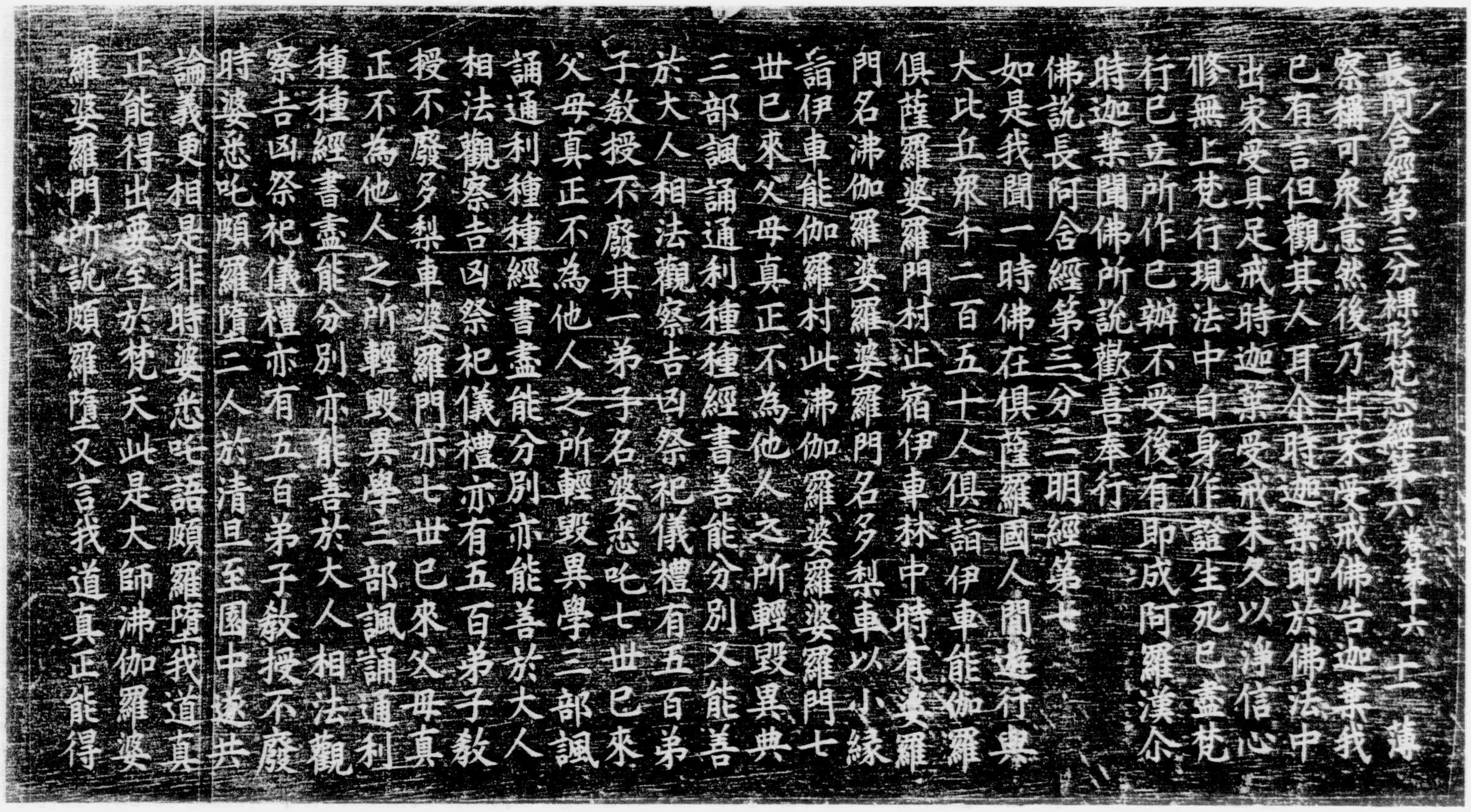


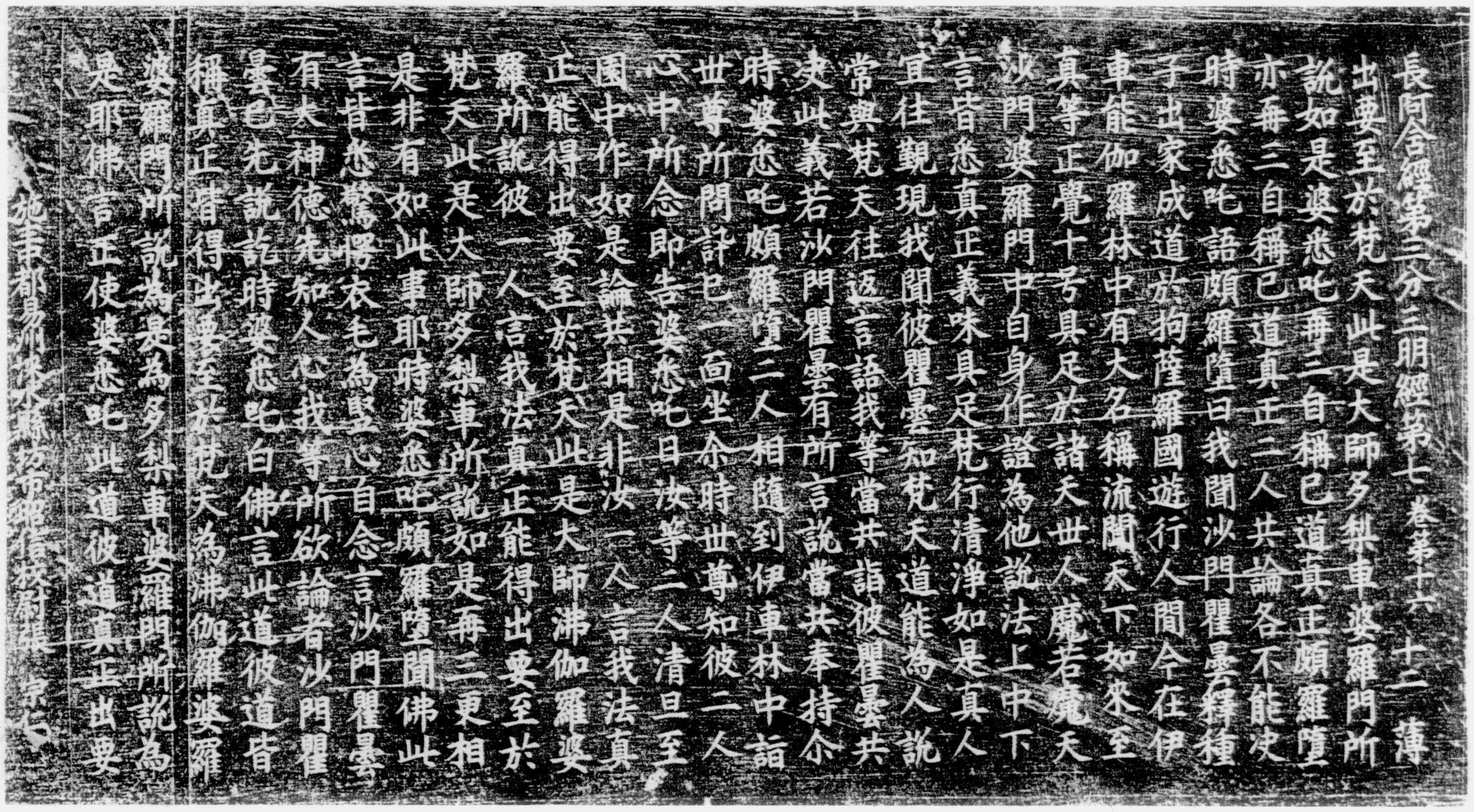
長阿含經第三分裸形梵志經第六　卷第十六　十　薄

為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽云何迦葉汝謂如來在大衆中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽而不歡喜信受行耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受迦葉汝謂如來在大衆中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者歡喜信受而不供養耶勿造斯觀如來在大衆中勇捍無畏為師子吼善能說法諸來會者皆一心聽歡喜信受而設供養迦葉汝謂如來在大衆中勇捍無畏為師子吼乃至信敬供養而不剃除鬚髮服三法衣出家修道耶勿造斯觀所以者何如來在大衆中勇捍無畏乃至信敬供養剃除鬚髮服三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇捍無畏乃至信敬供養剃除鬚髮服三法衣出家修道迦葉汝謂如來在大衆中勇捍無畏乃至出家修道而不究竟梵行至安隱處無餘涅洹耶勿造斯觀所以者何如來於大衆中勇捍無畏乃至出家修道究竟梵行至安隱處無餘涅洹時迦葉白佛言云何瞿曇我得於此法中出家受具戒不佛告迦葉若異學欲來入我法中出家修道者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒迦葉雖有是法亦觀其人耳迦葉言若有異學欲來入佛法中修梵行者當留四月觀察稱可衆意然後當得出家受戒我今能於佛法中四歲觀

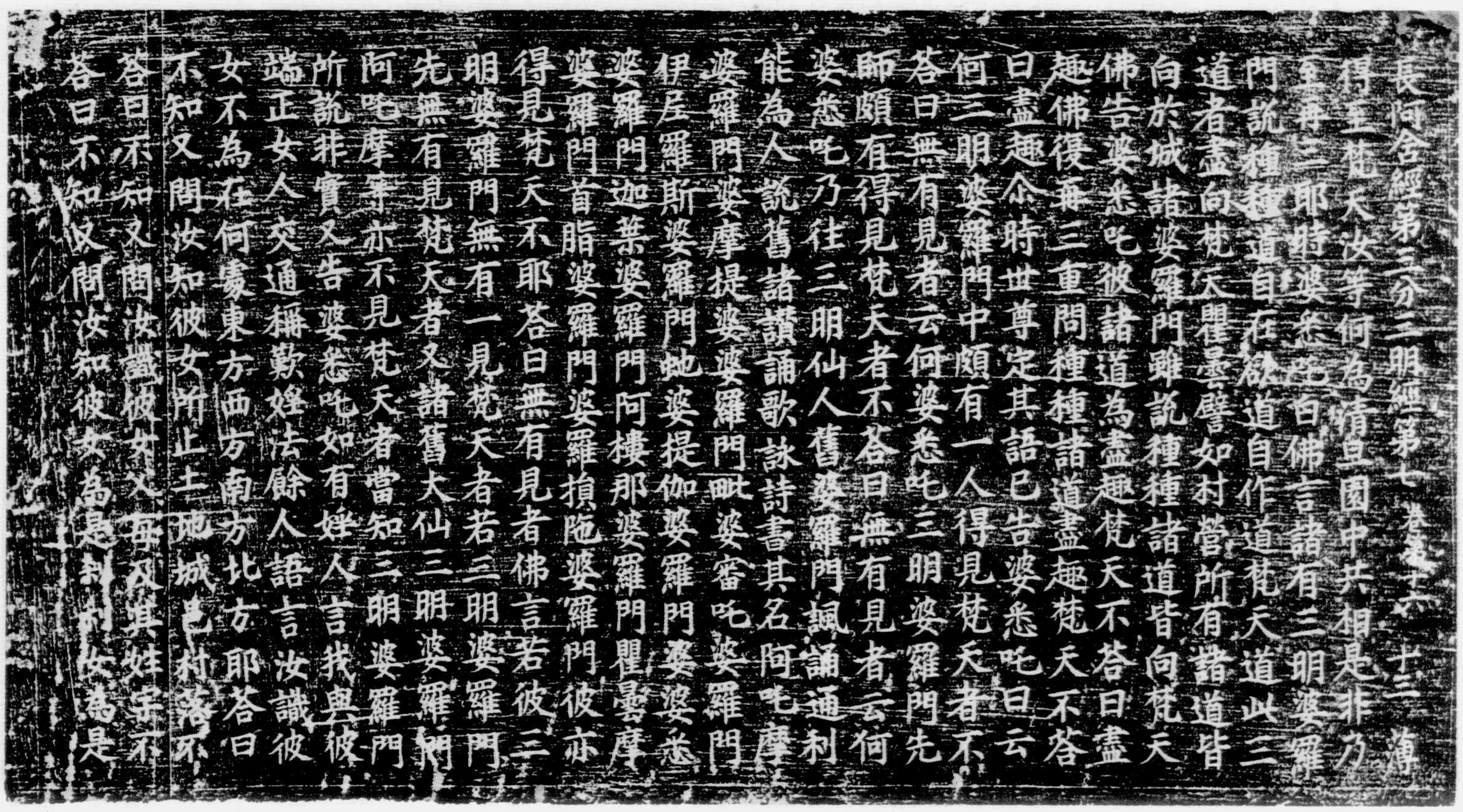
施主郡易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

塔下七七五〇


長阿含經第三分裸形梵志經第十六　卷第十六　十二　薄
察稱可衆意然後乃出家受戒佛告迦葉我
已有言但觀其人耳今時迦葉即於佛法中
出家受具足戒時迦葉受戒未久以淨信心
修無上梵行現法中自身作證生死已盡梵
行已立所作已辦不受後有即成阿羅漢尒
時迦葉聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經第三分三明經第七
如是我聞一時佛在俱薩羅國人間遊行與
大比丘衆千二百五十人俱詣伊車能伽羅
俱薩羅婆羅門村止宿伊車林中時有婆羅
門名沸伽羅娑羅婆羅門名多梨車以小緣
詣伊車能伽羅村此沸伽羅娑羅婆羅門七
世已來父母真正不為他人之所輕毀異典
三部諷誦通利種種經書善能分別又能善
於大人相法觀察吉凶祭祀儀禮有五百弟
子教授不廢其一弟子名婆悉吒七世已來
父母真正不為他人之所輕毀異學三部諷
誦通利種種經書盡能分別亦能善於大人
相法觀察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教
授不廢多梨車婆羅門亦七世已來父母真
正不為他人之所輕毀異學三部諷誦通利
種種經書盡能分別亦能善於大人相法觀
察吉凶祭祀儀禮亦有五百弟子教授不廢
時婆悉吒頗羅墮二人於清旦至園中遊共
論義更相是非時婆悉吒語頗羅墮我道真
正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅婆
羅婆羅門所說頗羅墮又言我道真正能得

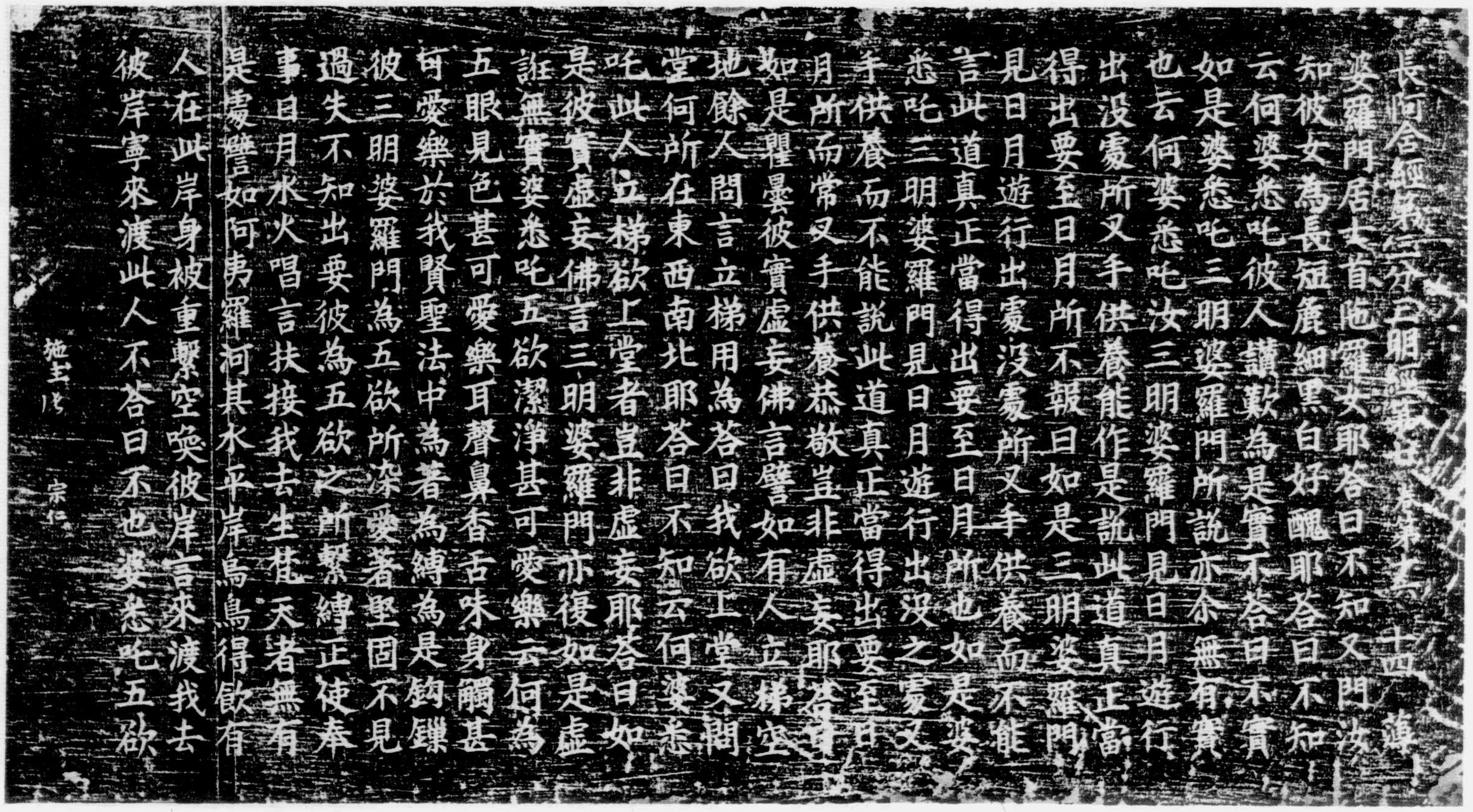

長阿含經第三分三明經第七　卷第十六　十三　薄
出要至於梵天此是大師多梨車婆羅門所
說如是婆悉吒再三自稱已道真正頗羅墮
亦再三自稱已道真正二人共論各不能決
時婆悉吒語頗羅墮曰我聞沙門瞿曇釋種
子出家成道於狗薩羅國遊行人間今在伊
車能伽羅林中有大名稱流聞天下如來至
真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天
沙門婆羅門中自身作證為他說法上中下
言皆悉真正義味具足梵行清淨如是真人
宜往覲現我聞彼瞿曇知梵天道能為人說
常與梵天往返言語我等當共詣彼瞿曇共
決此義若沙門瞿曇有所言說當共奉持尒
時婆悉吒頗羅墮二人相隨到伊車林中詣
世尊所問訊已一面坐尒時世尊知彼二人
心中所念即告婆悉吒曰汝等二人清旦至
園中作如是論共相是非汝一人言我法真
正能得出要至於梵天此是大師沸伽羅婆
羅所說彼一人言我法真正能得出要至於
梵天此是大師多梨車所說如是再三更相
是非有如此事耶時婆悉吒頗羅墮聞佛此
言皆悉驚愕衣毛為竪心自念言沙門瞿曇
有大神德先知人心我等所欲論者沙門瞿
曇已先說訖時婆悉吒白佛言此道彼道皆
稱真正皆得出要至於梵天為沸伽羅婆羅
婆羅門所說為是為多梨車婆羅門所說為
是耶佛言正使婆悉吒此道彼道真正出要
施主都易州淶水縣坊市鄉信校尉張宗[illegible]

塔下七七五一



長阿含經第三分三明經第七 卷第十六 十三 溥

得至梵天汝等何為清旦園中共相是非乃至再三耶時婆悉吒白佛言諸有三明婆羅門說種種道自在欲道自作道梵天道此三道者盡向梵天瞿曇譬如村營所有諸道皆向於城諸婆羅門雖說種種諸道皆向梵天佛告婆悉吒彼諸道為盡趣梵天不答曰盡趣佛復再三重問種種諸道盡趣梵天不答曰盡趣尒時世尊定其語已告婆悉吒曰云何三明婆羅門中頗有一人得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉吒三明婆羅門先師頗有得見梵天者不答曰無有見者云何婆悉吒乃往三明仙人舊婆羅門諷誦通利能為人說舊諸讚誦歌詠詩書其名阿吒摩婆羅門婆摩提婆婆羅門毗婆審吒婆羅門伊尼羅斯婆羅門蛇婆提伽婆羅門婆婆悉婆羅門迦葉婆羅門阿樓那婆羅門瞿曇摩婆羅門首脂婆羅門婆羅損陀婆羅門彼亦得見梵天不耶答曰無有見者佛言若彼三明婆羅門無有一見梵天者若三明婆羅門先無有見梵天者又諸舊大仙三明婆羅門阿吒摩等亦不見梵天者當知三明婆羅門所說非實又告婆悉吒如有婬人言我與彼端正女人交通稱歎婬法餘人語言汝識彼女不為在何處東方西方南方北方耶答曰不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不答曰不知又問汝知彼女為是刹利女為是

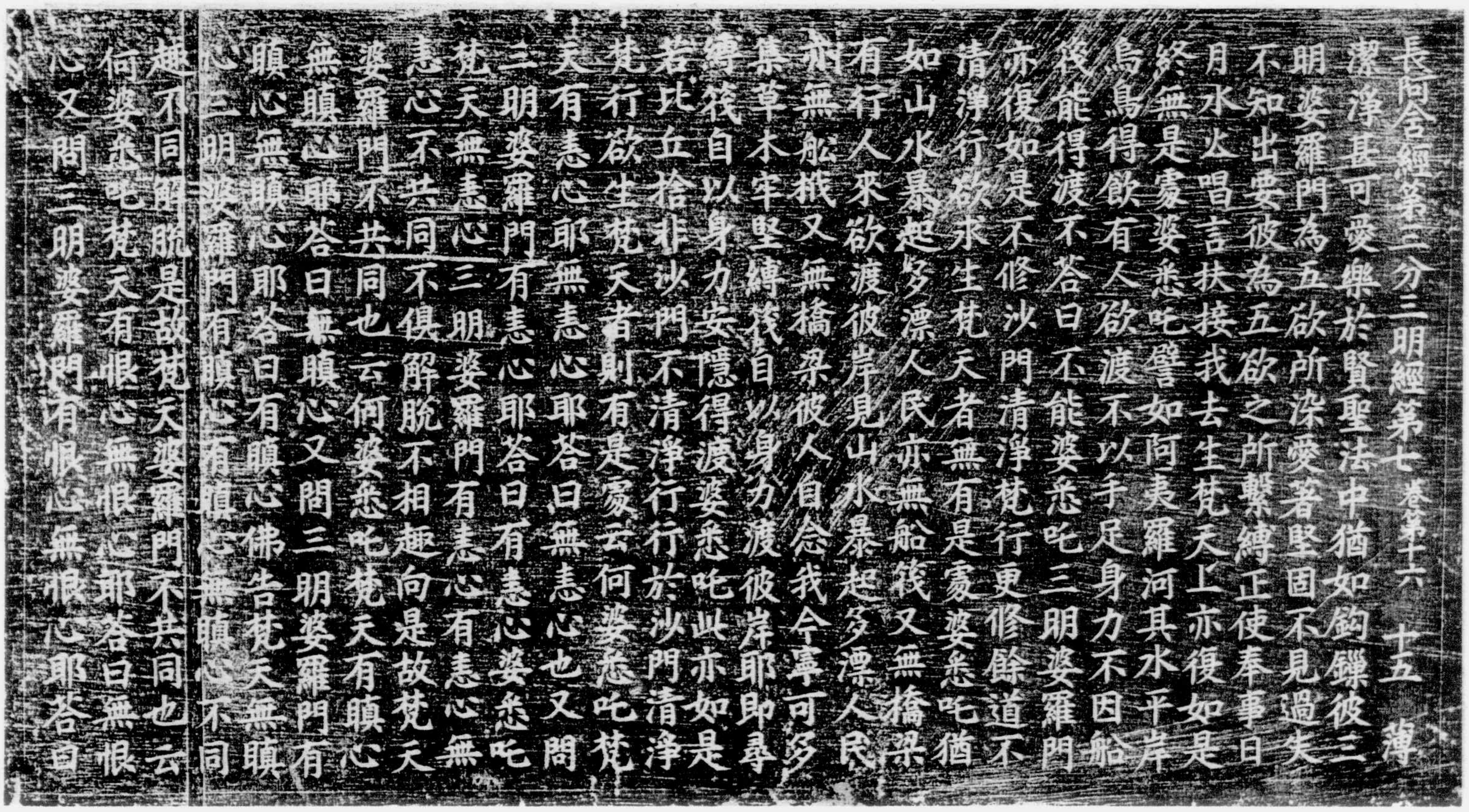


長阿含經第三分三明經第七 卷第十六 十四 溥

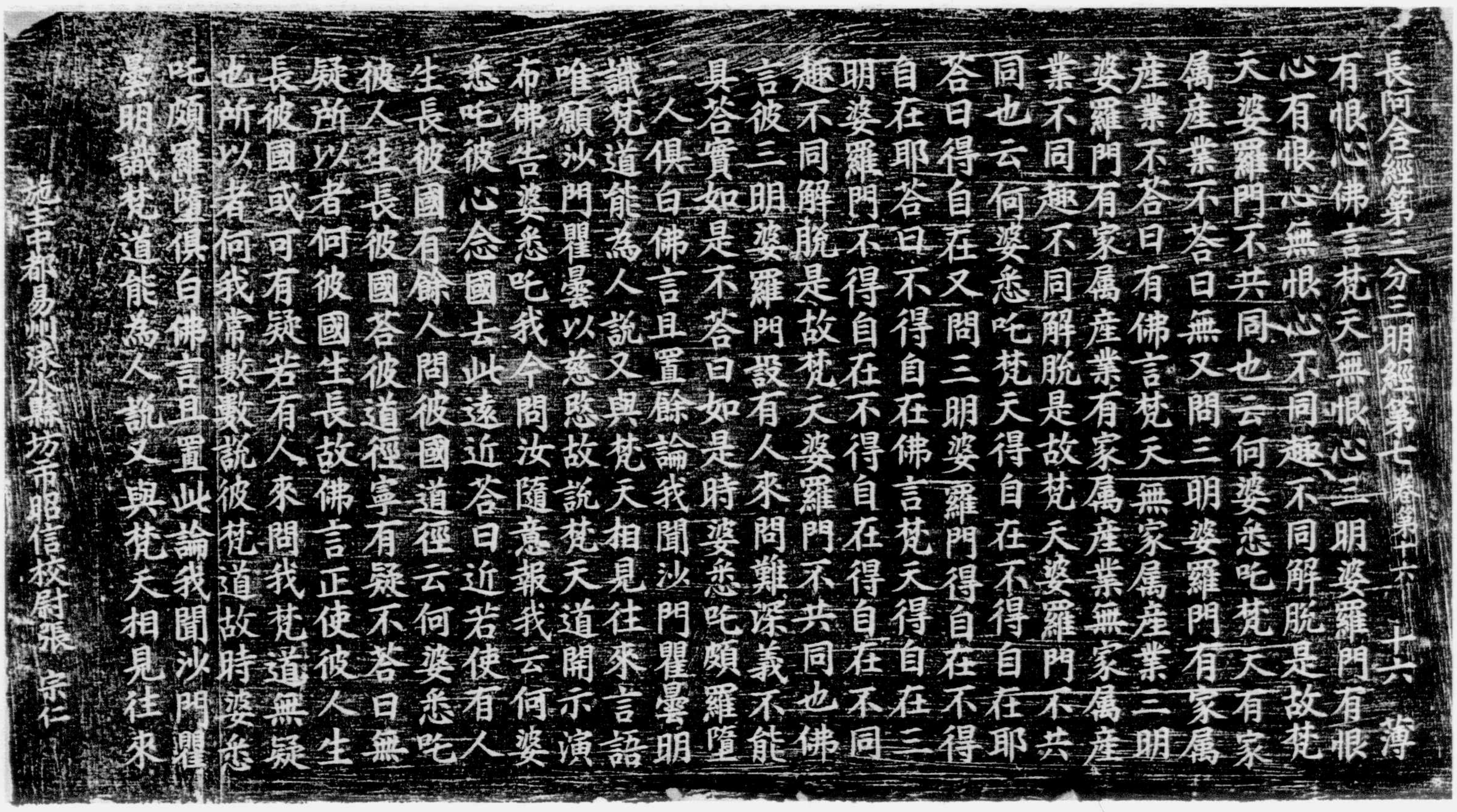
婆羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知彼女為長短麁細黑白好醜耶答曰不知云何婆悉吒彼人讚歎為是實不答曰不實如是婆悉吒三明婆羅門所說亦尒無有實也云何婆悉吒汝三明婆羅門見日月遊行出沒處所又手供養能作是說此道真正當得出要至日月所不報曰如是三明婆羅門見日月遊行出處沒處所又手供養而不能言此道真正當得出要至日月所也如是婆悉吒三明婆羅門見日月遊行出沒之處又手供養而不能說此道真正當得出要至日月所而常又手供養恭敬豈非虛妄耶答曰如是瞿曇彼實虛妄佛言譬如有人立梯空地餘人問言立梯用為答曰我欲上堂又問堂何所在東西南北耶答曰不知云何婆悉吒此人立梯欲上堂者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛妄佛言三明婆羅門亦復如是虛誑無實婆悉吒五欲潔淨甚可愛樂云何為五眼見色甚可愛樂耳聲鼻香舌味身觸甚可愛樂於我賢聖法中為著為縛為是鉤鏁彼三明婆羅門為五欲所染愛著堅固不見過失不知出要彼為五欲之所繫縛正使奉事日月水火唱言扶接我去生梵天者無有是處譬如阿夷羅河其水平岸烏鳥得飲有人在此岸身被重繫空喚彼岸言來渡我去彼岸寧來渡此人不答曰不也婆悉吒五欲

施主[illegible] 宗仁

塔下七七五二



長阿含經第三分三明經第七 卷第十六 十五 薄
潔淨甚可愛樂於賢聖法中猶如鉤鏁彼三
明婆羅門為五欲所染愛著堅固不見過失
不知出要彼為五欲之所繫縛正使奉事日
月水火唱言扶接我去生梵天上亦復如是
終無是處婆悉吒譬如阿夷羅河其水平岸
烏鳥得飲有人欲渡不以手足身力不因船
筏能得渡不荅曰不能婆悉吒三明婆羅門
亦復如是不修沙門清淨梵行更修餘道不
清淨行欲求生梵天者無有是處婆悉吒猶
如山水暴起多漂人民亦無船筏又無橋梁
有行人來欲渡彼岸見山水暴起多漂人民
亦無船栰又無橋梁彼人自念我今寧可多
集草木牢堅縛筏自以身力渡彼岸耶即尋
縛筏自以身力安隱得渡婆悉吒此亦如是
若比丘捨非沙門不清淨行行於沙門清淨
梵行欲生梵天者則有是處云何婆悉吒梵
天有恚心耶無恚心耶荅曰無恚心也又問
三明婆羅門有恚心耶荅曰有恚心婆悉吒
梵天無恚心三明婆羅門有恚心有恚心無
恚心不共同不俱解脫不相趣向是故梵天
婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天有瞋心
無瞋心耶荅曰無瞋心又問三明婆羅門有
瞋心無瞋心耶荅曰有瞋心佛告梵天無瞋
心三明婆羅門有瞋心有瞋心無瞋心不同
趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也云
何婆悉吒梵天有恨心無恨心耶荅曰無恨
心又問三明婆羅門有恨心無恨心耶荅曰



長阿含經第三分三明經第七 卷第十六 十六 薄
有恨心佛言梵天無恨心三明婆羅門有恨
心有恨心無恨心不同趣不同解脫是故梵
天婆羅門不共同也云何婆悉吒梵天有家
屬產業不荅曰無又問三明婆羅門有家屬
產業不荅曰有佛言梵天無家屬產業三明
婆羅門有家屬產業有家屬產業無家屬產
業不同趣不同解脫是故梵天婆羅門不共
同也云何婆悉吒梵天得自在不得自在耶
荅曰得自在又問三明婆羅門得自在不得
自在耶荅曰不得自在佛言梵天得自在三
明婆羅門不得自在不得自在得自在不同
趣不同解脫是故梵天婆羅門不共同也佛
言彼三明婆羅門設有人來問難深義不能
具荅實如是不荅曰如是時婆悉吒頗羅墮
二人俱白佛言且置餘論我聞沙門瞿曇明
識梵道能為人說又與梵天相見往來言語
唯願沙門瞿曇以慈愍故說梵天道開示演
布佛告婆悉吒我今問汝隨意報我云何婆
悉吒彼心念國去此遠近荅曰近若使有人
生長彼國有餘人問彼國道徑云何婆悉吒
彼人生長彼國荅彼道徑寧有疑不荅曰無
疑所以者何彼國生長故佛言正使彼人生
長彼國或可有疑若有人來問我梵道無疑
也所以者何我常數數說彼梵道故時婆悉
吒頗羅墮俱白佛言且置此論我聞沙門瞿
曇明識梵道能為人說又與梵天相見往來
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張 宗仁

塔下七七五三

長阿含經第三分三明經第七　卷第十六　十七　薄

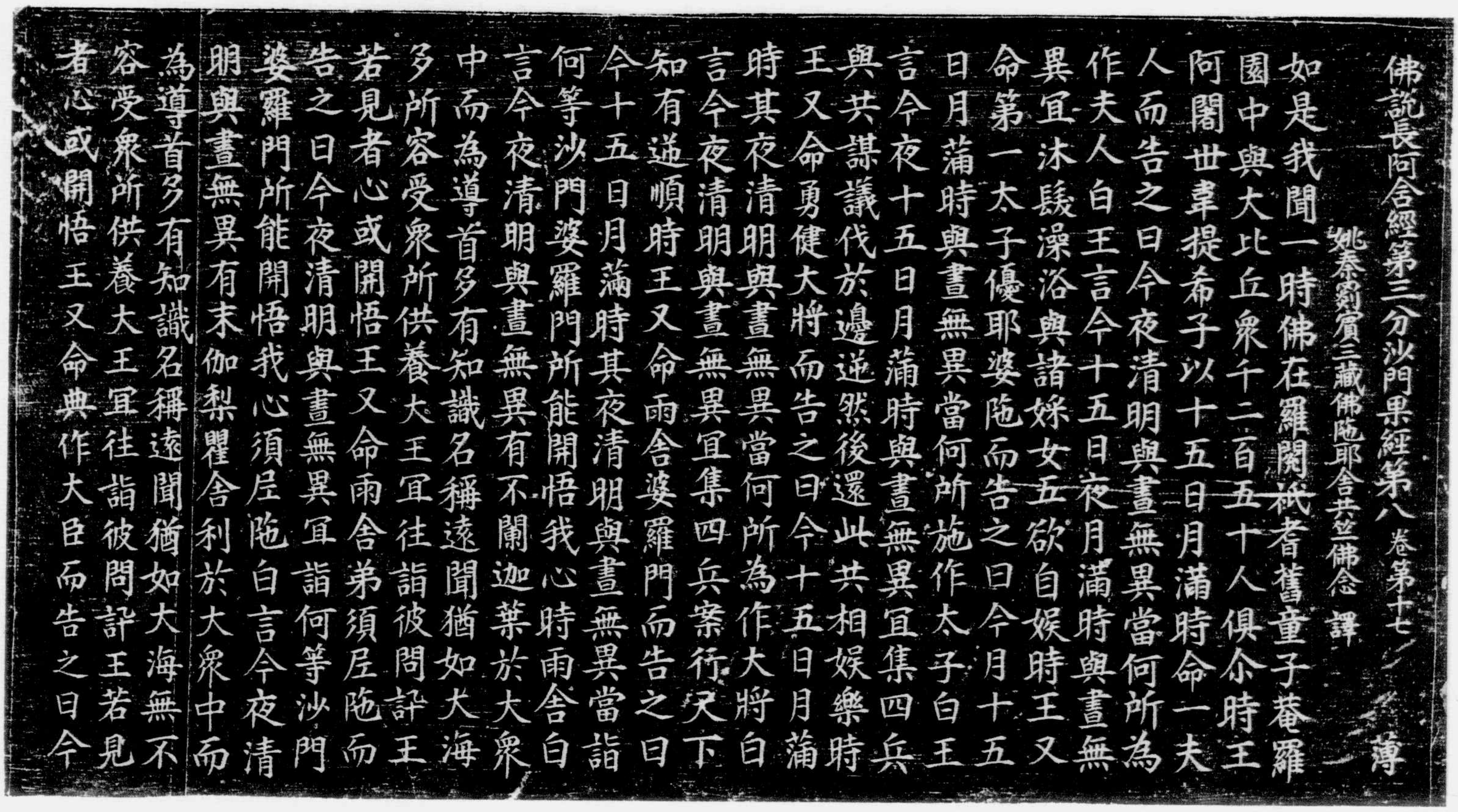
言語唯願沙門瞿曇以慈愍故說於梵道開示演布佛言諦聽善思當為汝說荅言唯然願樂欲聞佛言若如來至真等正覺出現於世十号具足乃至四禪於現法中而自娛樂所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故彼以慈心遍滿一方餘方亦尒廣布無際無二無量無限無礙遊戲此心而自娛樂悲喜捨心遍滿一方餘方亦尒廣布無際無二無量無有結恨無惱害意遊戲此心以自娛樂云何婆悉吒梵天有恚心無恚心耶荅曰無恚心也又問行慈比丘有恚心無恚心耶荅曰無恚心佛言梵天無恚心行慈比丘無恚心無恚心無恚心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天有瞋心耶無瞋心耶荅曰無也又問行慈比丘有瞋心無瞋心耶荅曰無佛言梵天無瞋心行慈比丘無瞋心無瞋心無瞋心同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天有恨心無恨心耶荅曰無又問行慈比丘有恨心無恨心耶荅曰無佛言梵天無恨心行慈比丘無恨心無恨心無恨心同趣同解脫是故比丘梵天俱共同也云何婆悉吒梵天有家屬產業不荅曰無也又問行慈比丘有家屬產業不耶荅曰無也佛言梵天無家屬產業行慈比丘亦無家屬產業無家屬產業無家屬產業同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也云何婆悉吒梵天得自在不耶荅曰

長阿含經第三分三明經第七　卷第十六　十八　薄

得自在又問行慈比丘得自在耶荅曰得自在佛言梵天得自在行慈比丘得自在得自在得自在同趣同解脫是故梵天比丘俱共同也佛告婆悉吒當知行慈比丘身壞命終如發箭之頃生梵天上佛說是法時婆悉吒頗羅墮即於座上遠離塵垢諸法法眼生尒時婆悉吒頗羅墮聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經卷第十六　薄

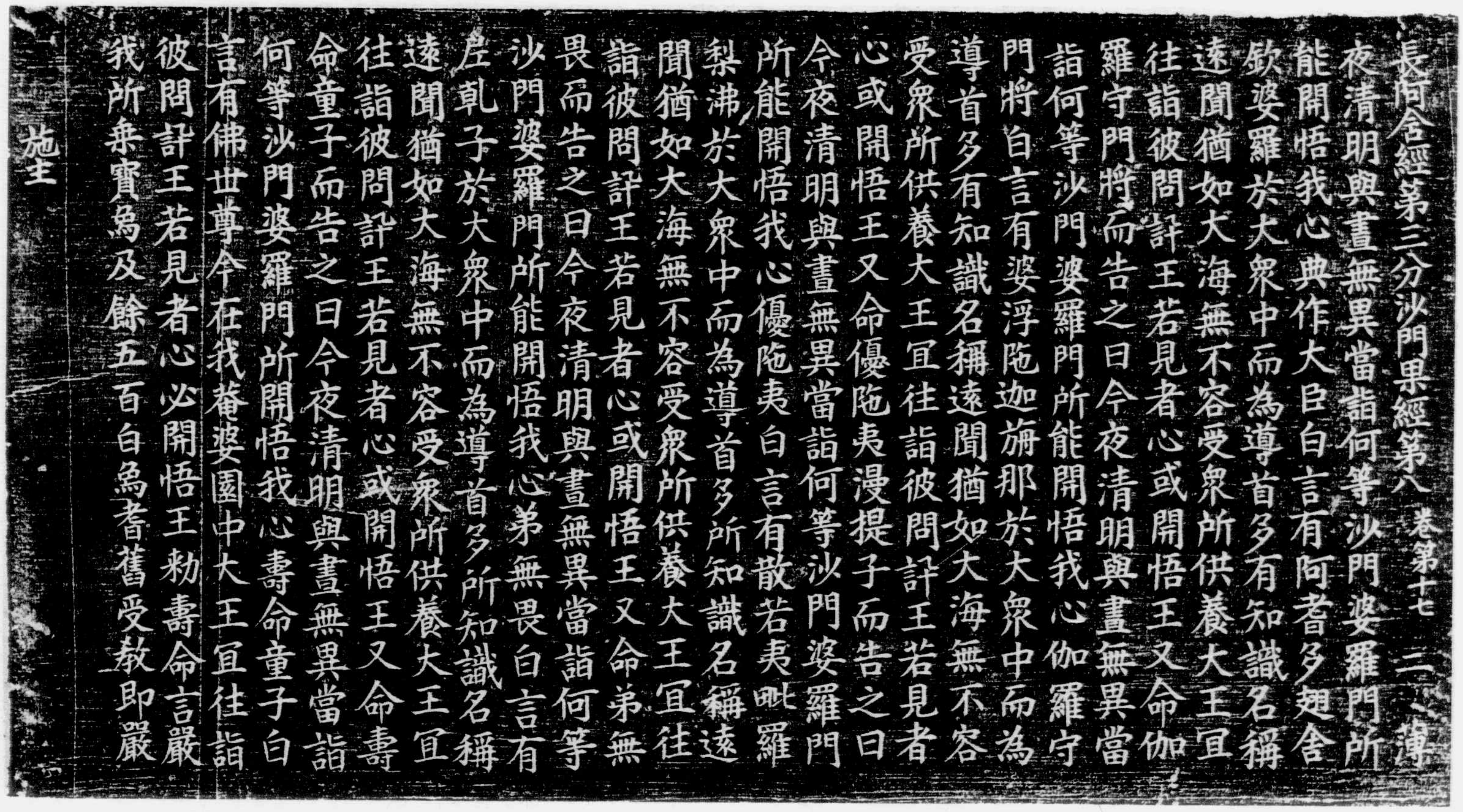
施主中都易州淶水縣昭信校尉張
宗仁用施已財奉為亡妻劉氏續造
此經所集功德願資去識速登覺岸



佛說長阿含經第三分沙門果經第八 卷第十七 薄

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念 譯

如是我聞一時佛在羅閱祇耆舊童子菴羅園中與大比丘衆千二百五十人俱尒時王阿闍世韋提希子以十五日月滿時命一夫人而告之曰今夜清明與晝無異當何所為作夫人白王言今十五日夜月滿時與晝無異宜沐髮澡浴與諸婇女五欲自娛時王又命第一太子優耶婆陁而告之曰今月十五日月蒲時與晝無異當何所施作太子白王言今夜十五日月蒲時與晝無異宜集四兵與共謀議伐於邊逆然後還此共相娛樂時王又命勇健大將而告之曰今十五日月蒲時其夜清明與晝無異當何所為作大將白言今夜清明與晝無異宜集四兵案行天下知有逆順時王又命雨舍婆羅門而告之曰今十五日月蒲時其夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心時雨舍白言今夜清明與晝無異有不蘭迦葉於大衆中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海多所容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命雨舍弟須尼陁而告之曰今夜清明與晝無異宜詣何等沙門婆羅門所能開悟我心須尼陁白言今夜清明與晝無異有末伽梨瞿舍利於大衆中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命典作大臣而告之曰今

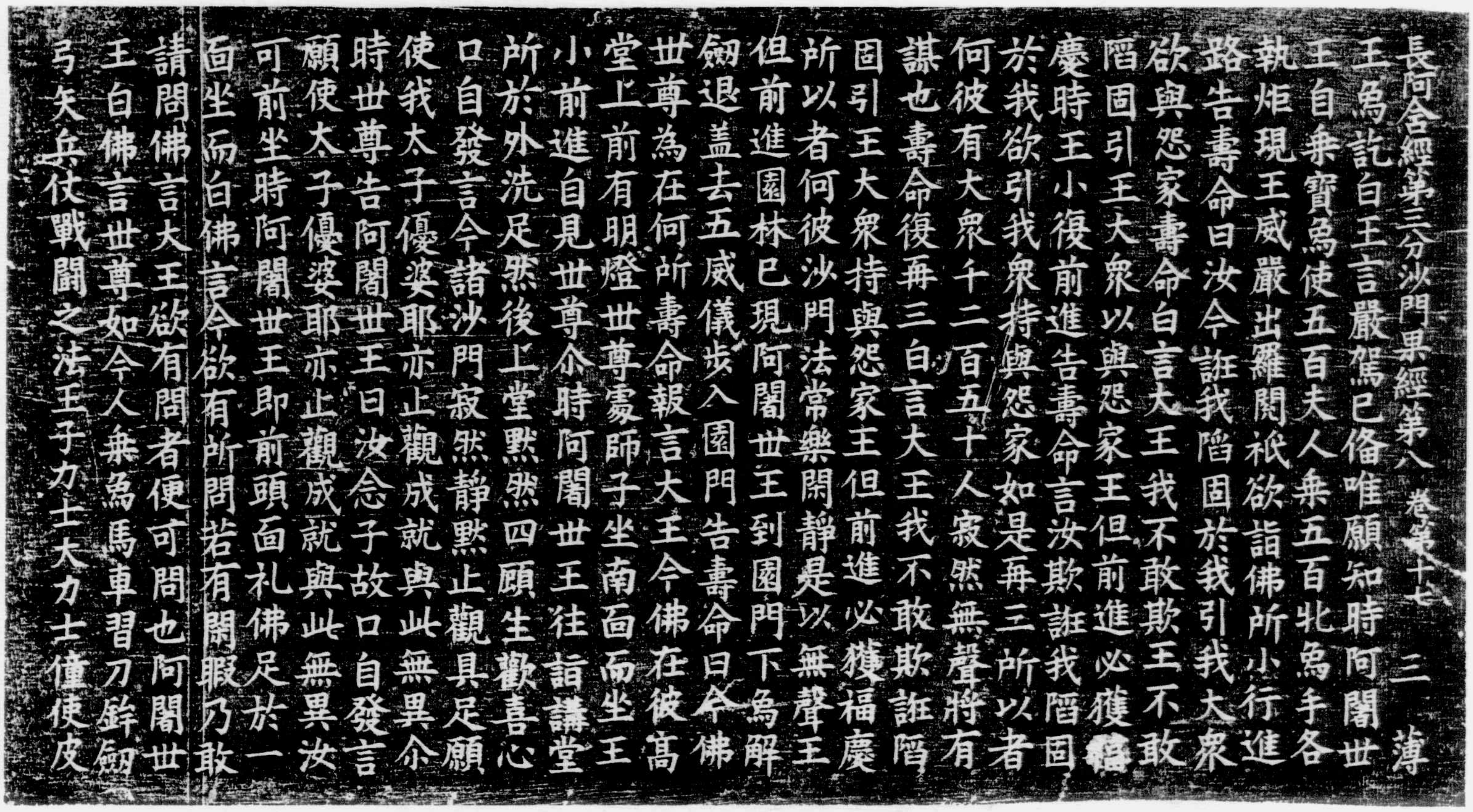


長阿含經第三分沙門果經第八 卷第十七 二 薄

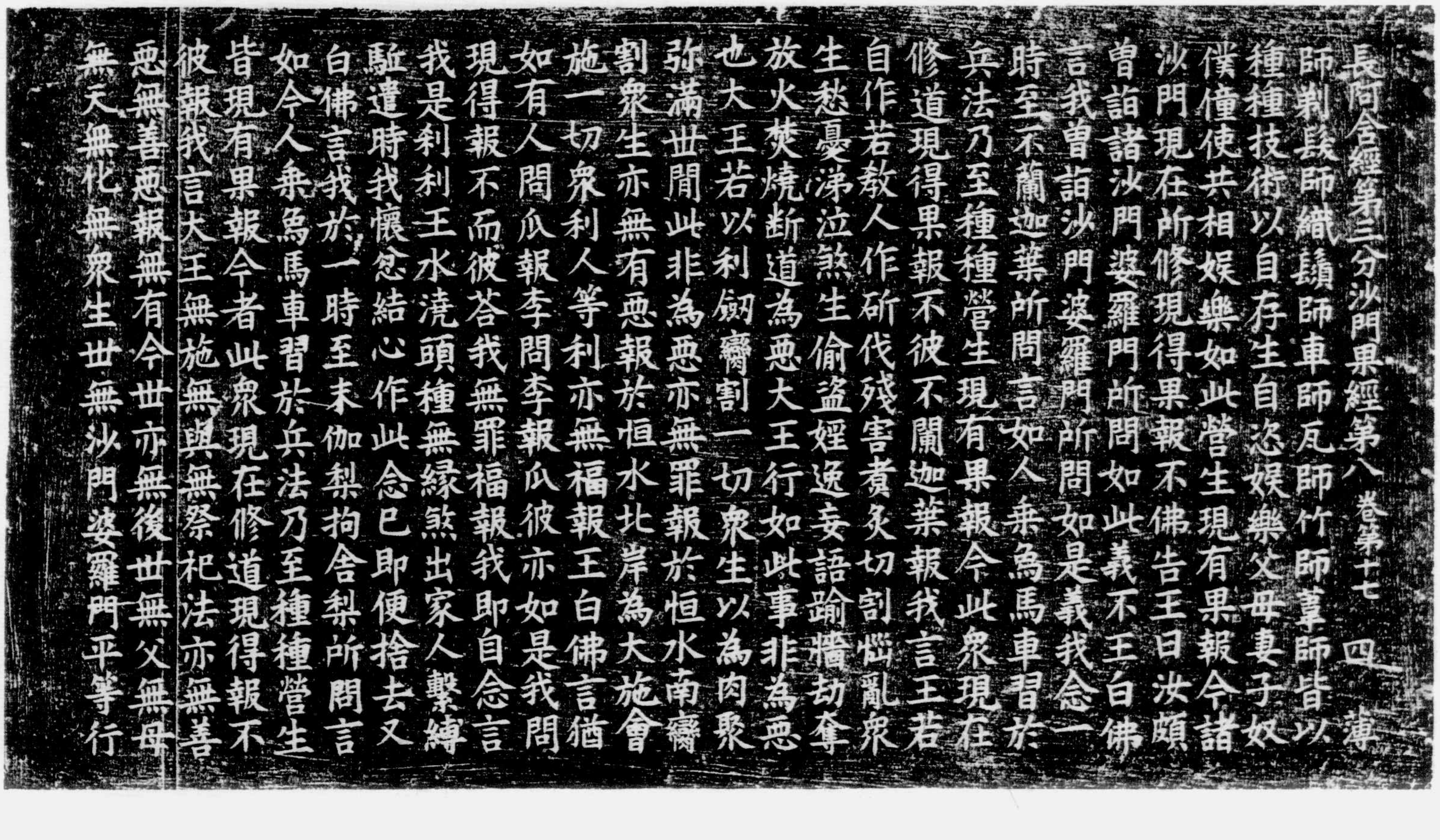
夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心典作大臣白言有阿耆多翅舍欽婆羅於大衆中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命伽羅守門將而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心伽羅守門將白言有婆浮陁迦旃那於大衆中而為導首多有知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命優陁夷漫提子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心優陁夷白言有散若夷毗羅梨沸於大衆中而為導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命弟無畏而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所能開悟我心弟無畏白言有尼乾子於大衆中而為導首多所知識名稱遠聞猶如大海無不容受衆所供養大王宜往詣彼問訊王若見者心或開悟王又命壽命童子而告之曰今夜清明與晝無異當詣何等沙門婆羅門所開悟我心壽命童子白言有佛世尊今在我菴婆園中大王宜往詣彼問訊王若見者心必開悟王勑壽命言嚴我所乘寶象及餘五百白象耆舊受教即嚴

施主

塔下七七五五

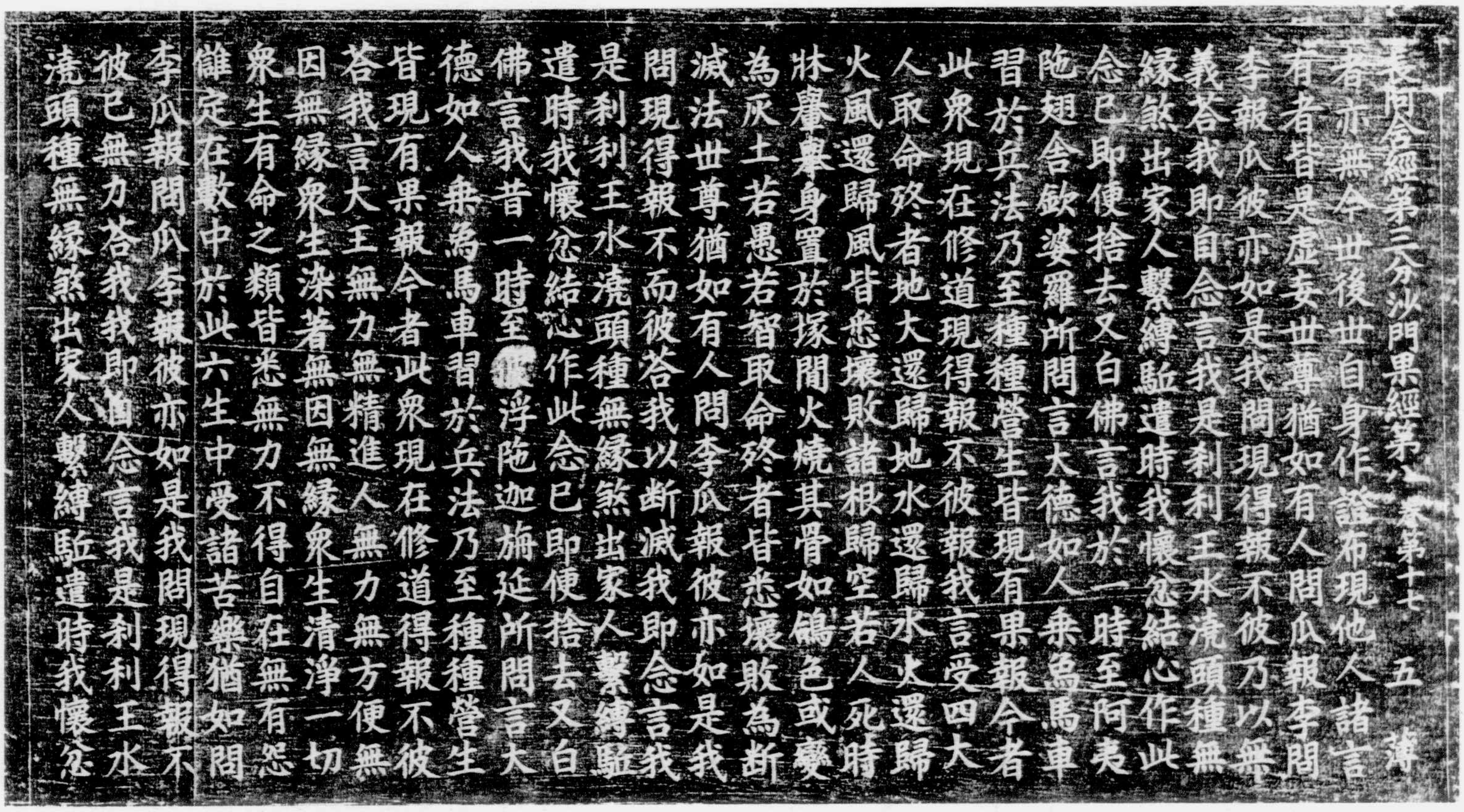


長阿含經第三分沙門果經第八 卷第十七 三 薄
王爲訖白王言嚴駕已俻唯願知時阿闍世
王自乘寶象使五百夫人乘五百牝象手各
執炬現王威嚴出羅閱祇欲詣佛所小行進
路告壽命曰汝今誑我陷固於我引我大衆
欲與怨家壽命白言大王我不敢欺王不敢
陷固引王大衆以與怨家王但前進必獲福
慶時王小復前進告壽命言汝欺誑我陷固
於我欲引我衆持與怨家如是再三所以者
何彼有大衆千二百五十人寂然無聲將有
謀也壽命復再三白言大王我不敢欺誑陷
固引王大衆持與怨家王但前進必獲福慶
所以者何彼沙門法常樂閑靜是以無聲王
但前進園林已現阿闍世王到園門下象解
劒退蓋去五威儀步入園門告壽命曰今佛
世尊為在何所壽命報言大王今佛在彼高
堂上前有明燈世尊處師子坐南面而坐王
小前進自見世尊尒時阿闍世王往詣講堂
所於外洗足然後上堂默然四顧生歡喜心
口自發言今諸沙門寂然靜默止觀具足願
使我太子優婆耶亦止觀成就與此無異尒
時世尊告阿闍世王曰汝念子故口自發言
願使太子優婆耶亦止觀成就與此無異汝
可前坐時阿闍世王即前頭面礼佛足於一
面坐而白佛言今欲有所問若有閑暇乃敢
請問佛言大王欲有問者便可問也阿闍世
王白佛言世尊如今人乘象馬車習刀鉾劒
弓矢兵仗戰闘之法王子力士大力士僮使皮

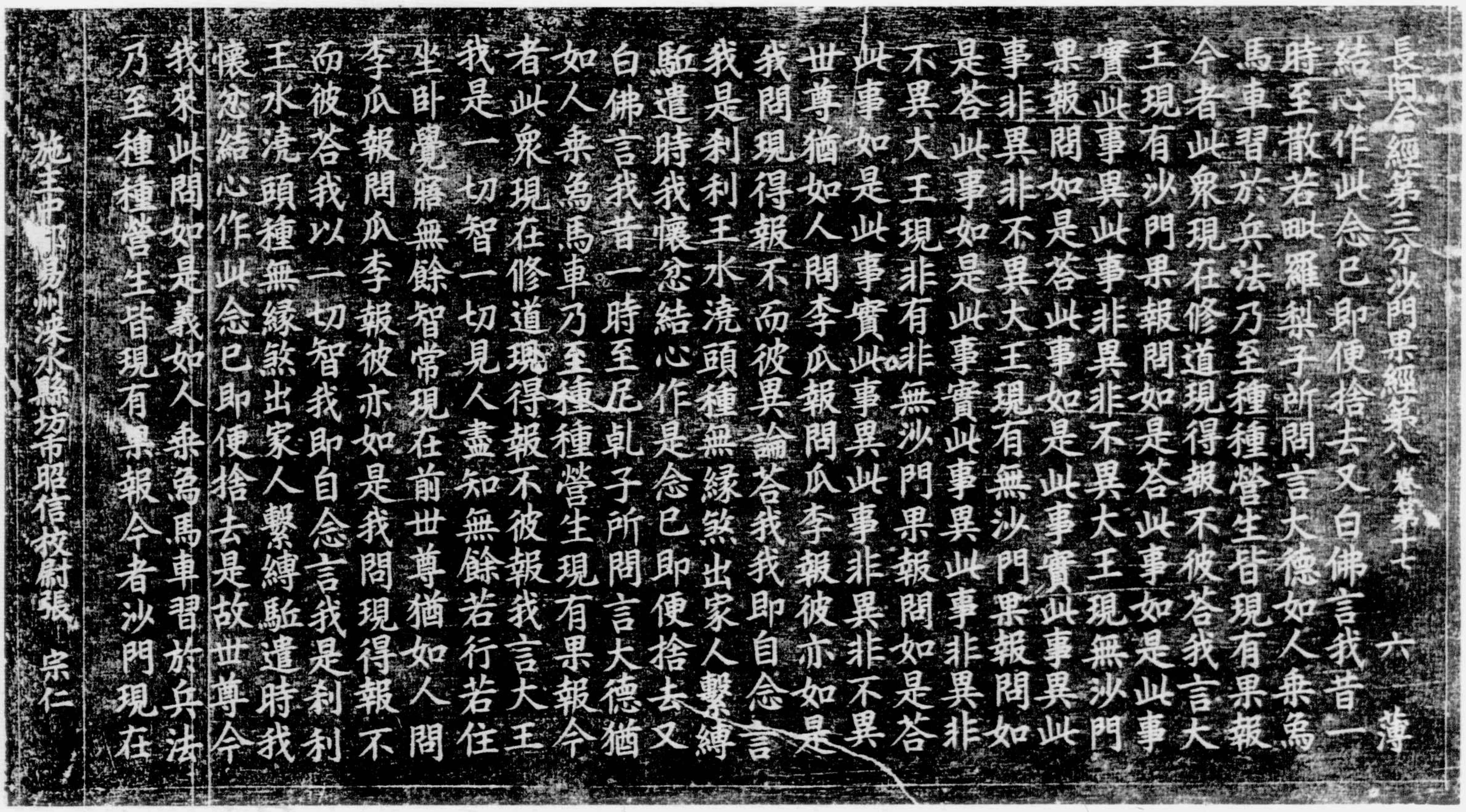


長阿含經第三分沙門果經第八 卷第十七 四 薄
師剃髮師織鬘師車師瓦師竹師葦師皆以
種種技術以自存生自恣娛樂父母妻子奴
僕僮使共相娛樂如此營生現有果報今諸
沙門現在所修現得果報不佛告王曰汝頗
曾詣諸沙門婆羅門所問如此義不王白佛
言我曾詣沙門婆羅門所問如是義我念一
時至不蘭迦葉所問言如人乘象馬車習於
兵法乃至種種營生現有果報今此衆現在
修道現得果報不彼不蘭迦葉報我言王若
自作若教人作斫伐殘害煑炙切割惱亂衆
生愁憂涕泣煞生偷盜婬逸妄語踰牆劫奪
放火焚燒斷道為惡大王行如此事非為惡
也大王若以利劒臠割一切衆生以為肉聚
弥滿世間此非為惡亦無罪報於恒水南臠
割衆生亦無有惡報於恒水北岸為大施會
施一切衆利人等利亦無福報王白佛言猶
如有人問瓜報李問李報瓜彼亦如是我問
現得報不而彼荅我無罪福報我即自念言
我是剎利王水澆頭種無縁煞出家人繫縛
驅遣時我懷忿結心作此念已即便捨去又
白佛言我於一時至末伽梨拘舍梨所問言
如今人乘象馬車習於兵法乃至種種營生
皆現有果報今者此衆現在修道現得報不
彼報我言大王無施無與無祭祀法亦無善
惡無善惡報無有今世亦無後世無父無母
無天無化無衆生世無沙門婆羅門平等行

塔下七七五六

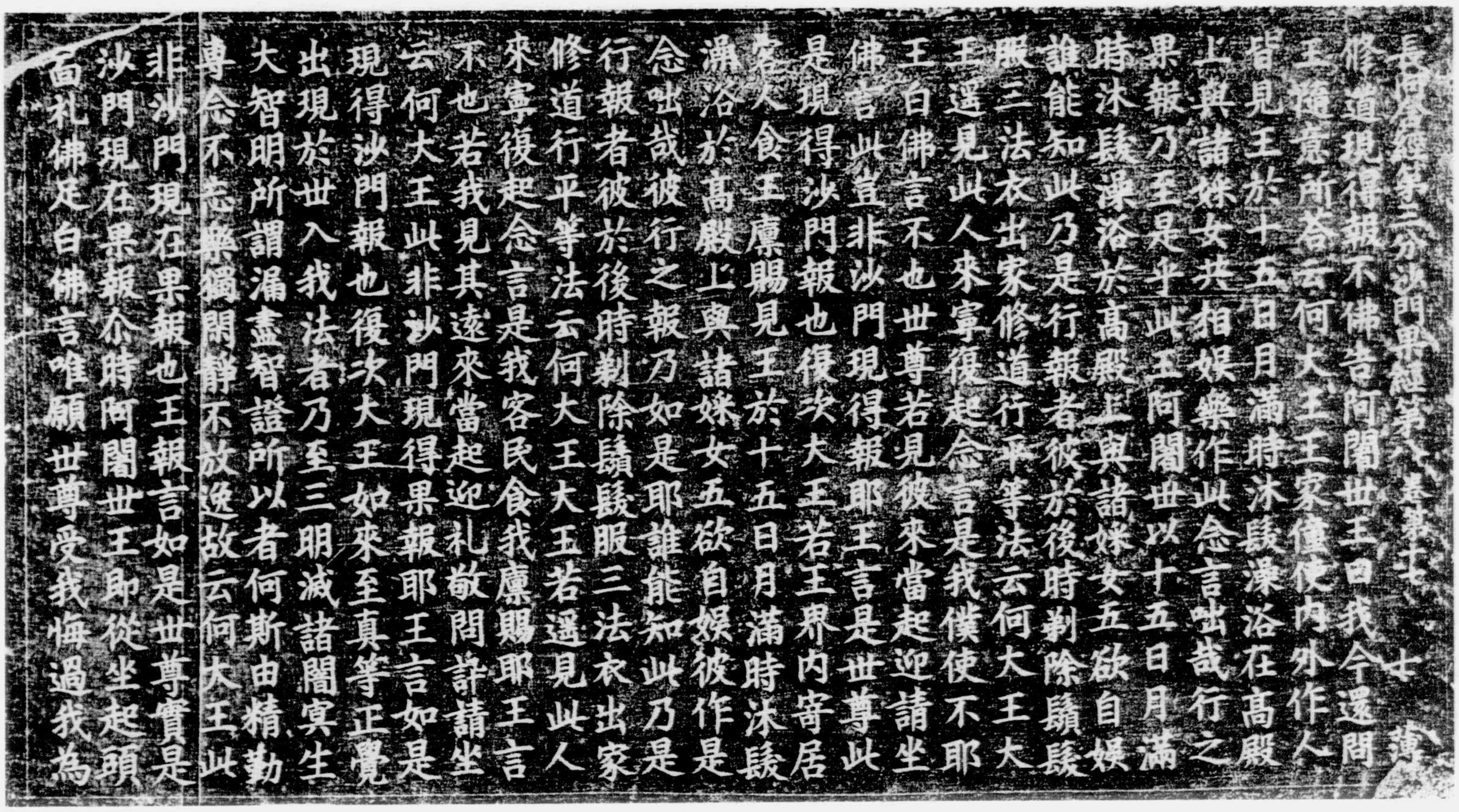


長阿含經第三分沙門果經第八　卷第十七　五　薄
者亦無今世後世自身作證布現他人諸言
有者皆是虛妄世尊猶如有人問瓜報李問
李報瓜彼亦如是我問現得報不彼乃以無
義荅我即自念言我是剎利王水澆頭種無
緣欻出家人繫縛驗遣時我懷怨結心作此
念已即便捨去又白佛言我於一時至阿夷
陁翅舍欽婆羅所問言大德如人乘為馬車
習於兵法乃至種種營生皆現有果報今者
此衆現在修道現得報不彼報我言受四大
人取命終者地大還歸地水還歸水火還歸
火風還歸風皆悉壞敗諸根歸空若人死時
牀轝舉身置於塚間火燒其骨如鴿色或變
為灰土若愚若智取命終者皆悉壞敗為斷
滅法世尊猶如有人問李瓜報彼亦如是我
問現得報不而彼荅我以斷滅我即念言我
是剎利王水澆頭種無緣欻出家人繫縛驗
遣時我懷怨結心作此念已即便捨去又白
佛言我昔一時至波浮陁迦旃延所問言大
德如人乘為馬車習於兵法乃至種種營生
皆現有果報今者此衆現在修道得報不彼
荅我言大王無力無精進人無力無方便無
因無緣衆生染著無因無緣衆生清淨一切
衆生有命之類皆悉無力不得自在無有怨
讎定在數中於此六生中受諸苦樂猶如問
李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不
彼已無力荅我我即自念言我是剎利王水
澆頭種無緣欻出家人繫縛驗遣時我懷怨



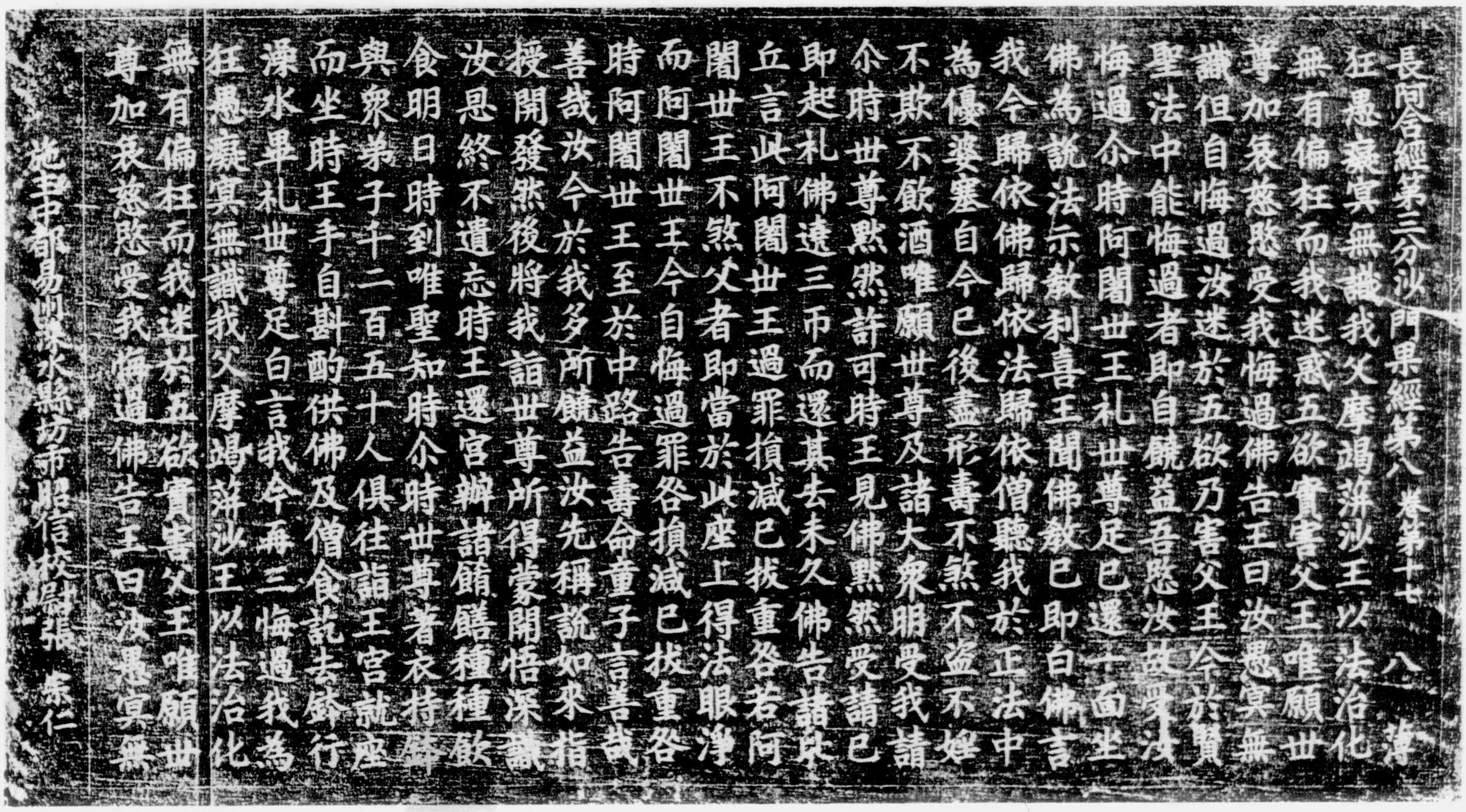
長阿含經第三分沙門果經第八　卷第十七　六　薄
結心作此念已即便捨去又白佛言我昔一
時至散若毗羅梨子所問言大德如人乘為
馬車習於兵法乃至種種營生皆現有果報
今者此衆現在修道現得報不彼荅我言大
王現有沙門果報問如是荅此事如是此事
實此事異此事非異非不異大王現無沙門
果報問如是荅此事實此事異此事非異非
事非異非不異大王現有無沙門果報問如
是荅此事如是此事實此事異此事非異非
不異大王現非有非無沙門果報問如是荅
此事如是此事實此事異此事非異非不異
世尊猶如人問李瓜報問瓜李報彼亦如是
我問現得報不而彼異論荅我我即自念言
我是剎利王水澆頭種無緣欻出家人繫縛
驗遣時我懷怨結心作是念已即便捨去又
白佛言我昔一時至尼乹子所問言大德猶
如人乘為馬車乃至種種營生現有果報今
者此衆現在修道現得報不彼報我言大王
我是一切智一切見人盡知無餘若行若住
坐卧覺寤無餘智常現在前世尊猶如人問
李瓜報問瓜李報彼亦如是我問現得報不
而彼荅我以一切智我即自念言我是剎利
王水澆頭種無緣欻出家人繫縛驗遣時我
懷怨結心作此念已即便捨去是故世尊今
我來此問如是義如人乘為馬車習於兵法
乃至種種營生皆現有果報今者沙門現在
施主中郎易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

塔下七七五七



長阿含經第三分沙門果經第八　卷第十七　七　薄

修道現得報不佛告阿闍世王曰我今還問王隨意所荅云何大王王家僮使內外作人皆見王於十五日月滿時沐髮澡浴在高殿上與諸婇女共相娛樂作此念言咄哉行之果報乃至是乎此王阿闍世以十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛誰能知此乃是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王遥見此人來寧復起念言是我僕使不耶王白佛言不也世尊若見彼來當起迎請坐佛言此豈非沙門現得報耶王言是世尊此是現得沙門報也復次大王若王界內寄居客人食王廩賜見王於十五日月滿時沐髮澡浴於高殿上與諸婇女五欲自娛彼作是念咄哉彼行之報乃如是耶誰能知此乃是行報者彼於後時剃除鬚髮服三法衣出家修道行平等法云何大王大王若遥見此人來寧復起念言是我客民食我廩賜耶王言不也若我見其遠來當起迎礼敬問許請坐云何大王此非沙門現得果報耶王言如是現得沙門報也復次大王如來至真等正覺出現於世入我法者乃至三明滅諸闇冥生大智明所謂漏盡智證所以者何斯由精勤專念不忘樂獨閑靜不放逸故云何大王此非沙門現在果報也王報言如是世尊實是沙門現在果報尒時阿闍世王即從坐起頭面礼佛足白佛言唯願世尊受我悔過我為

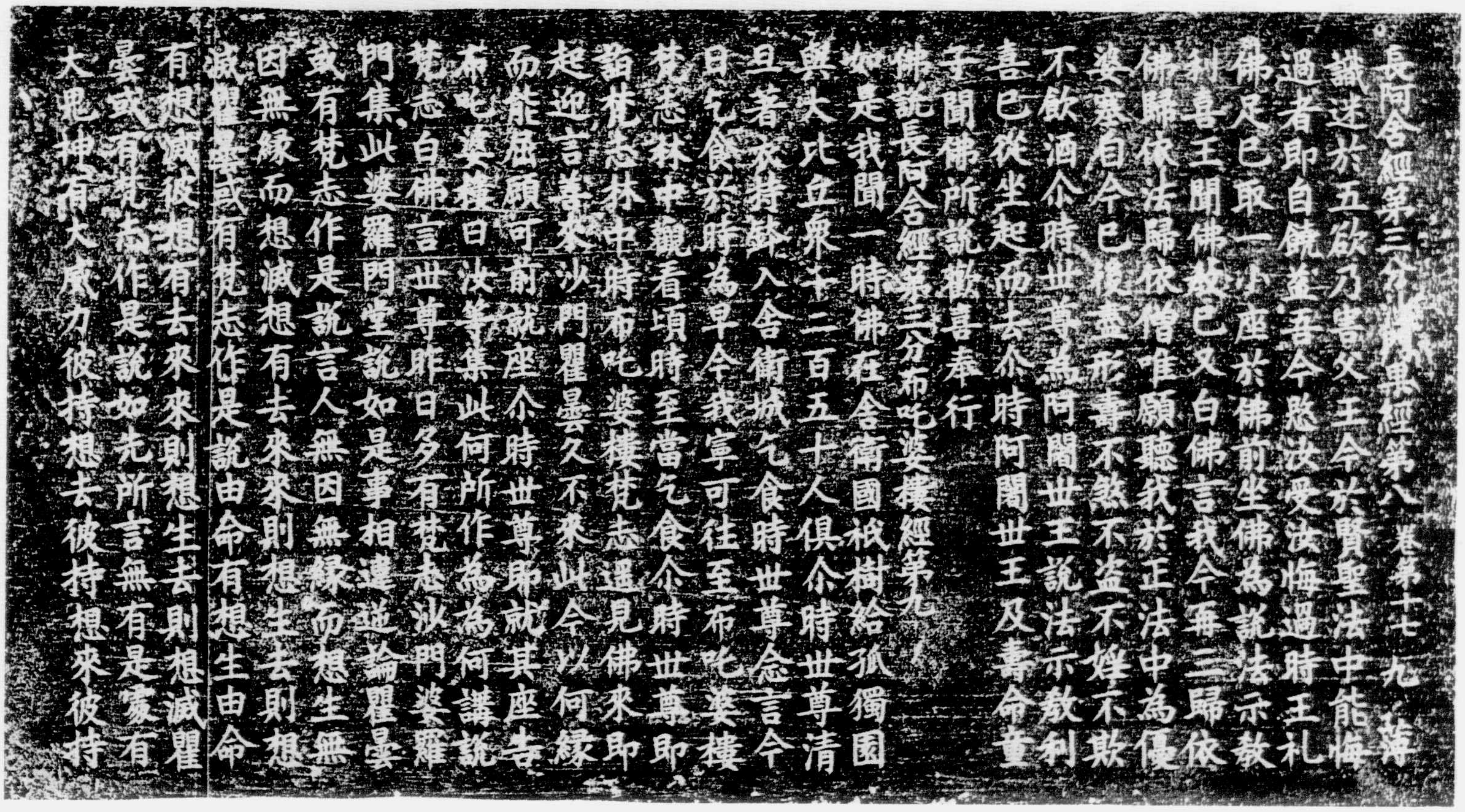


長阿含經第三分沙門果經第八　卷第十七　八　薄

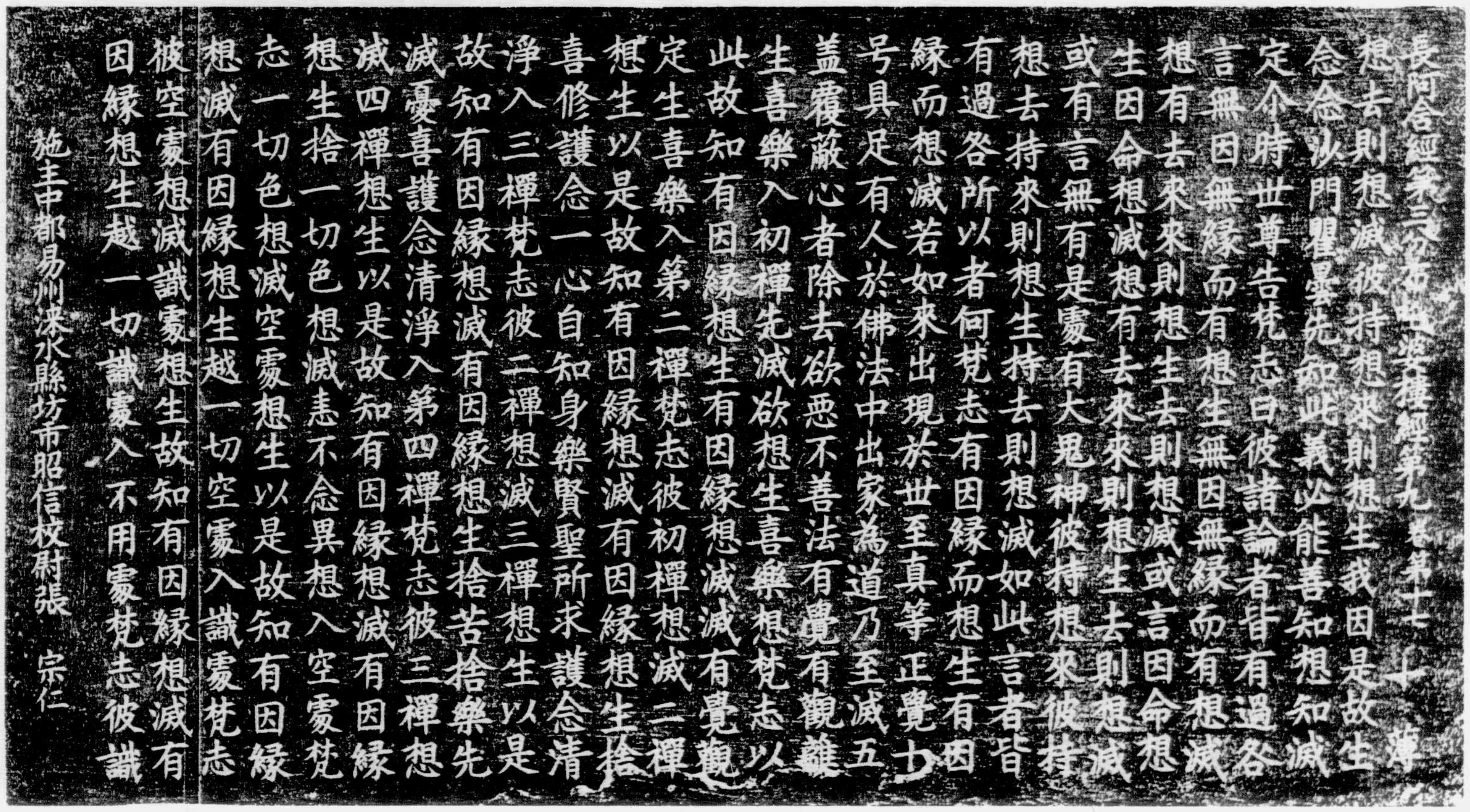
狂愚癡冥無識我父摩竭洴沙王以法治化無有偏枉而我迷惑五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無識但自悔過汝迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔過者即自饒益吾愍汝故受汝悔過尒時阿闍世王礼世尊足已還一面坐佛為說法示教利喜王聞佛教已即白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒唯願世尊及諸大衆明受我請尒時世尊默然許可時王見佛默然受請已即起礼佛遶三帀而還其去未久佛告諸比丘言此阿闍世王過罪損減已拔重咎若阿闍世王不煞父者即當於此座上得法眼淨而阿闍世王今自悔過罪咎損減已拔重咎時阿闍世王至於中路告壽命童子言善哉善哉汝今於我多所饒益汝先稱說如來指授開發然後將我詣世尊所得蒙開悟深識汝恩終不遺忘時王還宮辦諸餚饍種種飲食明日時到唯聖知時尒時世尊著衣持鉢與衆弟子千二百五十人俱往詣王宮就座而坐時王手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢礼世尊足白言我今再三悔過我為狂愚癡冥無識我父摩竭洴沙王以法治化無有偏枉而我迷於五欲實害父王唯願世尊加哀慈愍受我悔過佛告王曰汝愚冥無

施主中都易州淶水縣坊市賜信校尉張　宗仁

塔下七七五八

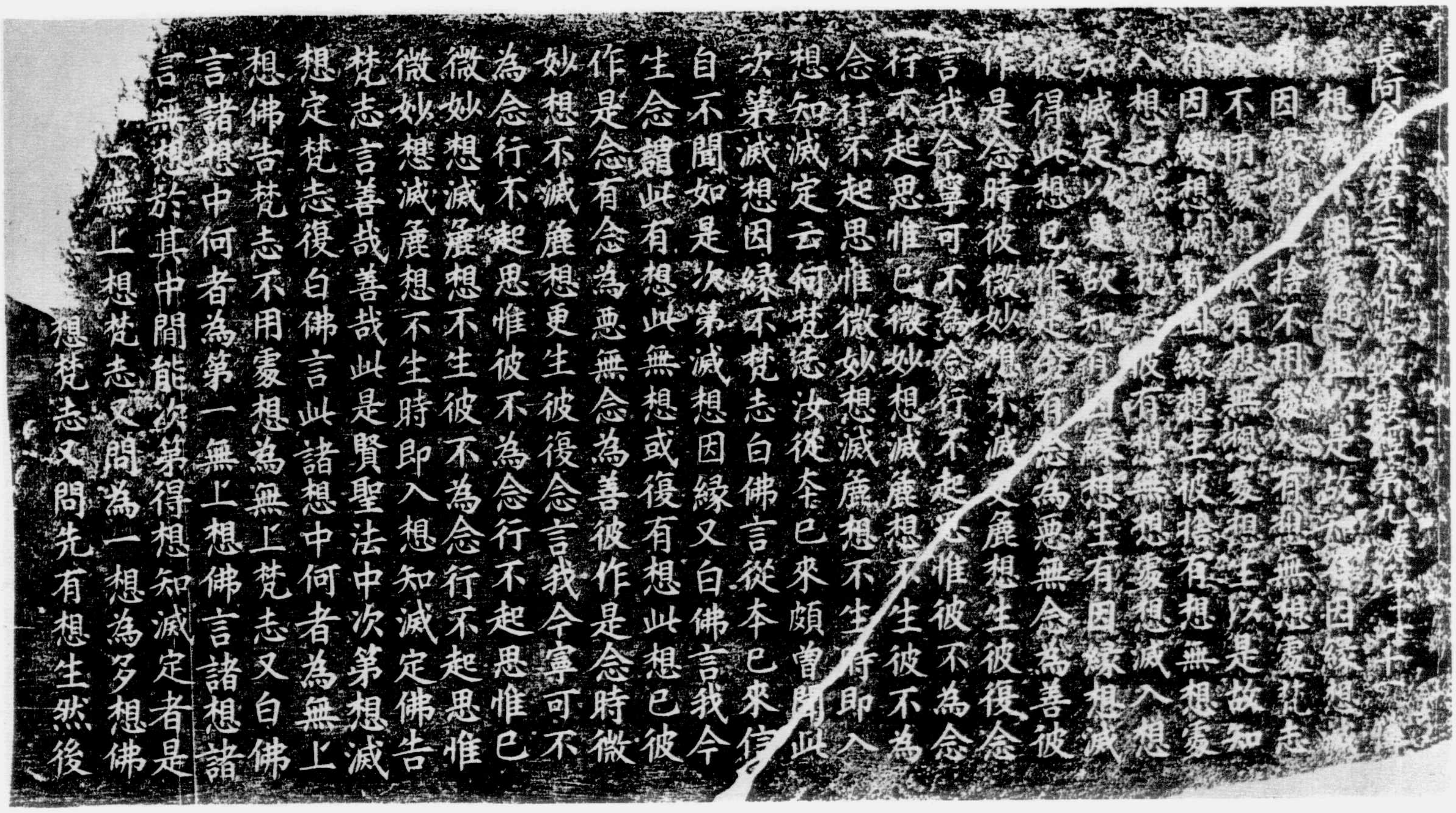


長阿含經第三分沙門果經第八 卷第十七 九 薄
識迷於五欲乃害父王今於賢聖法中能悔
過者即自饒益吾今愍汝受汝悔過時王礼
佛足已取一小座於佛前坐佛為說法示教
利喜王聞佛教已又白佛言我今再三歸依
佛歸依法歸依僧唯願聽我於正法中為優
婆塞自今已後盡形壽不煞不盗不婬不欺
不飲酒尒時世尊為阿闍世王說法示教利
喜已從坐起而去尒時阿闍世王及壽命童
子聞佛所說歡喜奉行
佛說長阿含經第三分布吒婆樓經第九
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊清
旦著衣持鉢入舍衛城乞食時世尊念言今
日乞食於時為早今我寧可往至布吒婆樓
梵志林中觀看須時至當乞食尒時世尊即
詣梵志林中時布吒婆樓梵志遥見佛來即
起迎言善來沙門瞿曇久不來此今以何緣
而能屈顧可前就座尒時世尊即就其座告
布吒婆樓曰汝等集此何所作為為何講說
梵志白佛言世尊昨日多有梵志沙門婆羅
門集此婆羅門堂說如是事相違逆論瞿曇
或有梵志作是說言人無因無緣而想生無
因無緣而想滅想有去來來則想生去則想
滅瞿曇或有梵志作是說由命有想生由命
有想滅彼想有去來來則想生去則想滅瞿
曇或有梵志作是說如先所言無有是處有
大鬼神有大威力彼持想去彼持想來彼持

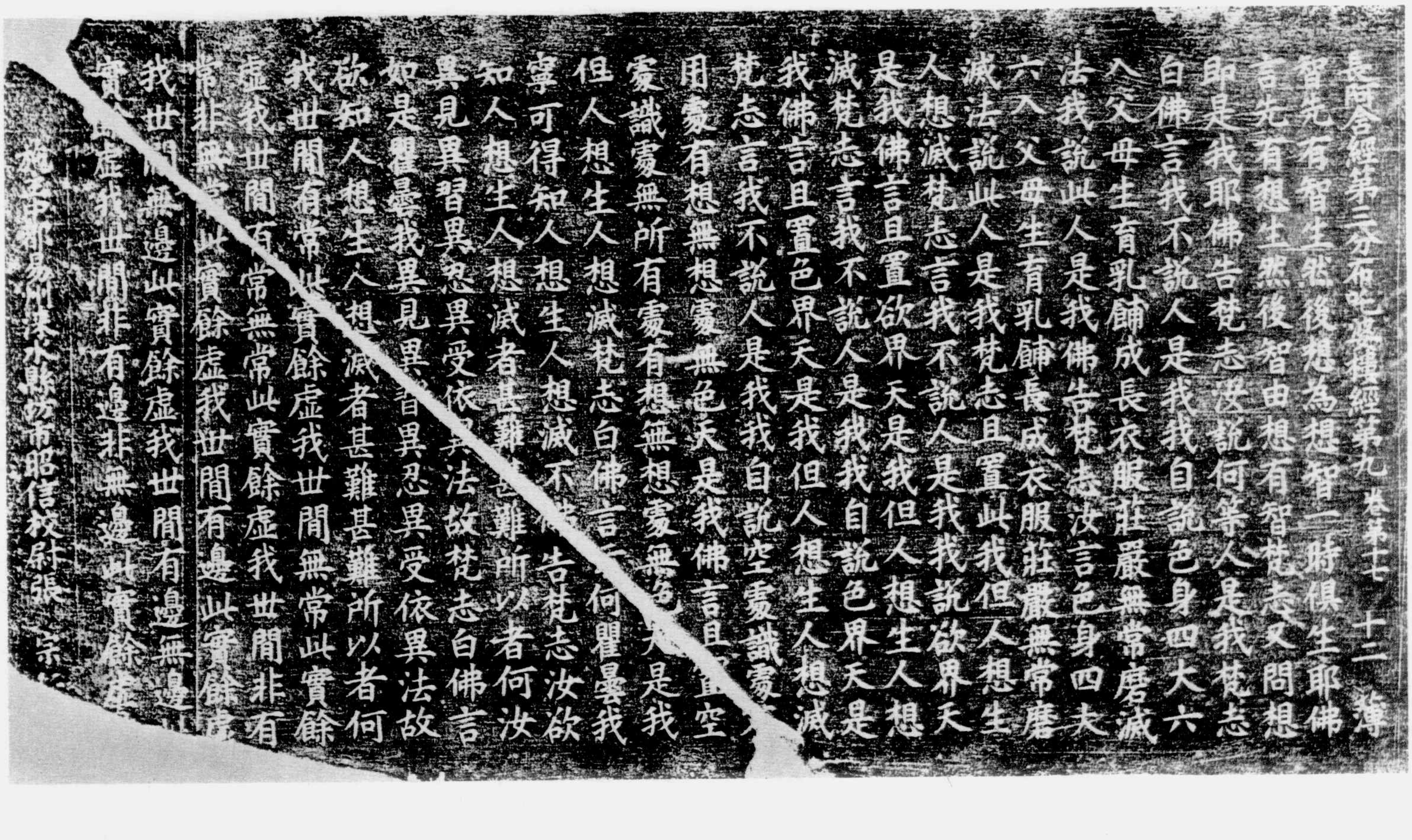


長阿含經第三分布吒婆樓經第九 卷第十七 十 薄
想去則想滅彼持想來則想生我因是故生
念念沙門瞿曇先知此義必能善知想知滅
定尒時世尊告梵志曰彼諸論者皆有過咎
言無因無緣而有想生無因無緣而有想滅
想有去來來則想生去則想滅或言因命想
生因命想滅想有去來來則想生去則想滅
或有言無有是處有大鬼神彼持想來彼持
想去持來則想生持去則想滅如此言者皆
有過咎所以者何梵志有因緣而想生有因
緣而想滅若如來出現於世至真等正覺十
号具足有人於佛法中出家為道乃至滅五
盖覆蔽心者除去欲惡不善法有覺有觀離
生喜樂入初禪先滅欲想生喜樂想梵志以
此故知有因緣想生有因緣想滅有覺觀
定生喜樂入第二禪梵志彼初禪想滅二禪
想生以是故知有因緣想滅有因緣想生捨
喜修護念一心自知身樂賢聖所求護念清
淨入三禪梵志彼二禪想滅三禪想生以是
故知有因緣想滅有因緣想生捨苦捨樂先
滅憂喜護念清淨入第四禪梵志彼三禪想
滅四禪想生以是故知有因緣想滅有因緣
想生捨一切色想滅恚不念異想入空處梵
志一切色想滅空處想生以是故知有因緣
想滅有因緣想生越一切空處入識處梵志
彼空處想滅識處想生故知有因緣想滅有
因緣想生越一切識處入不用處梵志彼識
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

塔下七七五九

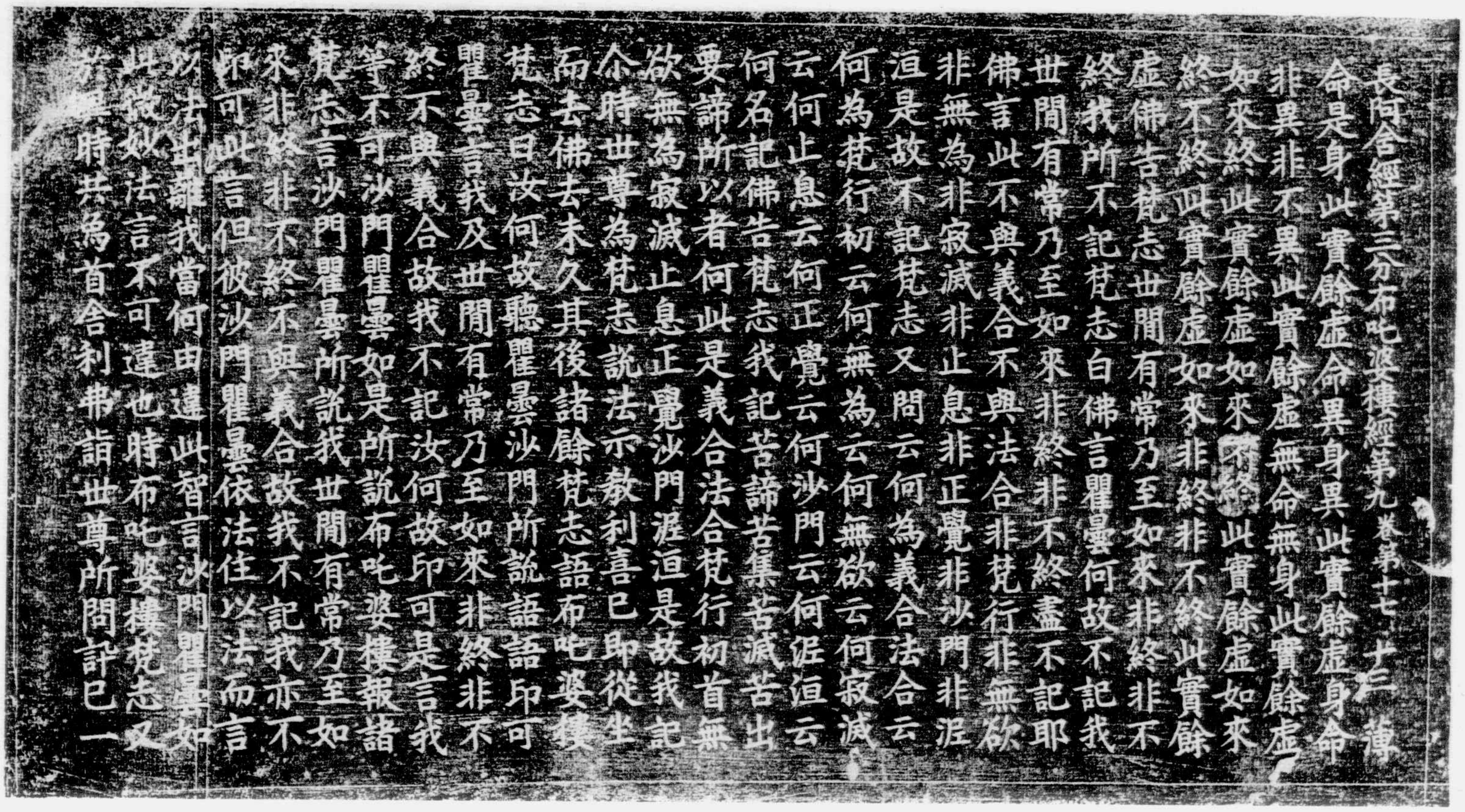


長阿含經第三分布吒婆樓經第九　卷第十七　十一
[illegible]想滅不用處想生以是故知有因緣想生
有因緣想滅捨不用處入有想無想處梵志
彼不用處想滅有想無想處想生以是故知
有因緣想生有因緣想滅彼捨有想無想處
入想知滅定梵志彼有想無想處想滅入想
知滅定以是故知有因緣想生有因緣想滅
彼得此想已作是念有念為惡無念為善彼
作是念時彼微妙想不滅更麤想生彼復念
言我今寧可不為念行不起思惟彼不為念
行不起思惟已微妙想滅麤想不生彼不為
念行不起思惟微妙想滅麤想不生時即入
想知滅定云何梵志汝從本已來頗曾聞此
次第滅想因緣不梵志白佛言從本已來信
自不聞如是次第滅想因緣又白佛言我今
生念謂此有想此無想或復有想此想已彼
作是念有念為惡無念為善彼作是念時微
妙想不滅麤想更生彼復念言我今寧可不
為念行不起思惟彼不為念行不起思惟已
微妙想滅麤想不生彼不為念行不起思惟
微妙想滅麤想不生時即入想知滅定佛告
梵志言善哉善哉此是賢聖法中次第想滅
想定梵志復白佛言此諸想中何者為無上
想佛告梵志不用處想為無上梵志又白佛
言諸想中何者為第一無上想佛言諸想諸
言無想於其中間能次第得想知滅定者是
[illegible]一無上想梵志又問為一想為多想佛
[illegible]想梵志又問先有想生然後

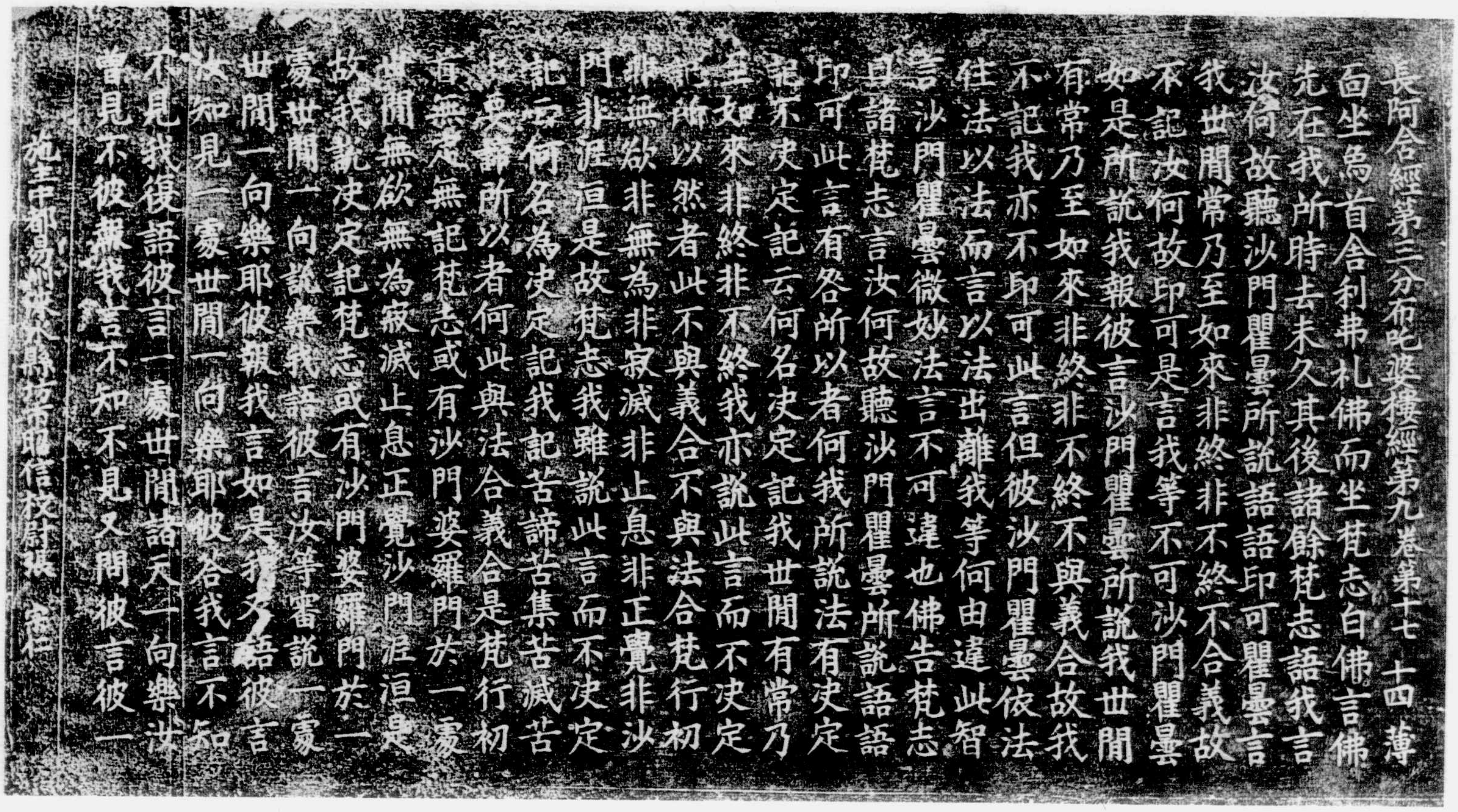


長阿含經第三分布吒婆樓經第九　卷第十七　十二　淨
智先有智生然後想為想智一時俱生耶佛
言先有想生然後智由想有智梵志又問想
即是我耶佛告梵志汝說何等人是我梵志
白佛言我不說人是我我自說色身四大六
入父母生育乳餔成長衣服莊嚴無常磨滅
法我說此人是我佛告梵志汝言色身四大
六入父母生育乳餔長成衣服莊嚴無常磨
滅法說此人是我梵志且置此我但人想生
人想滅梵志言我不說人是我我說欲界天
是我佛言且置欲界天是我但人想生人想
滅梵志言我不說人是我我自說色界天是
我佛言且置色界天是我但人想生人想滅
梵志言我不說人是我我自說空處識處不
用處有想無想處無色天是我佛言且置空
處識處無所有處有想無想處無色天是我
但人想生人想滅梵志白佛言云何瞿曇我
寧可得知人想生人想滅不佛告梵志汝欲
知人想生人想滅者甚難甚難所以者何汝
異見異習異忍異受依異法故梵志白佛言
如是瞿曇我異見異習異忍異受依異法故
欲知人想生人想滅者甚難甚難所以者何
我世間有常此實餘虛我世間無常此實餘
虛我世間有常無常此實餘虛我世間非有
常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛
我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊此
實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛
施主都易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗

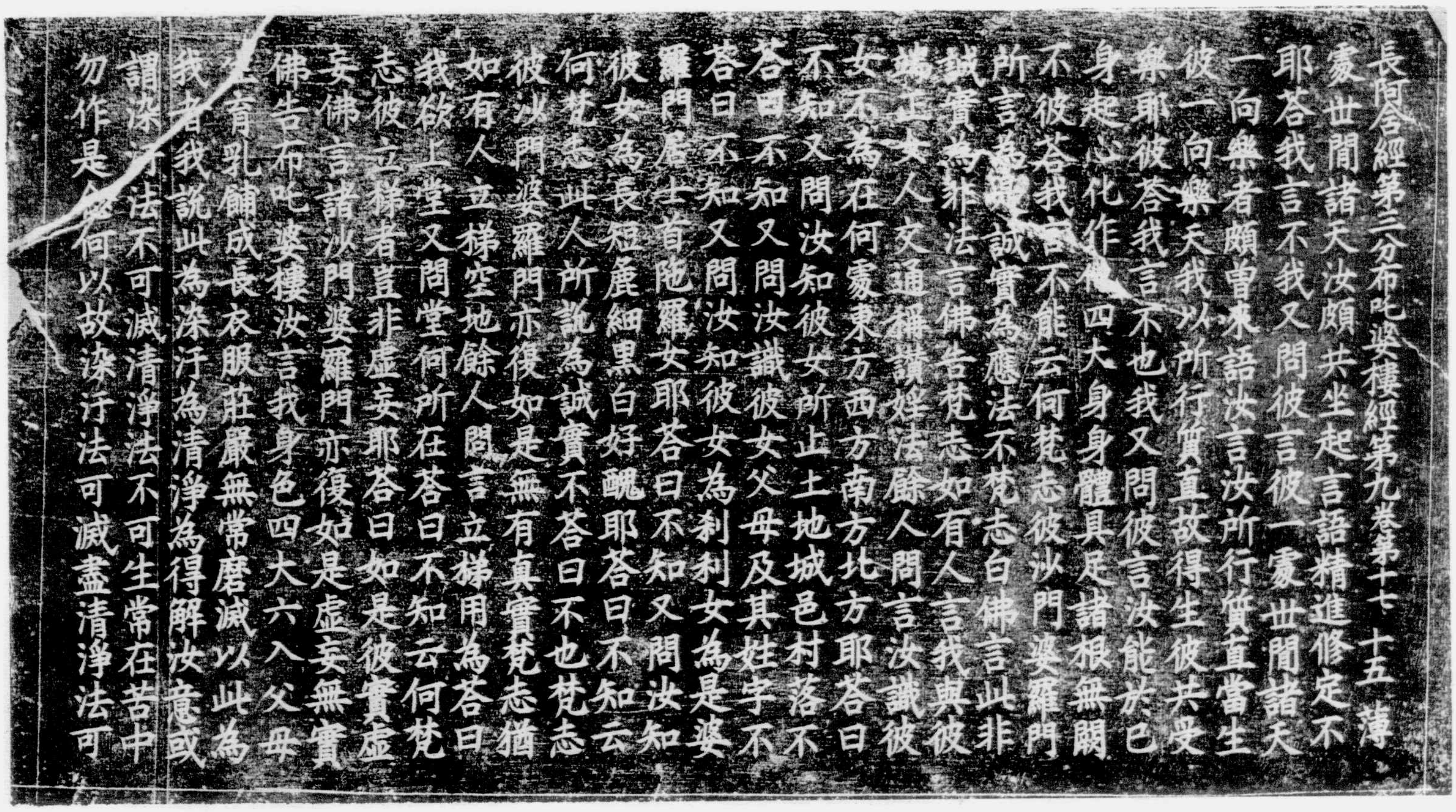
塔下七七九八



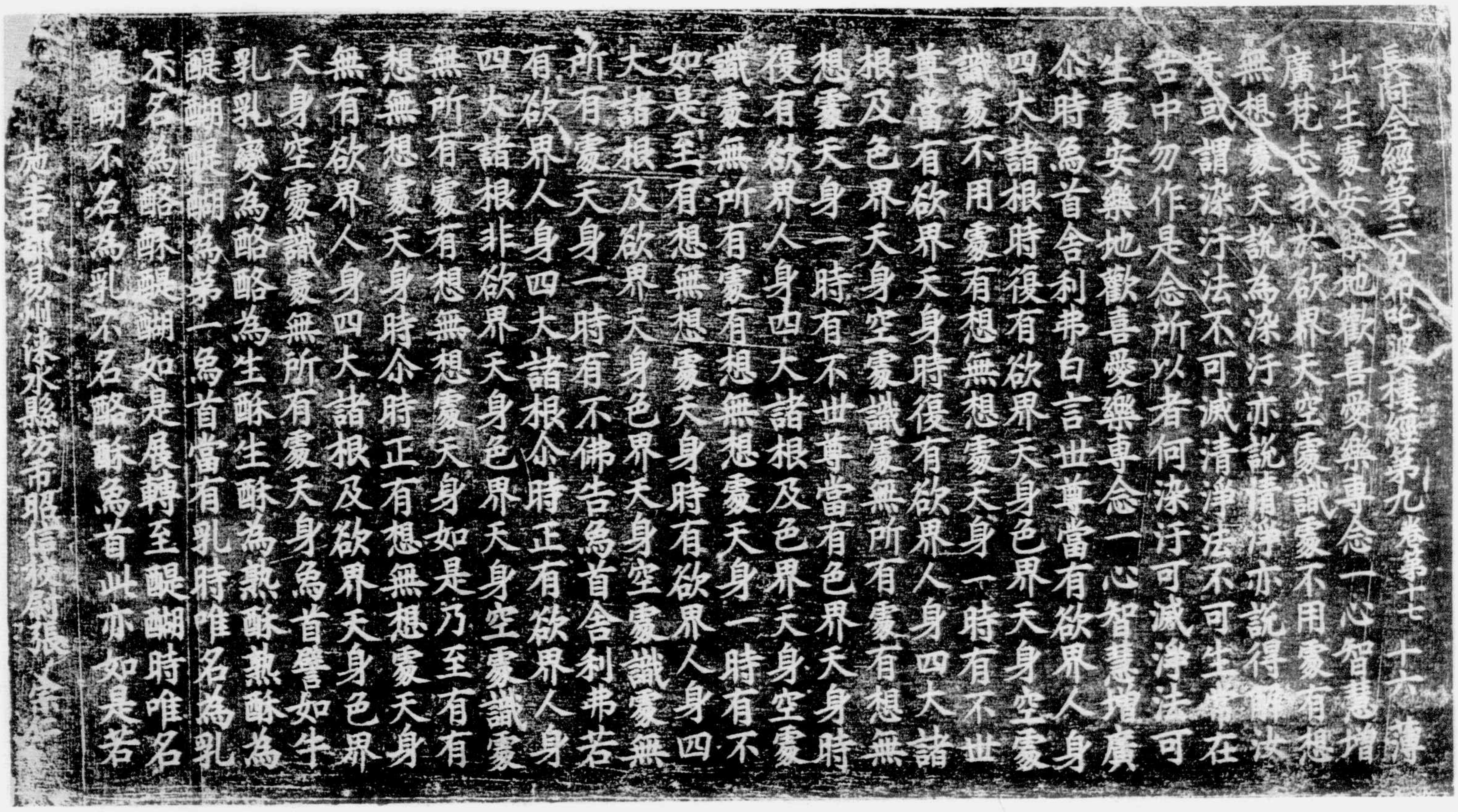
長阿含經第三分布吒婆樓經第九卷第十七 十三 薄
命是身此實餘虛命異身異此實餘虛身命
非異非不異此實餘虛無命無身此實餘虛
如來終此實餘虛如來不終此實餘虛如來
終不終此實餘虛如來非終非不終此實餘
虛佛告梵志世間有常乃至如來非終非不
終我所不記梵志白佛言瞿曇何故不記我
世間有常乃至如來非終非不終盡不記耶
佛言此不與義合不與法合非梵行非無欲
非無為非寂滅非止息非正覺非沙門非泥
洹是故不記梵志又問云何為義合法合云
何為梵行初云何無為云何無欲云何寂滅
云何止息云何正覺云何沙門云何泥洹云
何名記佛告梵志我記苦諦苦集苦滅苦出
要諦所以者何此是義合法合梵行初首無
欲無為寂滅止息正覺沙門泥洹是故我記
尒時世尊為梵志說法示教利喜已即從坐
而去佛去未久其後諸餘梵志語布吒婆樓
梵志曰汝何故聽瞿曇沙門所說語語印可
瞿曇言我及世間有常乃至如來非終非不
終不與義合故我不記汝何故印可是言我
等不可沙門瞿曇如是所說布吒婆樓報諸
梵志言沙門瞿曇所說我世間有常乃至如
來非終非不終不與義合故我不記我亦不
印可此言但彼沙門瞿曇依法住以法而言
以法出離我當何由違此智言沙門瞿曇如
此微妙法言不可違也時布吒婆樓梵志又
於異時共為首舍利弗詣世尊所問訊已一



長阿含經第三分布吒婆樓經第九卷第十七 十四 薄
面坐為首舍利弗礼佛而坐梵志白佛言佛
先在我所時去未久其後諸餘梵志語我言
汝何故聽沙門瞿曇所說語語印可瞿曇言
我世間常乃至如來非終非不終不合義故
不記汝何故印可是言我等不可沙門瞿曇
如是所說我報彼言沙門瞿曇所說我世間
有常乃至如來非終非不終不與義合故我
不記我亦不印可此言但彼沙門瞿曇依法
往法以法而言以法出離我等何由違此智
言沙門瞿曇微妙法言不可違也佛告梵志
曰諸梵志言汝何故聽沙門瞿曇所說語語
印可此言有咎所以者何我所說法有決定
記不決定記云何名決定記我世間有常乃
至如來非終非不終我亦說此言而不決定
記所以然者此不與義合不與法合梵行初
非無欲非無為非寂滅非止息非正覺非沙
門非泥洹是故梵志我雖說此言而不決定
記云何名為決定記我記苦諦苦集苦滅苦
出要諦所以者何此與法合義合是梵行初
首無是無記梵志或有沙門婆羅門於一處
世間無欲無為寂滅止息正覺沙門泥洹是
故我說決定記梵志或有沙門婆羅門於一
處世間一向說樂我語彼言汝等審說一處
世間一向樂耶彼報我言如是我又語彼言
汝知見一處世間一向樂耶彼荅我言不知
不見我復語彼言一處世間諸天一向樂汝
曾見不彼報我言不知不見又問彼言彼一
施主中都易州淶水縣主簿昭信校尉張 宗仁

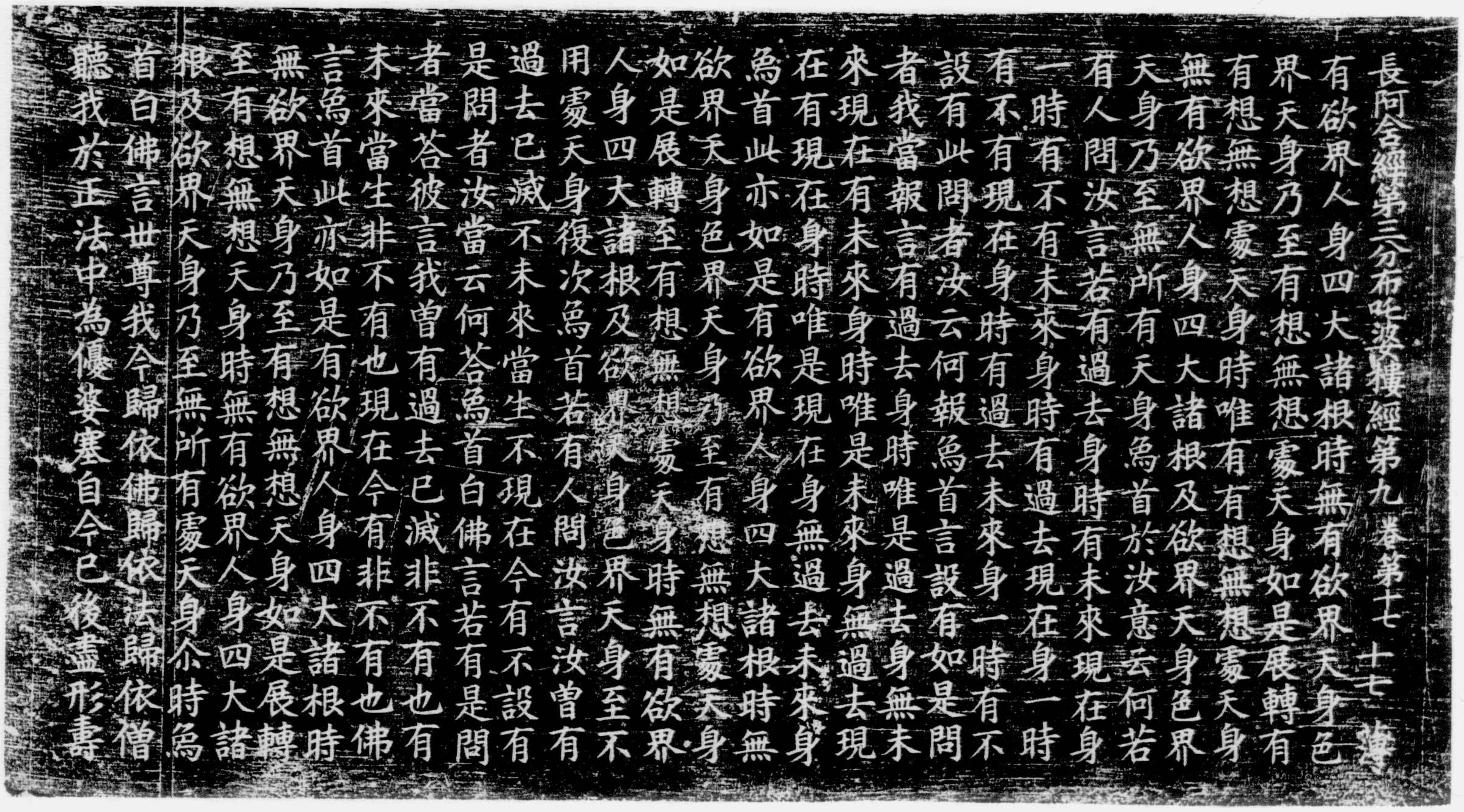


長阿含經第三分布吒婆樓經第九卷第十七　十五　薄
處世間諸天汝頗共坐起言語精進修定不
耶答我言不我又問彼言彼一處世間諸天
一向樂者頗曾來語汝言汝所行質直當生
彼一向樂天我以所行質直故得生彼共受
樂耶彼答我言不也我又問彼言汝能於己
身起心化作他四大身身體具足諸根無闕
不彼答我言不能云何梵志彼沙門婆羅門
所言為[illegible]誠實為應法不梵志白佛言此非
誠實為非法言佛告梵志如有人言我與彼
端正女人交通稱讚婬法餘人問言汝識彼
女不為在何處東方西方南方北方耶答曰
不知又問汝知彼女所止土地城邑村落不
答曰不知又問汝識彼女父母及其姓字不
答曰不知又問汝知彼女為剎利女為是婆
羅門居士首陀羅女耶答曰不知又問汝知
彼女為長短麁細黑白好醜耶答曰不知云
何梵志此人所說為誠實不答曰不也梵志
彼沙門婆羅門亦復如是無有真實梵志猶
如有人立梯空地餘人問言立梯用為答曰
我欲上堂又問堂何所在答曰不知云何梵
志彼立梯者豈非虛妄耶答曰如是彼實虛
妄佛言諸沙門婆羅門亦復如是虛妄無實
佛告布吒婆樓汝言我身色四大六入父母
生育乳餔成長衣服莊嚴無常磨滅以此為
我者我說此為染汙為清淨為得解汝意或
謂染汙法不可滅清淨法不可生常在苦中
勿作是念何以故染汙法可滅盡清淨法可



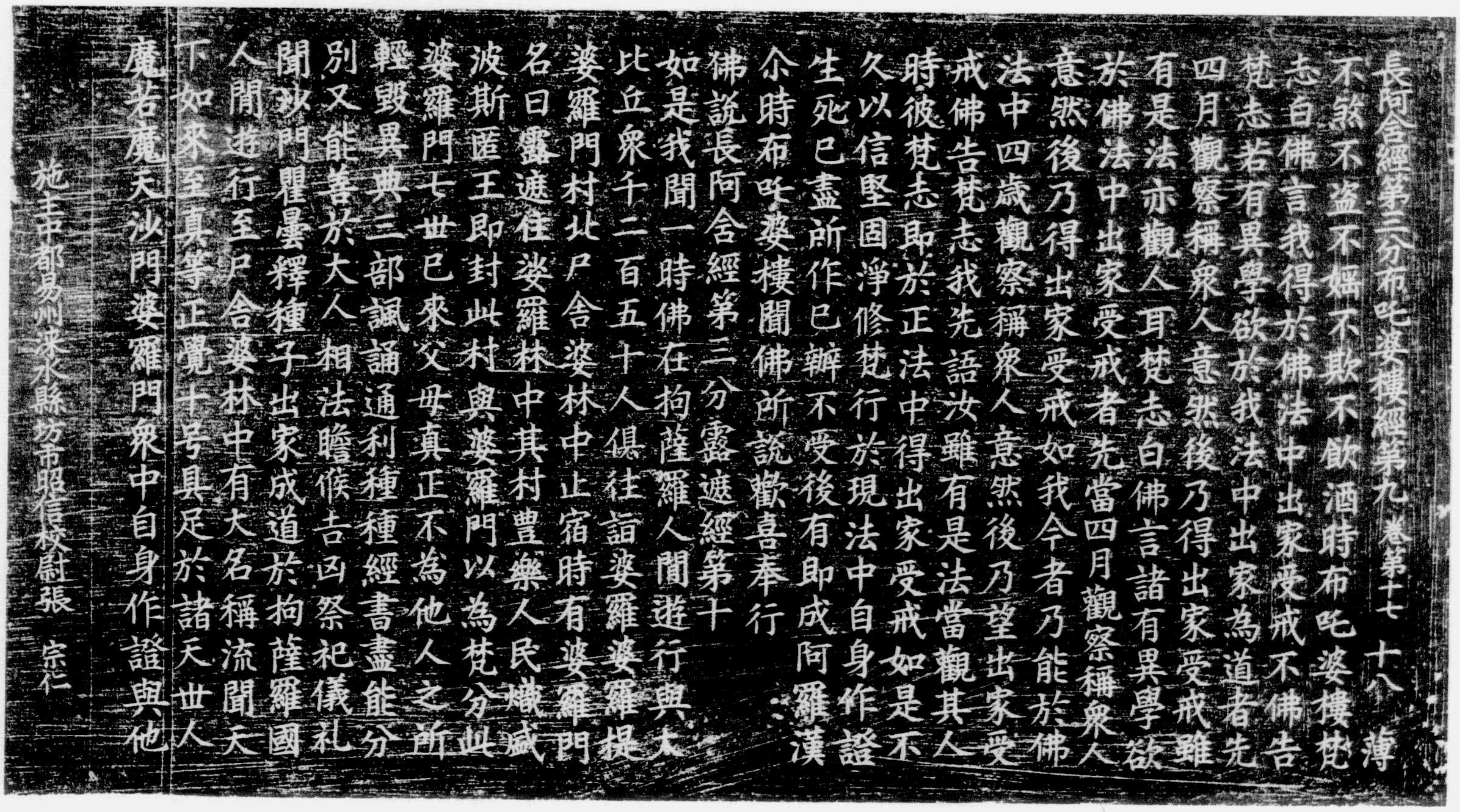
長阿含經第三分布吒婆樓經第九卷第十七　十六　薄
出生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增
廣梵志我於欲界天空處識處不用處有想
無想處天說為染汙亦說清淨亦說得解汝
意或謂染汙法不可滅清淨法不可生常在
苦中勿作是念所以者何染汙可滅淨法可
生處安樂地歡喜愛樂專念一心智慧增廣
尒時為首舍利弗白言世尊當有欲界人身
四大諸根時復有欲界天身色界天身空處
識處不用處有想無想處天身一時有不世
尊當有欲界天身時復有欲界人身四大諸
根及色界天身空處識處無所有處有想無
想處天身一時有不世尊當有色界天身時
復有欲界人身四大諸根及色界天身空處
識處無所有處有想無想處天身一時有不
如是至有想無想處天身時有欲界人身四
大諸根及欲界天身色界天身空處識處無
所有處天身一時有不佛告為首舍利弗若
有欲界人身四大諸根尒時正有欲界人身
四大諸根非欲界天身色界天身空處識處
無所有處有想無想處天身如是乃至有有
想無想處天身時尒時正有想無想處天身
無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界
天身空處識處無所有處天身為首譬如牛
乳乳變為酪酪為生酥生酥為熟酥熟酥為
醍醐醍醐為第一為首當有乳時唯名為乳
不名為酪酥醍醐如是展轉至醍醐時唯名
醍醐不名為乳不名酪酥為首此亦如是若
施主[illegible]易州淶水縣坊市服信校尉張[illegible]

塔下七七九六



長阿含經第三分布吒婆樓經第九　卷第十七　十七　薄

有欲界人身四大諸根時無有欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉有有想無想處天身時唯有有想無想處天身無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身乃至無所有天身爲首於汝意云何若有人問汝言若有過去身時有未來現在身一時有不有未來身時有過去現在身一時有不有現在身時有過去未來身一時有不設有此問者汝云何報爲首言設有如是問者我當報言有過去身時唯是過去身無未來現在有未來身時唯是未來身無過去現在有現在身時唯是現在身無過去未來身爲首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身色界天身乃至有想無想處天身如是展轉至有想無想處天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身色界天身至不用處天身復次爲首若有人問汝言汝曾有過去已滅不未來當生不現在今有不設有是問者汝當云何答爲首白佛言若有是問者當答彼言我曾有過去已滅非不有也有未來當生非不有也現在今有非不有也佛言爲首此亦如是有欲界人身四大諸根時無欲界天身乃至有想無想天身如是展轉至有想無想天身時無有欲界人身四大諸根及欲界天身乃至無所有處天身尒時爲首白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧聽我於正法中為優婆塞自今已後盡形壽



長阿含經第三分布吒婆樓經第九　卷第十七　十八　薄

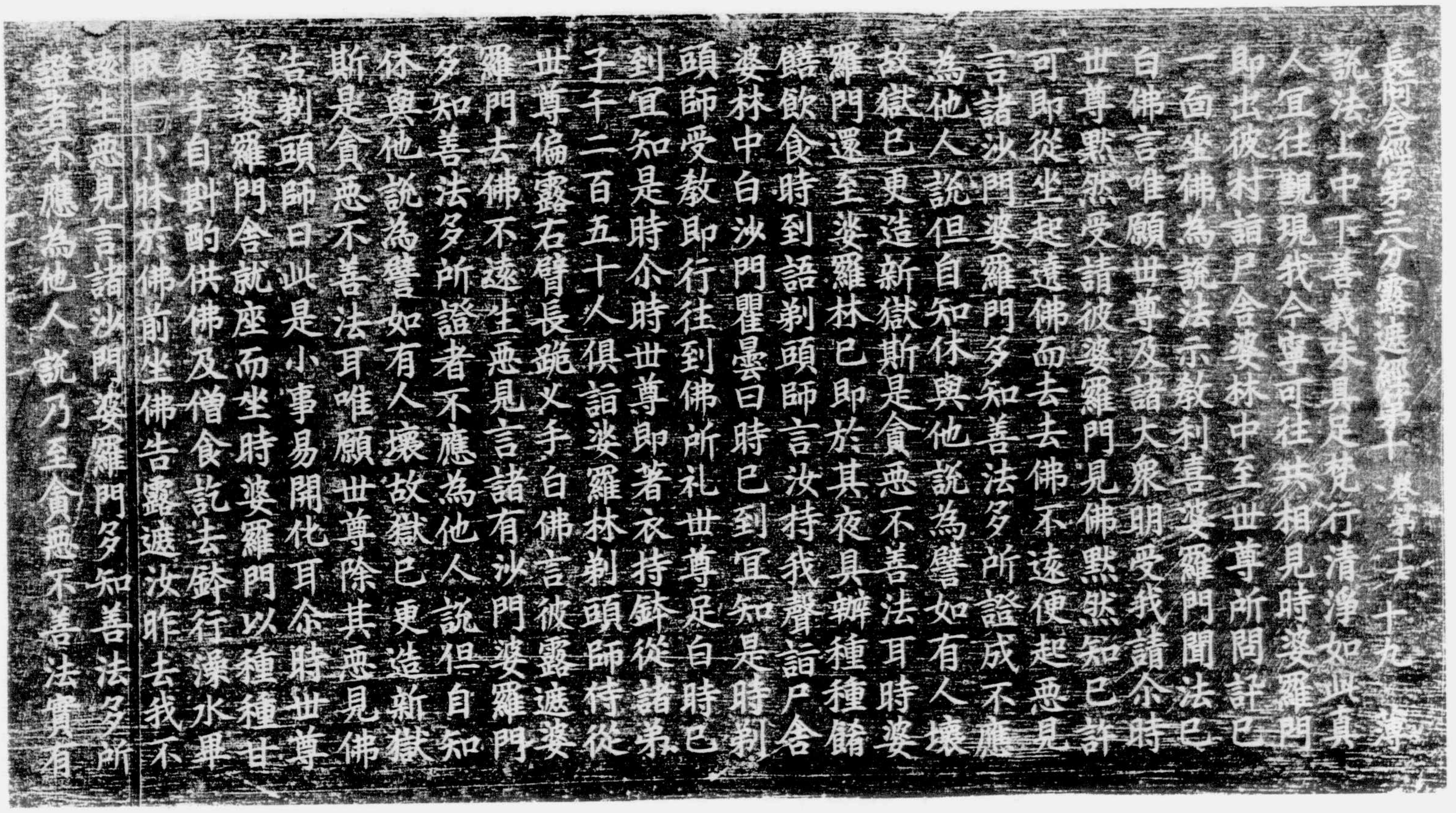
不煞不盜不婬不欺不飲酒時布吒婆樓梵志白佛言我得於佛法中出家受戒不佛告梵志若有異學欲於我法中出家爲道者先四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒雖有是法亦觀人耳梵志白佛言諸有異學欲於佛法中出家受戒者先當四月觀察稱衆人意然後乃得出家受戒如我今者乃能於佛法中四歲觀察稱衆人意然後乃望出家受戒佛告梵志我先語汝雖有是法當觀其人時彼梵志即於正法中得出家受戒如是不久以信堅固淨修梵行於現法中自身作證生死已盡所作已辦不受後有即成阿羅漢尒時布吒婆樓聞佛所說歡喜奉行

佛說長阿含經第三分露遮經第十

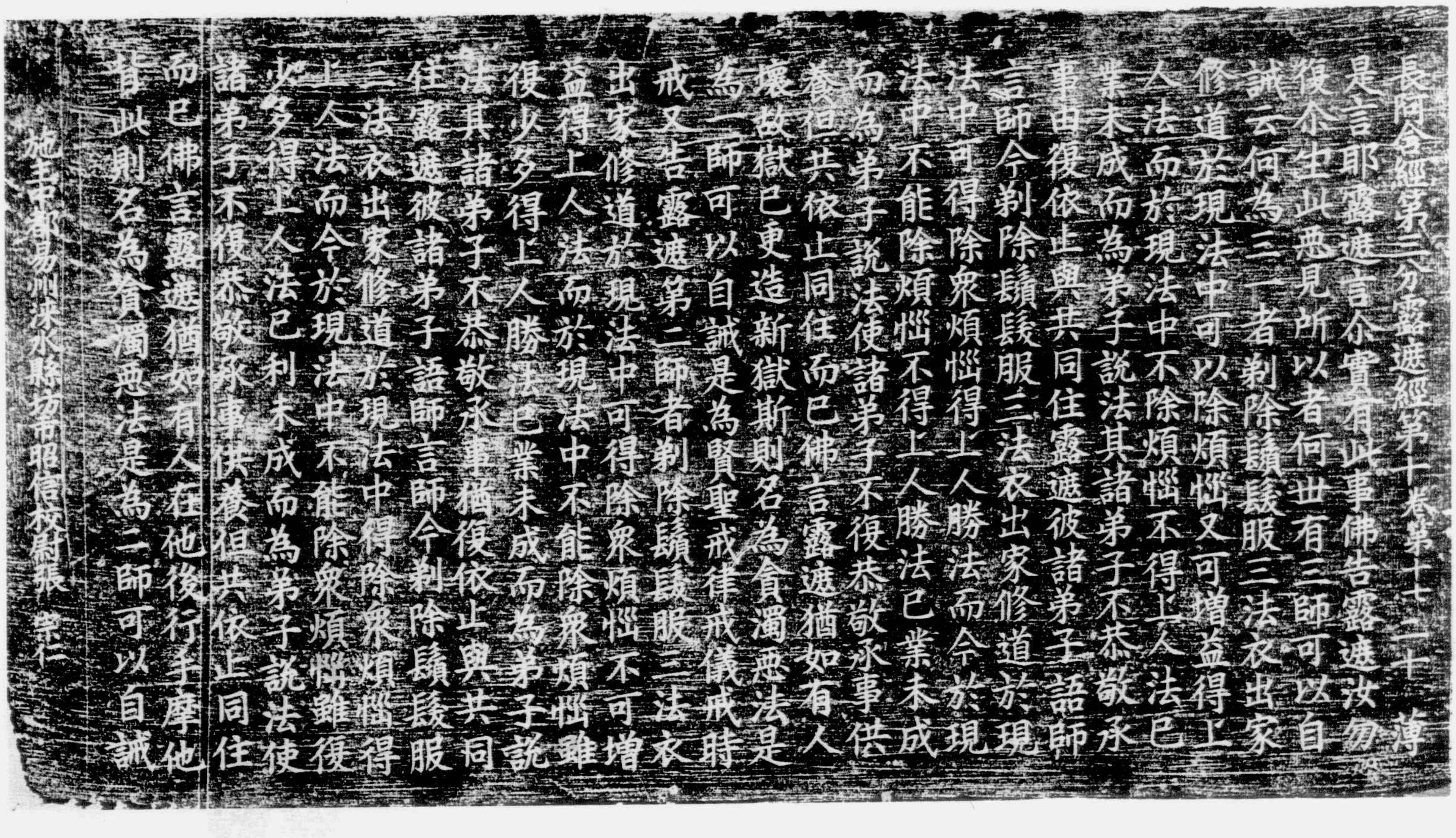
如是我聞一時佛在拘薩羅人間遊行與大比丘衆千二百五十人俱往詣婆羅婆羅提婆羅門村北尸舍婆林中止宿時有婆羅門名曰露遮住婆羅林中其村豐樂人民熾盛波斯匿王即封此村與婆羅門以為梵分此婆羅門七世已來父母真正不為他人之所輕毀異典三部諷誦通利種種經書盡能分別又能善於大人相法瞻候吉凶祭祀儀礼聞沙門瞿曇釋種子出家成道於拘薩羅國人間遊行至尸舍婆林中有大名稱流聞天下如來至真等正覺十号具足於諸天世人魔若魔天沙門婆羅門衆中自身作證與他

施主中都易州淶水縣坊市照信校尉張　宗仁

塔下七七九五

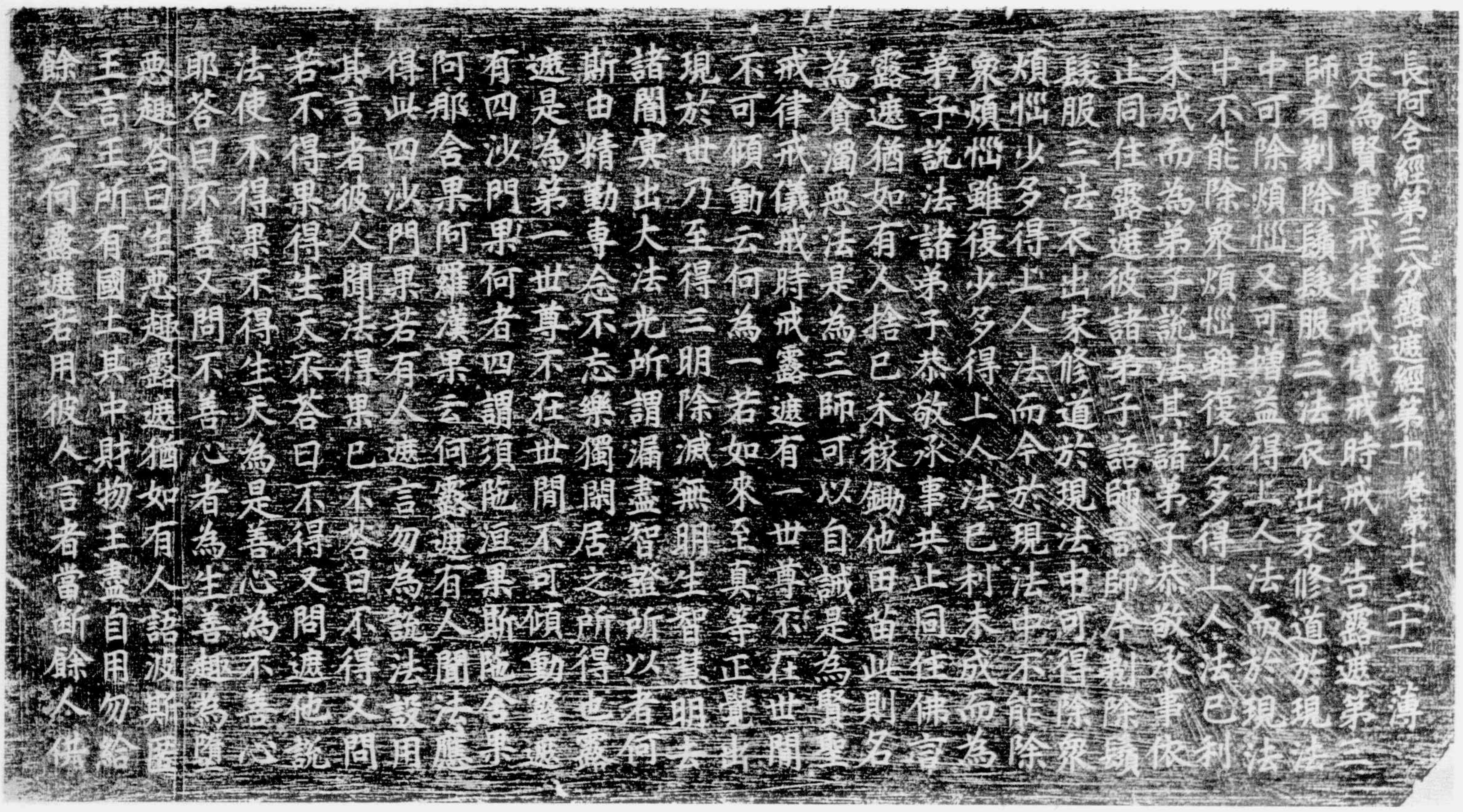


長阿含經第三分露遮經第十　卷第十七　十九　溥
說法上中下善義味具足梵行清淨如此真
人宜往覲現我今寧可往共相見時婆羅門
即出彼村詣尸舍婆林中至世尊所問訊已
一面坐佛為說法示教利喜婆羅門聞法已
白佛言唯願世尊及諸大衆明受我請尒時
世尊黙然受請彼婆羅門見佛黙然知已許
可即從坐起遶佛而去去佛不遠便起惡見
言諸沙門婆羅門多知善法多所證成不應
為他人說但自知休與他說為譬如有人壞
故獄已更造新獄斯是貪惡不善法耳時婆
羅門還至婆羅林已即於其夜具辦種種餚
饍飲食時到語剃頭師言汝持我聲詣尸舍
婆林中白沙門瞿曇曰時已到宜知是時剃
頭師受教即行往到佛所礼世尊足白時已
到宜知是時尒時世尊即著衣持鉢從諸弟
子千二百五十人俱詣婆羅林剃頭師侍從
世尊偏露右臂長跪叉手白佛言彼露遮婆
羅門去佛不遠生惡見言諸有沙門婆羅門
多知善法多所證者不應為他人說但自知
休與他說為譬如有人壞故獄已更造新獄
斯是貪惡不善法耳唯願世尊除其惡見佛
告剃頭師曰此是小事易開化耳尒時世尊
至婆羅門舍就座而坐時婆羅門以種種甘
饍手自斟酌供佛及僧食訖去鉢行澡水畢
取一小牀於佛前坐佛告露遮汝昨去我不
遠生惡見言諸沙門婆羅門多知善法多所
證者不應為他人說乃至貪惡不善法實有

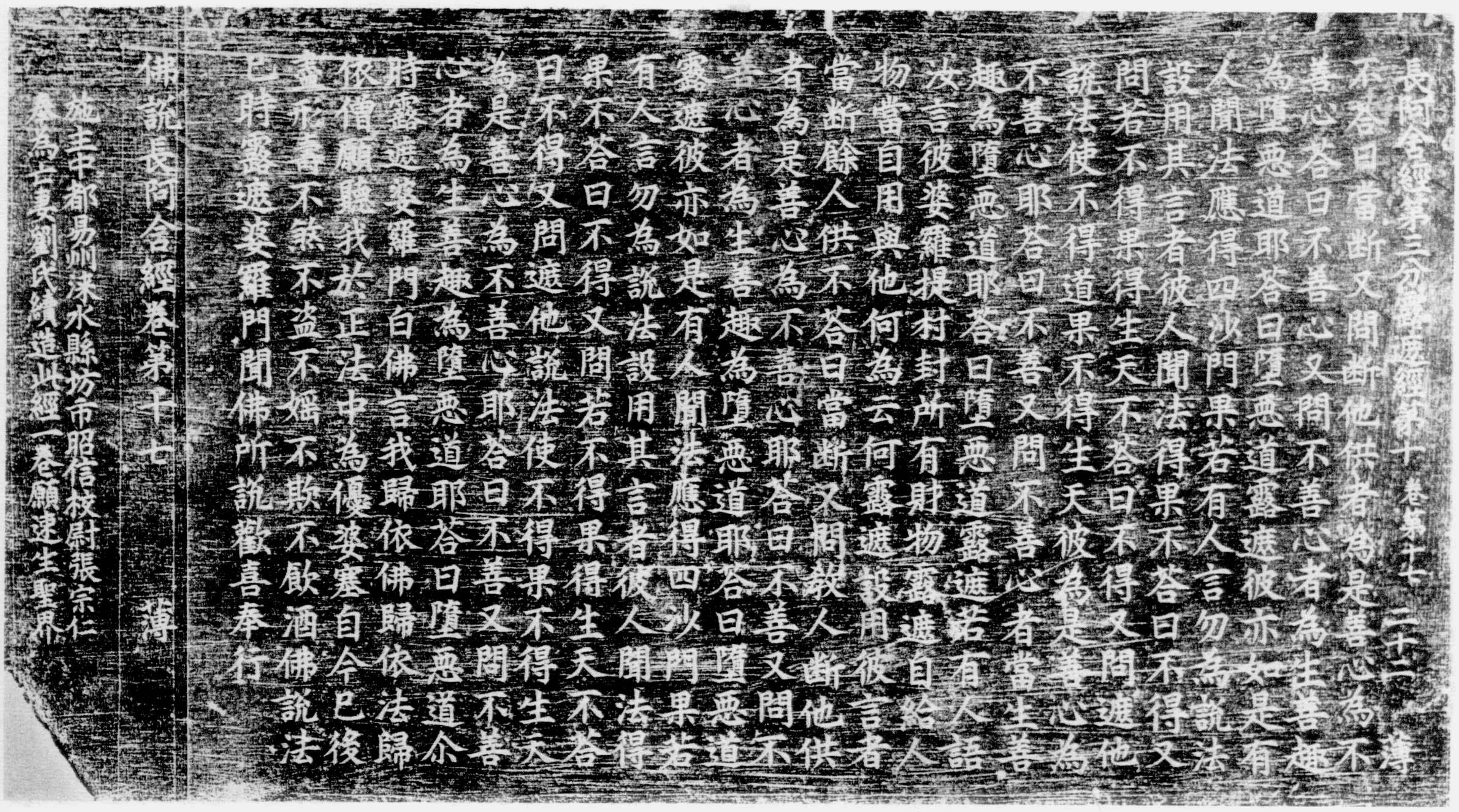


長阿含經第三分露遮經第十卷第十七　二十　溥
是言耶露遮言尒實有此事佛告露遮汝勿
復尒生此惡見所以者何世有三師可以自
誡云何為三一者剃除鬚髮服三法衣出家
修道於現法中可以除煩惱又可增益得上
人法而於現法中不除煩惱不得上人法已
業未成而為弟子說法其諸弟子不恭敬承
事由復依止與共同住露遮彼諸弟子語師
言師今剃除鬚髮服三法衣出家修道於現
法中可得除衆煩惱得上人勝法而今於現
法中不能除煩惱不得上人勝法已業未成
而為弟子說法使諸弟子不復恭敬承事供
養但共依止同住而已佛言露遮猶如有人
壞故獄已更造新獄斯則名為貪濁惡法是
為一師可以自誡是為賢聖戒律戒儀戒時
戒又告露遮第二師者剃除鬚髮服三法衣
出家修道於現法中可得除衆煩惱不可增
益得上人法而於現法中不能除衆煩惱雖
復少多得上人勝法已業未成而為弟子說
法其諸弟子不恭敬承事猶復依止與共同
住露遮彼諸弟子語師言師今剃除鬚髮服
三法衣出家修道於現法中得除衆煩惱得
上人法而今於現法中不能除衆煩惱雖復
少多得上人法已利未成而為弟子說法使
諸弟子不復恭敬承事供養但共依止同住
而已佛言露遮猶如有人在他後行手摩他
背此則名為貪濁惡法是為二師可以自誡
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　崇仁

四九七七下塔



長阿含經第三分露遮經第十 卷第十七 二十一 溥
是為賢聖戒律戒儀戒時戒又告露遮第二
師者剃除鬚髮服三法衣出家修道於現法
中可除煩惱又可增益得上人法而於現法
中不能除衆煩惱雖復少多得上人法已利
未成而為弟子說法其諸弟子恭敬承事依
止同住露遮彼諸弟子語師言今剃除鬚
髮服三法衣出家修道於現法中可得除衆
煩惱少多得上人法而今於現法中不能除
衆煩惱雖復少多得上人法已利未成而為
弟子說法諸弟子恭敬承事共止同住佛言
露遮猶如有人捨已禾稼鋤他田苗此則名
為貪濁惡法是為三師可以自誡是為賢聖
戒律戒儀戒時戒露遮有一世尊不在世間
不可傾動云何為一若如來至真等正覺出
現於世乃至得三明除滅無明生智慧明去
諸闇冥出大法光所謂漏盡智證所以者何
斯由精勤專念不忘樂獨閑居之所得也露
遮是為第一世尊不在世間不可傾動露遮
有四沙門果何者四謂須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果云何露遮有人聞法應
得此四沙門果若有人遮言勿為說法設用
其言者彼人聞法得果已不答曰不得又問
若不得果得生天不答曰不得又問遮他說
法使不得果不得生天為是善心為不善心
耶答曰不善又問不善心者為生善趣為墮
惡趣答曰生惡趣露遮猶如有人語波斯匿
王言王所有國土其中財物王盡自用勿給
餘人云何露遮若用彼人言者當斷餘人供

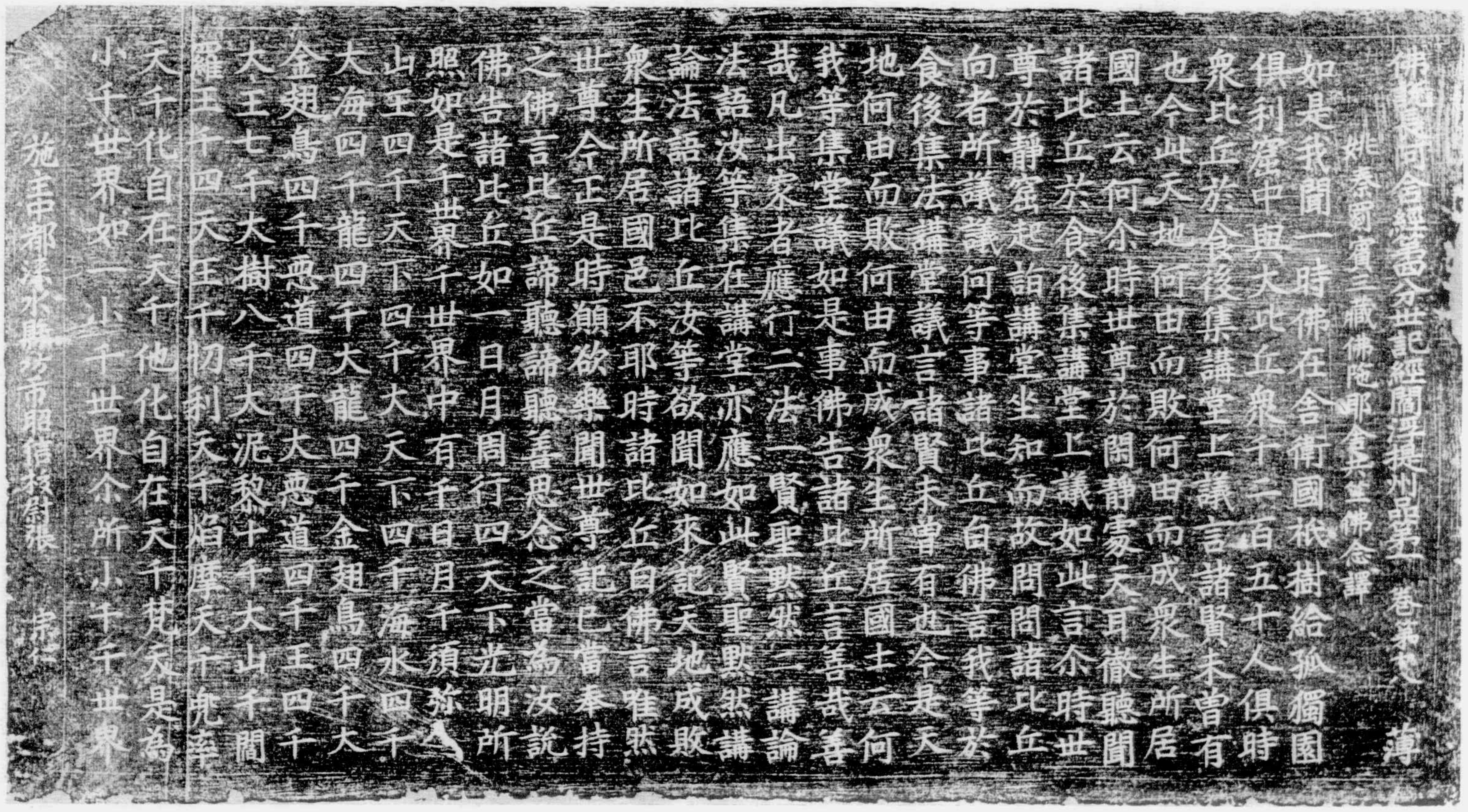


長阿含經第三分露遮經第十 卷第十七 二十二 溥
不答曰當斷又問斷他供者為是善心為不
善心答曰不善心又問不善心者為生善趣
為墮惡道耶答曰墮惡道露遮彼亦如是有
人聞法應得四沙門果若有人言勿為說法
設用其言者彼人聞法得果不答曰不得又
問若不得果得生天不答曰不得又問遮他
說法使不得道果不得生天彼為是善心為
不善心耶答曰不善又問不善心者當生善
趣為墮惡道耶答曰墮惡道露遮若有人語
汝言彼婆羅提村封所有財物露遮自給人
物當自用與他何為云何露遮設用彼言者
當斷餘人供不答曰當斷又問斷人供他不
者為是善心為不善心耶答曰不善又問不
善心者為生善趣為墮惡道耶答曰墮惡道
露遮彼亦如是有人聞法應得四沙門果若
有人言勿為說法設用其言者彼人聞法得
果不答曰不得又問若不得果得生天不答
曰不得又問遮他說法使不得果不得生天
為是善心為不善心耶答曰不善又問不善
心者為生善趣為墮惡道耶答曰墮惡道尒
時露遮婆羅門白佛言我歸依佛歸依法歸
依僧願聽我於正法中為優婆塞自今已後
盡形壽不殺不盗不婬不欺不飲酒佛說法
已時露遮婆羅門聞佛所說歡喜奉行

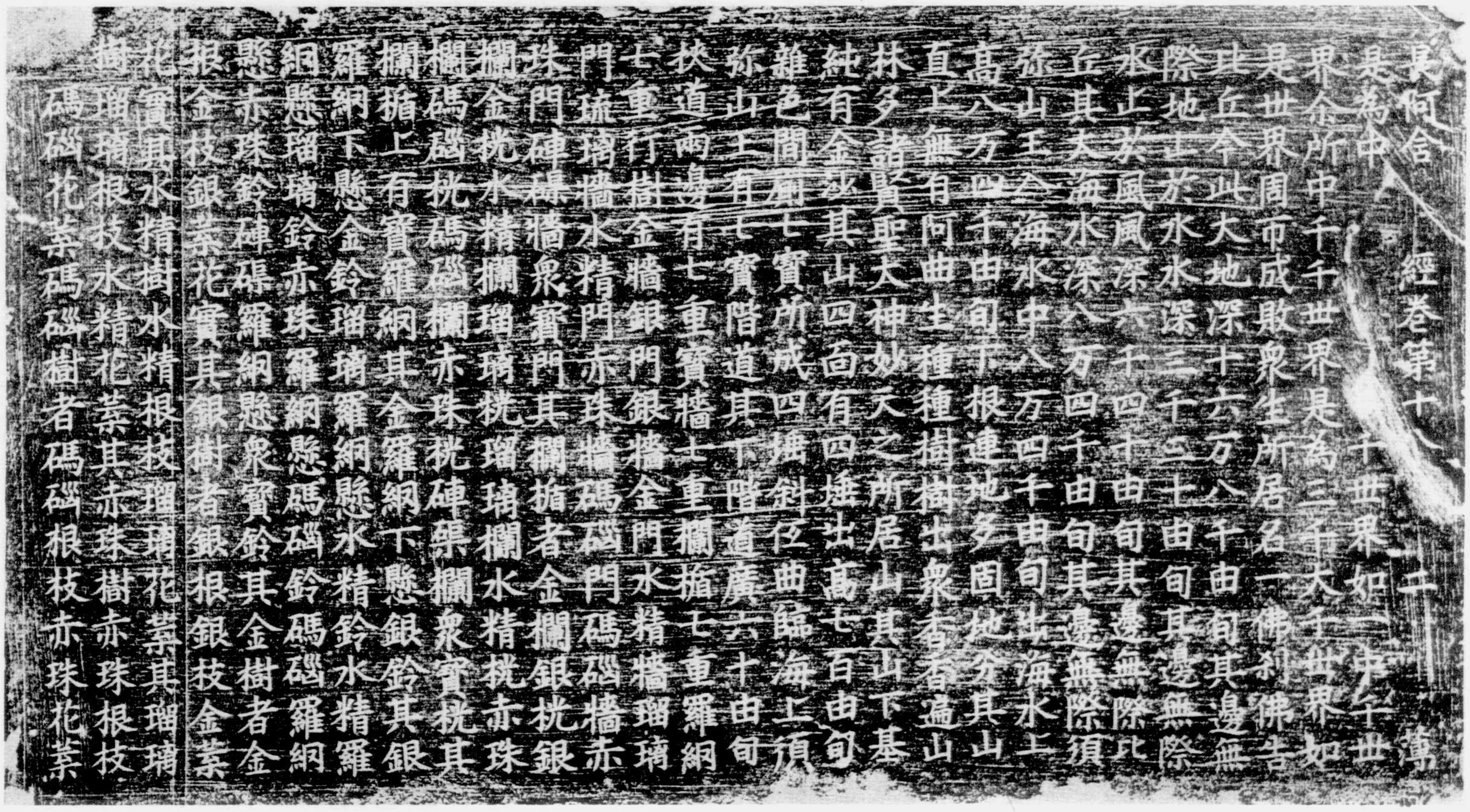
佛說長阿含經卷第十七 溥

施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張宗仁
奉為亡妻劉氏續造此經一卷願速生聖界

塔下七七九三

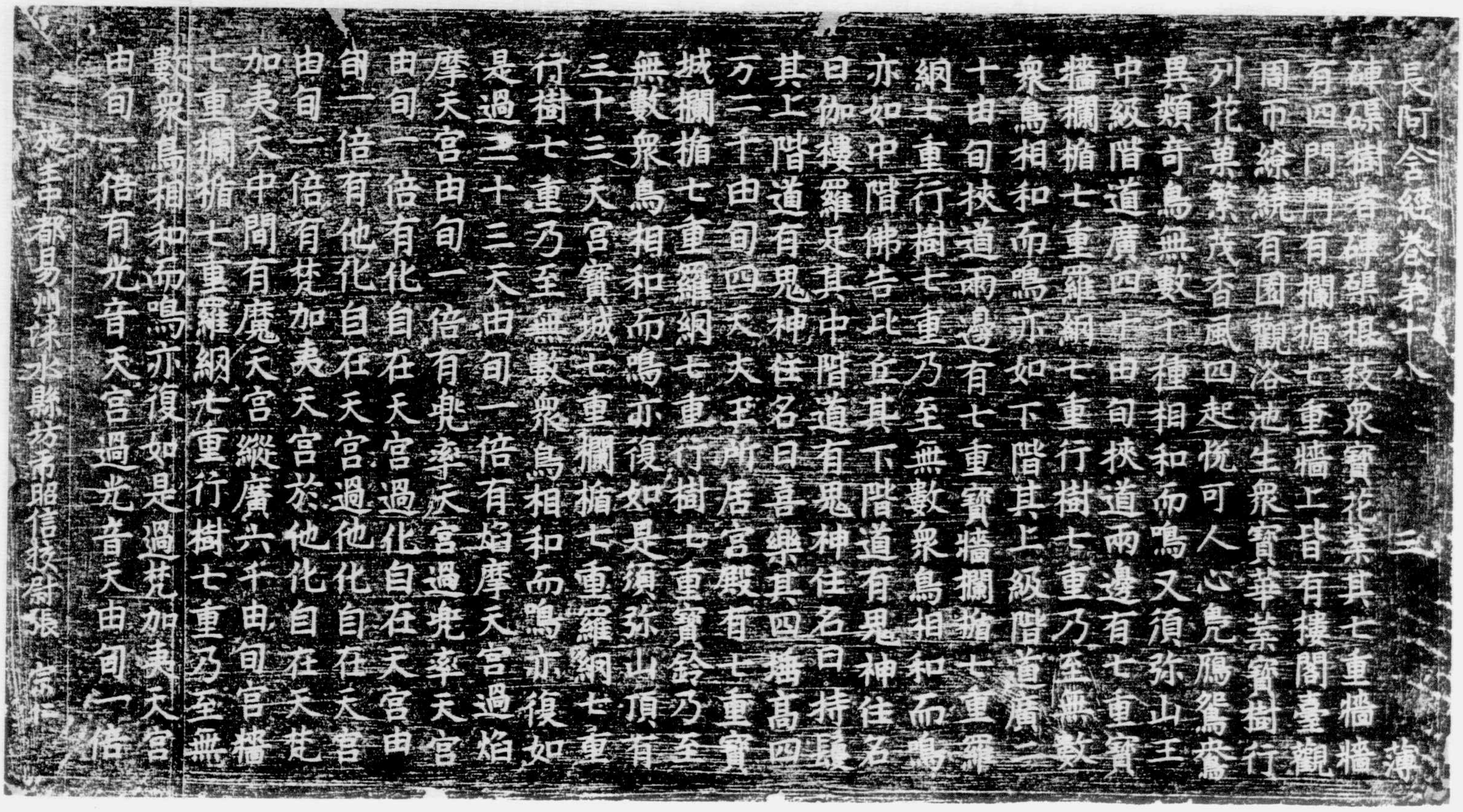


佛說長阿含經第四分世記經閻浮提州品第一　卷第十八　薄
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
俱利窟中與大比丘衆千二百五十人俱時
衆比丘於食後集講堂上議言諸賢未曾有
也今此天地何由而敗何由而成衆生所居
國土云何尒時世尊於閑靜處天耳徹聽聞
諸比丘於食後集講堂上議如此言尒時世
尊於靜窟起詣講堂坐知而故問問諸比丘
向者所議議何等事諸比丘白佛言我等於
食後集法講堂議言諸賢未曾有也今是天
地何由而敗何由而成衆生所居國土云何
我等集堂議如是事佛告諸比丘言善哉善
哉凡出家者應行二法一賢聖默然二講論
法語汝等集在講堂亦應如此賢聖默然講
論法語諸比丘汝等欲聞如來記天地成敗
衆生所居國邑不耶時諸比丘白佛言唯然
世尊今正是時願樂欲聞世尊記已當奉持
之佛言比丘諦聽諦聽善思念之當為汝說
佛告諸比丘如一日月周行四天下光明所
照如是千世界千世界中有千日月千須弥
山王四千天下四千大天下四千海水四千
大海四千龍四千大龍四千金翅鳥四千大
金翅鳥四千惡道四千大惡道四千王四千
大王七千大樹八千大泥黎十千大山千閻
羅王千四天王千忉利天千焰摩天千兜率
天千化自在天千他化自在天千梵天是為
小千世界如一小千世界尒所小千千世界
施主中都涿水縣坊市昭信校尉張　宗仁



長阿含經卷第十八　薄
是為中千世界如一中千世
界尒所中千千世界是為三千大千世界如
是世界周市成敗衆生所居名一佛刹佛告
比丘今此大地深十六万八千由旬其邊無
際地止於水水深三千三十由旬其邊無際
水止於風風深六千四十由旬其邊無際比
丘其大海水深八万四千由旬其邊無際須
弥山王入海水中八万四千由旬出海水上
高八万四千由旬下根連地多固地分其山
直上無有阿曲生種種樹樹出衆香香遍山
林多諸賢聖大神妙天之所居止其山下基
純有金沙其山四面有四埵出高七百由旬
雜色間廁七寶所成四埵斜曲臨海上須
弥山王有七寶階道其下階道廣六十由旬
挾道兩邊有七重寶牆七重欄楯七重羅網
七重行樹金牆銀門銀牆金門水精牆瑠璃
門琉璃牆水精門赤珠牆碼碯門碼碯牆赤
珠門硨磲牆衆寶門其欄楯者金欄銀桄銀
欄金桄水精欄瑠璃桄瑠璃欄水精桄赤珠
欄碼碯桄碼碯欄赤珠桄硨磲欄衆寶桄其
欄楯上有寶羅網其金羅網下懸銀鈴其銀
羅網下懸金鈴瑠璃羅網懸水精鈴水精羅
網懸瑠璃鈴赤珠羅網懸碼碯鈴碼碯羅網
懸赤珠鈴硨磲羅網懸衆寶鈴其金樹者金
根金枝銀葉花實其銀樹者銀根銀枝金葉
花實其水精樹水精根枝瑠璃花葉其瑠璃
樹瑠璃根枝水精花葉其赤珠樹赤珠根枝
碼碯花葉碼碯樹者碼碯根枝赤珠花葉

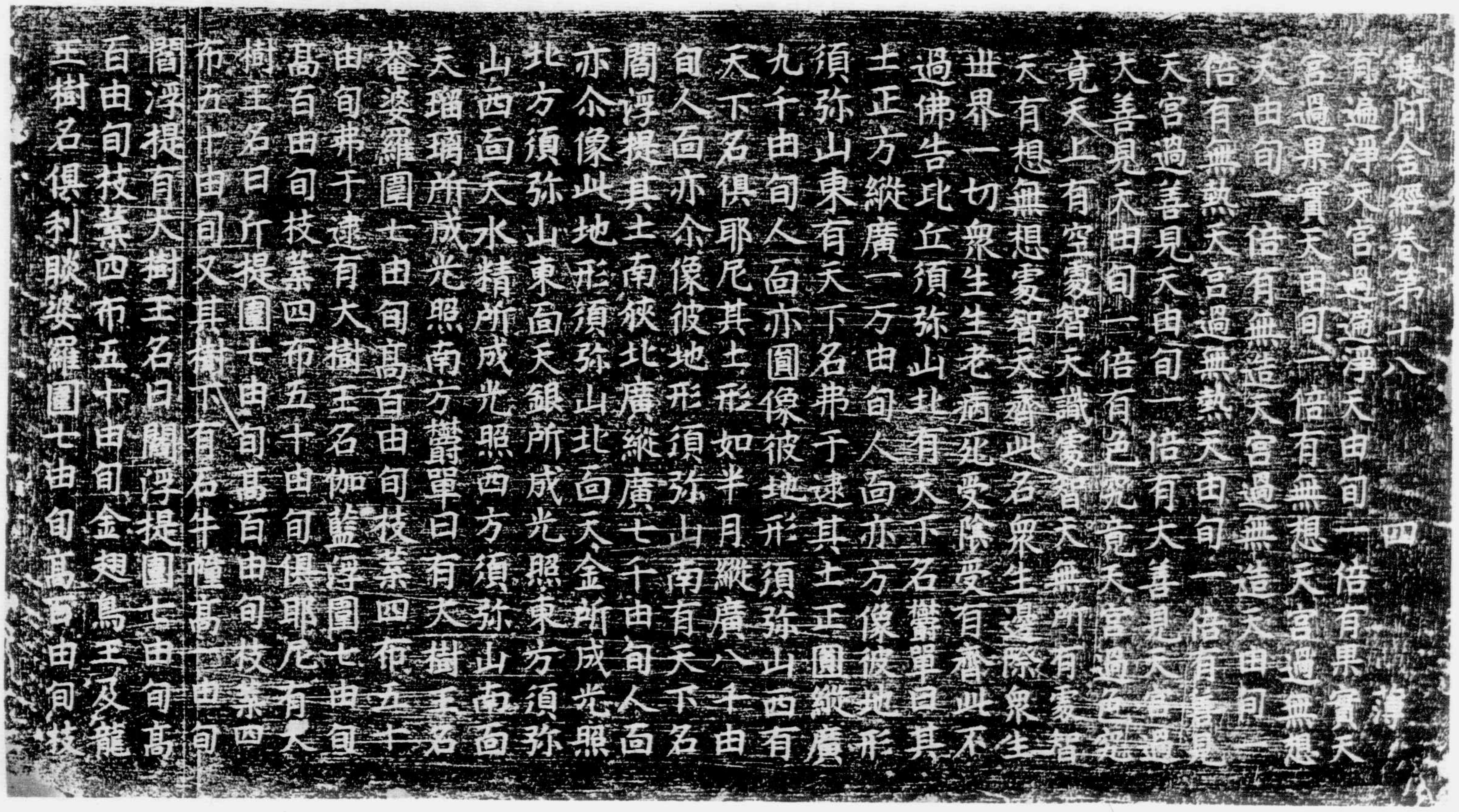
塔下七七九二



長阿含經卷第十八　三　薄

硨磲樹者硨磲根技衆寶花葉其七重牆牆
有四門門有欄楯七重牆上皆有樓閣臺觀
周帀繚繞有園觀浴池生衆寶華葉寶樹行
列花菓繁茂香風四起悅可人心鳧鴈鴛鴦
異類奇鳥無數千種相和而鳴又須弥山王
中級階道廣四千由旬挾道兩邊有七重寶
牆欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無數
衆鳥相和而鳴亦如下階其上級階道廣一
十由旬挾道兩邊有七重寶牆欄楯七重羅
網七重行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴
亦如中階佛告比丘其下階道有鬼神住名
曰伽樓羅足其中階道有鬼神住名曰持鬘
其上階道有鬼神住名曰喜樂其四埵高四
万二千由旬四天大王所居宮殿有七重寶
城欄楯七重羅網七重行樹七重寶鈴乃至
無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山頂有
三十三天宮寶城七重欄楯七重羅網七重
行樹七重乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如
是過三十三天由旬一倍有焰摩天宮過焰
摩天宮由旬一倍有兜率天宮過兜率天宮
由旬一倍有化自在天宮過化自在天宮由
旬一倍有他化自在天宮過他化自在天宮
由旬一倍有梵加夷天宮於他化自在天梵
加夷天中間有魔天宮縱廣六千由旬宮牆
七重欄楯七重羅網七重行樹七重乃至無
數衆鳥相和而鳴亦復如是過梵加夷天宮
由旬一倍有光音天宮過光音天由旬一倍

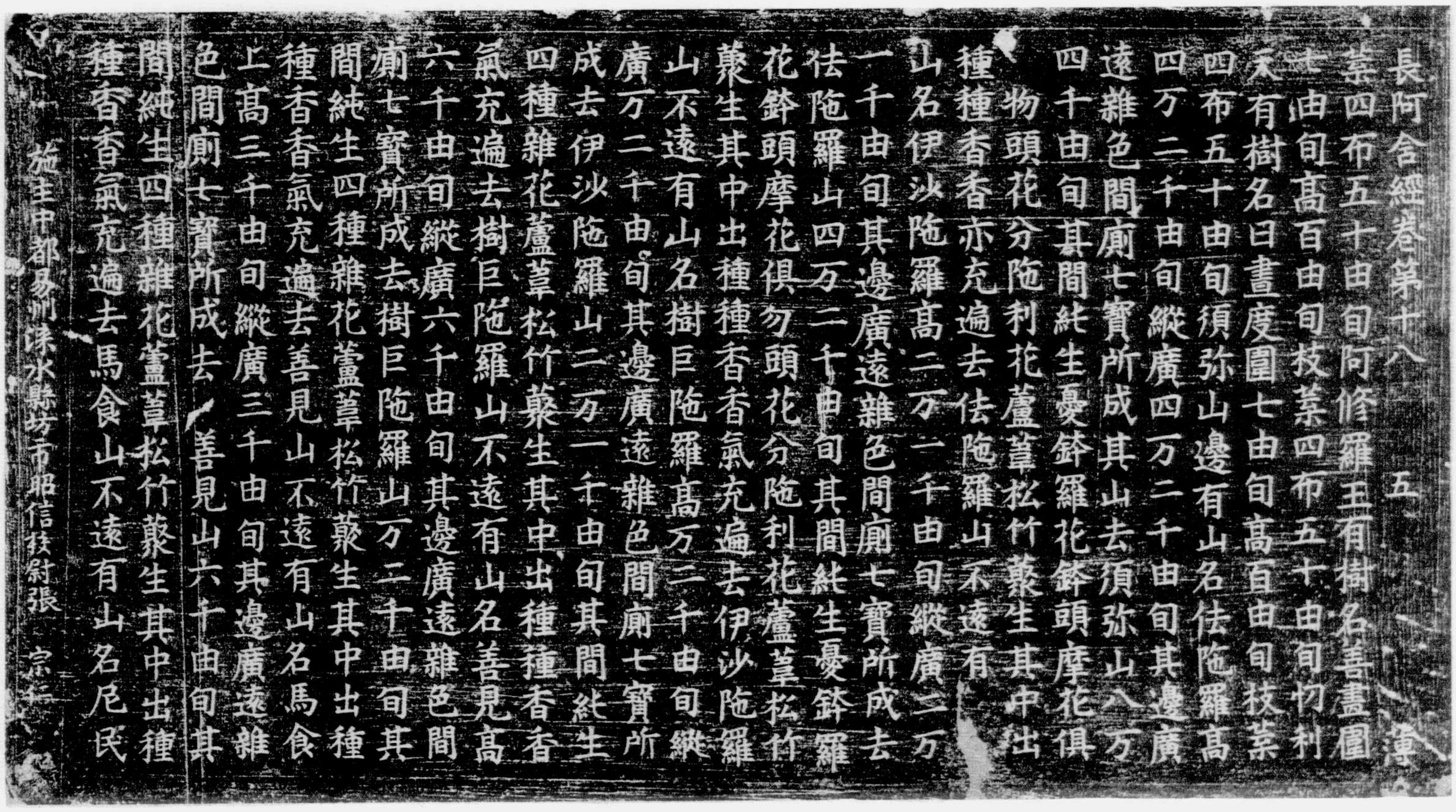
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁



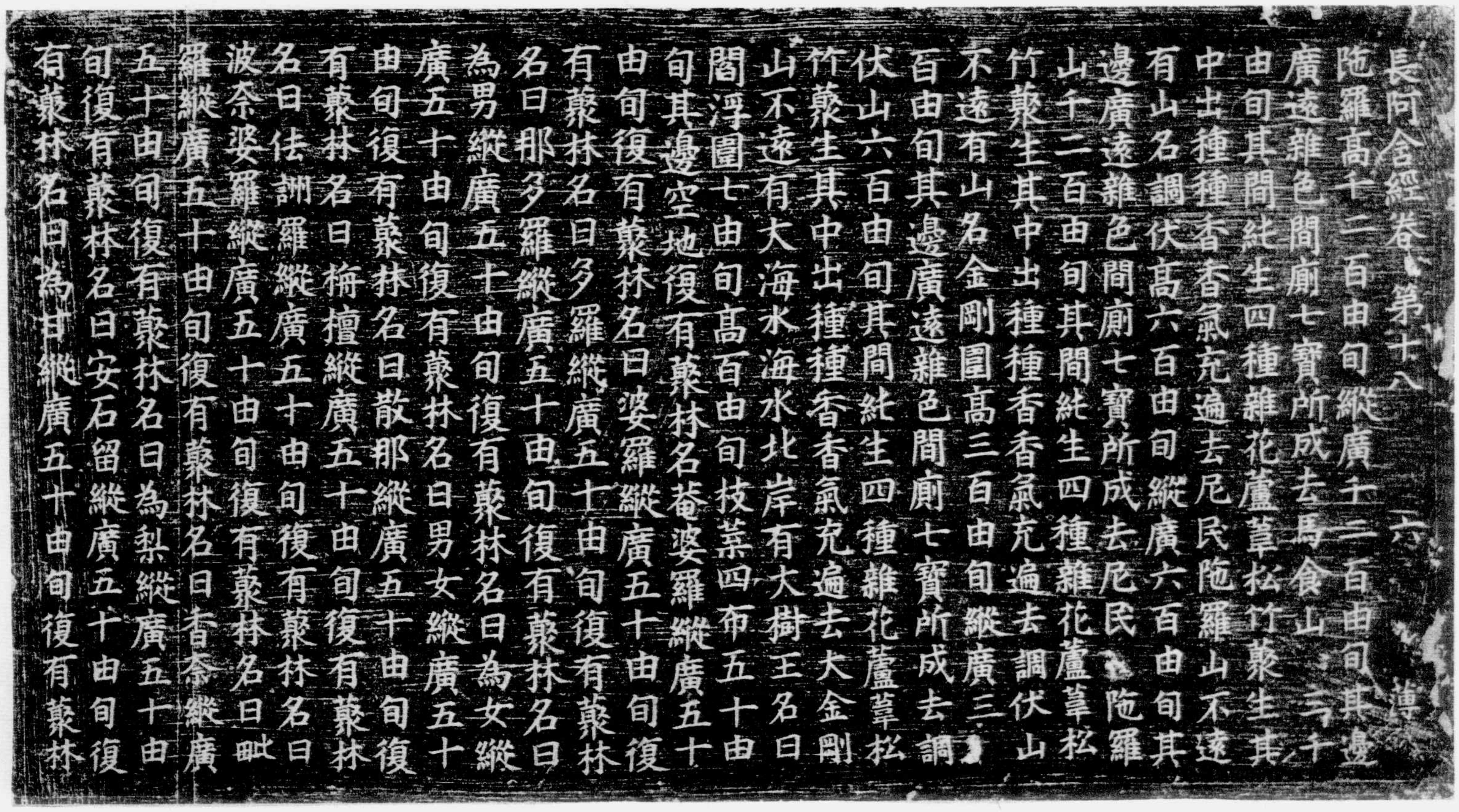
長阿含經卷第十八　四　薄

有遍淨天宮過遍淨天由旬一倍有果實天
宮過果實天由旬一倍有無想天宮過無想
天由旬一倍有無造天宮過無造天由旬一
倍有無熱天宮過無熱天由旬一倍有善見
天宮過善見天由旬一倍有大善見天宮過
大善見天由旬一倍有色究竟天宮過色究
竟天上有空處智天識處智天無所有處智
天有想無想處智天齊此名衆生邊際衆生
世界一切衆生生老病死受陰受有齊此不
過佛告比丘須弥山北有天下名欝單曰其
土正方縱廣一万由旬人面亦方像彼地形
須弥山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣
九千由旬人面亦圓像彼地形須弥山西有
天下名俱耶尼其土形如半月縱廣八千由
旬人面亦尒像彼地形須弥山南有天下名
閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面
亦尒像此地形須弥山北面天金所成光照
北方須弥山東面天銀所成光照東方須弥
山西面天水精所成光照西方須弥山南面
天瑠璃所成光照南方欝單曰有大樹王名
菴婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十
由旬弗于逮有大樹王名伽藍浮圍七由旬
高百由旬枝葉四布五十由旬俱耶尼有大
樹王名曰斤提圍七由旬高百由旬枝葉四
布五十由旬又其樹下有石牛幢高一由旬
閻浮提有大樹王名曰閻浮提圍七由旬高
百由旬枝葉四布五十由旬金翅鳥王及龍
王樹名俱利睒婆羅圍七由旬高百由旬枝

塔下七七九一

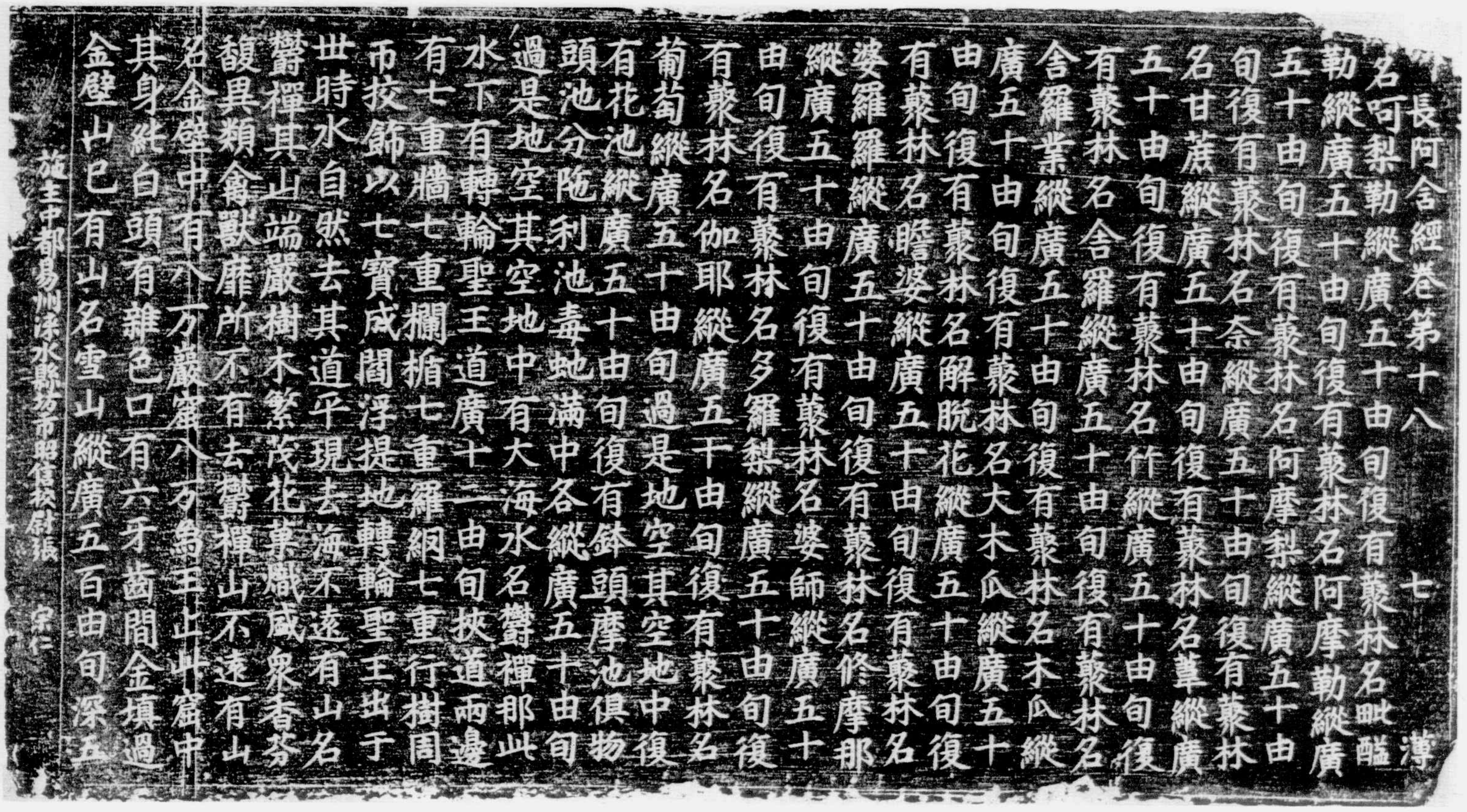


長阿含經卷第十八　五　溥
葉四布五十由旬阿修羅王有樹名善晝圍
七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利
天有樹名曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬須弥山邊有山名佉陁羅高
四万二千由旬縱廣四万二千由旬其邊廣
遠雜色間廁七寶所成其山去須弥山八万
四千由旬其間純生憂鉢羅花鉢頭摩花俱
物頭花分陁利花蘆葦松竹蘩生其中出
種種香香亦充遍去佉陁羅山不遠有
山名伊沙陁羅高二万一千由旬縱廣二万
一千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去
佉陁羅山四万二千由旬其間純生憂鉢羅
花鉢頭摩花俱勿頭花分陁利花蘆葦松竹
蘩生其中出種種香香氣充遍去伊沙陁羅
山不遠有山名樹巨陁羅高万二千由旬縱
廣万二千由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所
成去伊沙陁羅山二万一千由旬其間純生
四種雜花蘆葦松竹蘩生其中出種種香香
氣充遍去樹巨陁羅山不遠有山名善見高
六千由旬縱廣六千由旬其邊廣遠雜色間
廁七寶所成去樹巨陁羅山万二千由旬其
間純生四種雜花蘆葦松竹蘩生其中出種
種香香氣充遍去善見山不遠有山名馬食
上高三千由旬縱廣三千由旬其邊廣遠雜
色間廁七寶所成去善見山六千由旬其
間純生四種雜花蘆葦松竹蘩生其中出種
種香香氣充遍去馬食山不遠有山名尼民
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

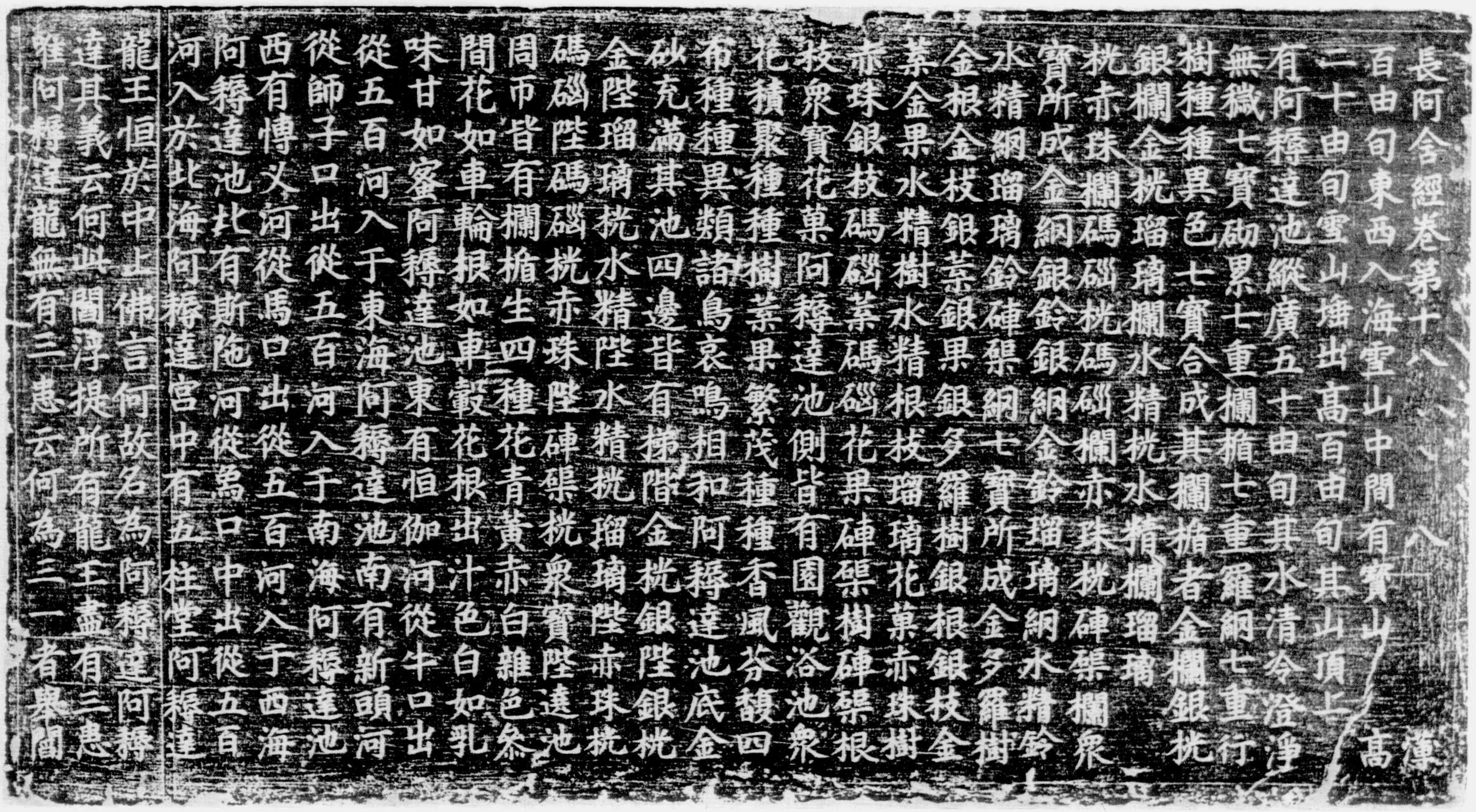


長阿含經卷第十八　六　溥
陁羅高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊
廣遠雜色間廁七寶所成去馬食山三千
由旬其間純生四種雜花蘆葦松竹蘩生其
中出種種香香氣充遍去尼民陁羅山不遠
有山名調伏高六百由旬縱廣六百由旬其
邊廣遠雜色間廁七寶所成去尼民陁羅
山千二百由旬其間純生四種雜花蘆葦松
竹蘩生其中出種種香香氣充遍去調伏山
不遠有山名金剛圍高三百由旬縱廣三
百由旬其邊廣遠雜色間廁七寶所成去調
伏山六百由旬其間純生四種雜花蘆葦松
竹蘩生其中出種種香香氣充遍去大金剛
山不遠有大海水海水北岸有大樹王名曰
閻浮圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由
旬其邊空地復有蘩林名菴婆羅縱廣五十
由旬復有蘩林名曰婆羅縱廣五十由旬復
有蘩林名曰多羅縱廣五十由旬復有蘩林
名曰那多羅縱廣五十由旬復有蘩林名曰
為男縱廣五十由旬復有蘩林名曰為女縱
廣五十由旬復有蘩林名曰男女縱廣五十
由旬復有蘩林名曰散那縱廣五十由旬復
有蘩林名曰栴檀縱廣五十由旬復有蘩林
名曰佉詶羅縱廣五十由旬復有蘩林名曰
波奈婆羅縱廣五十由旬復有蘩林名曰毗
羅縱廣五十由旬復有蘩林名曰香奈縱廣
五十由旬復有蘩林名曰為梨縱廣五十由
旬復有蘩林名曰安石留縱廣五十由旬復
有蘩林名曰為甘縱廣五十由旬復有蘩林

塔下七七九〇

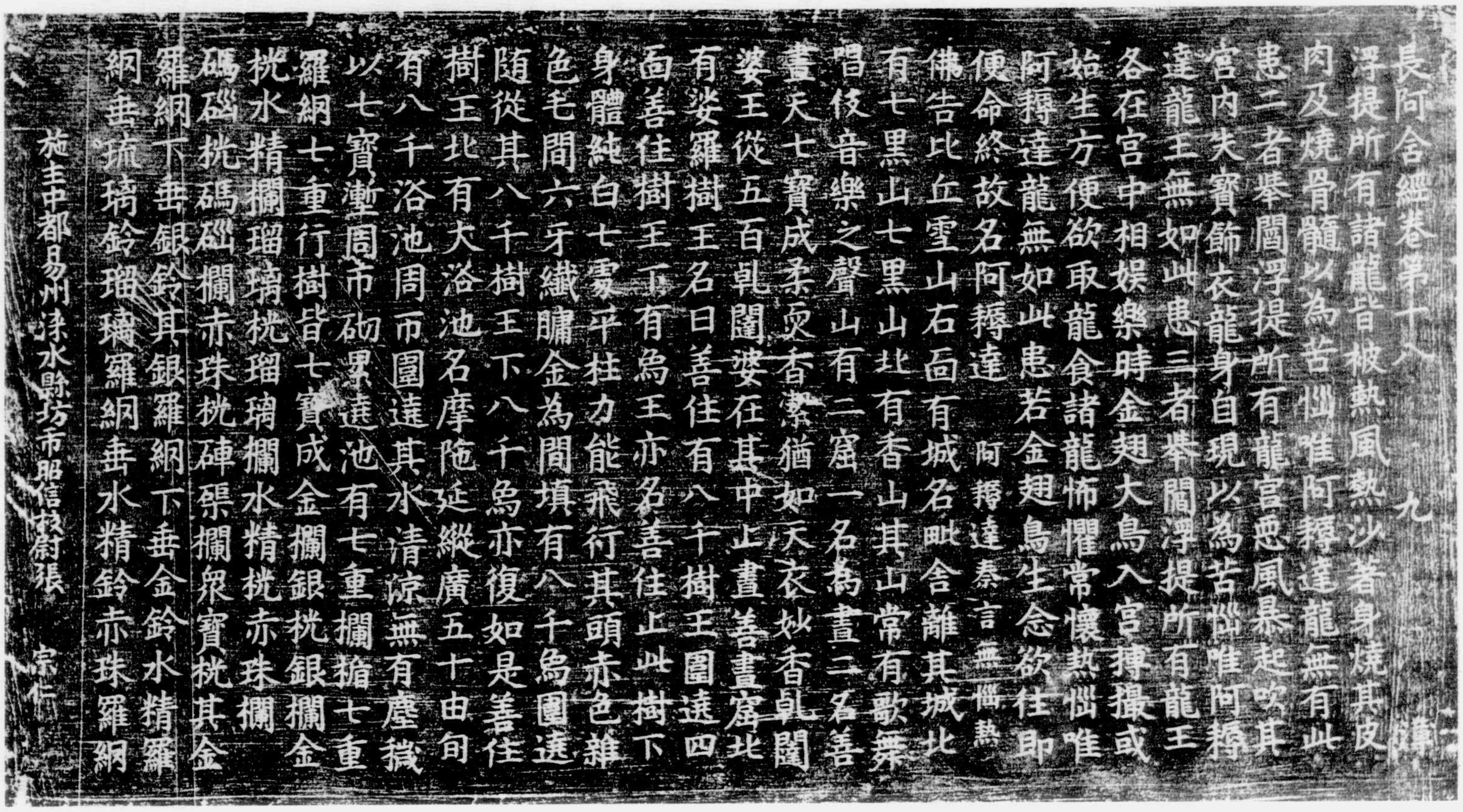


長阿含經卷第十八　七　溥
名呵梨勒縱廣五十由旬復有藂林名毗醯
勒縱廣五十由旬復有藂林名阿摩勒縱廣
五十由旬復有藂林名阿摩梨縱廣五十由
旬復有藂林名柰縱廣五十由旬復有藂林
名甘蔗縱廣五十由旬復有藂林名葦縱廣
五十由旬復有藂林名竹縱廣五十由旬復
有藂林名舍羅縱廣五十由旬復有藂林名
舍羅業縱廣五十由旬復有藂林名木瓜縱
廣五十由旬復有藂林名大木瓜縱廣五十
由旬復有藂林名解脫花縱廣五十由旬復
有藂林名瞻婆縱廣五十由旬復有藂林名
婆羅羅縱廣五十由旬復有藂林名修摩那
縱廣五十由旬復有藂林名婆師縱廣五十
由旬復有藂林名多羅梨縱廣五十由旬復
有藂林名伽耶縱廣五十由旬復有藂林名
葡萄縱廣五十由旬過是地空其空地中復
有花池縱廣五十由旬復有鉢頭摩池俱物
頭池分陁利池毒蛇滿中各縱廣五十由旬
過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此
水下有轉輪聖王道廣十二由旬挾道兩邊
有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周
帀挍飾以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于
世時水自然去其道平現去海不遠有山名
鬱禪其山端嚴樹木繁茂花菓熾盛眾香芬
馥異類禽獸靡所不有去鬱禪山不遠有山
名金壁中有八万巖窟八万象王止此窟中
其身純白頭有雜色口有六牙齒間金填過
金壁山已有山名雪山縱廣五百由旬深五
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁



長阿含經卷第十八　八　溥
百由旬東西入海雪山中間有寶山高
二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂上
有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄淨
無穢七寶砌累七重欄楯七重羅網七重行
樹種種異色七寶合成其欄楯者金欄銀桄
銀欄金桄瑠璃欄水精桄水精欄瑠璃
桄赤珠欄碼碯桄碼碯欄赤珠桄硨磲欄眾
寶所成金網銀鈴銀網金鈴瑠璃網水精鈴
水精網瑠璃鈴硨磲網七寶所成金多羅樹
金根金枝銀葉銀果銀多羅樹銀根銀枝金
葉金果水精樹水精根枝瑠璃花菓赤珠樹
赤珠銀枝碼碯葉碼碯花果硨磲樹硨磲根
枝眾寶花菓阿耨達池側皆有園觀浴池眾
花積聚種種樹葉果繁茂種種香風芬馥四
布種種異類諸鳥哀鳴相和阿耨達池底金
砂充滿其池四邊皆有梯陛金桄銀陛銀桄
金陛瑠璃桄水精陛水精桄瑠璃陛赤珠桄
碼碯陛碼碯桄赤珠陛硨磲桄眾寶陛遶池
周帀皆有欄楯生四種花青黃赤白雜色參
間花如車輪根如車轂花根出汁色白如乳
味甘如蜜阿耨達池東有恒伽河從牛口出
從五百河入于東海阿耨達池南有新頭河
從師子口出從五百河入于南海阿耨達池
西有愽义河從馬口出從五百河入于西海
阿耨達池北有斯陁河從象口中出從五百
河入於北海阿耨達宮中有五柱堂阿耨達
龍王恒於中止佛言何故名為阿耨達阿耨
達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患
唯阿耨達龍無有三患云何為三一者舉閻

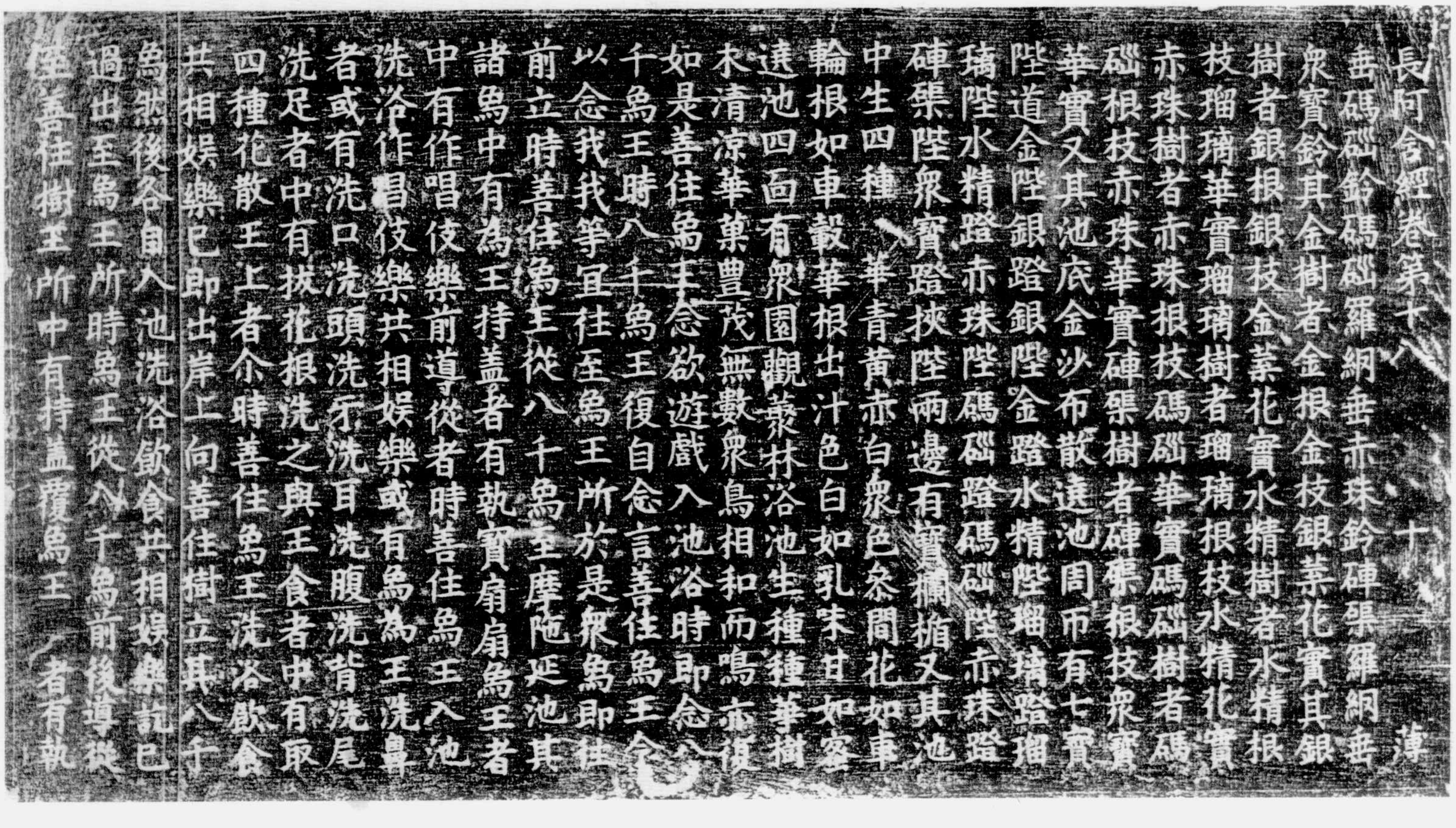
塔下七七八九



長阿含經卷第十八　九

浮提所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮
肉及燒骨髓以為苦惱唯阿耨達龍無有此
患二者舉閻浮提所有龍宮惡風暴起吹其
宮內失寶飾衣龍身自現以為苦惱唯阿耨
達龍王無如此患三者舉閻浮提所有龍王
各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或
始生方便欲取龍食諸龍怖懼常懷熱惱唯
阿耨達龍無如此患若金翅鳥生念欲往即
便命終故名阿耨達（阿耨達秦言無惱熱）
佛告比丘雪山右面有城名毗舍離其城北
有七黑山七黑山北有香山其山常有歌舞
唱伎音樂之聲山有二窟一名為晝二名善
晝天七寶成柔軟香潔猶如天衣妙香乾闥
婆王從五百乾闥婆在其中止晝善晝窟北
有娑羅樹王名曰善住有八千樹王圍遶四
面善住樹王下有象王亦名善住止此樹下
身體純白七處平住力能飛行其頭赤色雜
色毛間六牙纖傭金為間填有八千象圍遶
隨從其八千樹王下八千象亦復如是善住
樹王北有大浴池名摩陁延縱廣五十由旬
有八千浴池周帀圍遶其水清涼無有塵穢
以七寶塹周帀砌累遶池有七重欄楯七重
羅網七重行樹皆七寶成金欄銀桄銀欄金
桄水精欄瑠璃桄瑠璃欄水精桄赤珠欄
碼碯桄碼碯欄赤珠桄硨磲欄衆寶桄其金
羅網下垂銀鈴其銀羅網下垂金鈴水精羅
網垂琉璃鈴瑠璃羅網垂水精鈴赤珠羅網

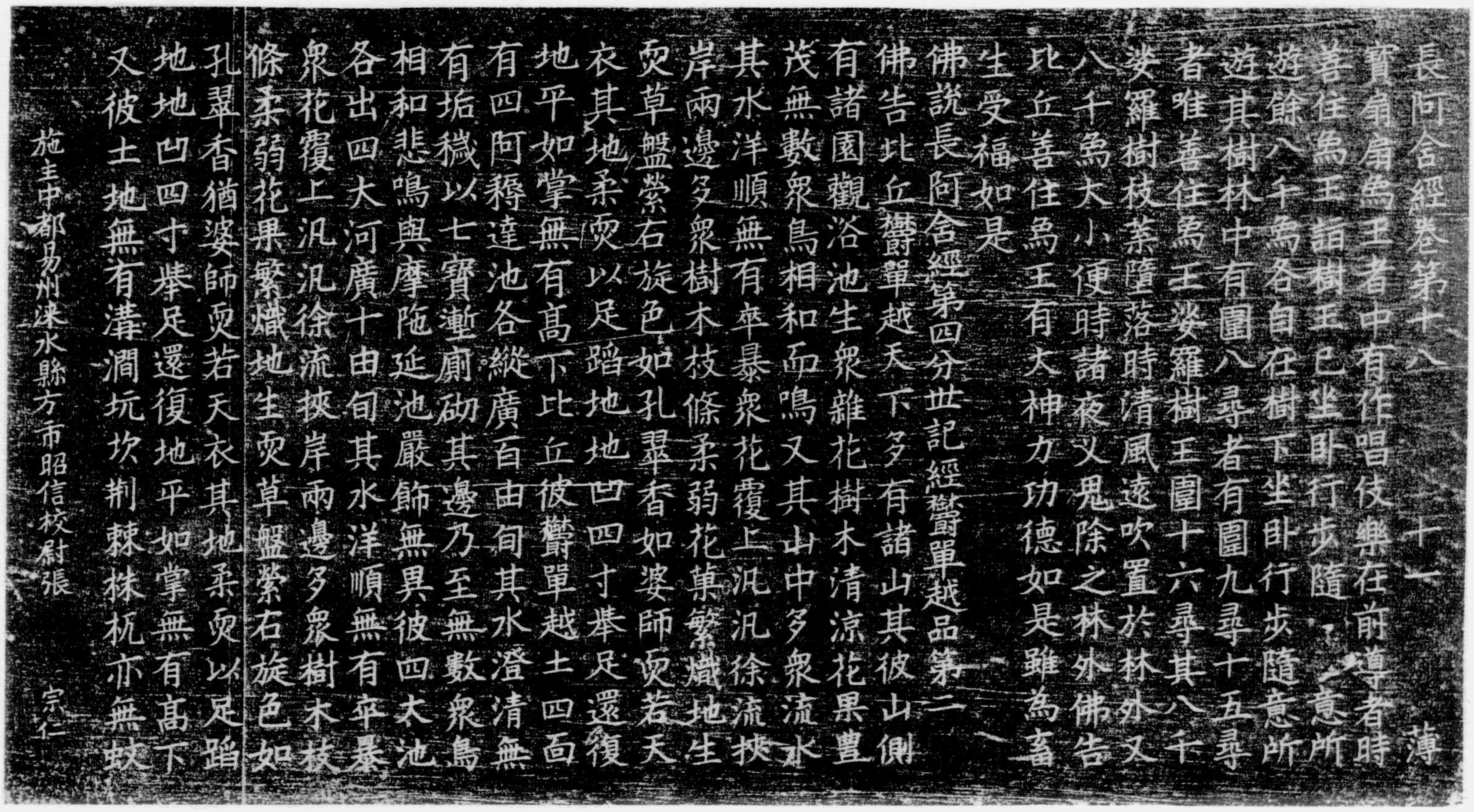
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁



長阿含經卷第十八　十　薄

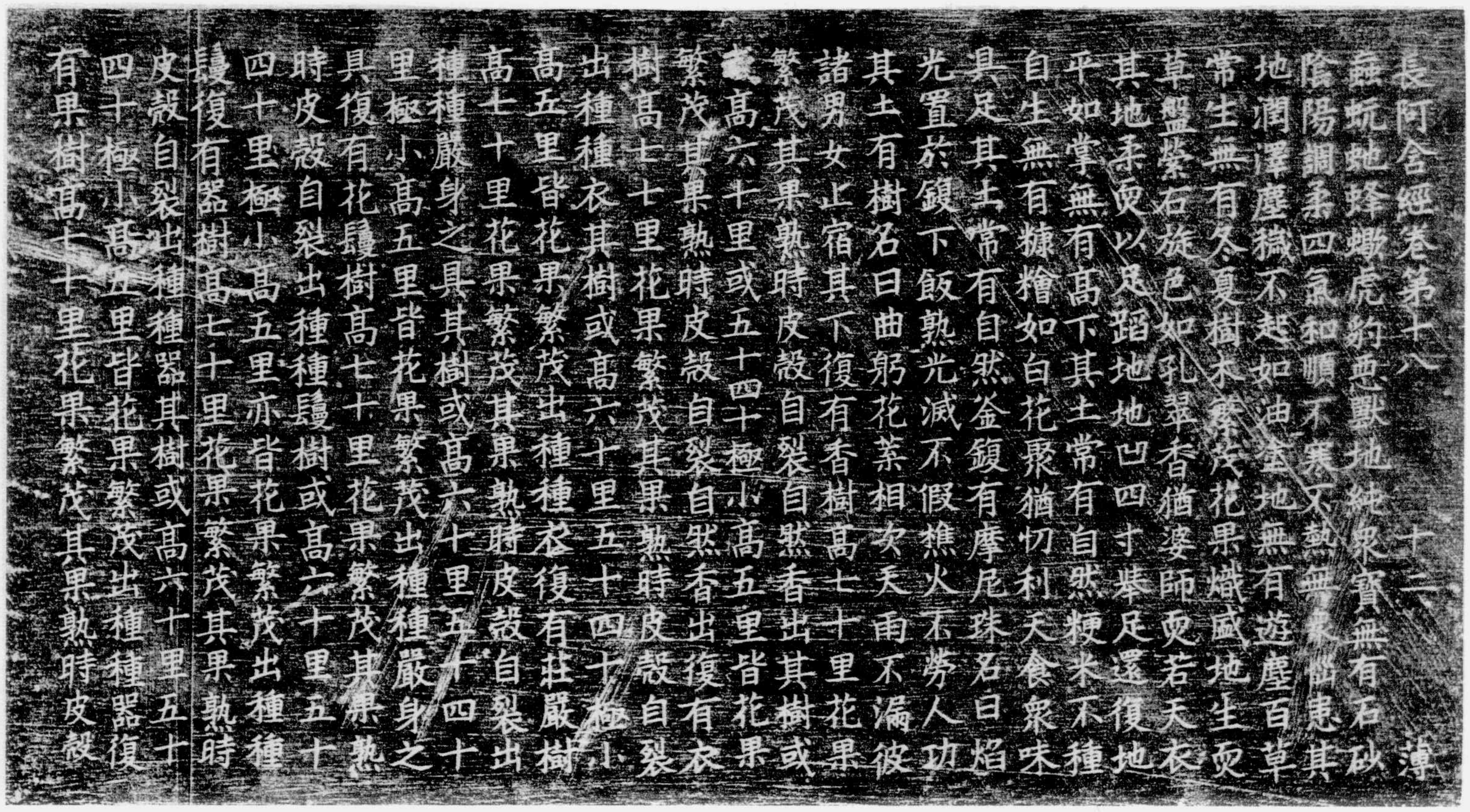
垂碼碯鈴碼碯羅網垂赤珠鈴硨磲羅網垂
衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉花實其銀
樹者銀根銀枝金葉花實水精樹者水精根
枝瑠璃華實瑠璃樹者瑠璃根枝水精花實
赤珠樹者赤珠根枝碼碯華實碼碯樹者碼
碯根枝赤珠華實硨磲樹者硨磲根枝衆寶
華實又其池底金沙布散遶池周帀有七寶
陛道金陛銀蹬銀陛金蹬水精陛瑠璃蹬瑠
璃陛水精蹬赤珠陛碼碯蹬碼碯陛赤珠蹬
硨磲陛衆寶蹬挾陛兩邊有寶欄楯又其池
中生四種華青黃赤白衆色叅間花如車
輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜
遶池四面有衆園觀叢林浴池生種種華樹
木清涼華菓豐茂無數衆鳥相和而鳴亦復
如是善住象王念欲遊戲入池浴時即念八
千象王時八千象王復自念言善住象王今
以念我我等宜往至象王所於是衆象即往
前立時善住象王從八千象至摩陁延池其
諸象中有為王持蓋者有執寶扇扇象王者
中有作唱伎樂前導從者時善住象王入池
洗浴作唱伎樂共相娛樂或有象為王洗鼻
者或有洗口洗頭洗牙洗耳洗腹洗背洗尾
洗足者中有拔花根洗之與王食者中有取
四種花散王上者尒時善住象王洗浴飲食
共相娛樂已即出岸上向善住樹立其八千
象然後各自入池洗浴飲食共相娛樂訖已
過出至象王所時象王從八千象前後導從
至善住樹王所中有持蓋覆象王　者有執

塔下七七八八



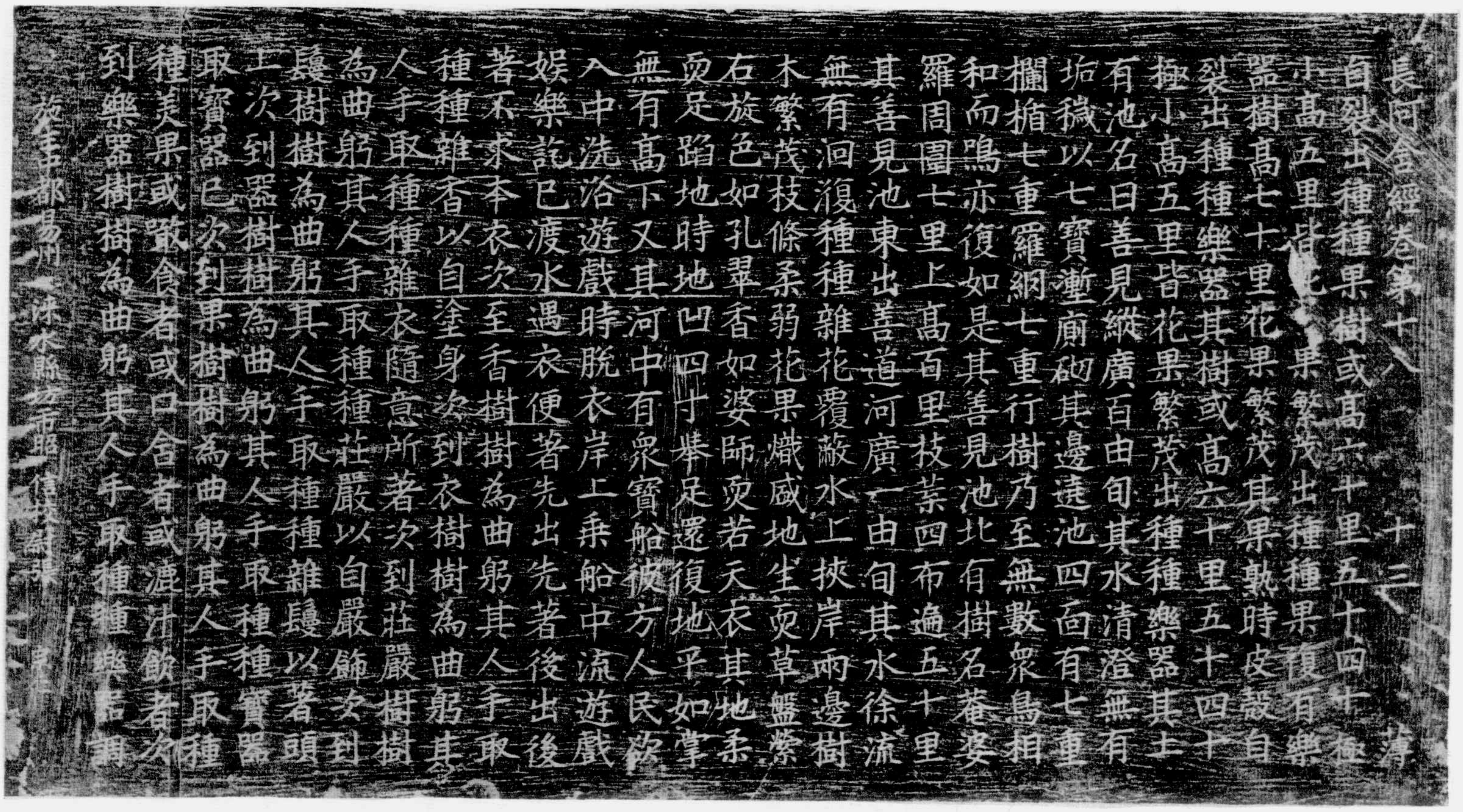
長阿含經卷第十八　十一　薄
寶扇扇象王者中有作唱伎樂在前導者時
善住象王詣樹王已坐卧行步隨意所
遊餘八千象各自在樹下坐卧行步隨意所
遊其樹林中有圍八尋者有圍九尋十五尋
者唯善住象王婆羅樹王圍十六尋其八千
婆羅樹枝葉墮落時清風遠吹置於林外又
八千象大小便時諸夜叉鬼除之林外佛告
比丘善住象王有大神力功德如是雖爲畜
生受福如是

佛說長阿含經第四分世記經鬱單越品第二
佛告比丘鬱單越天下多有諸山其彼山側
有諸園觀浴池生衆雜花樹木清涼花果豐
茂無數衆鳥相和而鳴又其山中多衆流水
其水洋順無有卒暴衆花覆上汎汎徐流挾
岸兩邊多衆樹木枝條柔弱花菓繁熾地生
耎草盤縈右旋色如孔翠香如婆師耎若天
衣其地柔耎以足蹈地地凹四寸擧足還復
地平如掌無有高下比丘彼鬱單越土四面
有四阿耨達池各縱廣百由旬其水澄清無
有垢穢以七寶塹廁砌其邊乃至無數衆鳥
相和悲鳴與摩陁延池嚴飾無異彼四大池
各出四大河廣十由旬其水洋順無有卒暴
衆花覆上汎汎徐流挾岸兩邊多衆樹木枝
條柔弱花果繁熾地生耎草盤縈右旋色如
孔翠香猶婆師耎若天衣其地柔耎以足蹈
地地凹四寸擧足還復地平如掌無有高下
又彼土地無有溝澗坑坎荊棘株杌亦無蚊
施主中都易州淶水縣方市昭信校尉張　宗仁



長阿含經卷第十八　十二　薄
蝱蚖蛇蜂蠍虎豹惡獸地純衆寶無有石砂
陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其
地潤澤塵穢不起如油塗地無有遊塵百草
常生無有冬夏樹木繁茂花果熾盛地生耎
草盤縈右旋色如孔翠香猶婆師耎若天衣
其地柔耎以足蹈地地凹四寸擧足還復地
平如掌無有高下其土常有自然粳米不種
自生無有糠糩如白花聚猶忉利天食衆味
具足其土常有自然釜鍑有摩尼珠名曰焰
光置於鍑下飯熟光滅不假樵火不勞人功
其土有樹名曰曲躬花葉相次天雨不漏彼
諸男女止宿其下復有香樹高七十里花果
繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出其樹或
[illegible]高六十里或五十四十極小高五里皆花果
繁茂其果熟時皮殼自裂自然香出復有衣
樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂
出種種衣其樹或高六十里五十四十極小
高五里皆花果繁茂出種種衣復有莊嚴樹
高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂出
種種嚴身之具其樹或高六十里五十四十
里極小高五里皆花果繁茂出種種嚴身之
具復有花鬘樹高七十里花果繁茂其果熟
時皮殼自裂出種種鬘樹或高六十里五十
四十里極小高五里亦皆花果繁茂出種種
鬘復有器樹高七十里花果繁茂其果熟時
皮殼自裂出種種器其樹或高六十里五十
四十極小高五里皆花果繁茂出種種器復
有果樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼

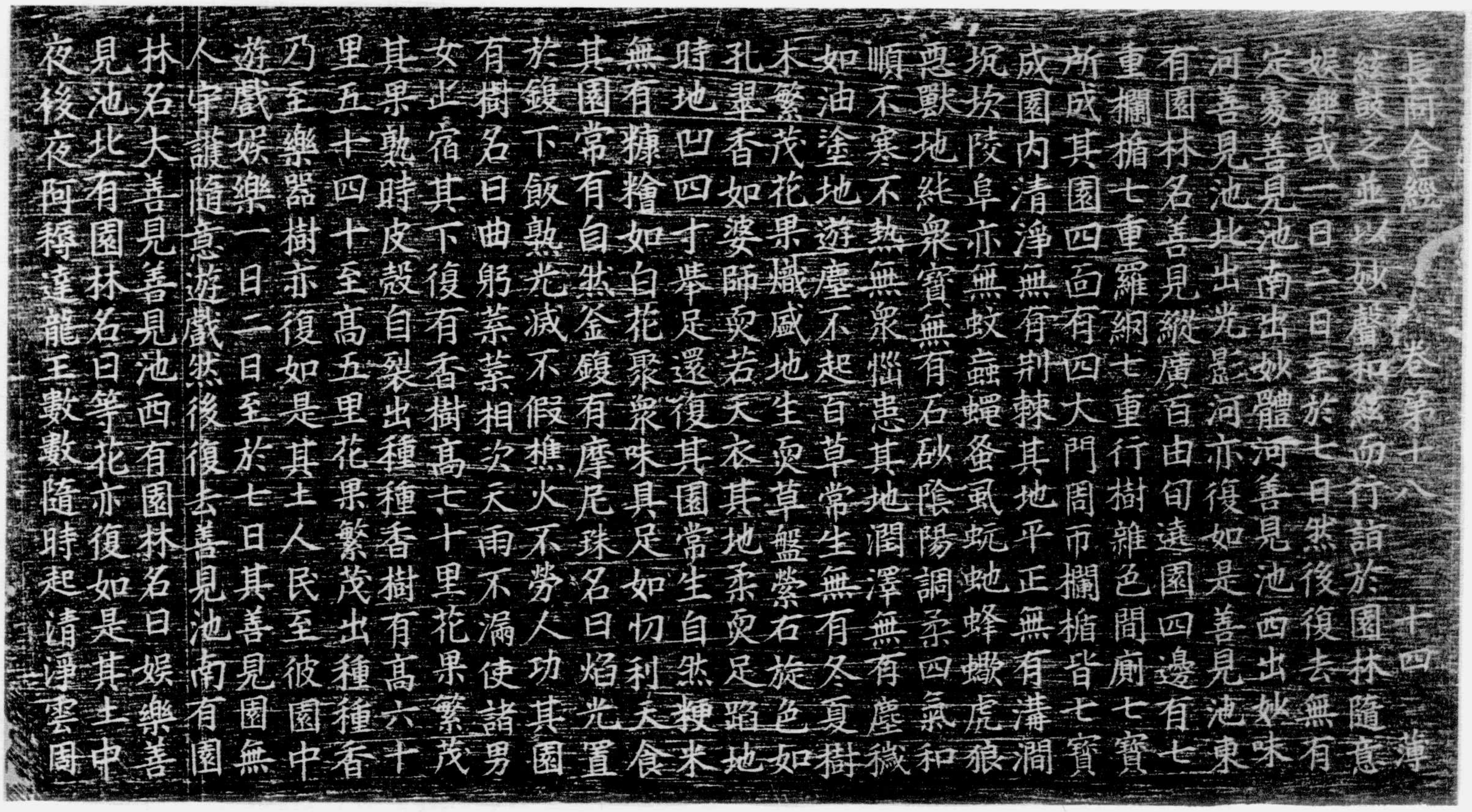
塔下七七八七



長阿含經卷第十八　十三　薄

自裂出種種果樹或高六十里五十四十極小高五里皆花果繁茂出種種果復有樂器樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種樂器其樹或高六十里五十四十極小高五里皆花果繁茂出種種樂器其土有池名曰善見縱廣百由旬其水清澄無有垢穢以七寶塹廁砌其邊遶池四面有七重欄楯七重羅網七重行樹乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其善見池北有樹名菴婆羅周圍七里上高百里枝葉四布遍五十里其善見池東出善道河廣一由旬其水徐流無有洄澓種種雜花覆蔽水上挾岸兩邊樹木繁茂枝條柔弱花果熾盛地生耎草盤縈右旋色如孔翠香如婆師耎若天衣其地柔耎足蹈地時地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下又其河中有衆寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流遊戲娛樂訖已渡水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣次至香樹樹為曲躬其人手取種種雜香以自塗身次到衣樹樹為曲躬其人手取種種雜衣隨意所著次到莊嚴樹樹為曲躬其人手取種種莊嚴以自嚴飾次到鬘樹樹為曲躬其人手取種種雜鬘以著頭上次到器樹樹為曲躬其人手取種種寶器取寶器已次到果樹樹為曲躬其人手取種種美果或噉食者或口含者或漉汁飲者次到樂器樹樹為曲躬其人手取種種樂器調

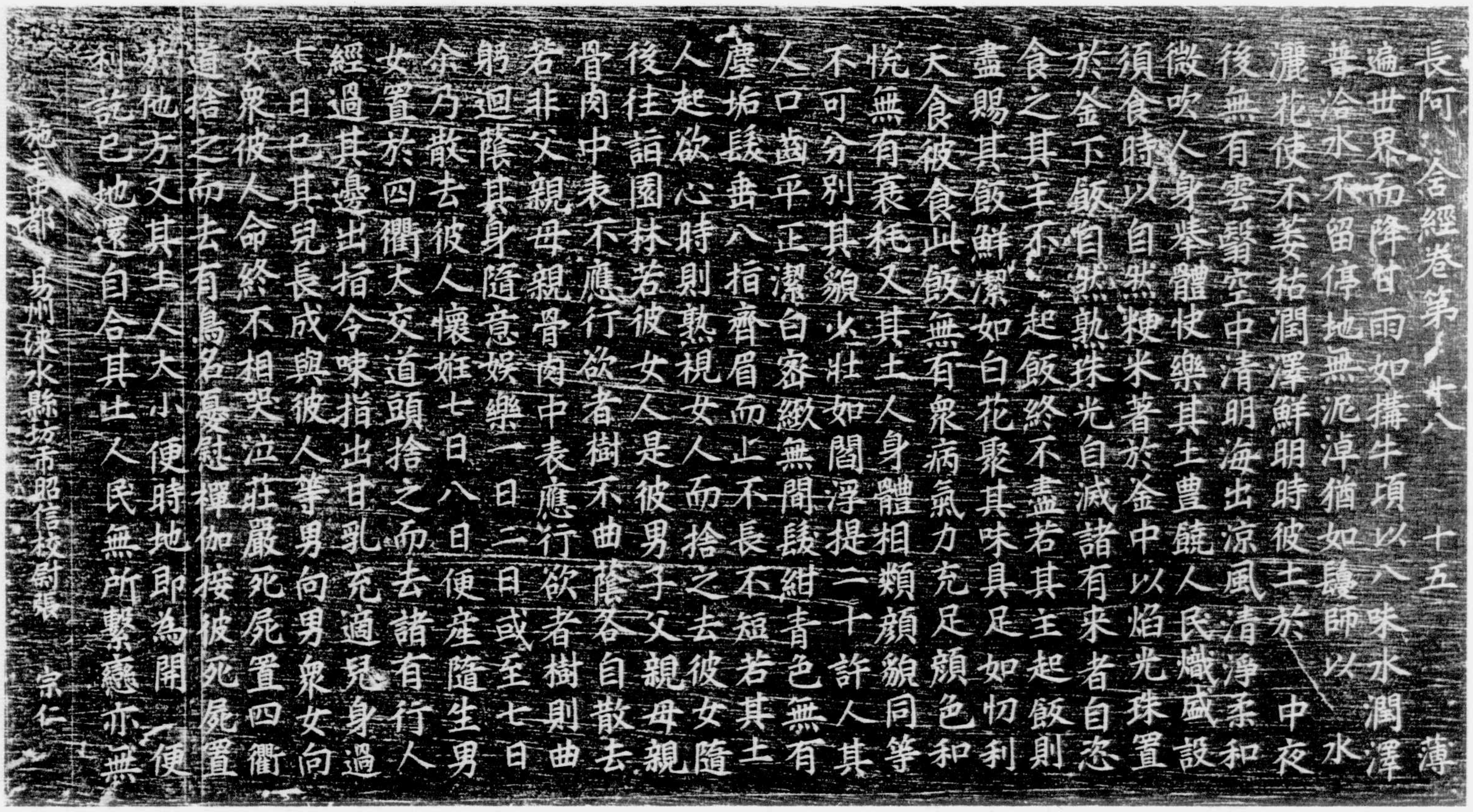
施主都易州　淶水縣坊市邑　信士劉張　[illegible]



長阿含經卷第十八　十四　薄

絃鼓之並以妙聲和絃而行詣於園林隨意娛樂或一日二日至於七日然後復去無有定處善見池南出妙體河善見池西出妙味河善見池北出光影河亦復如是善見池東有園林名善見縱廣百由旬遶園四邊有七重欄楯七重羅網七重行樹雜色間廁七寶所成其園四面有四大門周帀欄楯皆七寶成園內清淨無有荊棘其地平正無有溝澗坑坎陵阜亦無蚊蝱蠅蚤虱蚖蛇蜂蠍虎狼惡獸地純衆寶無有石沙陰陽調柔四氣和順不寒不熱無衆惱患其地潤澤無有塵穢如油塗地遊塵不起百草常生無有冬夏樹木繁茂花果熾盛地生耎草盤縈右旋色如孔翠香如婆師耎若天衣其地柔耎足蹈地時地凹四寸舉足還復其園常生自然粳米無有糠糩如白花聚衆味具足如忉利天食其園常有自然釜鍑有摩尼珠名曰焰光置於鍑下飯熟光滅不假樵火不勞人功其園有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏使諸男女止宿其下復有香樹高七十里花果繁茂其果熟時皮殼自裂出種種香樹有高六十里五十四十至高五里花果繁茂出種種香乃至樂器樹亦復如是其土人民至彼園中遊戲娛樂一日二日至於七日其善見園無人守護隨意遊戲然後復去善見池南有園林名大善見善見池西有園林名曰娛樂善見池北有園林名曰等花亦復如是其土中夜後夜阿耨達龍王數數隨時起清淨雲周

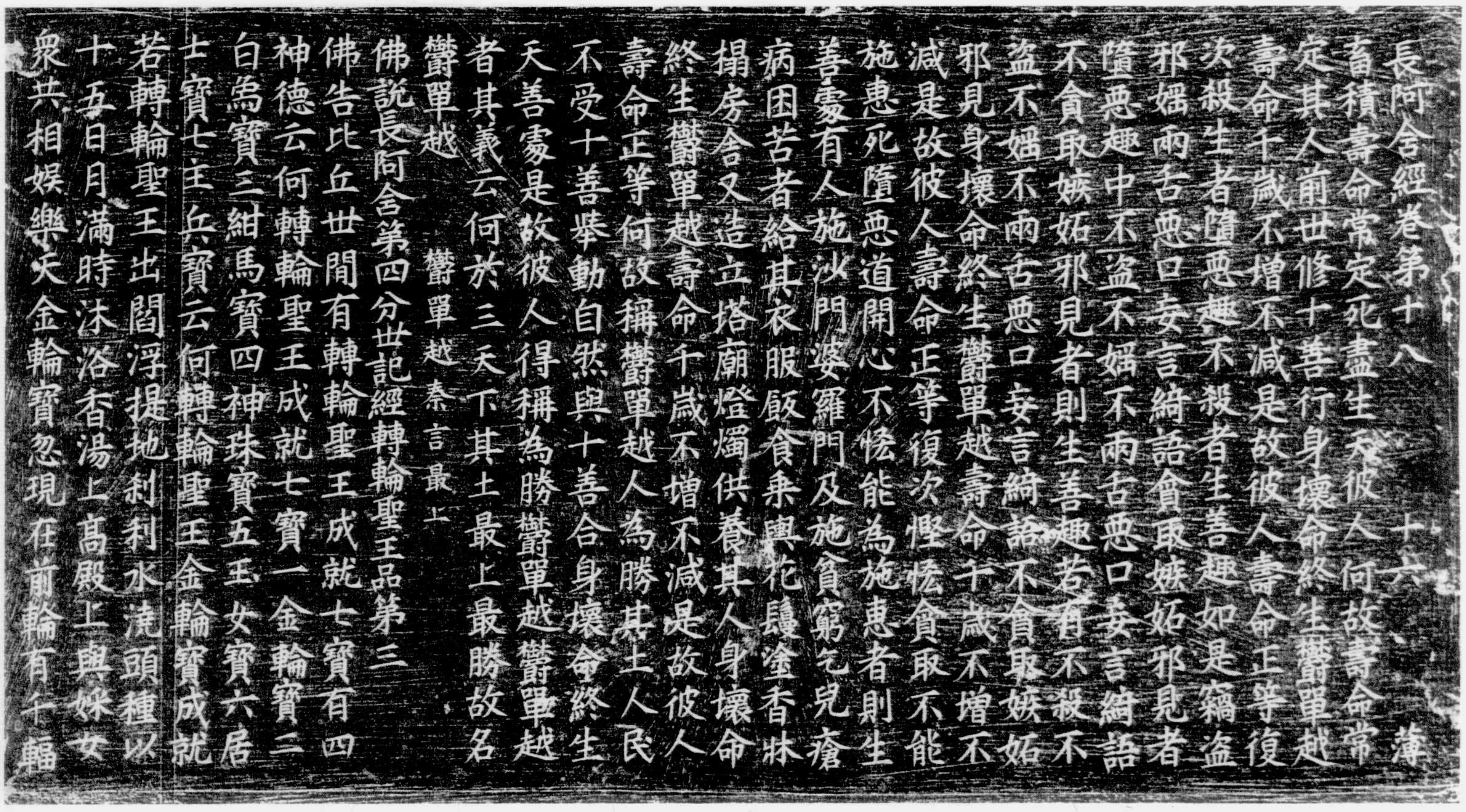
塔下七七八六



長阿含經卷第十八　十五　薄

遍世界而降甘雨如搆牛頃以八味水潤澤普洽水不留停地無泥淖猶如鬘師以水灑花使不萎枯潤澤鮮明時彼土於中夜後無有雲翳空中清明海出涼風清淨柔和微吹人身舉體快樂其土豐饒人民熾盛設須食時以自然粳米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若其主起飯則盡賜其飯鮮潔如白花聚其味具足如忉利天食彼食此飯無有衆病氣力充足顏色和悅無有衰耗又其土人身體相類顏貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許人其人口齒平正潔白密緻無間髮紺青色無有塵垢髮垂八指齊眉而止不長不短若其土人起欲心時則熟視女人而捨之去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非父親母親骨肉中表應行欲者樹則曲躬迴蔭其身隨意娛樂一日二日或至七日余乃散去彼人懷妊七日八日便產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去諸有行人經過其邊出指令嗽指出甘乳充適兒身過七日已其兒長成與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置於他方又其土人大小便時地即為開便利訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無

施主中都　易州淶水縣坊市照信校尉張　宗仁



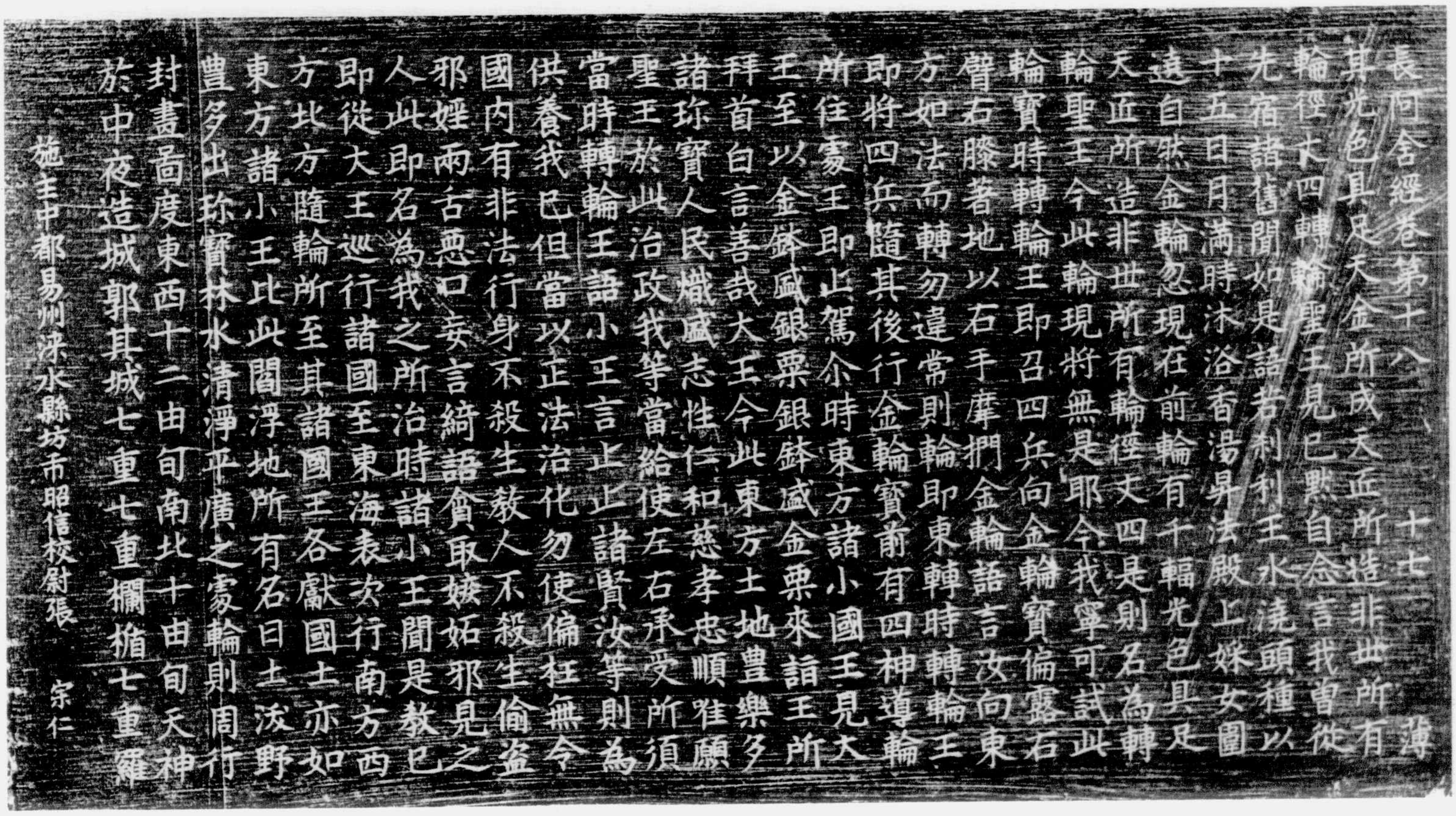
長阿含經卷第十八　十六　薄

畜積壽命常定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次殺生者墮惡趣不殺者生善趣如是竊盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見者墮惡趣中不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見者則生善趣若有不殺不盜不婬不兩舌惡口妄言綺語不貪取嫉妬邪見身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等復次慳悋貪取不能施惠死墮惡道開心不悋能為施惠者則生善處有人施沙門婆羅門及施貧窮乞兒瘡病困苦者給其衣服飯食乘輿花鬘塗香牀搨房舍又造立塔廟燈燭供養其人身壞命終生鬱單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等何故稱鬱單越人為勝其土人民不受十善舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱為勝鬱單越鬱單越者其義云何於三天下其土最上最勝故名鬱單越　（鬱單越秦言最上）

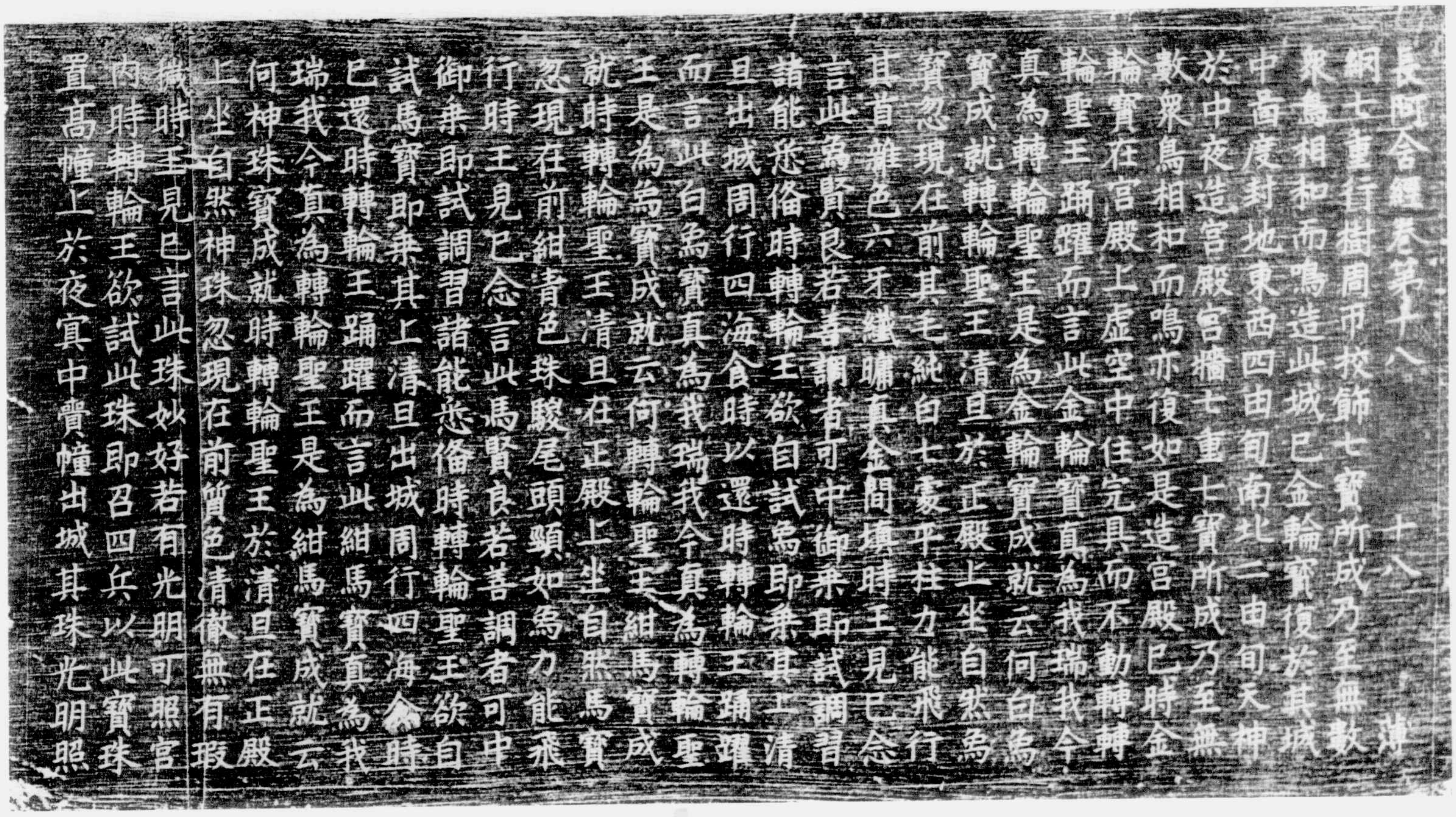
佛說長阿含第四分世記經轉輪聖王品第三

佛告比丘世間有轉輪聖王成就七寶有四神德云何轉輪聖王成就七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七主兵寶云何轉輪聖王金輪寶成就若轉輪聖王出閻浮提地剎利水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯上高殿上與婇女衆共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻

塔下七七八五

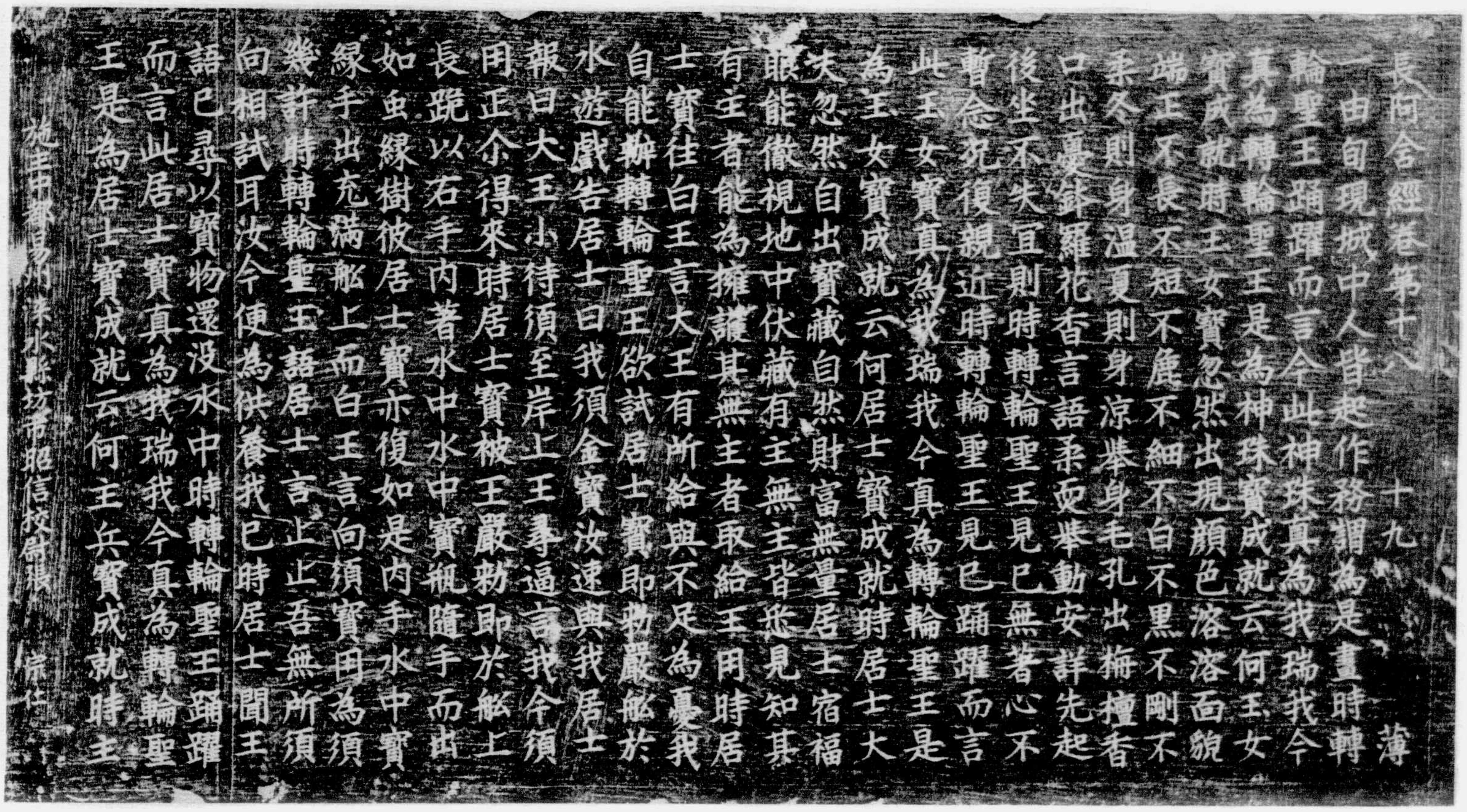


長阿含經卷第十八　十七　薄
其光色具足天金所成天匠所造非世所有
輪徑丈四轉輪聖王見已默自念言我曾從
先宿諸舊聞如是語若刹利王水澆頭種以
十五日月滿時沐浴香湯昇法殿上婇女圍
遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足
天匠所造非世所有輪徑丈四是則名為轉
輪聖王今此輪現將無是耶今我寧可試此
輪寶時轉輪王即召四兵向金輪寶偏露右
臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向東
方如法而轉勿違常則輪即東轉時轉輪王
即將四兵隨其後行金輪寶前有四神導輪
所住處王即止駕尒時東方諸小國王見大
王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所
拜首白言善哉大王今此東方土地豐樂多
諸珎寶人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願
聖王於此治政我等當給使左右承受所須
當時轉輪王語小王言止止諸賢汝等則為
供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令
國內有非法行身不殺生教人不殺生偷盜
邪婬兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之
人此即名為我之所治時諸小王聞是教已
即從大王巡行諸國至東海表次行南方西
方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如
東方諸小王比此閻浮地所有名曰土沃野
豐多出珎寶林水清淨平廣之處輪則周行
封畫啚度東西十二由旬南北十由旬天神
於中夜造城郭其城七重七重欄楯七重羅
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

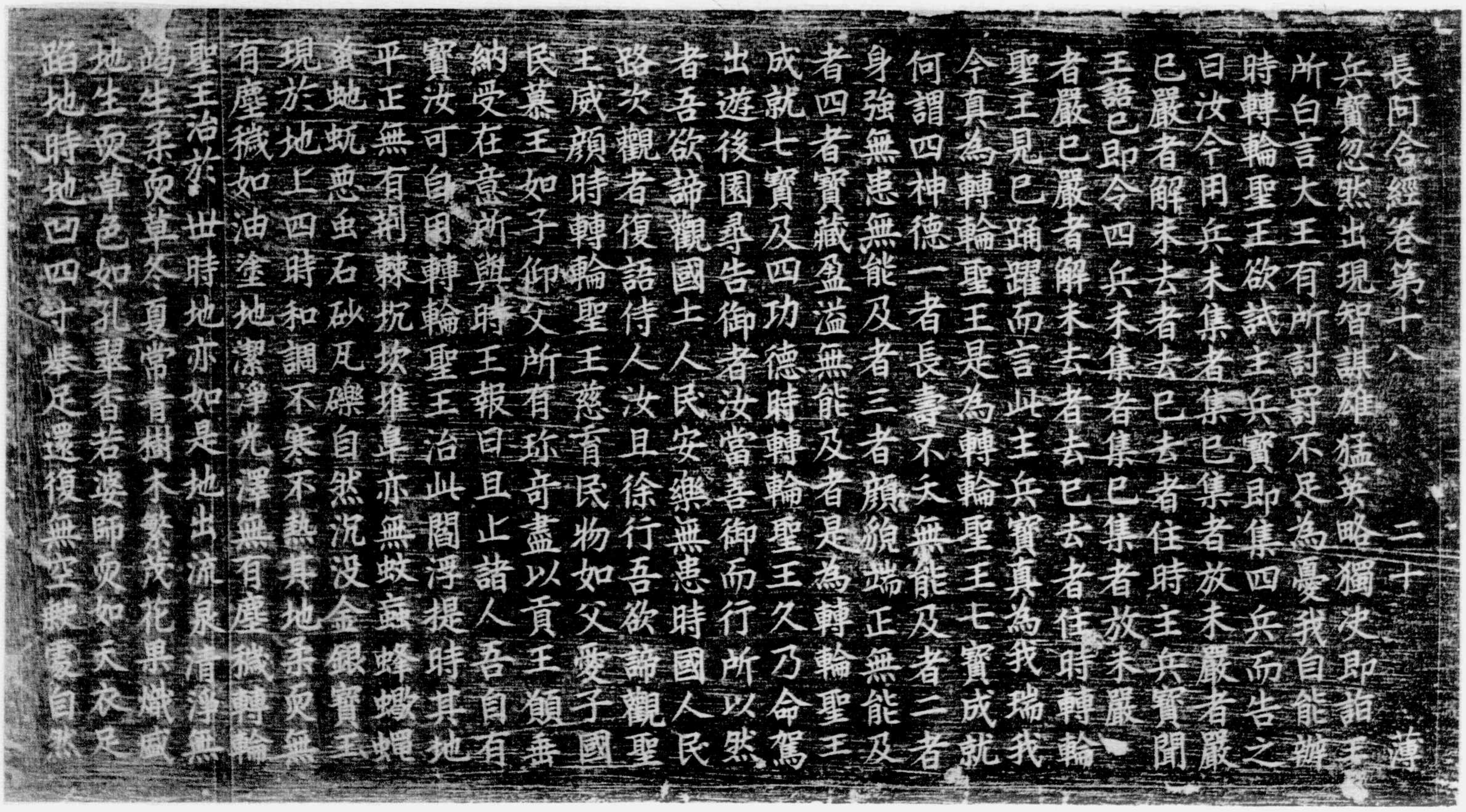


長阿含經卷第十八　十八　薄
網七重行樹周帀挍飾七寶所成乃至無數
衆鳥相和而鳴造此城已金輪寶復於其城
中啚度封地東西四由旬南北二由旬天神
於中夜造宮殿宮牆七重七寶所成乃至無
數衆鳥相和而鳴亦復如是造宮殿已時金
輪寶在宮殿上虛空中住完具而不動轉轉
輪聖王踊躍而言此金輪寶真為我瑞我今
真為轉輪聖王是為金輪寶成就云何白象
寶成就轉輪聖王清旦於正殿上坐自然象
寶忽現在前其毛純白七處平柱力能飛行
其首雜色六牙纖矚真金間填時王見已念
言此為賢良若善調者可中御乘即試調習
諸能悉偹時轉輪王欲自試象即乘其上清
旦出城周行四海食時以還時轉輪王踊躍
而言此白象寶真為我瑞我今真為轉輪聖
王是為象寶成就云何轉輪聖王紺馬寶成
就時轉輪聖王清旦在正殿上坐自然馬寶
忽現在前紺青色珠騣尾頭頸如象力能飛
行時王見已念言此馬賢良若善調者可中
御乘即試調習諸能悉偹時轉輪聖王欲自
試馬寶即乘其上清旦出城周行四海食時
已還時轉輪王踊躍而言此紺馬寶真為我
瑞我今真為轉輪聖王是為紺馬寶成就云
何神珠寶成就時轉輪聖王於清旦在正殿
上坐自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕
穢時王見已言此珠妙好若有光明可照宮
內時轉輪王欲試此珠即召四兵以此寶珠
置高幢上於夜冥中賫幢出城其珠光明照

四八七七下答

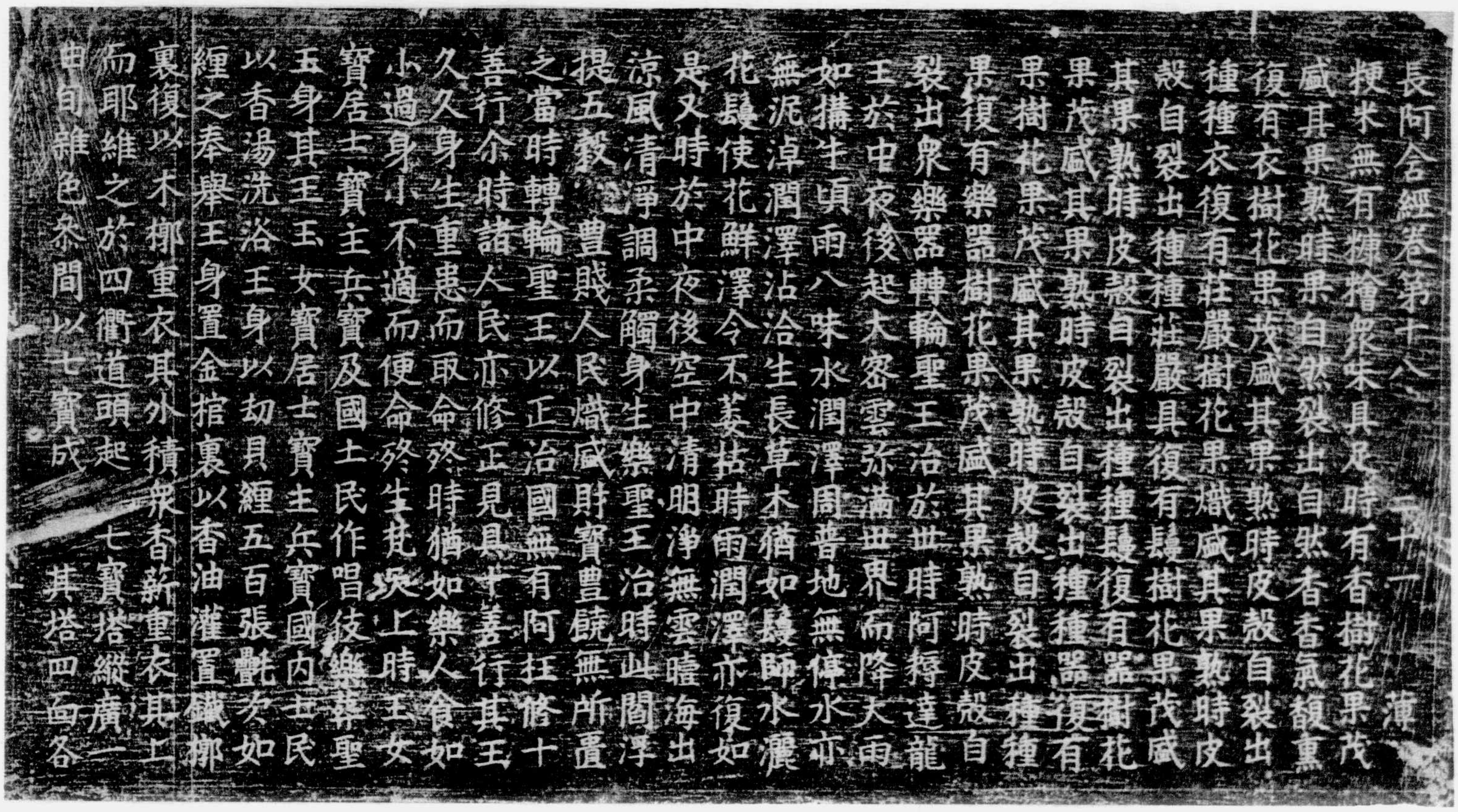


長阿含經卷第十八　十九　薄
一由旬現城中人皆起作務謂為是晝時轉
輪聖王踊躍而言今此神珠真為我瑞我今
真為轉輪聖王是為神珠寶成就云何玉女
寶成就時玉女寶忽然出現顏色洛洛面貌
端正不長不短不麁不細不白不黑不剛不
柔冬則身溫夏則身涼舉身毛孔出栴檀香
口出憂鉢羅花香言語柔耎舉動安詳先起
後坐不失宜則時轉輪聖王見已無著心不
暫念況復親近時轉輪聖王見已踊躍而言
此玉女寶真為我瑞我今真為轉輪聖王是
為玉女寶成就云何居士寶成就時居士大
夫忽然自出寶藏自然財富無量居士宿福
眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其
有主者能為擁護其無主者取給王用時居
士寶往白王言大王有所給與不足為憂我
自能辦轉輪聖王欲試居士寶即勑嚴船於
水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士
報曰大王小待須至岸上王尋逼言我今須
用正尒得來時居士寶被王嚴勑即於船上
長跪以右手內著水中水中寶瓶隨手而出
如虫緣樹彼居士寶亦復如是內手水中寶
緣手出充滿船上而白王言向須寶用為須
幾許時轉輪聖王語居士言止止吾無所須
向相試耳汝今便為供養我已時居士聞王
語已尋以寶物還沒水中時轉輪聖王踊躍
而言此居士寶真為我瑞我今真為轉輪聖
王是為居士寶成就云何主兵寶成就時主
施主中都尉易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仕

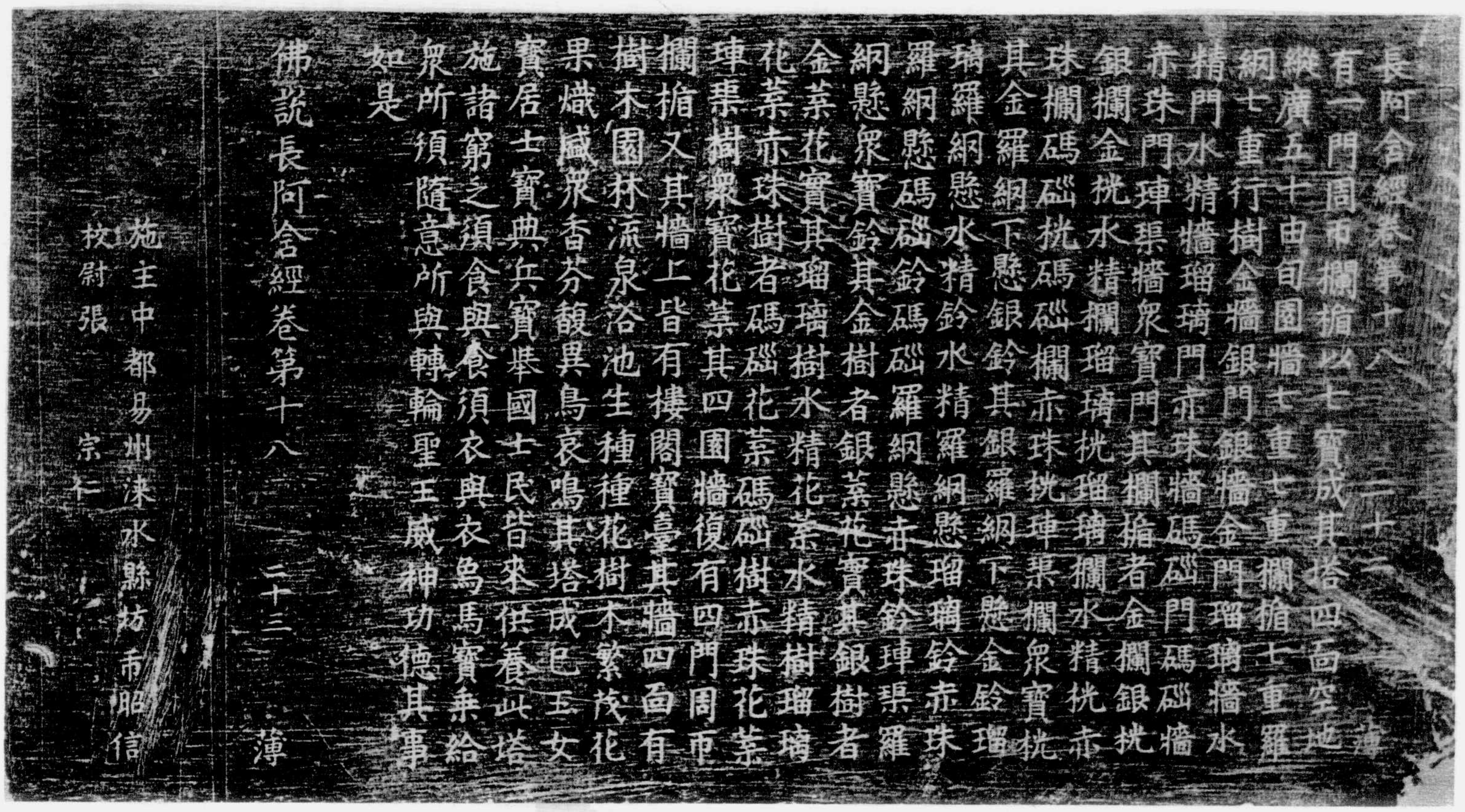


長阿含經卷第十八　二十　薄
兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王
所白言大王有所討罰不足為憂我自能辦
時轉輪聖王欲試主兵寶即集四兵而告之
曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴
已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶聞
王語已即令四兵未集者集已集者放未嚴
者嚴已嚴者解未去者去已去者住時轉輪
聖王見已踊躍而言此主兵寶真為我瑞我
今真為轉輪聖王是為轉輪聖王七寶成就
何謂四神德一者長壽不夭無能及者二者
身強無患無能及者三者顏貌端正無能及
者四者寶藏盈溢無能及者是為轉輪聖王
成就七寶及四功德時轉輪聖王久乃命駕
出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然
者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民
路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖
王威顏時轉輪聖王慈育民物如父愛子國
民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂
納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有
寶汝可自用轉輪聖王治此閻浮提時其地
平正無有荊棘坑坎堆阜亦無蚊虻蜂蝎蠅
蚤蛇蚖惡虫石沙瓦礫自然沉沒金銀寶玉
現於地上四時和調不寒不熱其地柔耎無
有塵穢如油塗地潔淨光澤無有塵穢轉輪
聖王治於世時地亦如是地出流泉清淨無
竭生柔耎草冬夏常青樹木繁茂花果熾盛
地生耎草色如孔翠香若婆師耎如天衣足
蹈地時地凹四寸舉足還復無空缺處自然

塔下七七八三



長阿含經卷第十八　二十一　薄
粳米無有糠糩衆味具足時有香樹花果茂
盛其果熟時果自然裂出自然香香氣馥熏
復有衣樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出
種種衣復有莊嚴樹花果熾盛其果熟時皮
殼自裂出種種莊嚴具復有鬘樹花果茂盛
其果熟時皮殼自裂出種種鬘復有器樹花
果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種器復有
果樹花果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種
果復有樂器樹花果茂盛其果熟時皮殼自
裂出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍
王於中夜後起大密雲弥滿世界而降大雨
如搆牛頃雨八味水潤澤周普地無停水亦
無泥淖潤澤沾洽生長草木猶如鬘師水灑
花鬘使花鮮澤令不萎枯時雨潤澤亦復如
是又時於中夜後空中清明淨無雲曀海出
涼風清淨調柔觸身生樂聖王治時此閻浮
提五穀豐賤人民熾盛財寶豐饒無所匱
乏當時轉輪聖王以正治國無有阿枉修十
善行尒時諸人民亦修正見具十善行其王
久久身生重患而取命終時猶如樂人食如
小過身小不適而便命終生梵天上時玉女
寶居士寶主兵寶及國土民作唱伎樂葬聖
王身其王玉女寶居士寶主兵寶國內士民
以香湯洗浴王身以劫貝纏五百張氎次如
纏之奉舉王身置金棺裏以香油灌置鐵椁
裏復以木椁重衣其外積衆香薪重衣其上
而耶維之於四衢道頭起　七寶塔縱廣一
由旬雜色參間以七寶成　其塔四面各

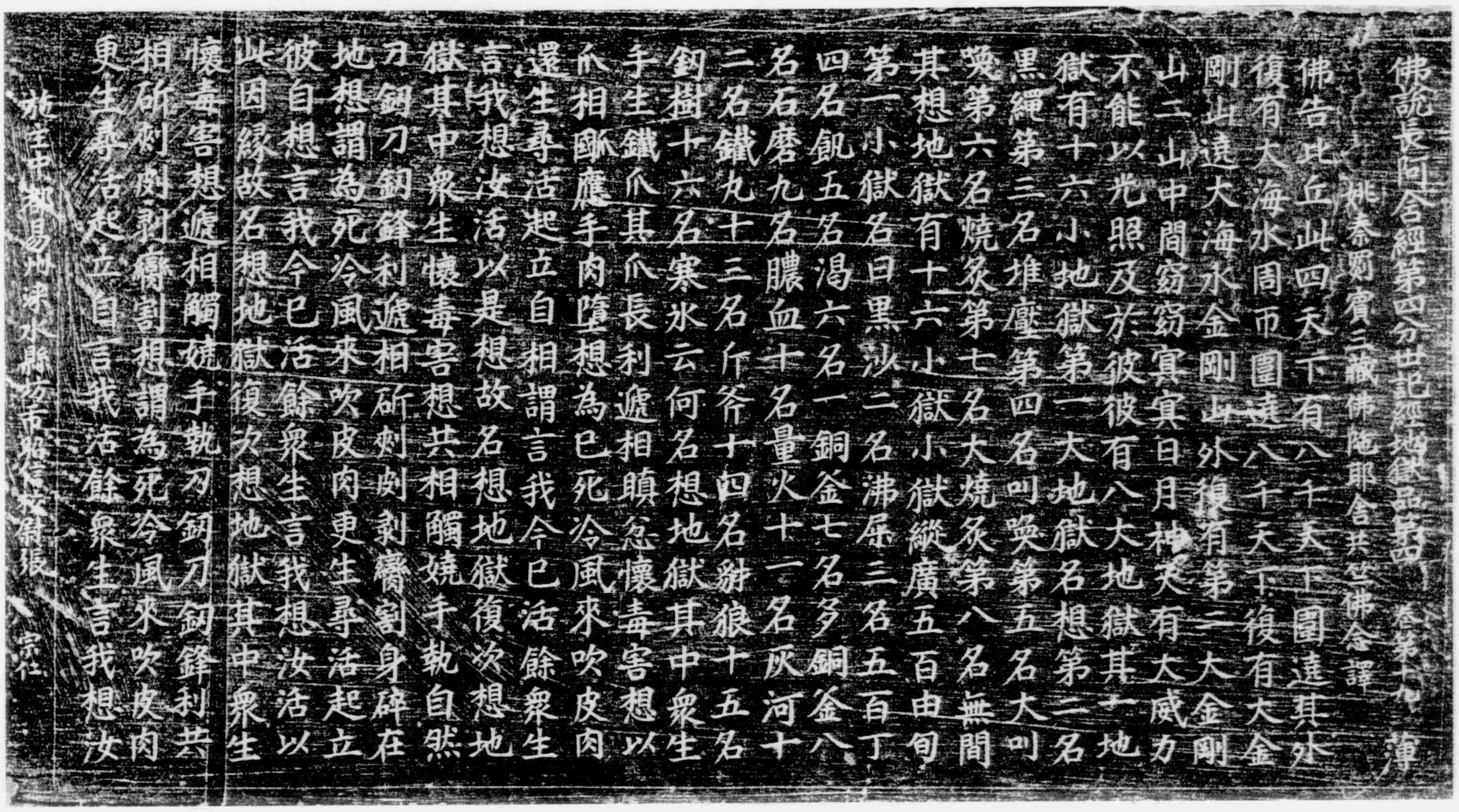


長阿含經卷第十八　二十二　薄
有一門周帀欄楯以七寶成其塔四面空地
縱廣五十由旬園牆七重七重欄楯七重羅
網七重行樹金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水
精門水精牆瑠璃門赤珠牆碼磁門碼磁牆
赤珠門琿渠牆衆寶門其欄楯者金欄銀桄
銀欄金桄水精欄瑠璃桄瑠璃欄水精桄赤
珠欄碼磁桄碼磁欄赤珠桄琿渠欄衆寶桄
其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴瑠
璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤珠
羅網懸碼磁鈴碼磁羅網懸赤珠鈴琿渠羅
網懸衆寶鈴其金樹者銀葉花實其銀樹者
金葉花實其瑠璃樹水精花葉水精樹瑠璃
花葉赤珠樹者碼磁花葉碼磁樹赤珠花葉
琿渠樹衆寶花葉其四園牆復有四門周帀
欄楯又其牆上皆有樓閣寶臺其牆四面有
樹木園林流泉浴池生種種花樹木繁茂花
果熾盛衆香芬馥異鳥哀鳴其塔成已玉女
寶居士寶典兵寶舉國士民皆來供養此塔
施諸窮乏須食與食須衣與衣象馬寶乘給
衆所須隨意所與轉輪聖王威神功德其事
如是

佛說長阿含經卷第十八　二十三　薄

施主中都易州淶水縣坊市船信
校尉張　宗仁

塔下七七八二

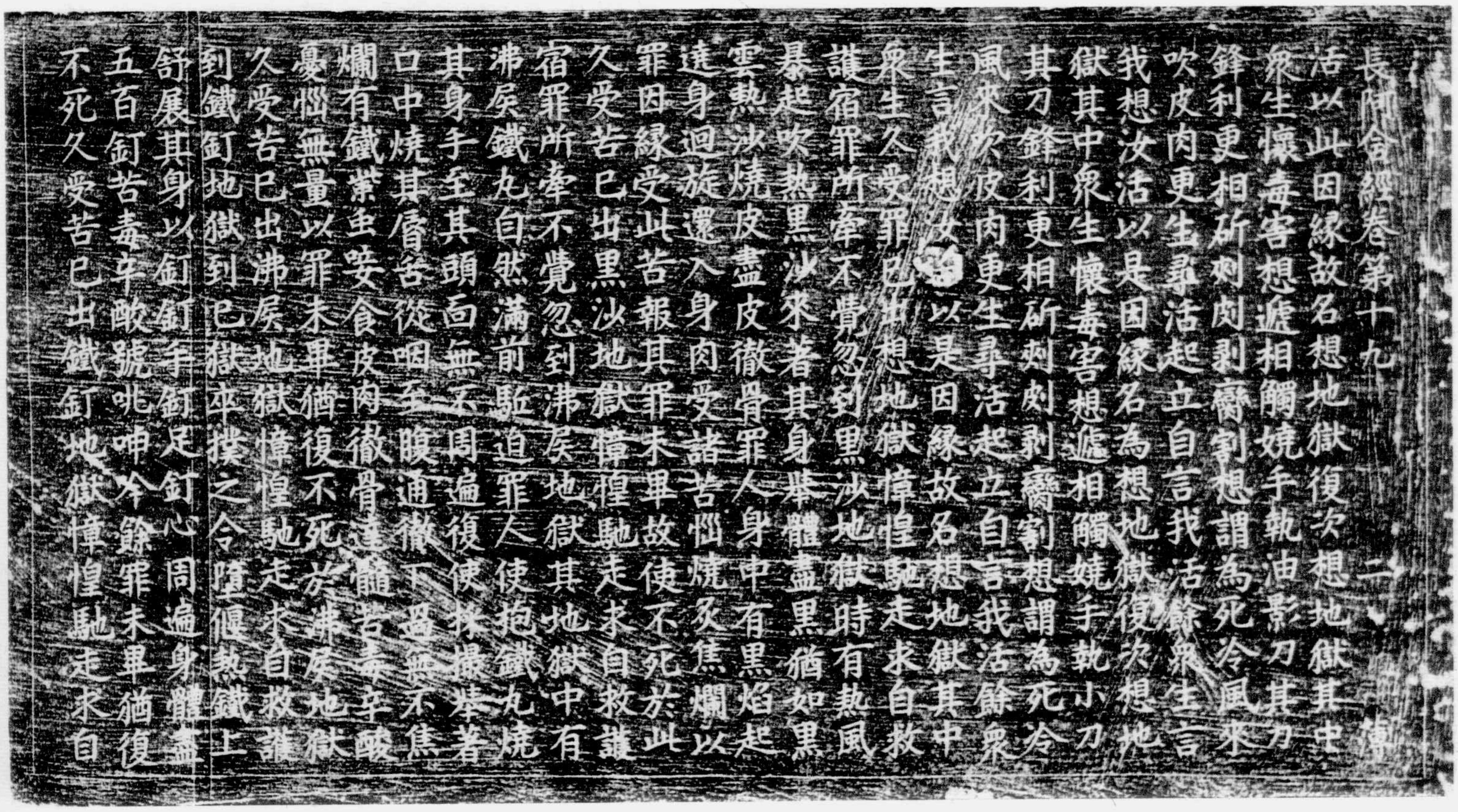


佛說長阿含經第四分世記經地獄品第四（卷第十九） 潭

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

佛告比丘此四天下有八千天下圍遶其外復有大海水周帀圍遶八千天下復有大金剛山遶大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼彼有八大地獄其一地獄有十六小地獄第一大地獄名想第二名黑繩第三名堆壓第四名叫喚第五名大叫喚第六名燒炙第七名大燒炙第八名無間其想地獄有十六小獄小獄縱廣五百由旬第一小獄名曰黑沙二名沸屎三名五百丁四名飢五名渴六名一銅釜七名多銅釜八名石磨九名膿血十名量火十一名灰河十二名鐵丸十三名斤斧十四名豺狼十五名劍樹十六名寒氷云何名想地獄其中衆生手生鐵爪其爪長利遞相瞋忿懷毒害想以爪相攫應手肉墮想為已死冷風來吹皮肉還生尋活起立自相謂言我今已活餘衆生言我想汝活以是想故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想共相觸嬈手執自然刀劍刀劍鋒利遞相斫刺劓剝臠割身碎在地想謂為死冷風來吹皮肉更生尋活起立彼自想言我今已活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想遞相觸嬈手執刀劍刀劍鋒利共相斫刺劓剝臠割想謂為死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝

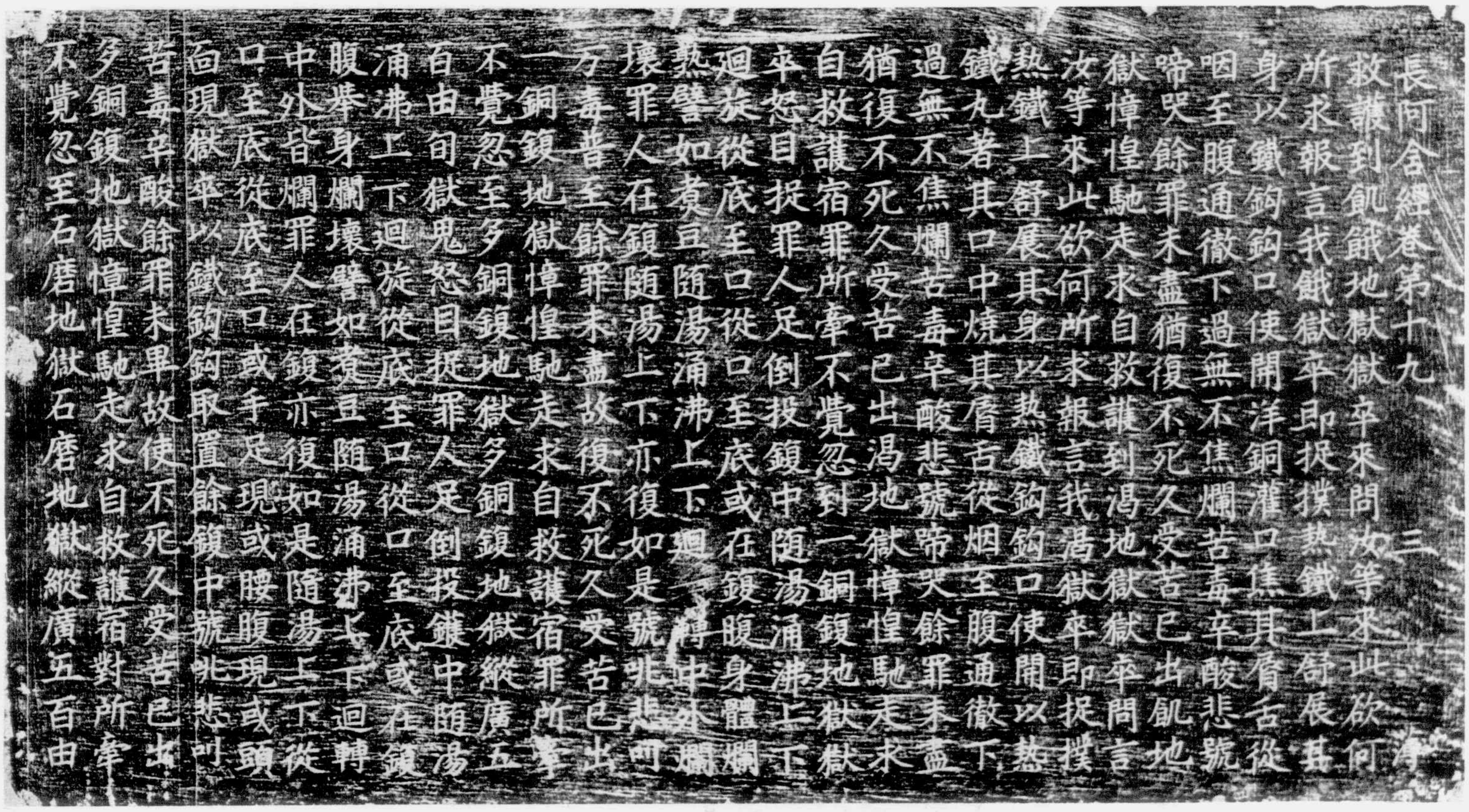
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張[illegible]宗在



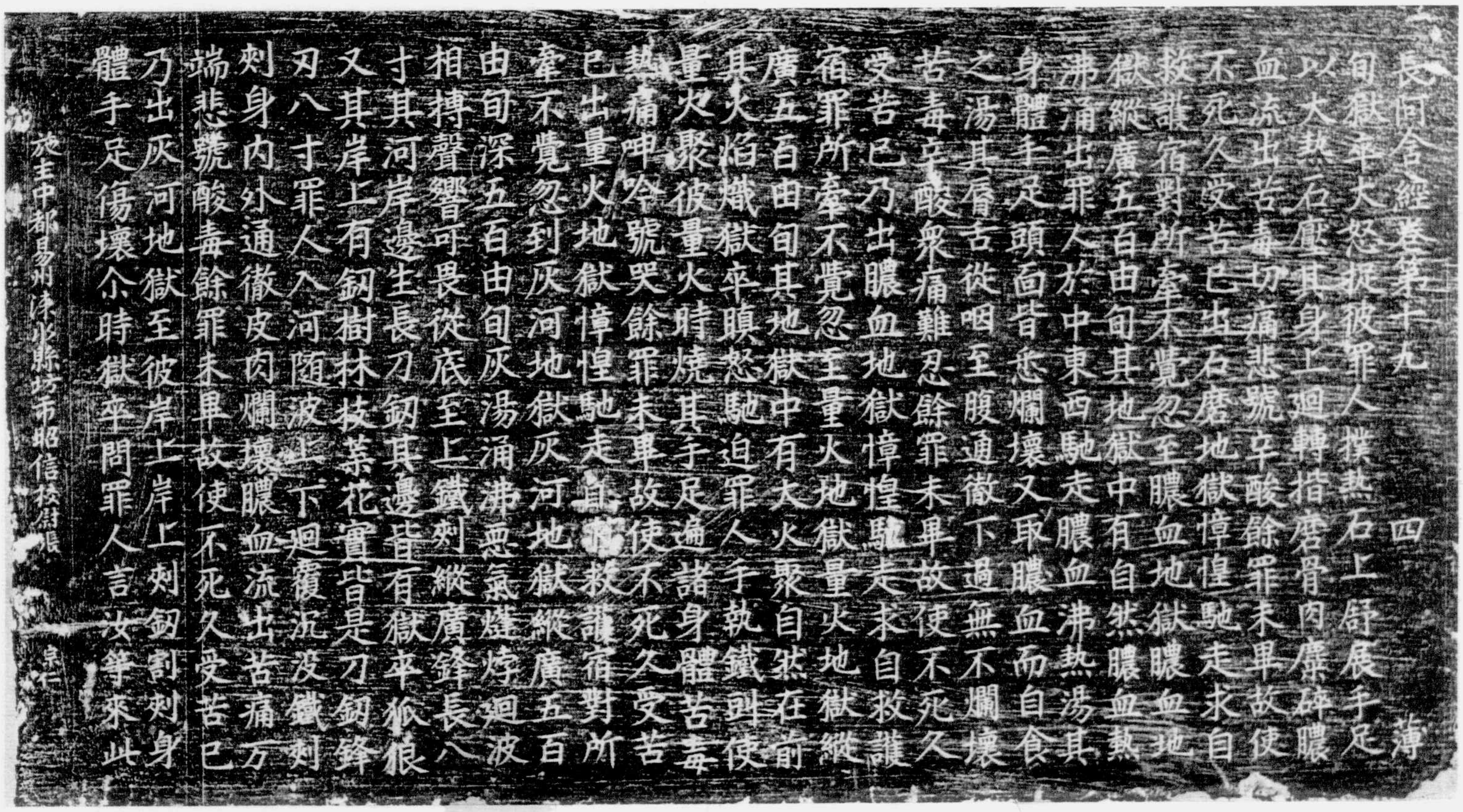
長阿含經卷第十九 二 潭

活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想遞相觸嬈手執油影刀其刀鋒利更相斫刺劓剝臠割想謂為死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣名為想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想遞相觸嬈手執小刀其刀鋒利更相斫刺劓剝臠割想謂為死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝[illegible]以是因緣故名想地獄其中衆生久受罪已出想地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有熱風暴起吹熱黑沙來著其身舉體盡黑猶如黑雲熱沙燒皮盡皮徹骨罪人身中有黑焰起遶身迴旋還入身肉受諸苦惱燒炙焦爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死於此久受苦已出黑沙地獄憧惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄其地獄中有沸屎鐵丸自然滿前駈迫罪人使抱鐵丸燒其身手至其頭面無不周遍復使探撮舉著口中燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵觜蟲唼食皮肉徹骨達髓苦毒辛酸憂惱無量以罪未畢猶復不死於沸屎地獄久受苦已出沸屎地獄憧惶馳走求自救護到鐵釘地獄到已獄卒撲之令墮偃熱鐵上舒展其身以釘釘手釘足釘心周遍身體盡五百釘苦毒辛酸號咷呻吟餘罪未畢猶復不死久受苦已出鐵釘地獄憧惶馳走求自

塔下七七八一

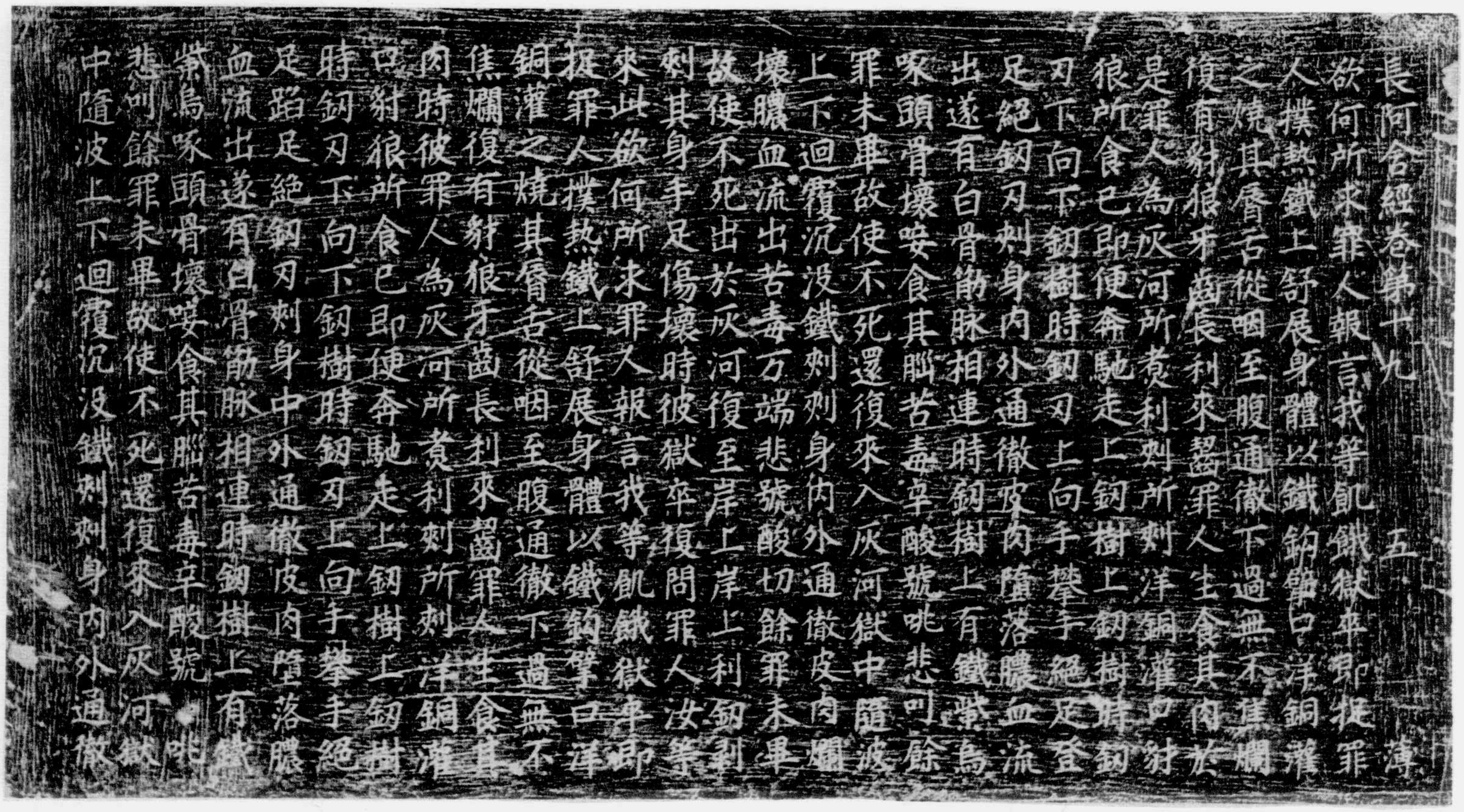


長阿含經卷第十九　三　薄
救護到飢餓地獄獄卒來問汝等來此欲何
所求報言我餓獄卒即捉撲熱鐵上舒展其
身以鐵鉤鉤口使開洋銅灌口焦其脣舌從
咽至腹通徹下過無不焦爛苦毒辛酸悲號
啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地
獄慞惶馳走求自救護到渴地獄獄卒問言
汝等來此欲何所求報言我渴獄卒即捉撲
熱鐵上舒展其身以熱鐵鉤鉤口使開以熱
鐵丸著其口中燒其脣舌從咽至腹通徹下
過無不焦爛苦毒辛酸悲號啼哭餘罪未盡
猶復不死久受苦已出渴地獄慞惶馳走求
自救護宿罪所牽不覺忽到一銅鑊地獄獄
卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下
迴旋從底至口從口至底或在鑊腹身體爛
熟譬如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外爛
壞罪人在鑊隨湯上下亦復如是號兆悲叫
万毒普至餘罪未盡故復不死久受苦已出
一銅鑊地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽
不覺忽至多銅鑊地獄多銅鑊地獄縱廣五
百由旬獄鬼怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯
涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在鑊
腹舉身爛壞譬如煮豆隨湯涌沸上下迴轉
中外皆爛罪人在鑊亦復如是隨湯上下從
口至底從底至口或手足現或腰腹現或頭
面現獄卒以鐵鉤鉤取置餘鑊中號兆悲叫
苦毒辛酸餘罪未畢故使不死久受苦已出
多銅鑊地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽
不覺忽至石磨地獄石磨地獄縱廣五百由

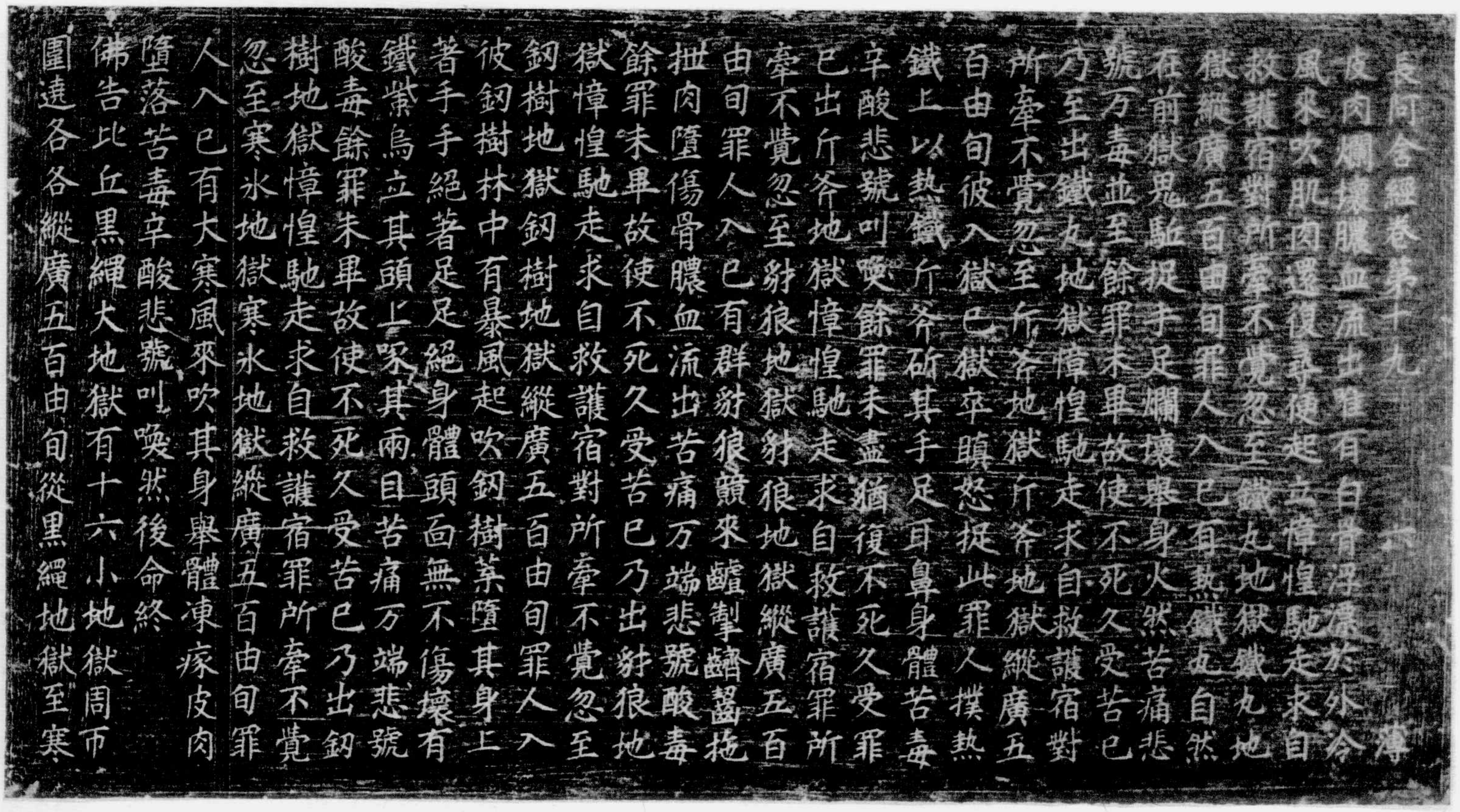


長阿含經卷第十九　四　薄
旬獄卒大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手足
以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎膿
血流出苦毒切痛悲號辛酸餘罪未畢故使
不死久受苦已出石磨地獄慞惶馳走求自
救護宿對所牽不覺忽至膿血地獄膿血地
獄縱廣五百由旬其地獄中有自然膿血熱
沸涌出罪人於中東西馳走膿血沸熱湯其
身體手足頭面皆悉爛壞又取膿血而自食
之湯其脣舌從咽至腹通徹下過無不爛壞
苦毒辛酸衆痛難忍餘罪未畢故使不死久
受苦已乃出膿血地獄慞惶馳走求自救護
宿罪所牽不覺忽至量火地獄量火地獄縱
廣五百由旬其地獄中有大火聚自然在前
其火焰熾獄卒瞋怒馳迫罪人手執鐵斗使
量火聚彼量火時燒其手足遍諸身體苦毒
熱痛呻吟號哭餘罪未畢故使不死久受苦
已出量火地獄慞惶馳走自求救護宿對所
牽不覺忽到灰河地獄灰河地獄縱廣五百
由旬深五百由旬灰湯涌沸惡氣熢㶿迴波
相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱廣鋒長八
寸其河岸邊生長刀劒其邊皆有獄卒狐狼
又其岸上有劒樹林枝葉花實皆是刀劒鋒
刃八寸罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺
刺身內外通徹皮肉爛壞膿血流出苦痛万
端悲號酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已
乃出灰河地獄至彼岸上岸上刺劒割刺身
體手足傷壞尒時獄卒問罪人言汝等來此
施主中都易州淶水縣坊市昭信校尉張　泉仁

塔下七七八○

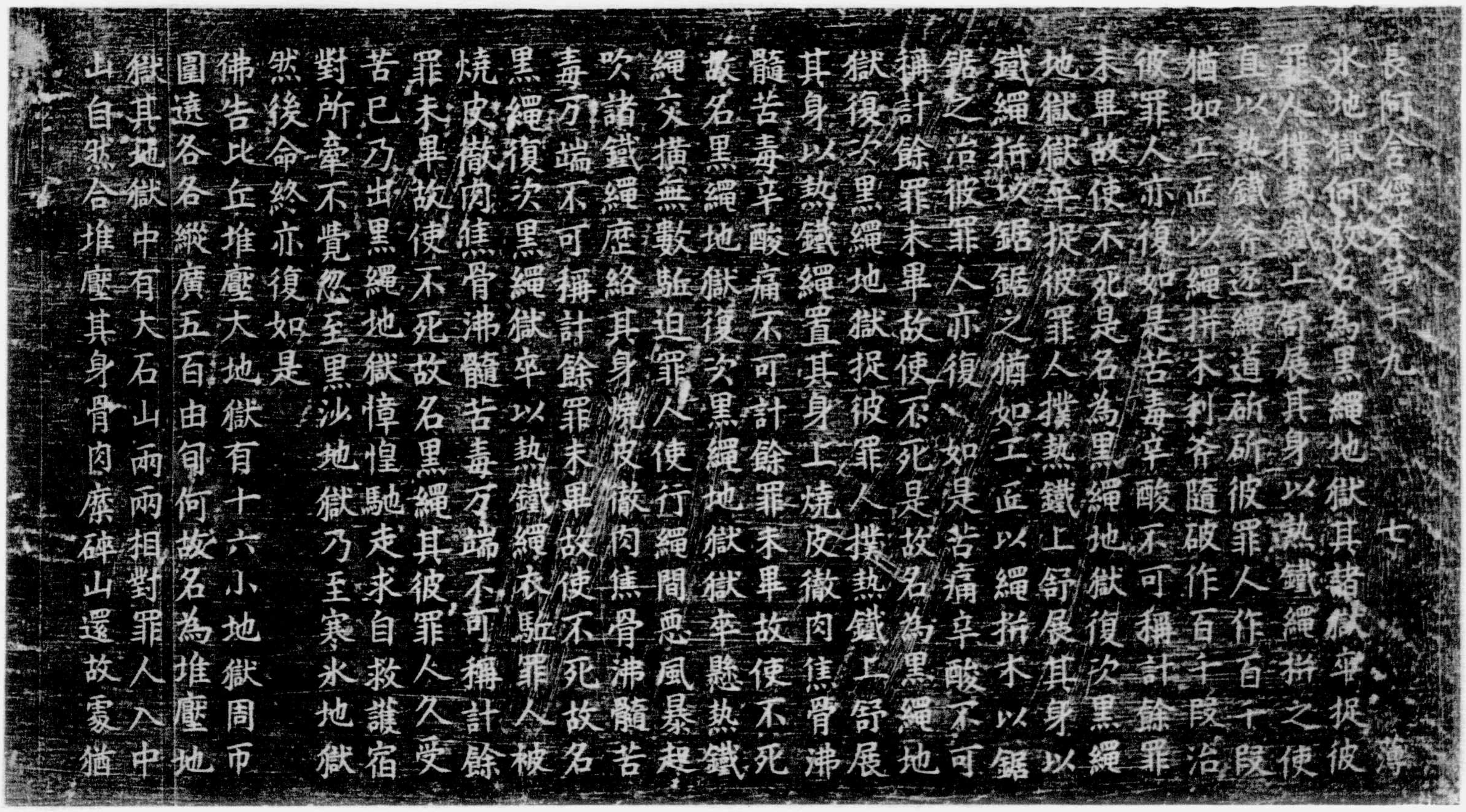


長阿含經卷第十九　五　薄
欲何所求罪人報言我等飢餓獄卒即捉罪
人撲熱鐵上舒展身體以鐵鉤擘口洋銅灌
之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燋爛
復有豺狼牙齒長利來齧罪人生食其肉於
是罪人為灰河所煮利刺所刺洋銅灌口豺
狼所食已即便奔馳走上劒樹上劒樹時劒
刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足登
足絕劒刃刺身內外通徹皮肉墮落膿血流
出遂有白骨筋脈相連時劒樹上有鐵觜烏
啄頭骨壞唼食其腦苦毒辛酸號咷悲叫餘
罪未畢故使不死還復來入灰河獄中隨波
上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹皮肉爛
壞膿血流出苦毒万端悲號酸切餘罪未畢
故使不死出於灰河復至岸上岸上利劒劒
刺其身手足傷壞時彼獄卒復問罪人汝等
來此欲何所求罪人報言我等飢餓獄卒即
捉罪人撲熱鐵上舒展身體以鐵鉤擘口洋
銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不
焦爛復有豺狼牙齒長利來齧罪人生食其
肉時彼罪人為灰河所煮利刺所刺洋銅灌
口豺狼所食已即便奔馳走上劒樹上劒樹
時劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕
足蹈足絕劒刃刺身中外通徹皮肉墮落膿
血流出遂有白骨筋脈相連時劒樹上有鐵
觜烏啄頭骨壞唼食其腦苦毒辛酸號咷
悲叫餘罪未畢故使不死還復來入灰河獄
中隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹



長阿含經卷第十九　六　薄
皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於外冷
風來吹肌肉還復尋起立慞惶馳走求自
救護宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄鐵丸地
獄縱廣五百由旬罪人入已有熱鐵丸自然
在前獄鬼驅捉手足爛壞舉身火然苦痛悲
號万毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已
乃至出鐵丸地獄慞惶馳走求自救護宿對
所牽不覺忽至斤斧地獄斤斧地獄縱廣五
百由旬彼入獄已獄卒瞋怒捉此罪人撲熱
鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻身體苦毒
辛酸悲號叫喚餘罪未盡猶復不死久受罪
已出斤斧地獄慞惶馳走求自救護宿罪所
牽不覺忽至豺狼地獄豺狼地獄縱廣五百
由旬罪人入已有群豺狼競來齷掣齰齧拖
抴肉墮傷骨膿血流出苦痛万端悲號酸毒
餘罪未畢故使不死久受苦已乃出豺狼地
獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至
劒樹地獄劒樹地獄縱廣五百由旬罪人入
彼劒樹林中有暴風起吹劒樹葉墮其身上
著手手絕著足足絕身體頭面無不傷壞有
鐵觜烏立其頭上啄其兩目苦痛万端悲號
酸毒餘罪未畢故使不死久受苦已乃出劒
樹地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺
忽至寒氷地獄寒氷地獄縱廣五百由旬罪
人入已有大寒風來吹其身舉體凍瘃皮肉
墮落苦毒辛酸悲號叫喚然後命終
佛告比丘黑繩大地獄有十六小地獄周帀
圍遶各各縱廣五百由旬從黑繩地獄至寒

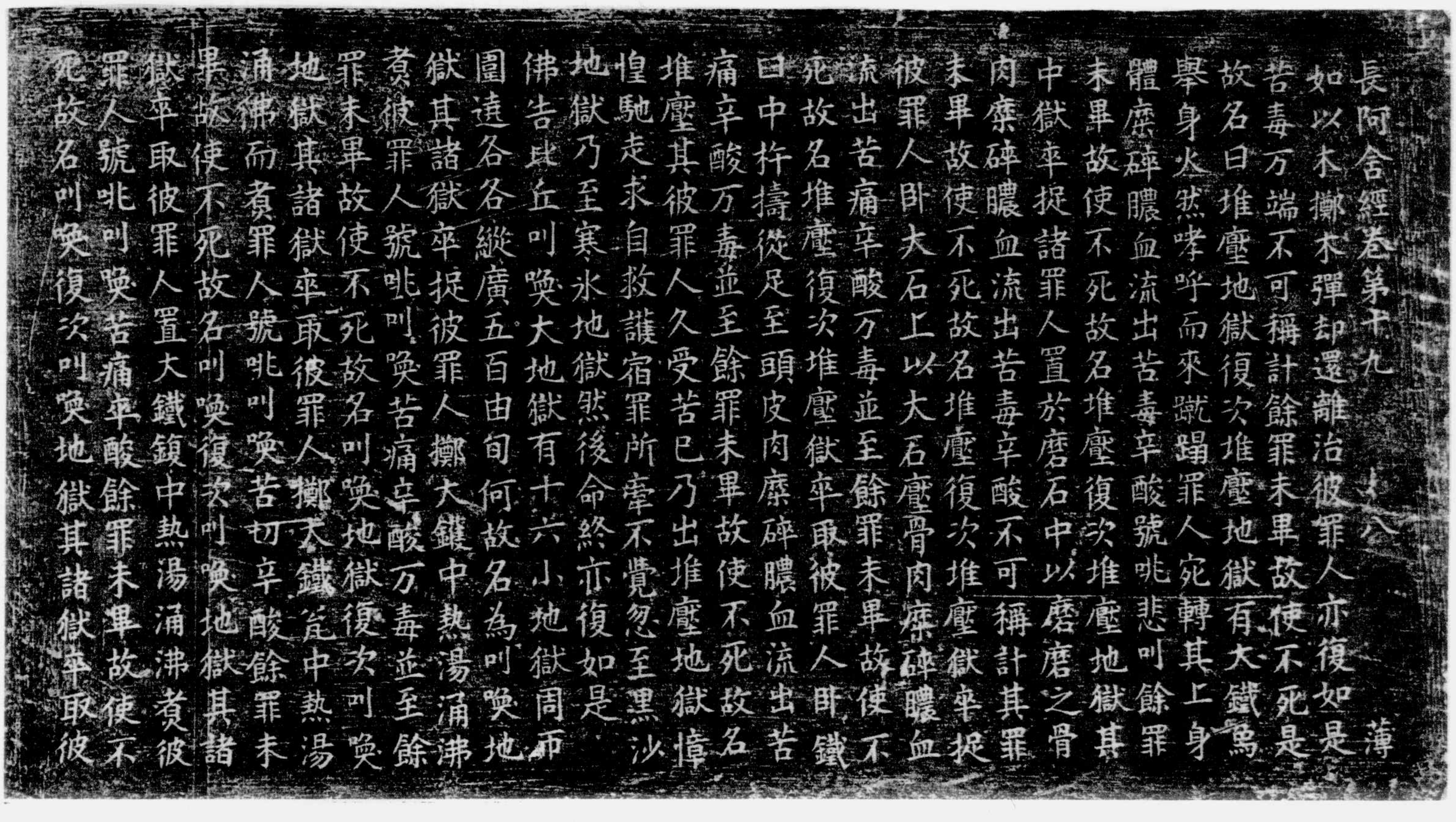
塔下七七七九



長阿含經卷第十九　七　薄

氷地獄何故名為黑繩地獄其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之使直以熱鐵斧逐繩道斫斫彼罪人作百千段猶如工匠以繩拼木利斧隨破作百千段治彼罪人亦復如是苦毒辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死是名為黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以鐵繩拼以鋸鋸之猶如工匠以繩拼木以鋸鋸之治彼罪人亦復如是苦痛辛酸不可稱計餘罪未畢故使不死是故名為黑繩地獄復次黑繩地獄捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒辛酸痛不可計餘罪未畢故使不死故名黑繩地獄復次黑繩地獄獄卒懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩復次黑繩獄卒以熱鐵繩衣駈罪人被燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死故名黑繩其彼罪人久受苦已乃出黑繩地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是

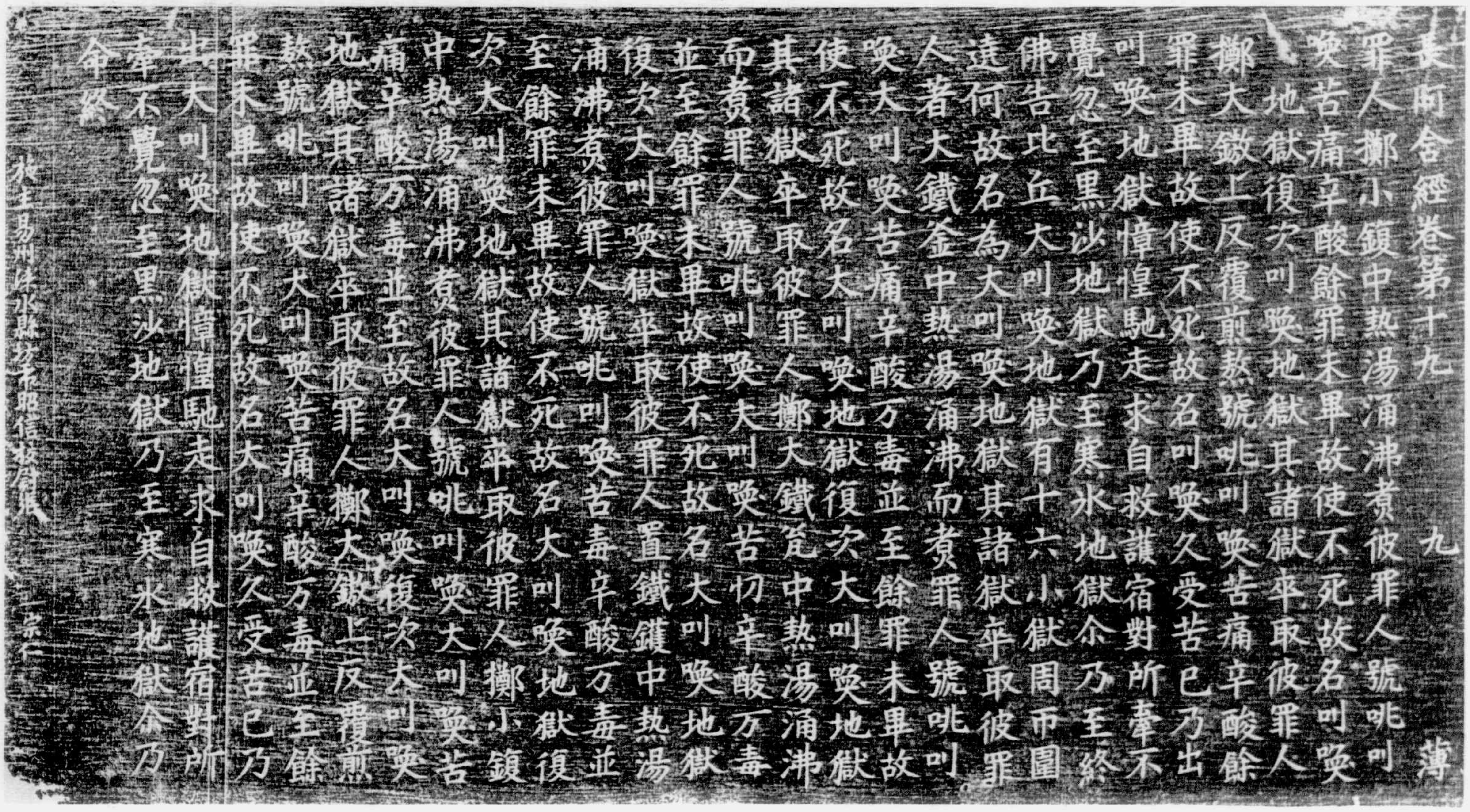
佛告比丘堆壓大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名為堆壓地獄其堆獄中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處猶



長阿含經卷第十九　八　薄

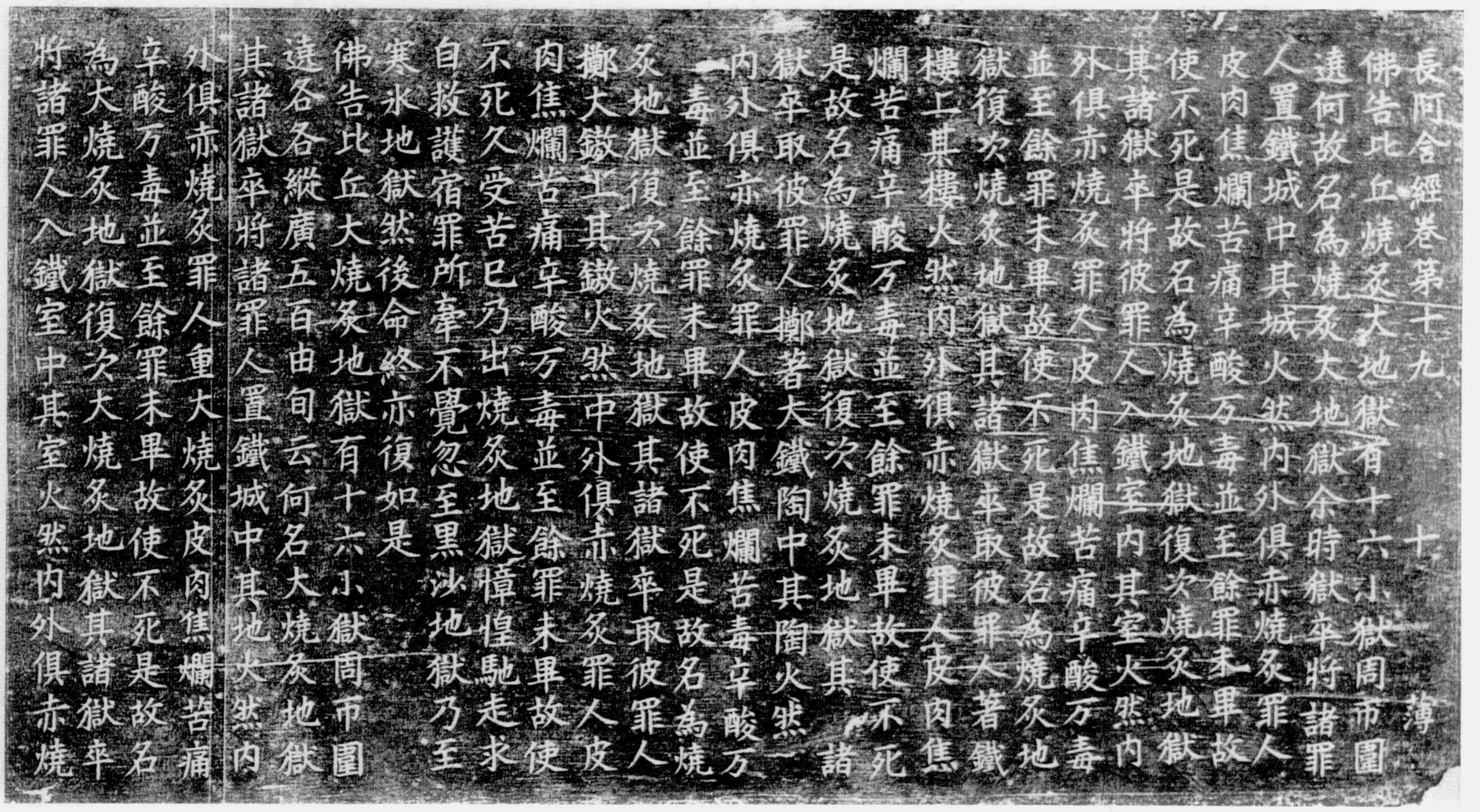
如以木擲木彈却還離治彼罪人亦復如是苦毒万端不可稱計餘罪未畢故使不死是故名曰堆壓地獄復次堆壓地獄有大鐵象舉身火然哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死故名堆壓復次堆壓地獄其中獄卒捉諸罪人置於磨石中以磨磨之骨肉糜碎膿血流出苦毒辛酸不可稱計其罪未畢故使不死故名堆壓復次堆壓獄卒捉彼罪人卧大石上以大石壓骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓復次堆壓獄卒取彼罪人卧鐵臼中杵擣從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名堆壓其彼罪人久受苦已乃出堆壓地獄慞惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終亦復如是

佛告比丘叫喚大地獄有十六小地獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬何故名為叫喚地獄其諸獄卒捉彼罪人擲大鑊中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死故名叫喚地獄復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煑罪人號咷叫喚苦切辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人置大鐵鍑中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼

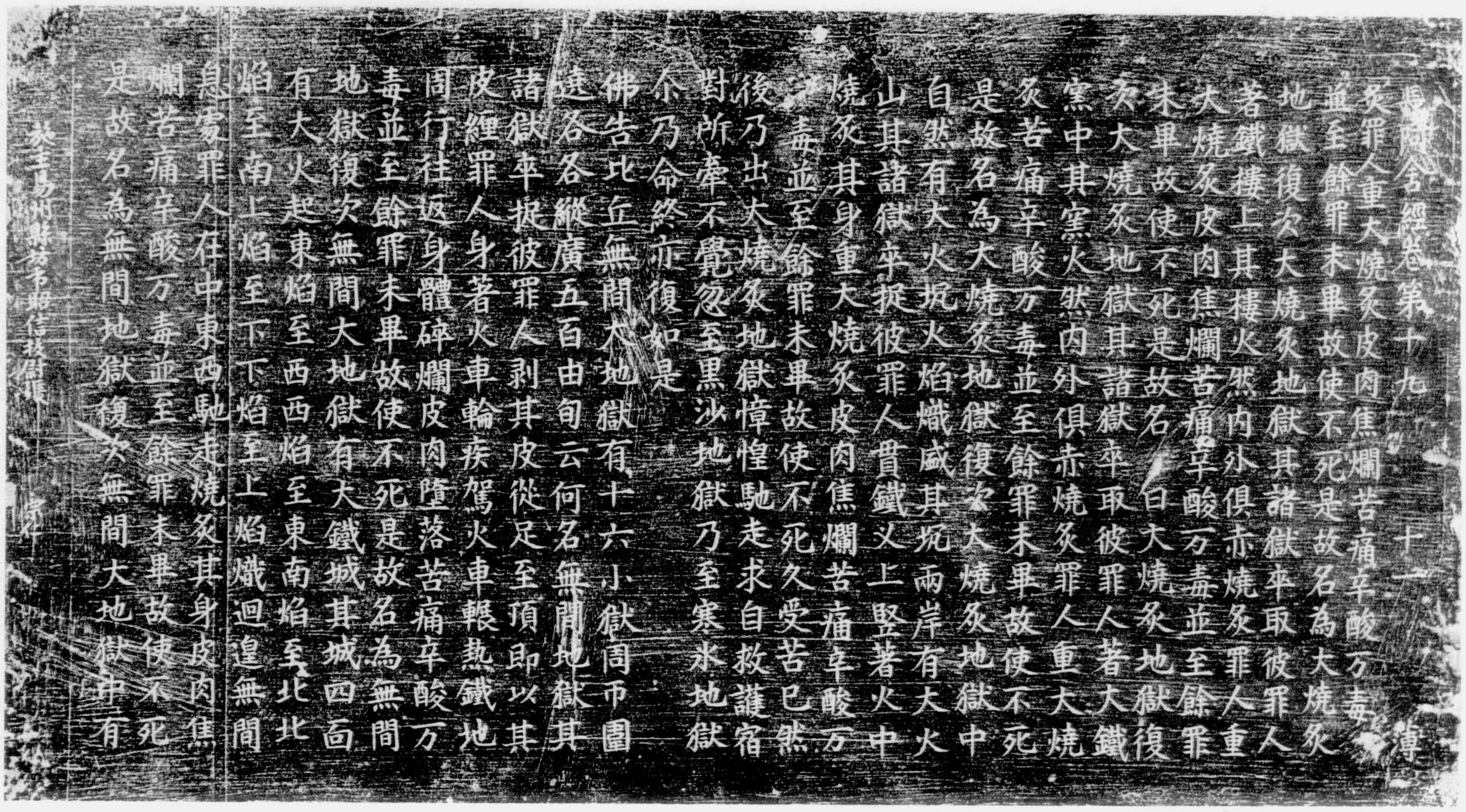


長阿含經卷第十九　九　薄
罪人擲小鑊中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫
喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚
地獄復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人
擲大鏊上反覆煎熬號咷叫喚苦痛辛酸餘
罪未畢故使不死故名叫喚久受苦已乃出
叫喚地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不
覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃至終
佛告比丘大叫喚地獄有十六小獄周帀圍
遶何故名為大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪
人著大鐵釜中熱湯涌沸而煮罪人號咷叫
喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故
使不死故名大叫喚地獄復次大叫喚地獄
其諸獄卒取彼罪人擲大鐵鍑中熱湯涌沸
而煮罪人號咷叫喚大叫喚苦切辛酸万毒
並至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄
復次大叫喚獄卒取彼罪人置鐵鑊中熱湯
涌沸煮彼罪人號咷叫喚苦毒辛酸万毒並
至餘罪未畢故使不死故名大叫喚地獄復
次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊
中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚大叫喚苦
痛辛酸万毒並至故名大叫喚復次大叫喚
地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鏊上反覆煎
熬號咷叫喚大叫喚苦痛辛酸万毒並至餘
罪未畢故使不死故名大叫喚久受苦已乃
出大叫喚地獄慞惶馳走求自救護宿對所
牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃
命終

施主易州涞水縣坊市邸信板[illegible]張　宗仁



長阿含經卷第十九　十　薄
佛告比丘燒炙大地獄有十六小獄周帀圍
遶何故名為燒炙大地獄尒時獄卒將諸罪
人置鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人
皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故
使不死是故名為燒炙地獄復次燒炙地獄
其諸獄卒將彼罪人入鐵室内其室火然内
外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸万毒
並至餘罪未畢故使不死是故名為燒炙地
獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵
樓上其樓火然内外俱赤燒炙罪人皮肉焦
爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死
是故名為燒炙地獄復次燒炙地獄其　諸
獄卒取彼罪人擲著大鐵陶中其陶火然
内外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦毒辛酸万
毒並至餘罪未畢故使不死是故名為燒
炙地獄復次燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人
擲大鏊上其鏊火然中外俱赤燒炙罪人皮
肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使
不死久受苦已乃出燒炙地獄慞惶馳走求
自救護宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄乃至
寒氷地獄然後命終亦復如是
佛告比丘大燒炙地獄有十六小獄周帀圍
遶各各縱廣五百由旬云何名大燒炙地獄
其諸獄卒將諸罪人置鐵城中其地火然内
外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛
辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名
為大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒
將諸罪人入鐵室中其室火然内外俱赤燒

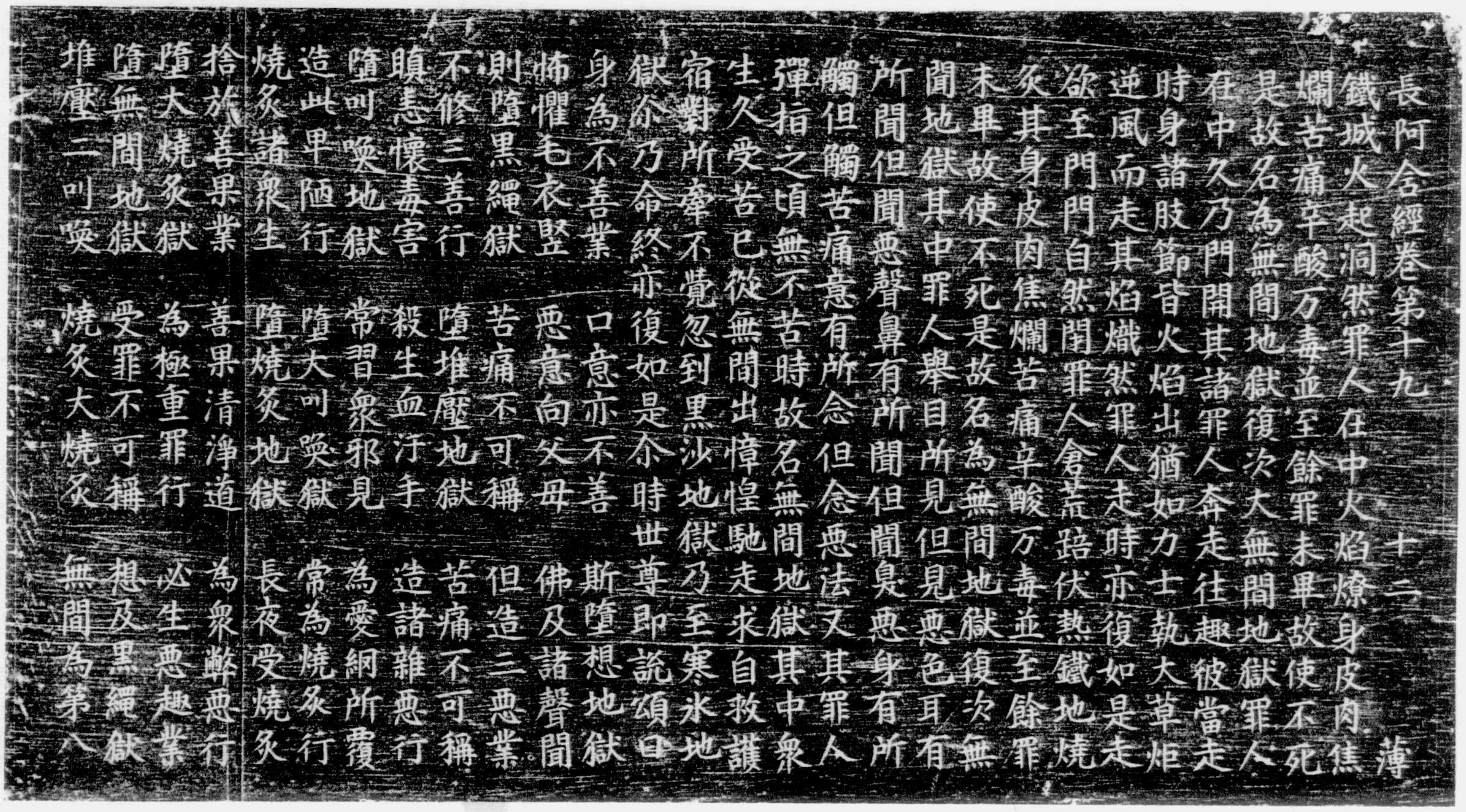


長阿含經卷第十九　十一　溥

炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上其樓火然內外俱赤燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名曰大燒炙地獄復次大燒炙地獄其諸獄卒取彼罪人著大鐵窯中其窯火然內外俱赤燒炙罪人重大燒炙苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為大燒炙地獄復次大燒炙地獄中自然有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄卒捉彼罪人貫鐵叉上竪著火中燒炙其身重大燒炙皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已然後乃出大燒炙地獄慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃命終亦復如是

佛告比丘無間大地獄有十六小獄周帀圍遶各各縱廣五百由旬云何名無間地獄其諸獄卒捉彼罪人剝其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪疾駕火車輾熱鐵地周行往返身體碎爛皮肉墮落苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為無間地獄復次無間大地獄有大鐵城其城四面有大火起東焰至西西焰至東南焰至北北焰至南上焰至下下焰至上焰熾迴遑無間息處罪人在中東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為無間地獄復次無間大地獄中有

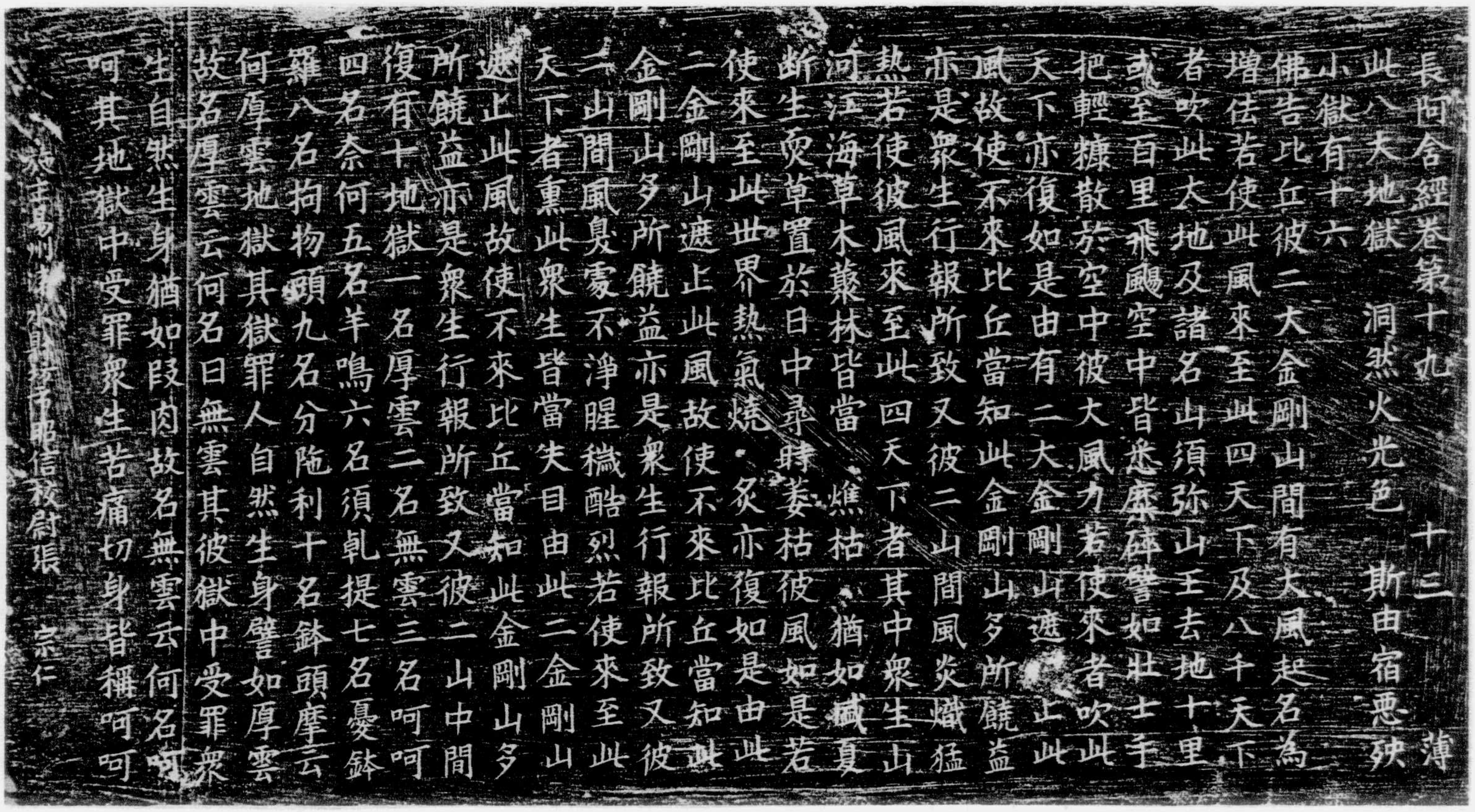
敎主易州縣坊市貼信校尉張[illegible]宗[illegible]



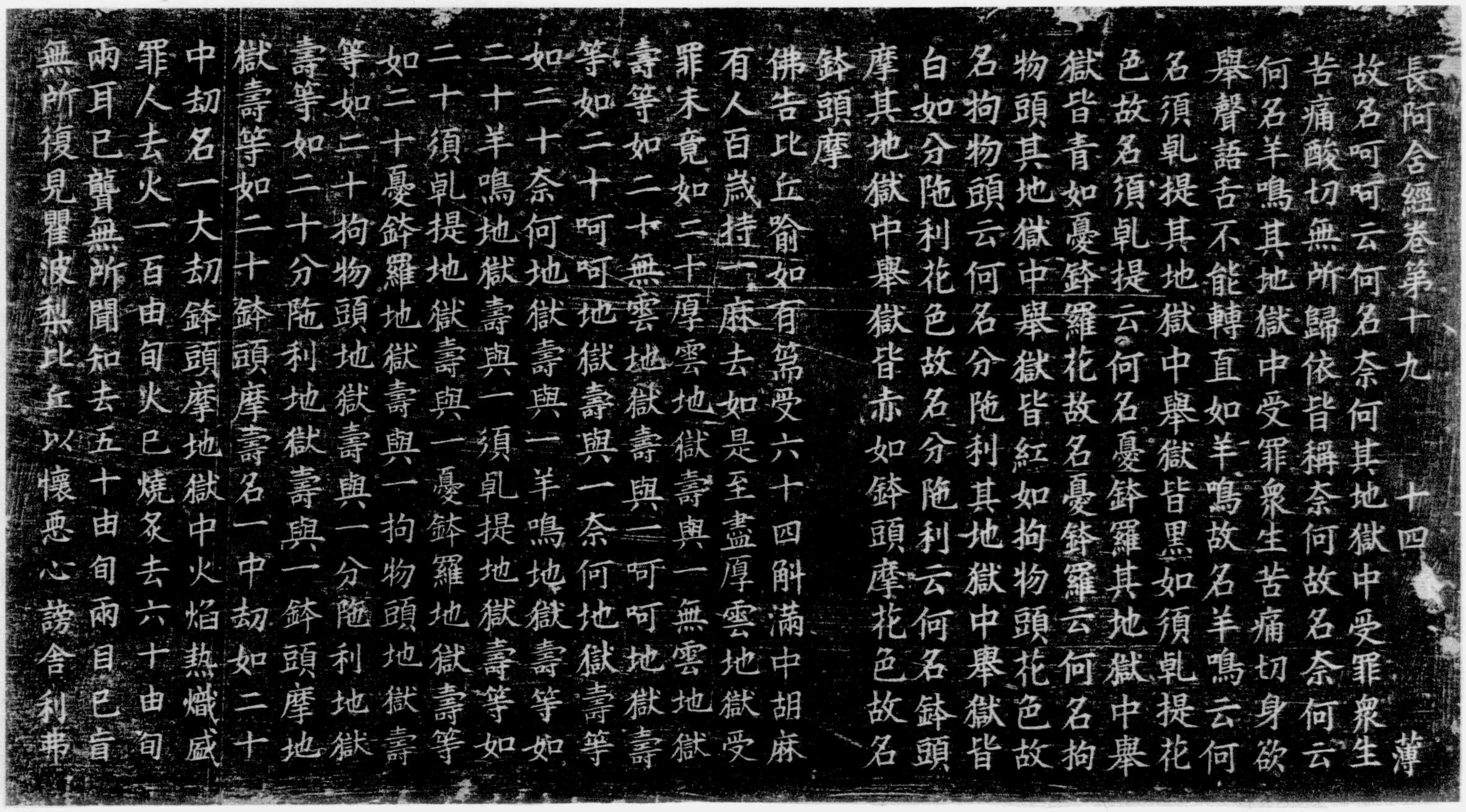
長阿含經卷第十九　十二　薄

鐵城火起洞然罪人在中火焰燎身皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為無間地獄復次大無間地獄罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣彼當走時身諸肢節皆火焰出猶如力士執大草炬逆風而走其焰熾然罪人走時亦復如是走欲至門門自然閉罪人僵荒踣伏熱鐵地燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至餘罪未畢故使不死是故名為無間地獄復次無間地獄其中罪人舉目所見但見惡色耳有所聞但聞惡聲鼻有所聞但聞臭惡身有所觸但觸苦痛意有所念但念惡法又其罪人彈指之頃無不苦時故名無間地獄其中衆生久受苦已從無間出慞惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽到黑沙地獄乃至寒氷地獄尒乃命終亦復如是尒時世尊即說頌曰

身為不善業
口意亦不善
斯墮想地獄
怖懼毛衣竪
惡意向父母
佛及諸聲聞
則墮黑繩獄
苦痛不可稱
但造三惡業
不修三善行
墮堆壓地獄
苦痛不可稱
瞋恚懷毒害
殺生血汙手
造諸雜惡行
墮叫喚地獄
常習衆邪見
為愛網所覆
造此卑陋行
墮大叫喚獄
常為燒炙行
燒炙諸衆生
墮燒炙地獄
長夜受燒炙
捨於善果業
善果清淨道
為衆弊惡行
墮大燒炙獄
為極重罪行
必生惡趣業
墮無間地獄
受罪不可稱
想及黑繩獄
堆壓二叫喚
燒炙大燒炙
無間為第八

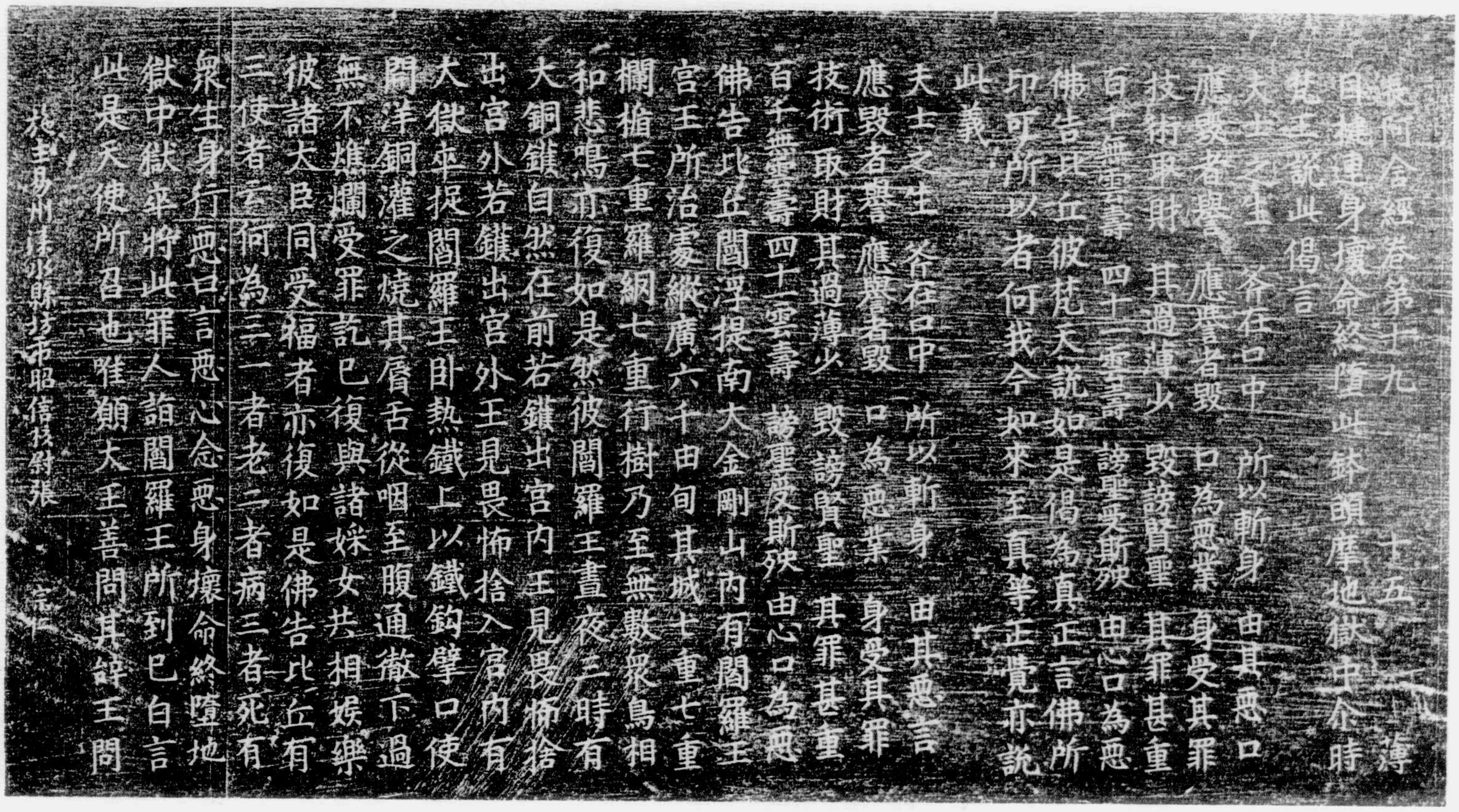


長阿含經卷第十九　十三　薄
此八大地獄　洞然火光色　斯由宿惡殃
小獄有十六
佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名為
增佉若使此風來至此四天下及八千天下
者吹此大地及諸名山須弥山王去地十里
或至百里飛颺空中皆悉糜碎譬如壯士手
把輕糠散於空中彼大風力若使來者吹此
天下亦復如是由有二大金剛山遮止此
風故使不來比丘當知此金剛山多所饒益
亦是眾生行報所致又彼二山間風炎熾猛
熱若使彼風來至此四天下者其中眾生山
河江海草木藂林皆當燋枯猶如極夏
斷生叢草置於日中尋時萎枯彼風如是若
使來至此世界熱氣燒炙亦復如是由此
二金剛山遮止此風故使不來比丘當知此
金剛山多所饒益亦是眾生行報所致又彼
二山間風臭處不淨腥臊酷烈若使來至此
天下者熏此眾生皆當失目由此二金剛山
遮止此風故使不來比丘當知此金剛山多
所饒益亦是眾生行報所致又彼二山中間
復有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵
四名奈何五名羊鳴六名須乾提七名憂鉢
羅八名拘物頭九名分陁利十名鉢頭摩云
何厚雲地獄其獄罪人自然生身譬如厚雲
故名厚雲云何名曰無雲其彼獄中受罪眾
生自然生身猶如段肉故名無雲云何名呵
呵其地獄中受罪眾生苦痛切身皆稱呵呵
施主易州淶水縣[illegible]昭信校尉張　宗仁

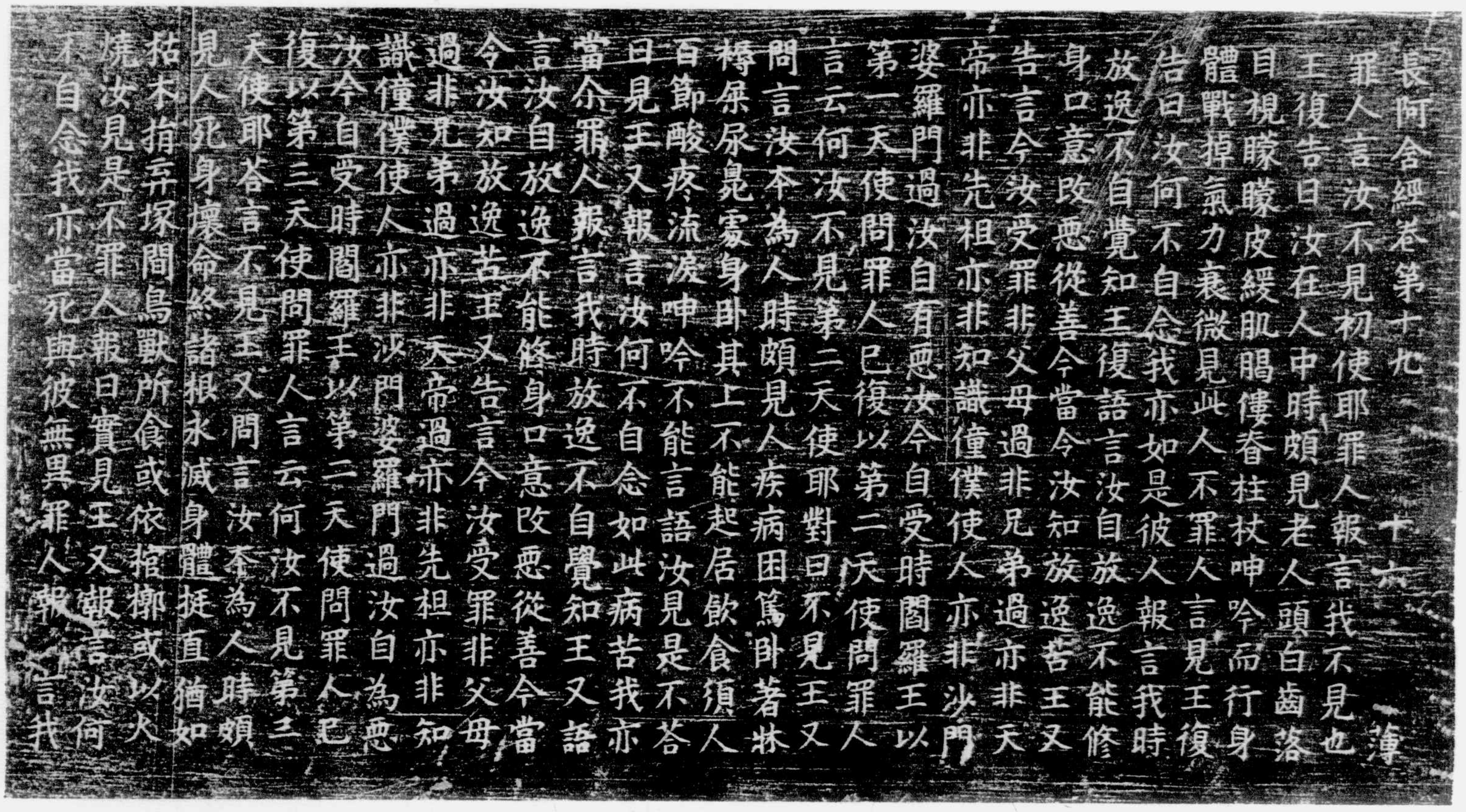


長阿含經卷第十九　十四　薄
故名呵呵云何名奈何其地獄中受罪眾生
苦痛酸切無所歸依皆稱奈何故名奈何云
何名羊鳴其地獄中受罪眾生苦痛切身欲
舉聲語舌不能轉直如羊鳴故名羊鳴云何
名須乾提其地獄中舉獄皆黑如須乾提花
色故名須乾提云何名憂鉢羅其地獄中舉
獄皆青如憂鉢羅花故名憂鉢羅云何名拘
物頭其地獄中舉獄皆紅如拘物頭花色故
名拘物頭云何名分陁利其地獄中舉獄皆
白如分陁利花色故名分陁利云何名鉢頭
摩其地獄中舉獄皆赤如鉢頭摩花色故名
鉢頭摩
佛告比丘喻如有篅受六十四斛滿中胡麻
有人百歲持一麻去如是至盡厚雲地獄受
罪未竟如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄
壽等如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽
等如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等
如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等如
二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等如
二十須乾提地獄壽與一憂鉢羅地獄壽
如二十憂鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽
等如二十拘物頭地獄壽與一分陁利地獄
壽等如二十分陁利地獄壽與一鉢頭摩地
獄壽等如二十鉢頭摩壽名一中劫如二十
中劫名一大劫鉢頭摩地獄中火焰熱熾盛
罪人去火一百由旬火已燒炙去六十由旬
兩耳已聾無所聞知去五十由旬兩目已盲
無所復見瞿波梨比丘以懷惡心謗舍利弗

塔下七七七五

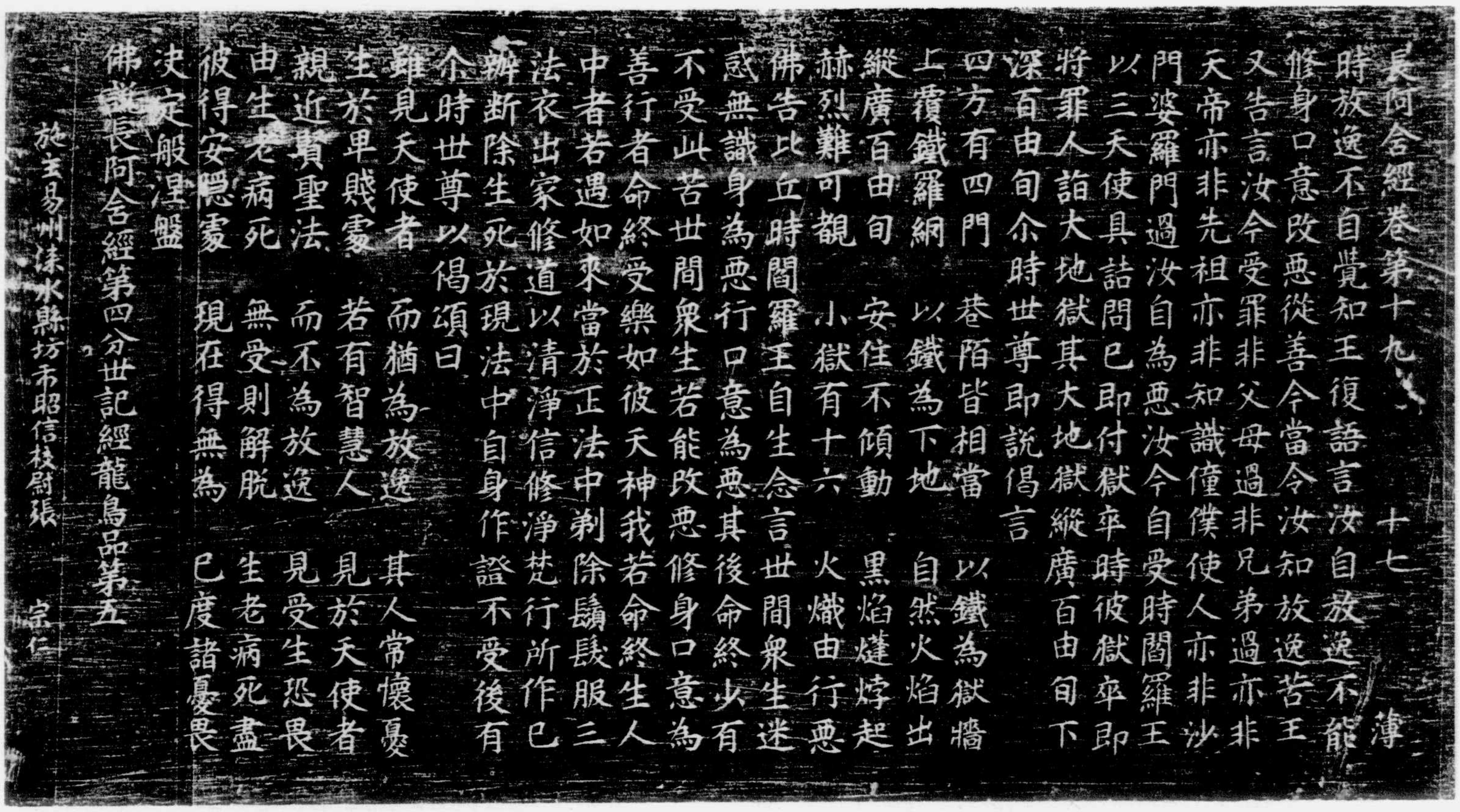


長阿含經巻第十九　十五　溥
自擲連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中尒時
梵王說此偈言
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡口
應毀者譽　應譽者毀　口為惡業　身受其罪
技術取財　其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃　由心口為惡
佛告比丘彼梵天說如是偈為真正言佛所
印可所以者何我今如來至真等正覺亦說
此義
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言
應毀者譽　應譽者毀　口為惡業　身受其罪
技術取財　其過薄少　毀謗賢聖　其罪甚重
百千無雲壽　四十一雲壽　謗聖受斯殃　由心口為惡
佛告比丘閻浮提南大金剛山內有閻羅王
宮王所治處縱廣六千由旬其城七重七重
欄楯七重羅網七重行樹乃至無數眾鳥相
和悲鳴亦復如是然彼閻羅王晝夜三時有
大銅鑊自然在前若鑊出宮內王見畏怖捨
出宮外若鑊出宮外王見畏怖捨入宮內有
大獄卒捉閻羅王臥熱鐵上以鐵鉤擘口使
開洋銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過
無不燋爛受罪訖已復與諸婇女共相娛樂
彼諸大臣同受福者亦復如是佛告比丘有
三使者云何為三一者老二者病三者死有
眾生身行惡口言惡心念惡身壞命終墮地
獄中獄卒將此罪人詣閻羅王所到已白言
此是天使所召也唯願大王善問其辭王問
施主易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

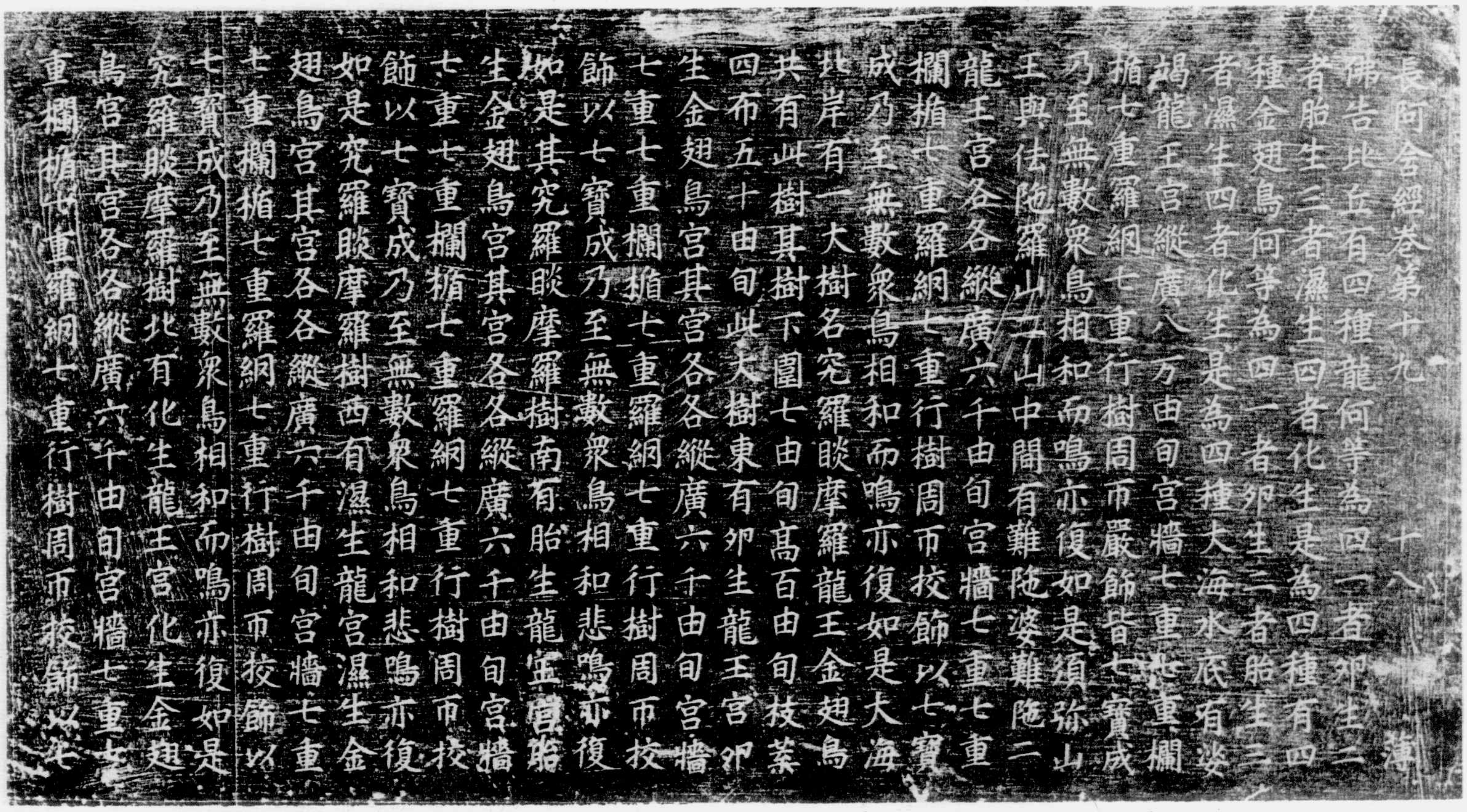


長阿含經巻第十九　十六　溥
罪人言汝不見初使耶罪人報言我不見也
王復告曰汝在人中時頗見老人頭白齒落
目視朦朧皮緩肌皺僂脊拄杖呻吟而行身
體戰掉氣力衰微見此人不罪人言見王復
告曰汝何不自念我亦如是彼人報言我時
放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能修
身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王又
告言今汝受罪非父母過非兄弟過亦非天
帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙門
婆羅門過汝自有惡汝今自受時閻羅王以
第一天使問罪人已復以第二天使問罪人
言云何汝不見第二天使耶對曰不見王又
問言汝本為人時頗見人疾病困篤臥著牀
褥屎尿臭處身臥其上不能起居飲食須人
百節酸疼流淚呻吟不能言語汝見是不荅
曰見王又報言汝何不自念如此病苦我亦
當尒罪人報言我時放逸不自覺知王又語
言汝自放逸不能修身口意改惡從善今當
令汝知放逸苦王又告言今汝受罪非父母
過非兄弟過亦非天帝過亦非先祖亦非知
識僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自為惡
汝今自受時閻羅王以第二天使問罪人已
復以第三天使問罪人言云何汝不見第三
天使耶荅言不見王又問言汝本為人時頗
見人死身壞命終諸根永滅身體挺直猶如
枯木捐弃塜間鳥獸所食或依棺槨或以火
燒汝見是不罪人報曰實見王又報言汝何
不自念我亦當死與彼無異罪人報言我

塔下七七七四

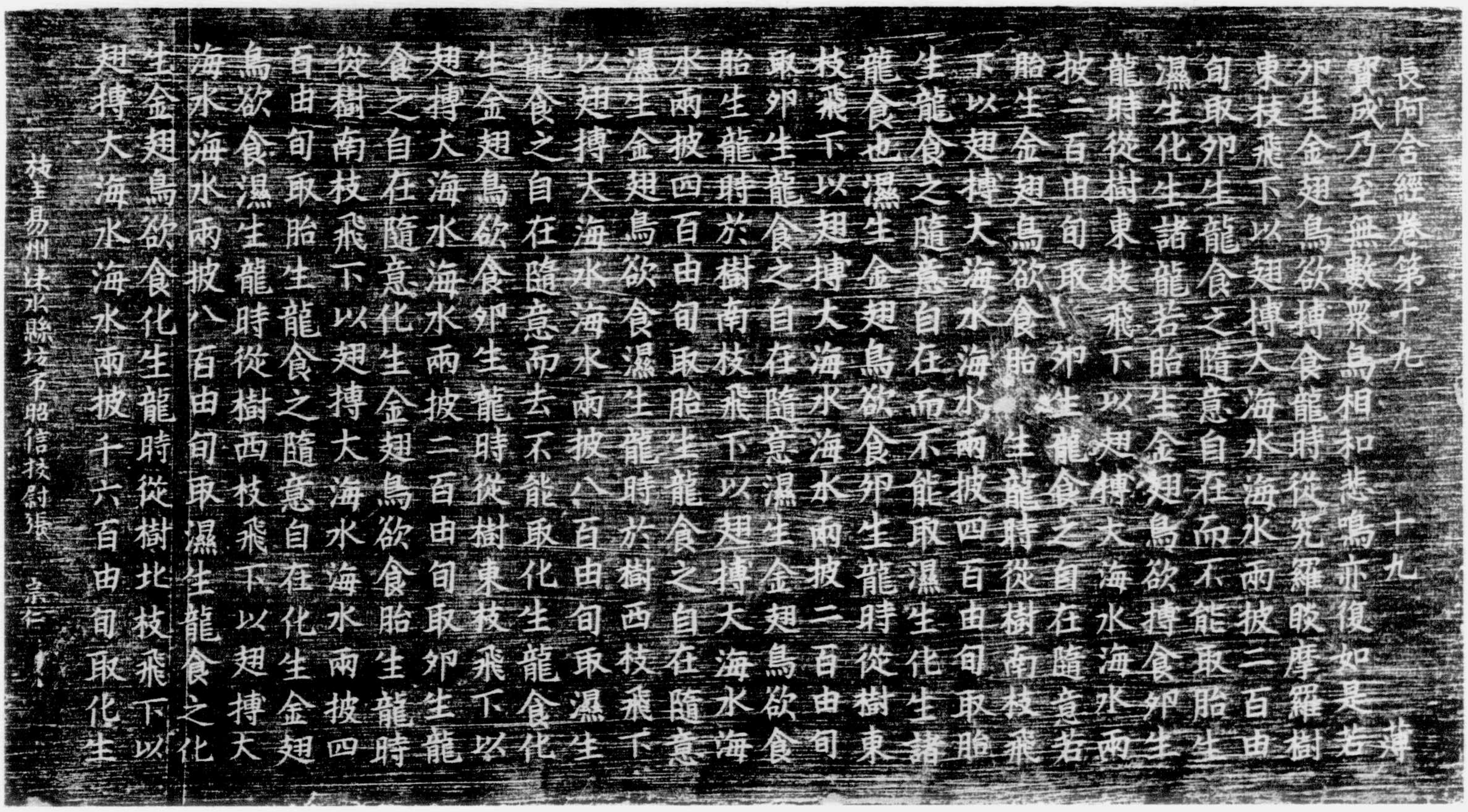


長阿含經卷第十九　十七　淨
時放逸不自覺知王復語言汝自放逸不能
修身口意改惡從善今當令汝知放逸苦王
又告言汝今受罪非父母過非兄弟過亦非
天帝亦非先祖亦非知識僮僕使人亦非沙
門婆羅門過汝自為惡汝今自受時閻羅王
以三天使具詰問已即付獄卒時彼獄卒即
将罪人詣大地獄其大地獄縱廣百由旬下
深百由旬尒時世尊即說偈言
四方有四門　巷陌皆相當　以鐵為獄牆
上覆鐵羅網　以鐵為下地　自然火焰出
縱廣百由旬　安住不傾動　黑焰熢焞起
赫烈難可觀　小獄有十六　火熾由行惡
佛告比丘時閻羅王自生念言世間衆生迷
惑無識身為惡行口意為惡其後命終少有
不受此苦世間衆生若能改惡修身口意為
善行者命終受樂如彼天神我若命終生人
中者若遇如來當於正法中剃除鬚髮服三
法衣出家修道以清淨信修淨梵行所作已
辦斷除生死於現法中自身作證不受後有
尒時世尊以偈頌曰
雖見天使者　而猶為放逸　其人常懷憂
生於卑賤處　若有智慧人　見於天使者
親近賢聖法　而不為放逸　見受生恐畏
由生老病死　無受則解脫　生老病死盡
彼得安隱處　現在得無為　已度諸憂畏
決定般涅槃
佛說長阿含經第四分世記經龍鳥品第五
施主易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

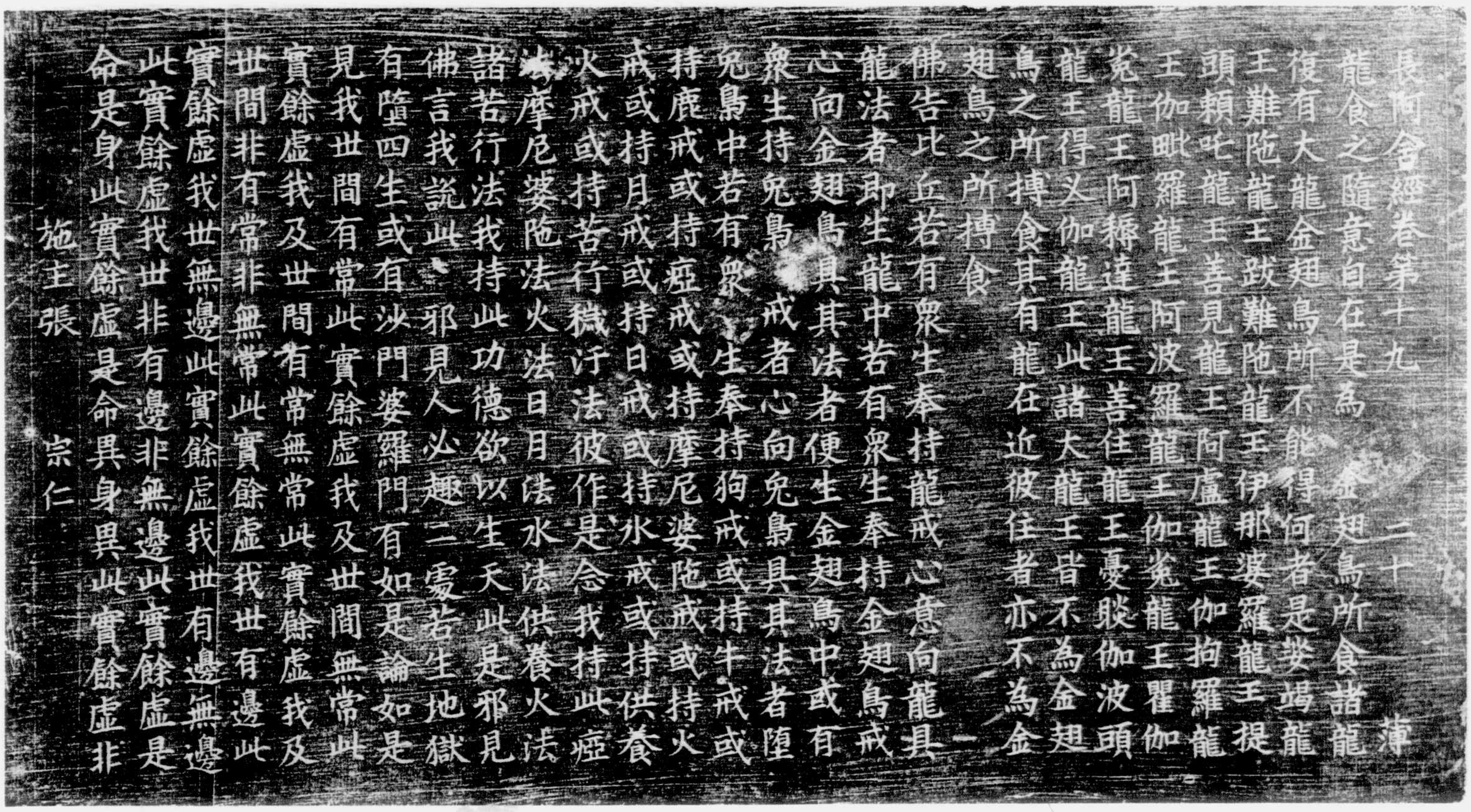


長阿含經卷第十九　十八　淨
佛告比丘有四種龍何等為四一者卵生二
者胎生三者濕生四者化生是為四種有四
種金翅鳥何等為四一者卵生二者胎生三
者濕生四者化生是為四種大海水底有娑
竭龍王宮縱廣八万由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周帀嚴飾皆七寶成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山
王與佉陀羅山二山中間有難陀婆難陀二
龍王宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是大海
北岸有一大樹名究羅睒摩羅龍王金翅鳥
共有此樹其樹下圍七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬此大樹東有卵生龍王宮卵
生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆
七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍
飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復
如是其究羅睒摩羅樹南有胎生龍王宮胎
生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆
七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍
飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復
如是究羅睒摩羅樹西有濕生龍宮濕生金
翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
究羅睒摩羅樹北有化生龍王宮化生金翅
鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七

塔下七七七三

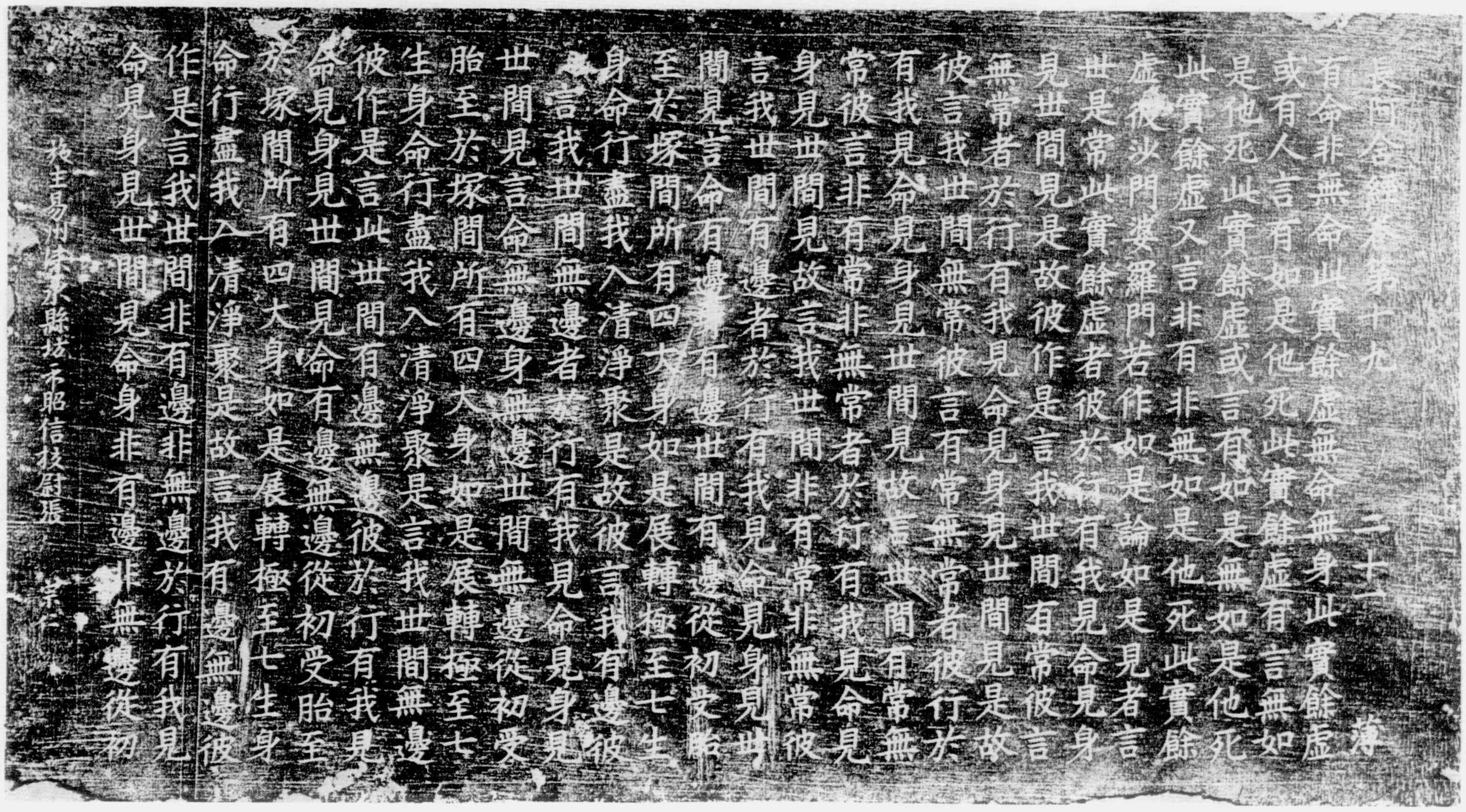


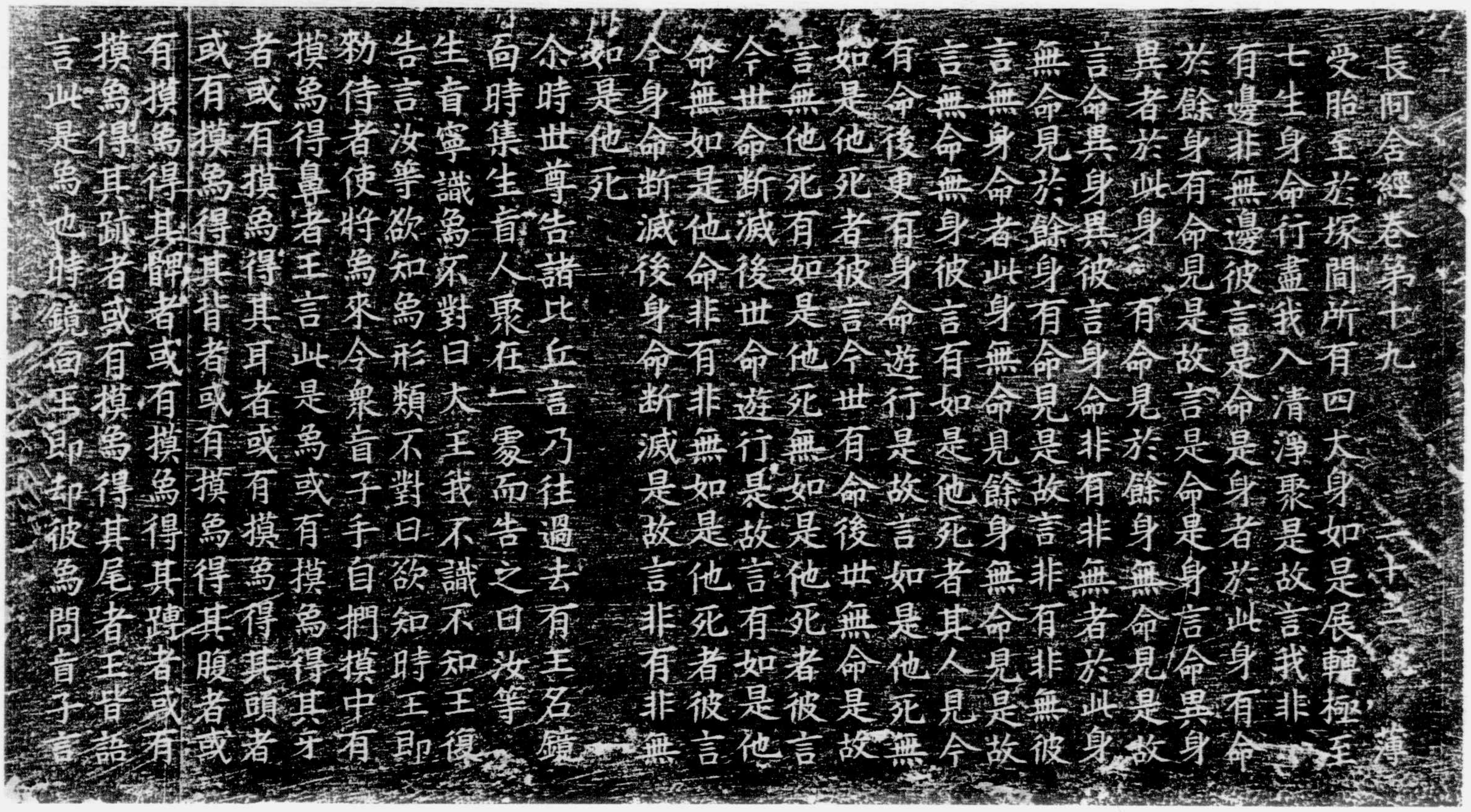
長阿含經卷第十九　十九　薄
實成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是若
卵生金翅鳥欲摶食龍時從究羅睒摩羅樹
東枝飛下以翅摶大海水海水兩披二百由
旬取卵生龍食之隨意自在而不能取胎生
濕生化生諸龍若胎生金翅鳥欲摶食胎生
龍時從樹東枝飛下以翅摶大海水海水兩
披二百由旬取卵生龍食之自在隨意若
胎生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛
下以翅摶大海水海水兩披四百由旬取胎
生龍食之隨意自在而不能取濕生化生諸
龍食也濕生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東
枝飛下以翅摶大海水海水兩披二百由旬
取卵生龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食
胎生龍時於樹南枝飛下以翅摶大海水海
水兩披四百由旬取胎生龍食之自在隨意
濕生金翅鳥欲食濕生龍時於樹西枝飛下
以翅摶大海水海水兩披八百由旬取濕生
龍食之自在隨意而去不能取化生龍食化
生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下以
翅摶大海水海水兩披二百由旬取卵生龍
食之自在隨意化生金翅鳥欲食胎生龍時
從樹南枝飛下以翅摶大海水海水兩披四
百由旬取胎生龍食之隨意自在化生金翅
鳥欲食濕生龍時從樹西枝飛下以翅摶大
海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之化
生金翅鳥欲食化生龍時從樹北枝飛下以
翅摶大海水海水兩披千六百由旬取化生
一　施主易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

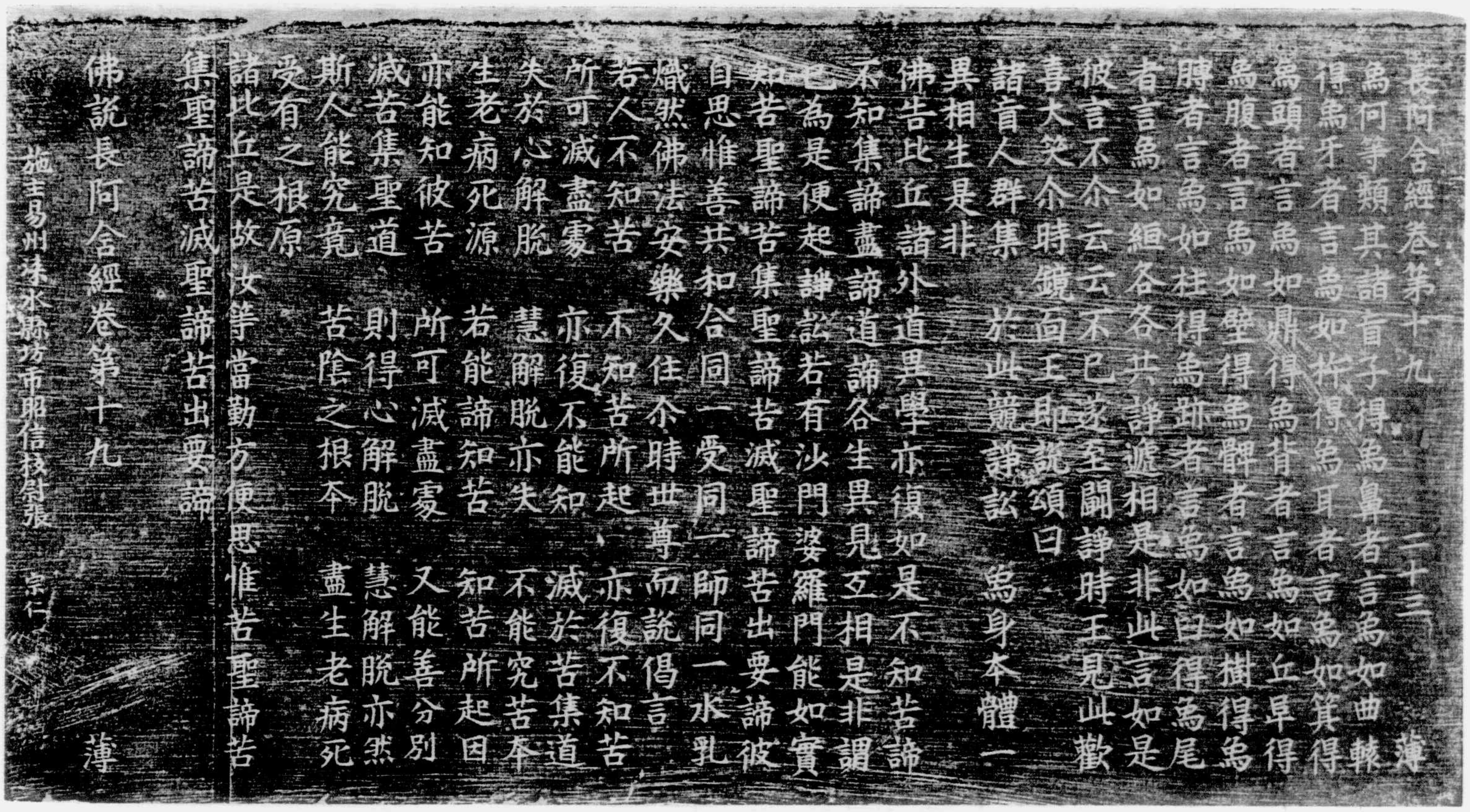


長阿含經卷第十九　二十　薄
龍食之隨意自在是為金翅鳥所食諸龍
復有大龍金翅鳥所不能得何者是娑竭龍
王難陀龍王跋難陀龍王伊那婆羅龍王提
頭賴吒龍王善見龍王阿盧龍王伽拘羅龍
王伽毗羅龍王阿波羅龍王伽㝹龍王瞿伽
㝹龍王阿耨達龍王善住龍王優睒伽波頭
龍王得叉伽龍王此諸大龍王皆不為金翅
鳥之所摶食其有龍在近彼住者亦不為金
翅鳥之所摶食
佛告比丘若有衆生奉持龍戒心意向龍具
龍法者即生龍中若有衆生奉持金翅鳥戒
心向金翅鳥具其法者便生金翅鳥中或有
衆生持兔梟戒者心向兔梟具其法者墮
兔梟中若有衆生奉持狗戒或持牛戒或
持鹿戒或持瘂戒或持摩尼婆陀戒或持火
戒或持月戒或持日戒或持水戒或持供養
火戒或持苦行穢汙法彼作是念我持此瘂
法摩尼婆陀法火法日月法水法供養火法
諸苦行法我持此功德欲以生天此是邪見
佛言我說此邪見人必趣二處若生地獄
有墮四生或有沙門婆羅門有如是論如是
見我世間有常此實餘虛我及世間無常此
實餘虛我及世間有常無常此實餘虛我及
世間非有常非無常此實餘虛我世有邊此
實餘虛我世無邊此實餘虛我世有邊無邊
此實餘虛我世非有邊非無邊此實餘虛是
命是身此實餘虛是命異身異此實餘虛非
施主張　宗仁

塔下七七二


長阿含經卷第十九　二十二　溥
有命非無命此實餘虛無命無身此實餘虛
或有人言有如是他死此實餘虛有言無如
是他死此實餘虛或言有如是無如是他死
此實餘虛又言非有非無如是他死此實餘
虛彼沙門婆羅門若作如是論如是見者言
世是常此實餘虛者彼於行有我見命見身
見世間見是故彼作是言我世間有常彼言
無常者於行有我見命見身見世間見是故
彼言我世間無常彼言有常無常者彼行於
有我見命見身見世間見故言世間有常無
常彼言非有常非無常者於行有我見命見
身見世間見故言我世間非有常非無常彼
言我世間有邊者於行有我見命見身見世
間見言命有邊身有邊世間有邊從初受胎
至於塚間所有四大身如是展轉極至七生
身命行盡我入清淨聚是故彼言我有邊彼
言我世間無邊者於行有我見命見身見
世間見言命無邊身無邊世間無邊從初受
胎至於塚間所有四大身如是展轉極至七
生身命行盡我入清淨聚是言我世間無邊
彼作是言此世間有邊無邊彼於行有我見
命見身見世間見命有邊無邊從初受胎至
於塚間所有四大身如是展轉極至七生身
命行盡我入清淨聚是故言我有邊無邊彼
作是言我世間非有邊非無邊於行有我見
命見身見世間見命身非有邊非無邊從初
一校主易州淶水縣拔示昭信校尉張　宗仁


長阿含經卷第十九　二十三　溥
受胎至於塚間所有四大身如是展轉極至
七生身命行盡我入清淨聚是故言我非
有邊非無邊彼言是命是身者於此身有命
於餘身有命見是故言是命是身言命異身
異者於此身有命見於餘身無命見是故
言命異身異彼言身命非有非無者於此身
無命見於餘身有命見是故言非有非無彼
言無身命者此身無命見餘身無命見是故
言無命無身彼言有如是他死者其人見今
有命後更有身命遊行是故言如是他死無
如是他死者彼言今世有命後世無命是故
言無他死有如是他死無如是他死者彼言
今世命斷滅後世命遊行是故言有如是他
命無如是他命非有非無如是他死者彼言
今身命斷滅後身命斷滅是故言非有非無
如是他死
尒時世尊告諸比丘言乃往過去有王名鏡
面時集生盲人聚在一處而告之曰汝等
生盲寧識爲不對曰大王我不識不知王復
告言汝等欲知爲形類不對曰欲知時王即
勑侍者使將爲來令衆盲子手自捫摸中有
摸爲得鼻者王言此是爲或有摸爲得其牙
者或有摸爲得其耳者或有摸爲得其頭者
或有摸爲得其背者或有摸爲得其腹者或
有摸爲得其髀者或有摸爲得其蹲者或有
摸爲得其跡者或有摸爲得其尾者王皆語
言此是爲也時鏡面王即却彼爲問盲子言



長阿含經卷第十九　二十三　薄
為何等類其諸盲子得為鼻者言為如曲轅
得為牙者言為如杵得為耳者言為如箕得
為頭者言為如鼎得為背者言為如丘阜得
為腹者言為如壁得為髀者言為如樹得為
膊者言為如柱得為跡者言為如臼得為尾
者言為如絙各各共諍遞相是非此言如是
彼言不尒云云不已遂至鬪諍時王見此歡
喜大笑尒時鏡面王即說頌曰

諸盲人群集　於此競諍訟　為身本體一
異相生是非

佛告比丘諸外道異學亦復如是不知苦諦
不知集諦盡諦道諦各生異見互相是非謂
已為是便起諍訟若有沙門婆羅門能如實
知苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼
自思惟善共和合同一受同一師同一水乳
熾然佛法安樂久住尒時世尊而說偈言

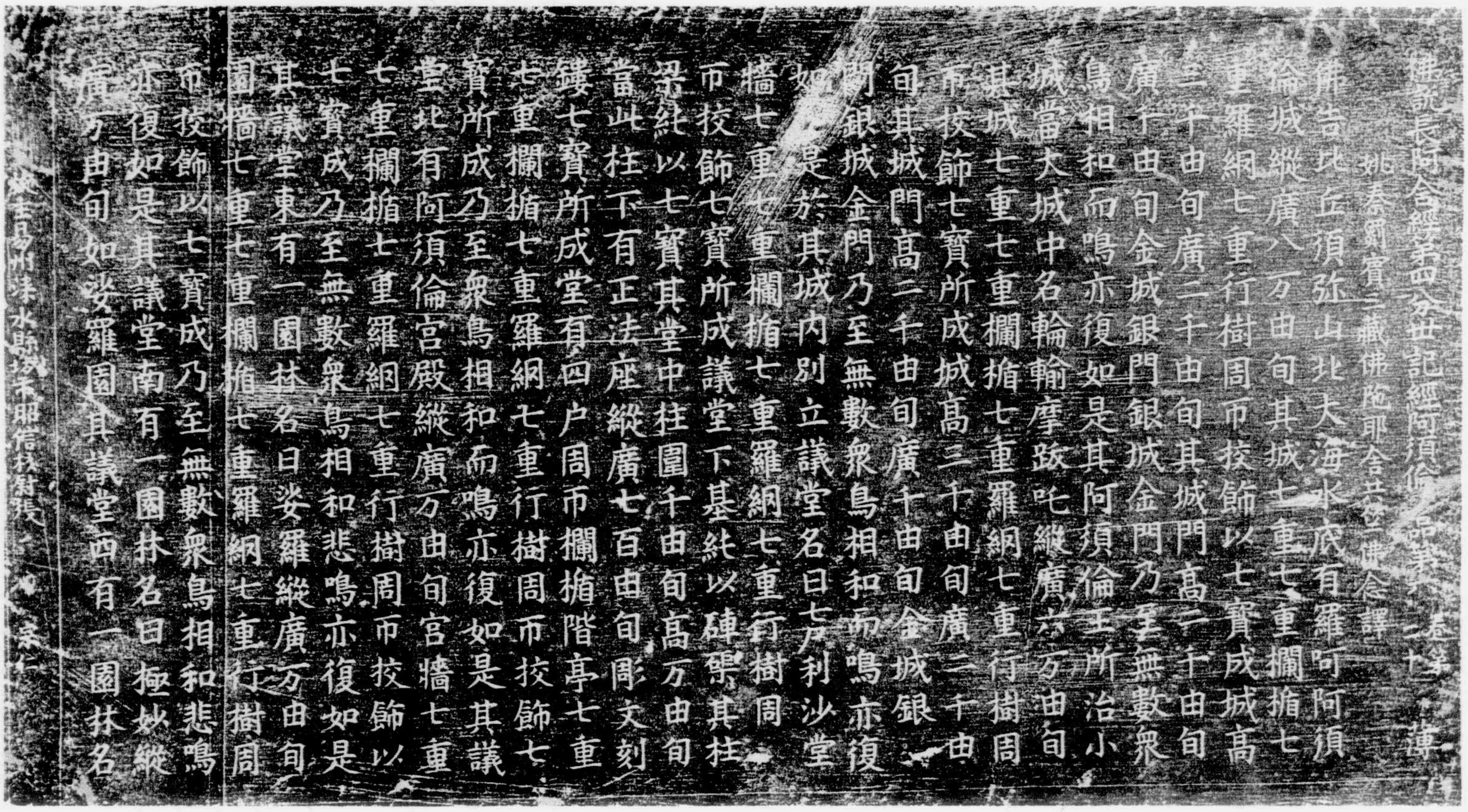
若人不知苦　不知苦所起　亦復不知苦
所可滅盡處　亦復不能知　滅於苦集道
失於心解脫　慧解脫亦失　不能究苦本
生老病死源　若能諦知苦　知苦所起因
亦能知彼苦　所可滅盡處　又能善分別
滅苦集聖道　則得心解脫　慧解脫亦然
斯人能究竟　苦陰之根本　盡生老病死
受有之根原

諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦
集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九　薄

施主易州淶水縣坊市昭信校尉張　宗仁

塔下七七七〇

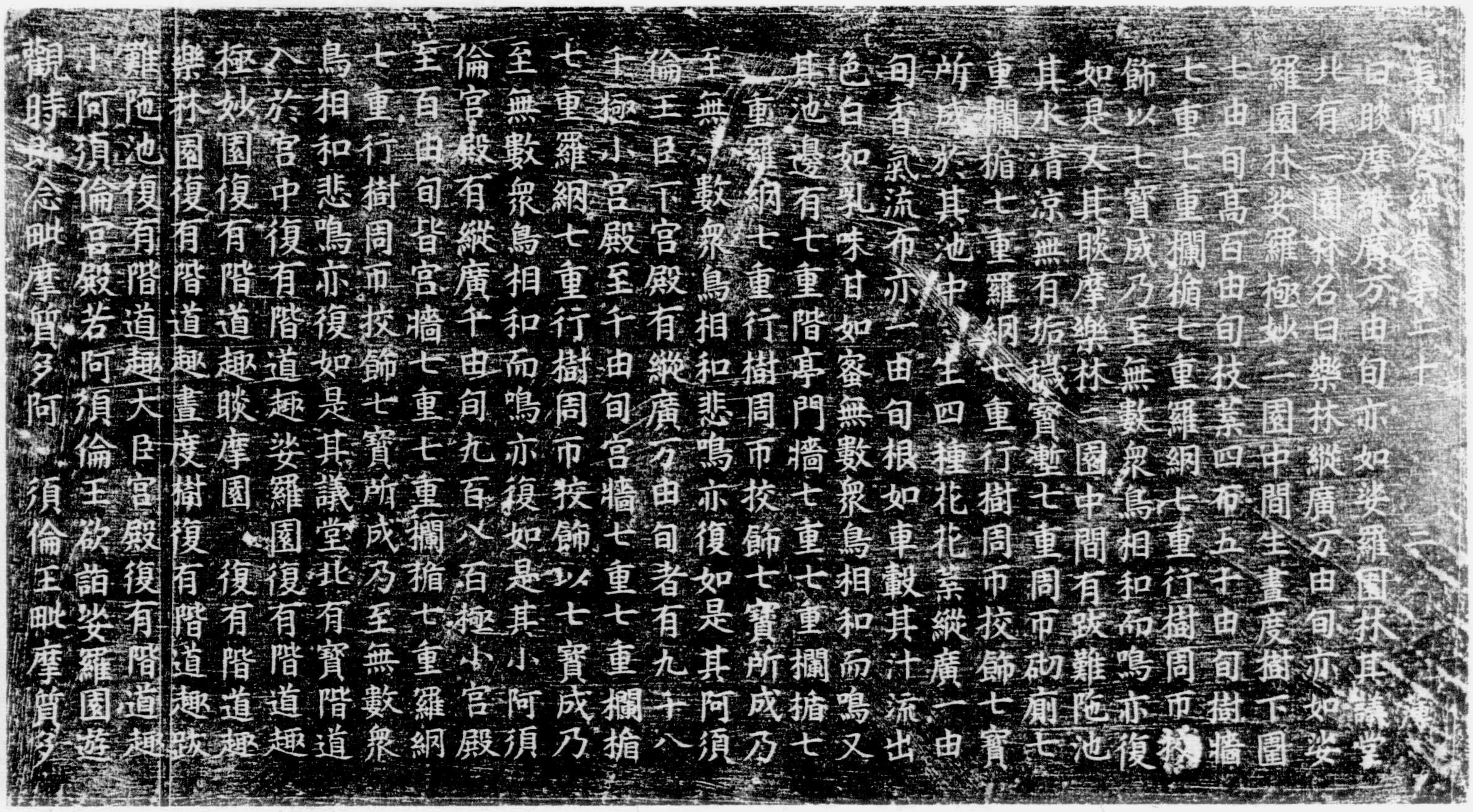


佛說長阿含經第四分世記經阿須倫品第六　二十　卷第　薄

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

佛告比丘須弥山北大海水底有羅呵阿須倫城縱廣八万由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成城高三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其阿須倫王所治小城當大城中名輪輪摩跋吒縱廣六万由旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾七寶所成城高三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是於其城內別立議堂名曰七尸利沙堂牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾七寶所成議堂下基純以硨磲其柱純以七寶其堂中柱圍千由旬高万由旬當此柱下有正法座縱廣七百由旬彫文刻鏤七寶所成堂有四户周帀欄楯階亭七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾七寶所成乃至衆鳥相和而鳴亦復如是其議堂北有阿須倫宮殿縱廣万由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂東有一園林名曰娑羅縱廣万由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂南有一園林名曰極妙縱廣万由旬如娑羅園其議堂西有一園林名

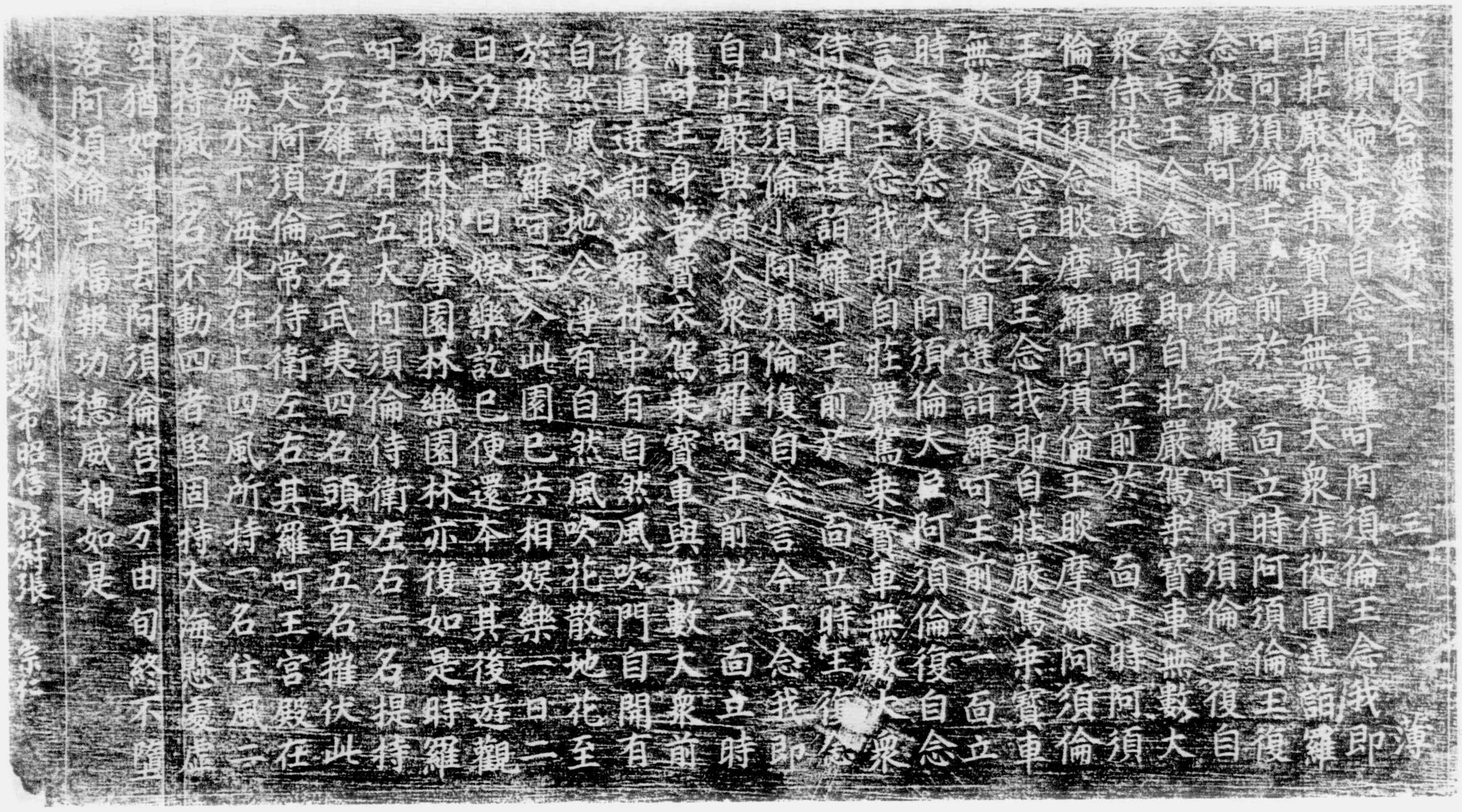
施主易州淶水縣[illegible]昭信校尉張[illegible]家仁



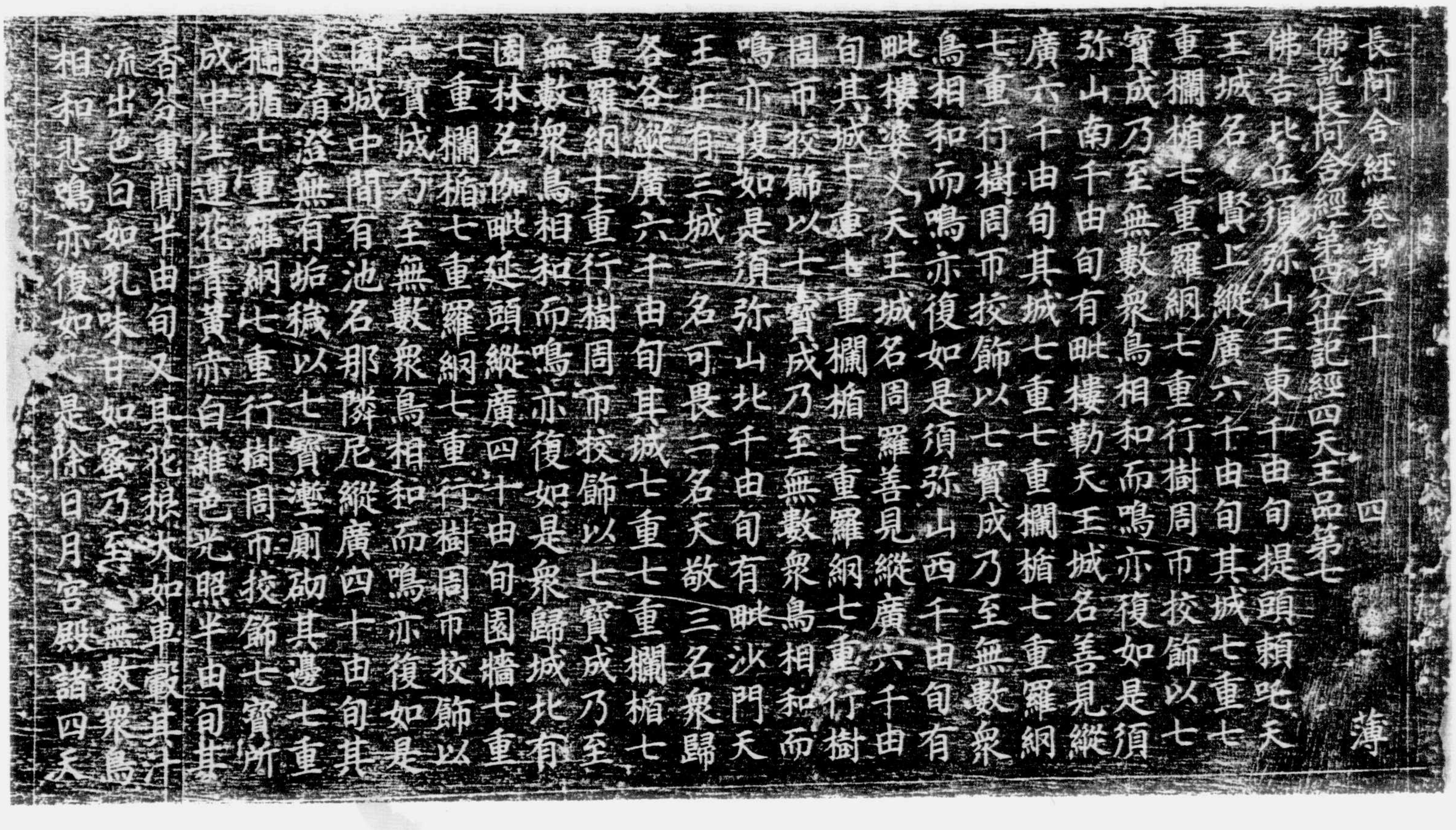
長阿含經卷第二十　二　薄

曰睒摩樂廣万由旬亦如娑羅園林其議堂北有一園林名曰樂林縱廣万由旬亦如娑羅園林娑羅極妙二園中間生晝度樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布五千由旬樹牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其睒摩樂林二園中間有跋難陀池其水清涼無有垢穢寶塹七重周帀砌廁七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾七寶所成於其池中生四種花花葉縱廣一由旬香氣流布亦一由旬根如車轂其汁流出色白如乳味甘如蜜無數衆鳥相和而鳴又其池邊有七重階亭門牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其阿須倫王臣下宮殿有縱廣万由旬者有九千八千極小宮殿至千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬九百八百極小宮殿至百由旬皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其議堂北有寶階道入於宮中復有階道趣娑羅園復有階道趣極妙園復有階道趣睒摩園 復有階道趣樂林園復有階道趣晝度樹復有階道趣跋難陀池復有階道趣大臣宮殿復有階道趣小阿須倫宮殿若阿須倫王欲詣娑羅園遊觀時即念毗摩質多阿 須倫王毗摩質多

塔下七七六九

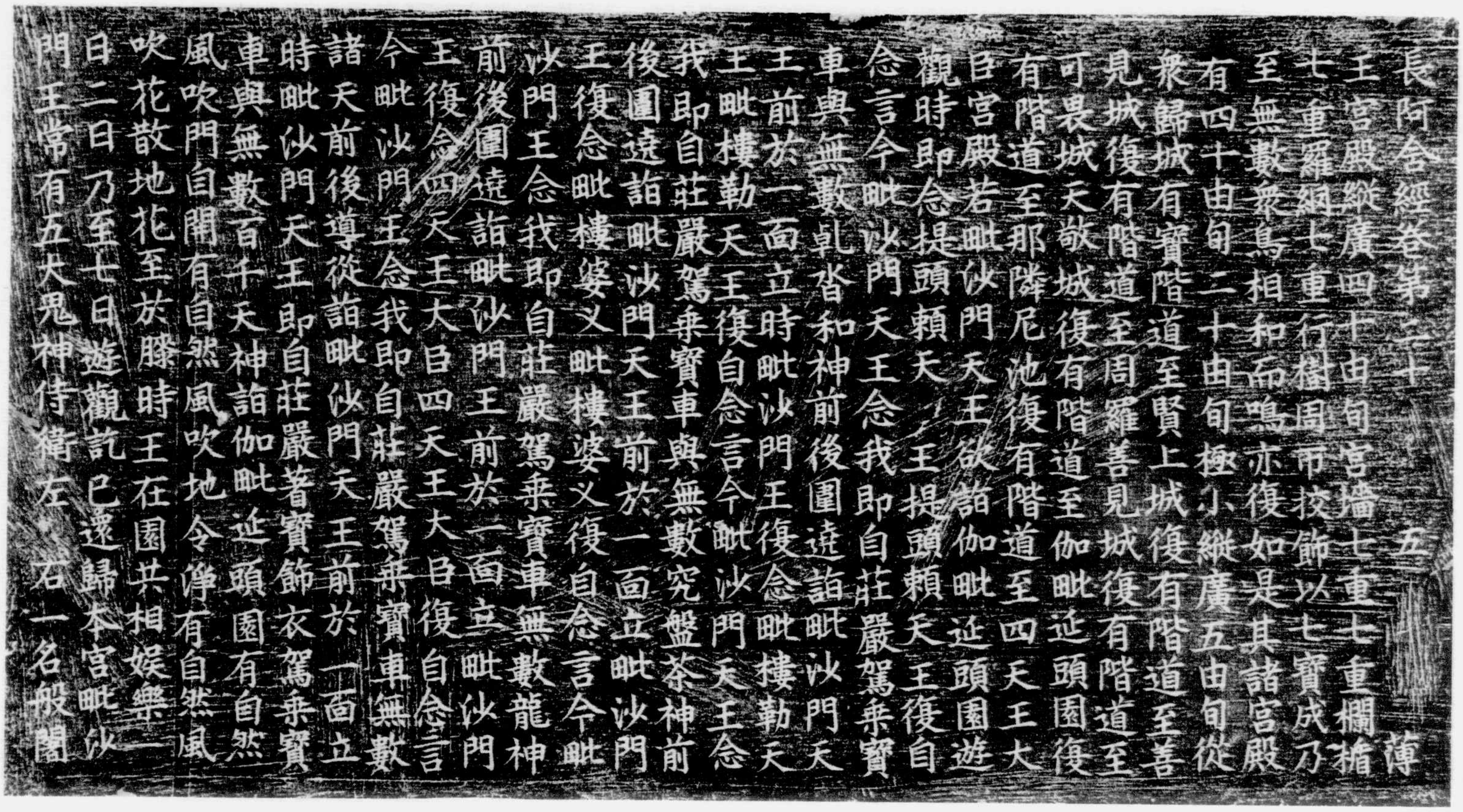


長阿含經卷第二十　三　薄
阿須倫王復自念言羅呵阿須倫王念我即
自莊嚴駕乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅
呵阿須倫王前於一面立時阿須倫王復自
念波羅呵阿須倫王波羅呵阿須倫王復自
念言王今念我即自莊嚴駕乘寶車無數大
衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時阿須
倫王復念眈摩羅阿須倫王眈摩羅阿須倫
王復自念言今王念我即自莊嚴駕乘寶車
無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面立
時王復念大臣阿須倫大臣阿須倫復自念
言今王念我即自莊嚴駕乘寶車無數大衆
侍從圍遶詣羅呵王前於一面立時王復念
小阿須倫小阿須倫復自念言今王念我即
自莊嚴與諸大衆詣羅呵王前於一面立時
羅呵王身著寶衣駕乘寶車與無數大衆前
後圍遶詣娑羅林中有自然風吹門自開有
自然風吹地令淨有自然風吹花散地花至
於膝時羅呵王入此園已共相娛樂一日二
日乃至七日娛樂訖已便還本宮其後遊觀
極妙園林眈摩園林樂園林亦復如是時羅
呵王常有五大阿須倫侍衛左右一名提持
二名雄力三名武夷四名頭首五名摧伏此
五大阿須倫常侍衛左右其羅呵王宮殿在
大海水下海水在上四風所持一名住風二
名持風三名不動四者堅固持大海懸虛
空猶如浮雲去阿須倫宮一万由旬終不墮
落阿須倫王福報功德威神如是
施主易州淶水縣布昭信　校尉張　宗

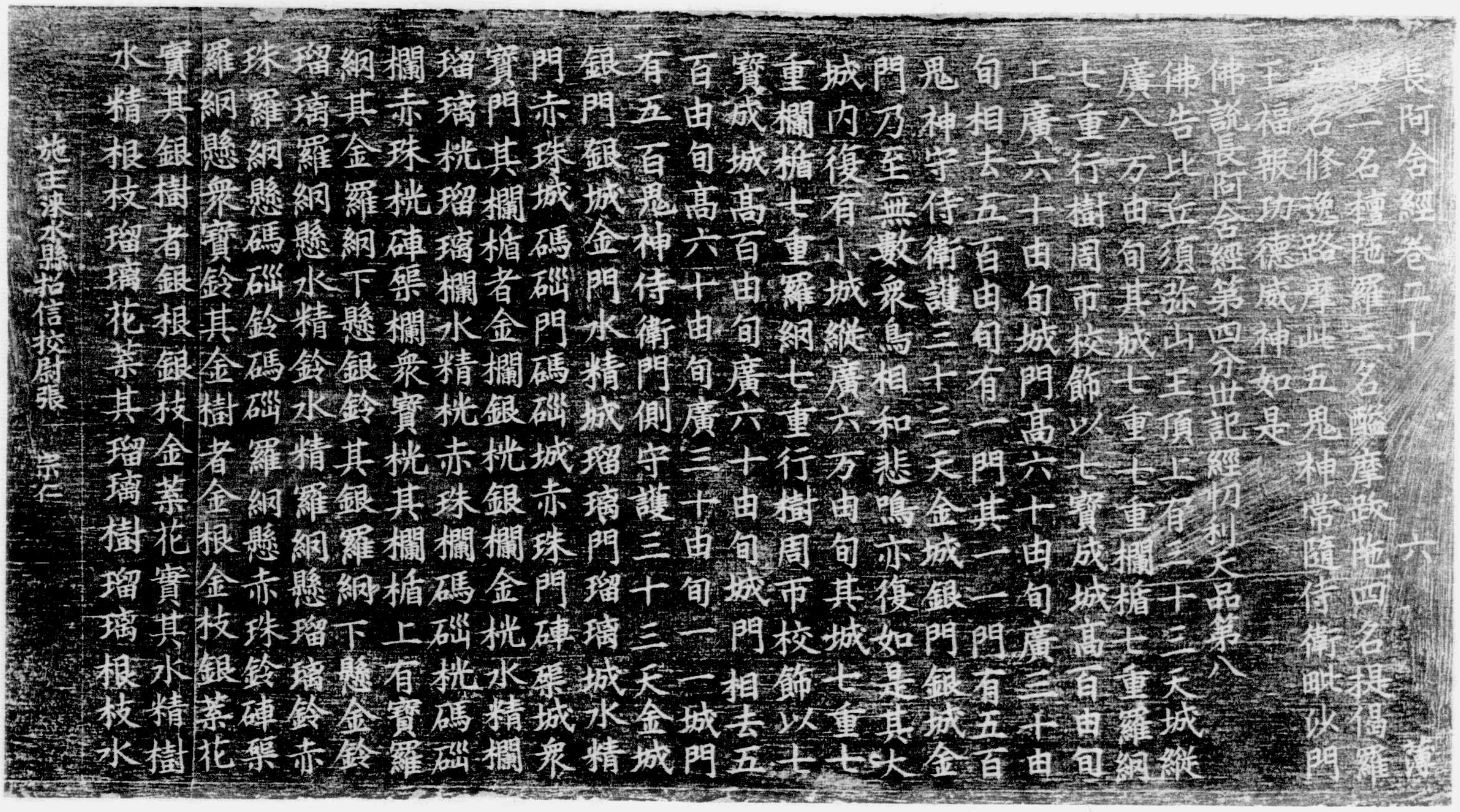


長阿含經卷第二十　四　薄
佛說長阿含經第四分世記經四天王品第七
佛告比丘須弥山王東千由旬提頭賴吒天
王城名賢上縱廣六千由旬其城七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七
寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須
弥山南千由旬有毗樓勒天王城名善見縱
廣六千由旬其城七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是須弥山西千由旬有
毗樓婆叉天王城名周羅善見縱廣六千由
旬其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹
周帀校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而
鳴亦復如是須弥山北千由旬有毗沙門天
王王有三城一名可畏二名天敬三名衆歸
各各縱廣六千由旬其城七重七重欄楯七
重羅網七重行樹周帀校飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和而鳴亦復如是衆歸城北有
園林名伽毗延頭縱廣四十由旬園牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
園城中間有池名那隣尼縱廣四十由旬其
水清澄無有垢穢以七寶塹廁砌其邊七重
欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所
成中生蓮花青黃赤白雜色光照半由旬其
香芬熏聞半由旬又其花根大如車轂其汁
流出色白如乳味甘如蜜乃至無數衆鳥
相和悲鳴亦復如是除日月宮殿諸四天

塔下七七六八

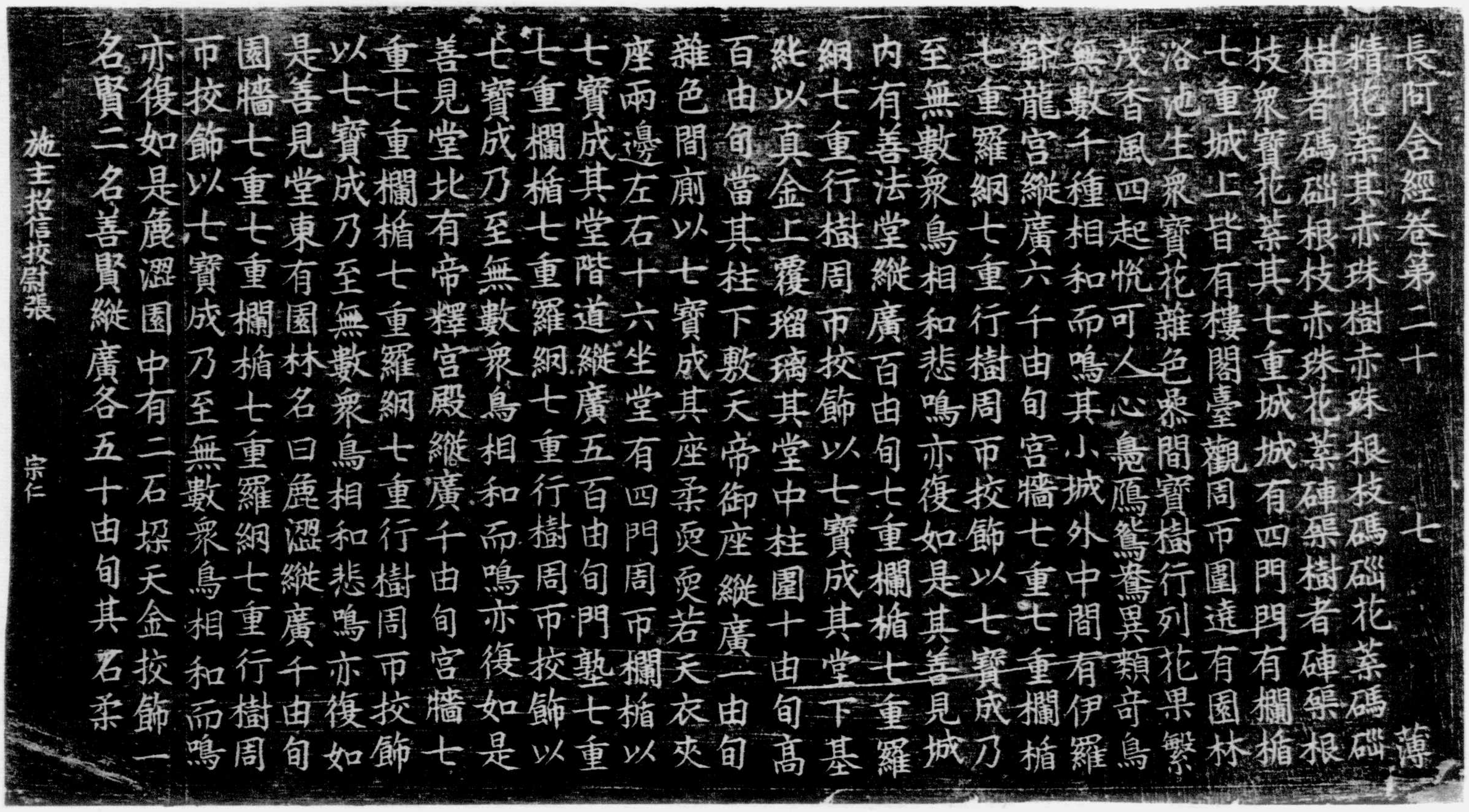


長阿含經卷第二十　五　薄
王宮殿縱廣四十由旬宮墻七重七重欄楯
七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成乃
至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿
有四十由旬二十由旬極小縱廣五由旬從
衆歸城有寶階道至賢上城復有階道至善
見城復有階道至周羅善見城復有階道至
可畏城天敬城復有階道至伽毗延頭園復
有階道至那隣尼池復有階道至四天王大
臣宮殿若毗沙門天王欲詣伽毗延頭園遊
觀時即念提頭賴天王提頭賴天王復自
念言今毗沙門天王念我即自莊嚴駕乘寶
車與無數乹沓和神前後圍遶詣毗沙門天
王前於一面立時毗沙門王復念毗樓勒天
王毗樓勒天王復自念言今毗沙門天王念
我即自莊嚴駕乘寶車與無數究盤茶神前
後圍遶詣毗沙門天王前於一面立毗沙門
王復念毗樓婆叉毗樓婆叉復自念言今毗
沙門王念我即自莊嚴駕乘寶車無數龍神
前後圍遶詣毗沙門王前於一面立毗沙門
王復念四天王大臣四天王大臣復自念言
今毗沙門王念我即自莊嚴駕乘寶車無數
諸天前後導從詣毗沙門天王前於一面立
時毗沙門天王即自莊嚴著寶飾衣駕乘寶
車與無數百千天神詣伽毗延頭園有自然
風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風
吹花散地花至於膝時王在園共相娛樂一
日二日乃至七日遊觀訖已還歸本宮毗沙
門王常有五大鬼神侍衛左右一名般闍

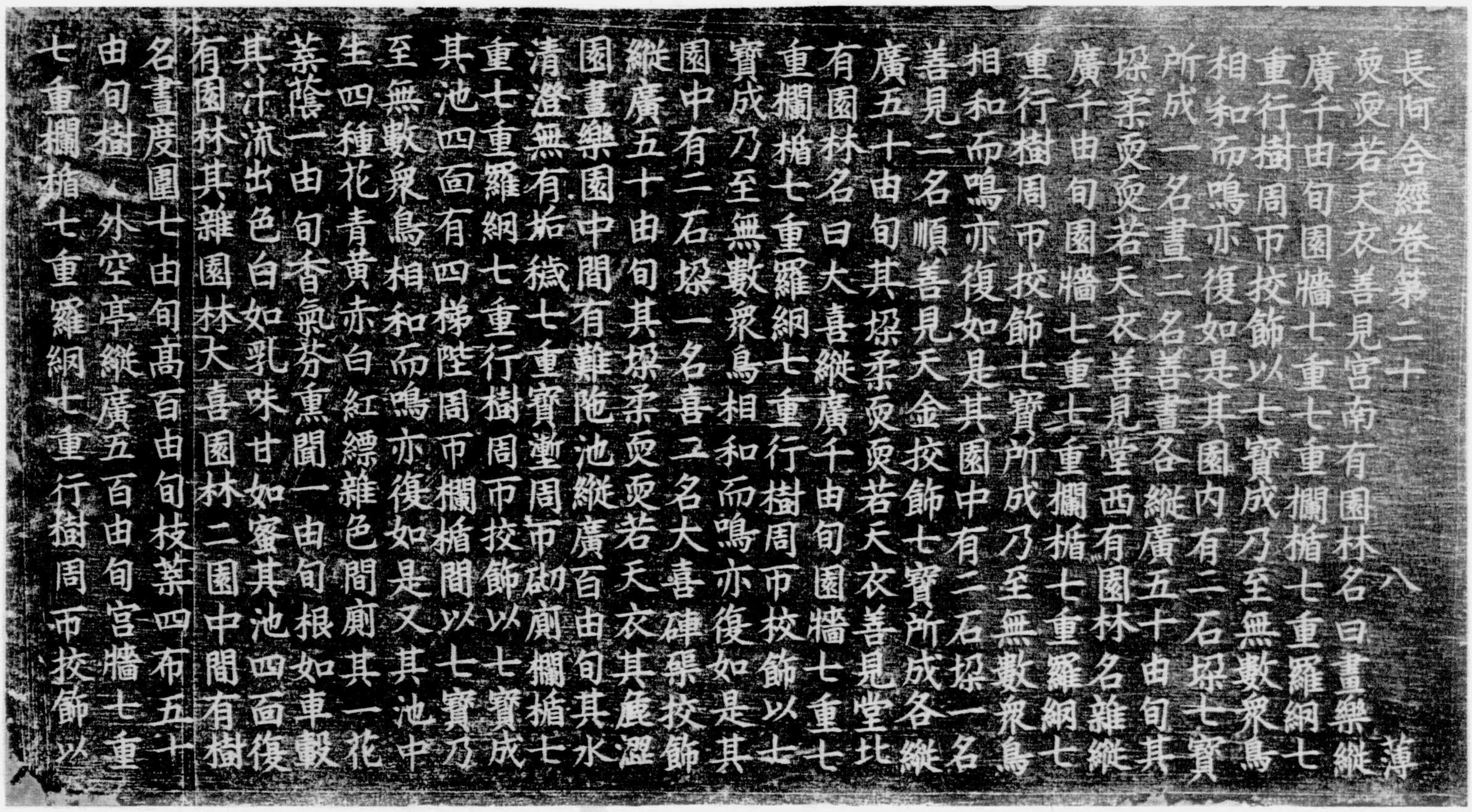


長阿含經卷二十　六　薄
樓二名檀陁羅三名醯摩散陁四名提偈羅
五名修逸路摩此五鬼神常隨侍衛毗沙門
王福報功德威神如是
佛說長阿含經第四分世記經忉利天品第八
佛告比丘須弥山王頂上有三十三天城縱
廣八万由旬其城七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周帀校飾以七寶成城高百由旬
上廣六十由旬城門高六十由旬廣三十由
旬相去五百由旬有一門其一門有五百
鬼神守侍衛護三十三天金城銀門銀城金
門乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其大
城內復有小城縱廣六万由旬其城七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾以七
寶成城高百由旬廣六十由旬城門相去五
百由旬高六十由旬廣三十由旬一一城門
有五百鬼神侍衛門側守護三十三天金城
銀門銀城金門水精城瑠璃門瑠璃城水精
門赤珠城碼碯門碼碯城赤珠門硨磲城衆
寶門其欄楯者金欄銀桄銀欄金桄水精欄
瑠璃桄瑠璃欄水精桄赤珠欄碼碯桄碼碯
欄赤珠桄硨磲欄衆寶桄其欄楯上有寶羅
網其金羅網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴
瑠璃羅網懸水精鈴水精羅網懸瑠璃鈴赤
珠羅網懸碼碯鈴碼碯羅網懸赤珠鈴硨磲
羅網懸衆寶鈴其金樹者金根金枝銀葉花
實其銀樹者銀根銀枝金葉花實其水精樹
水精根枝瑠璃花葉其瑠璃樹瑠璃根枝水
施主淶水縣招信校尉張　宗仁

塔下七七六七

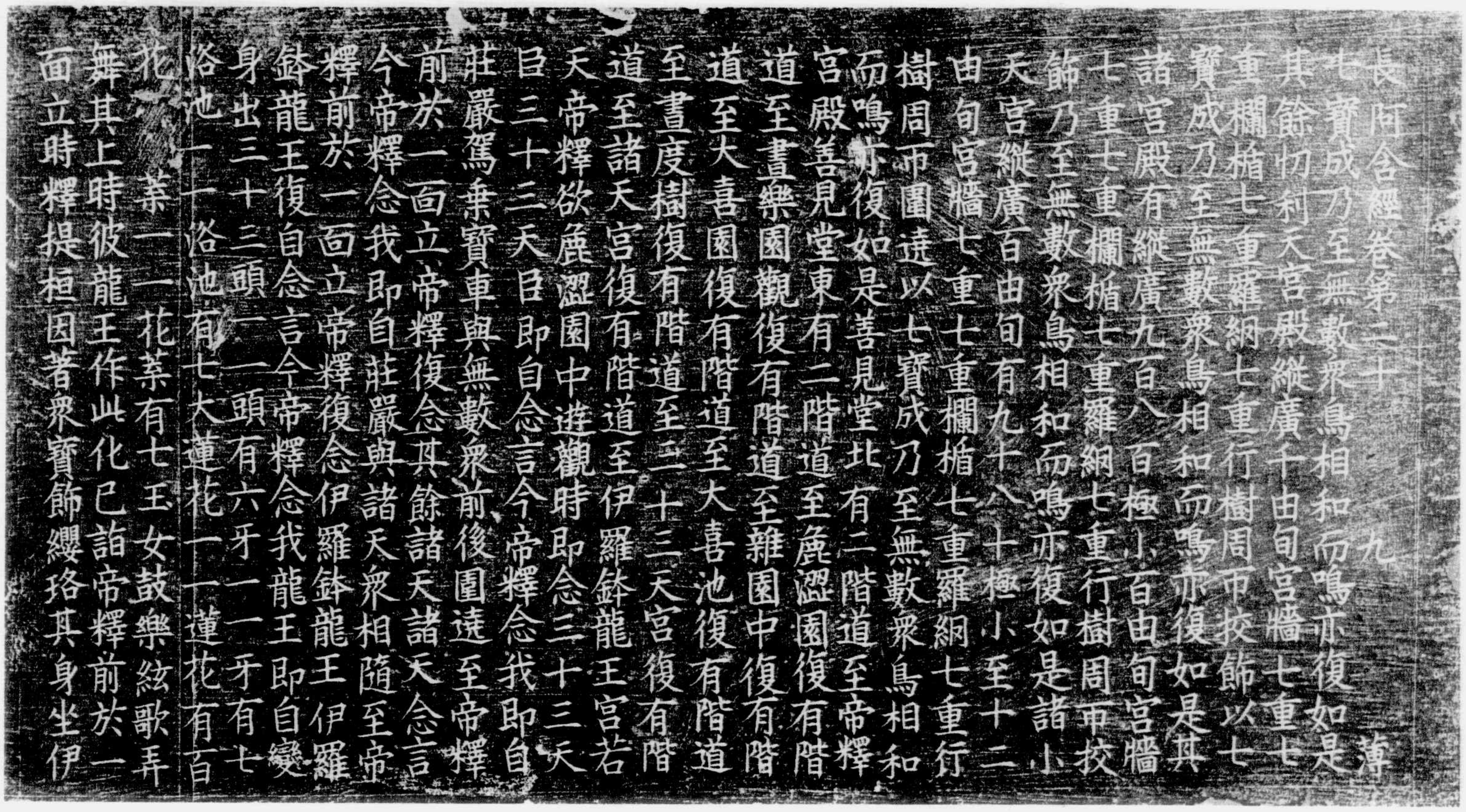


長阿含經卷第二十　七　薄
精花葉其赤珠樹赤珠根枝碼碯花葉碼碯
樹者碼碯根枝赤珠花葉硨磲樹者硨磲根
枝衆寶花葉其七重城城有四門門有欄楯
七重城上皆有樓閣臺觀周帀圍遶有園林
浴池生衆寶花雜色參間寶樹行列花果繁
茂香風四起悅可人心鳧鴈鴛鴦異類奇鳥
無數千種相和而鳴其小城外中間有伊羅
鉢龍宮縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯
七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成乃
至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其善見城
內有善法堂縱廣百由旬七重欄楯七重羅
網七重行樹周帀挍飾以七寶成其堂下基
純以真金上覆瑠璃其堂中柱圍十由旬高
百由旬當其柱下敷天帝御座縱廣一由旬
雜色間廁以七寶成其座柔耎耎若天衣夾
座兩邊左右十六坐堂有四門周帀欄楯以
七寶成其堂階道縱廣五百由旬門塾七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
善見堂北有帝釋宮殿縱廣千由旬宮牆七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾
以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如
是善見堂東有園林名曰麁澀縱廣千由旬
園牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周
帀挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴
亦復如是麁澀園中有二石垛天金挍飾一
名賢二名善賢縱廣各五十由旬其石柔
施主招信挍尉張　宗仁



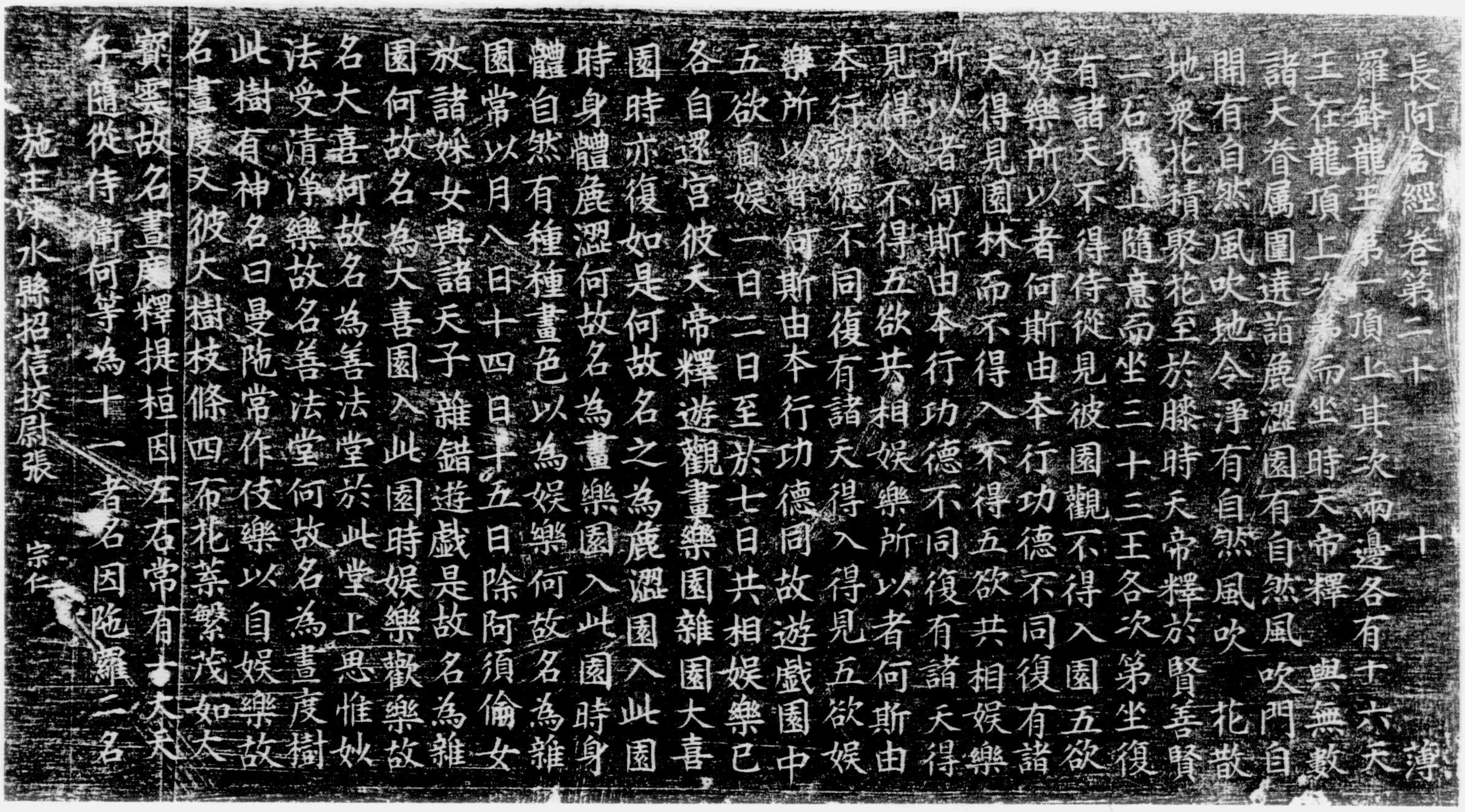
長阿含經卷第二十　八　薄
耎耎若天衣善見宮南有園林名曰晝樂縱
廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周帀挍飾以七寶成乃至無數衆鳥
相和而鳴亦復如是其園內有二石垛七寶
所成一名晝二名善晝各縱廣五十由旬其
垛柔耎耎若天衣善見堂西有園林名雜縱
廣千由旬園牆七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周帀挍飾七寶所成乃至無數衆鳥
相和而鳴亦復如是其園中有二石垛一名
善見二名順善見天金挍飾七寶所成各縱
廣五十由旬其垛柔耎耎若天衣善見堂北
有園林名曰大喜縱廣千由旬園牆七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七
寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其
園中有二石垛一名喜二名大喜硨磲挍飾
縱廣五十由旬其垛柔耎耎若天衣其麁澀
園晝樂園中間有難陁池縱廣百由旬其水
清澄無有垢穢七重寶塹周帀砌廁欄楯七
重七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成
其池四面有四梯陛周帀欄楯間以七寶乃
至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又其池中
生四種花青黃赤白紅縹雜色間廁其一花
葉蔭一由旬香氣芬熏聞一由旬根如車轂
其汁流出色白如乳味甘如蜜其池四面復
有園林其雜園林大喜園林二園中間有樹
名晝度圍七由旬高百由旬枝葉四布五十
由旬樹外空亭縱廣五百由旬宮牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以

塔下七七六二



長阿含經卷第二十　九　薄

七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其餘忉利天宮殿縱廣千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有縱廣九百八百極小百由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀挍飾乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是諸小天宮縱廣百由旬有九十八十極小至十二由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀圍遶以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是善見堂北有二階道至帝釋宮殿善見堂東有二階道至麁澀園復有階道至晝樂園觀復有階道至雜園中復有階道至大喜園復有階道至大喜池復有階道至晝度樹復有階道至三十三天宮復有階道至諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮若天帝釋欲麁澀園中遊觀時即念三十三天已三十三天已即自念言今帝釋念我即自莊嚴駕乘寶車與無數衆前後圍遶至帝釋前於一面立帝釋復念其餘諸天諸天念言今帝釋念我即自莊嚴與諸天衆相隨至帝釋前於一面立帝釋復念伊羅鉢龍王伊羅鉢龍王復自念言今帝釋念我龍王即自變身出三十三頭一一頭有六牙一一牙有七浴池一一浴池有七大蓮花一一蓮花有百花一葉一一花葉有七玉女鼓樂絃歌弄舞其上時彼龍王作此化已詣帝釋前於一面立時釋提桓因著衆寶飾瓔珞其身坐伊

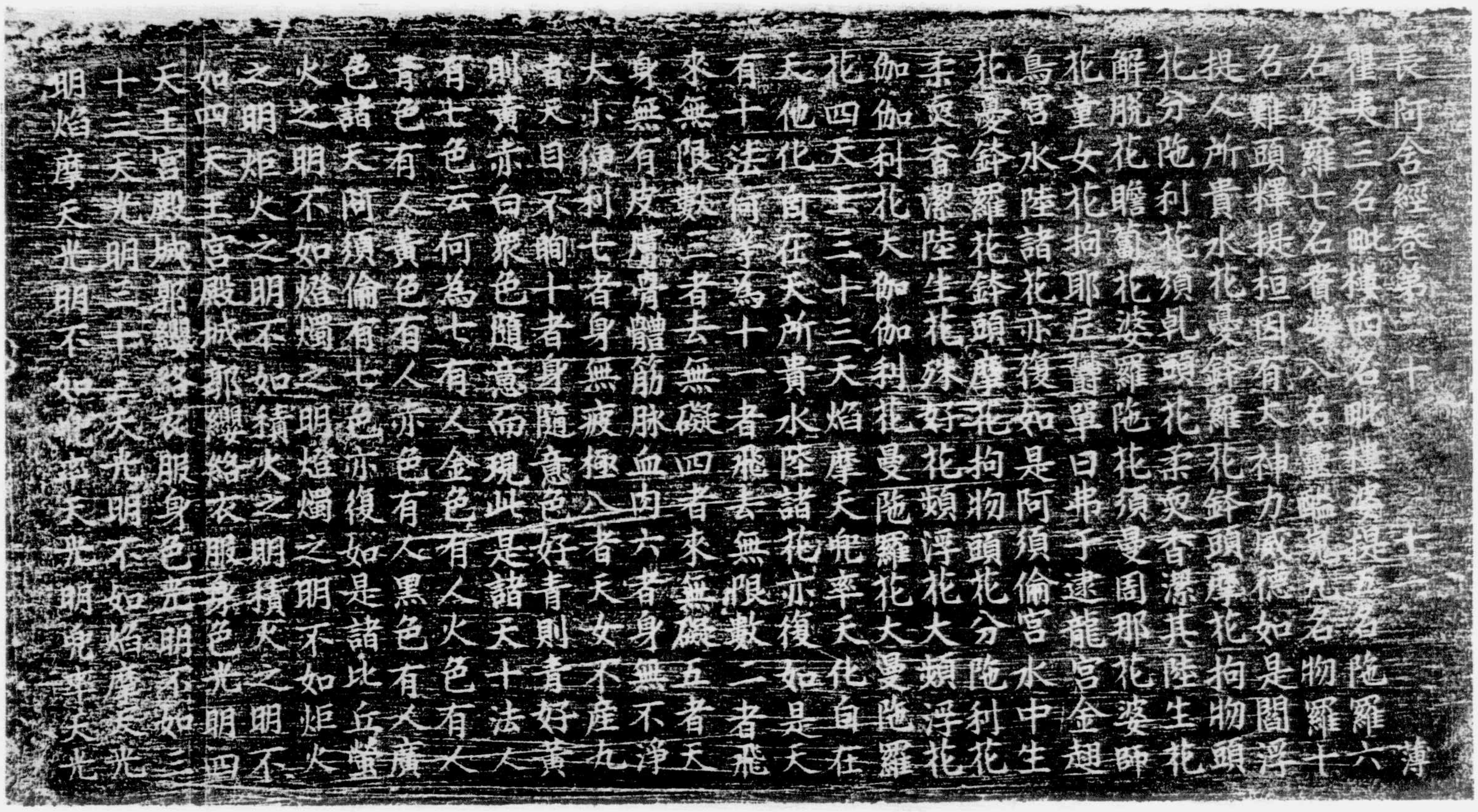


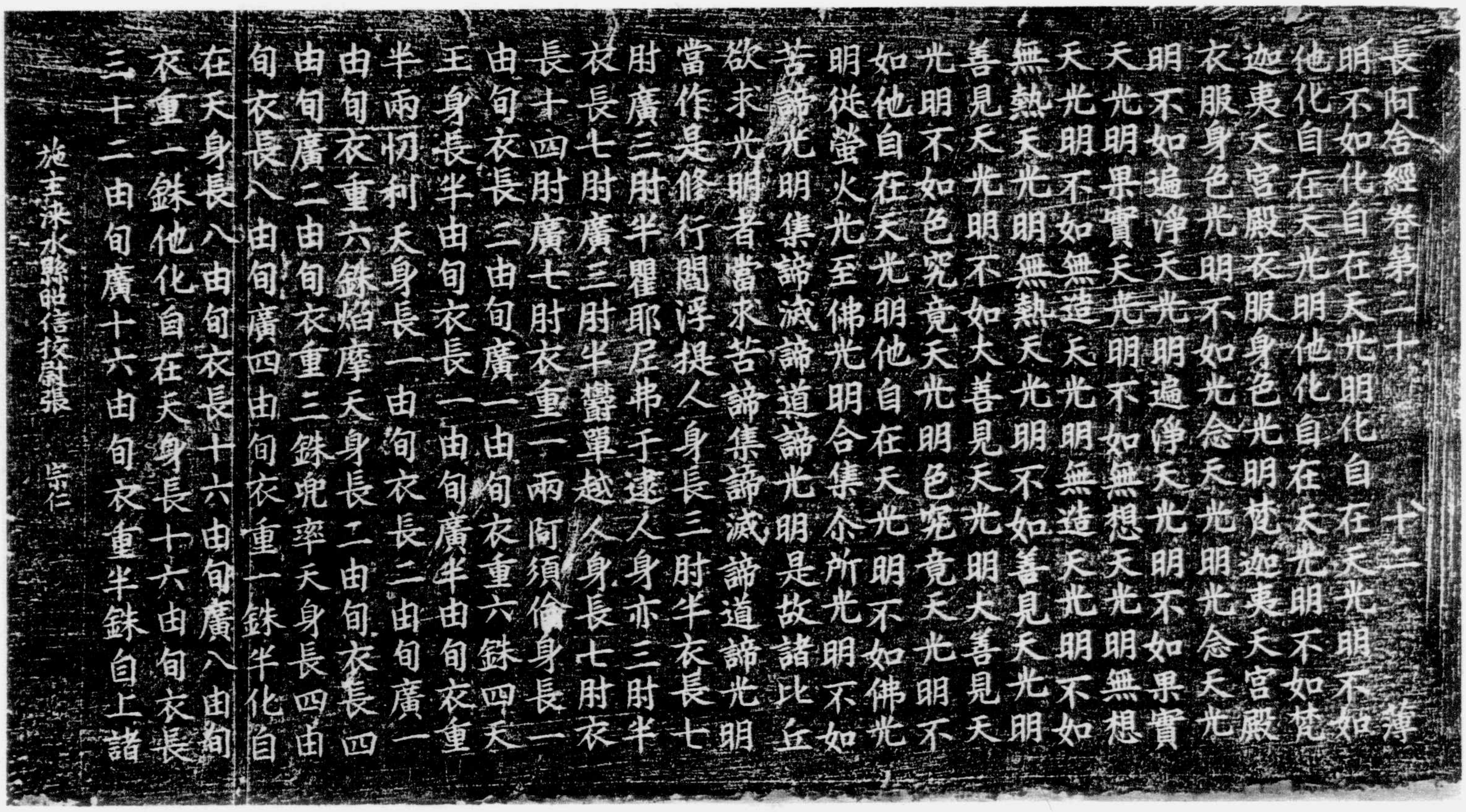
長阿含經卷第二十　十　薄

羅鉢龍王第一頂上其次兩邊各有十六天王在龍頂上次第而坐時天帝釋與無數諸天眷屬圍遶詣麁澀園有自然風吹門自開有自然風吹地令淨有自然風吹花散地衆花積聚花至於膝時天帝釋於賢善二石床上隨意而坐三十三王各次第坐復有諸天不得侍從見彼園觀不得入園五欲娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得見園林而不得入不得五欲共相娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得見得入不得五欲共相娛樂所以者何斯由本行功德不同復有諸天得入得見五欲娛樂所以者何斯由本行功德同故遊戲園中五欲自娛一日二日至於七日共相娛樂已各自還宮彼天帝釋遊觀晝樂園雜園大喜園時亦復如是何故名之為麁澀園入此園時身體麁澀何故名為晝樂園入此園時身體自然有種種畫色以為娛樂何故名為雜園常以月八日十四日十五日除阿須倫女放諸婇女與諸天子雜錯遊戲是故名為雜園何故名為大喜園入此園時娛樂歡樂故名大喜何故名為善法堂於此堂上思惟妙法受清淨樂故名善法堂何故名為晝度樹此樹有神名曰曼陀常作伎樂以自娛樂故名晝度又彼大樹枝條四布花葉繁茂如大寶蓋故名晝度釋提桓因左右常有十大天子隨從侍衛何等為十一者名因陀羅二名

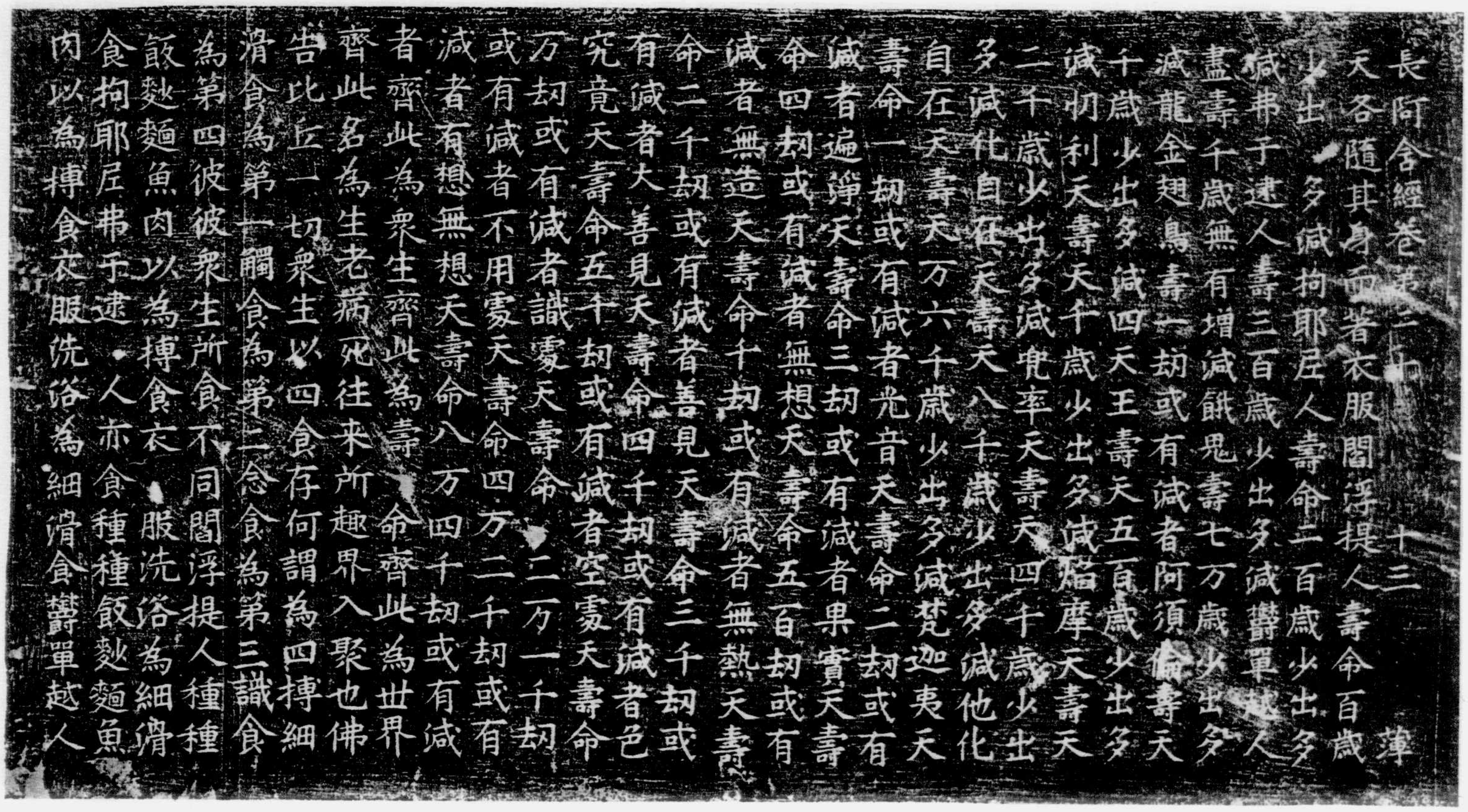
施主涿水縣招信挍尉張　宗仁

塔下七七六一

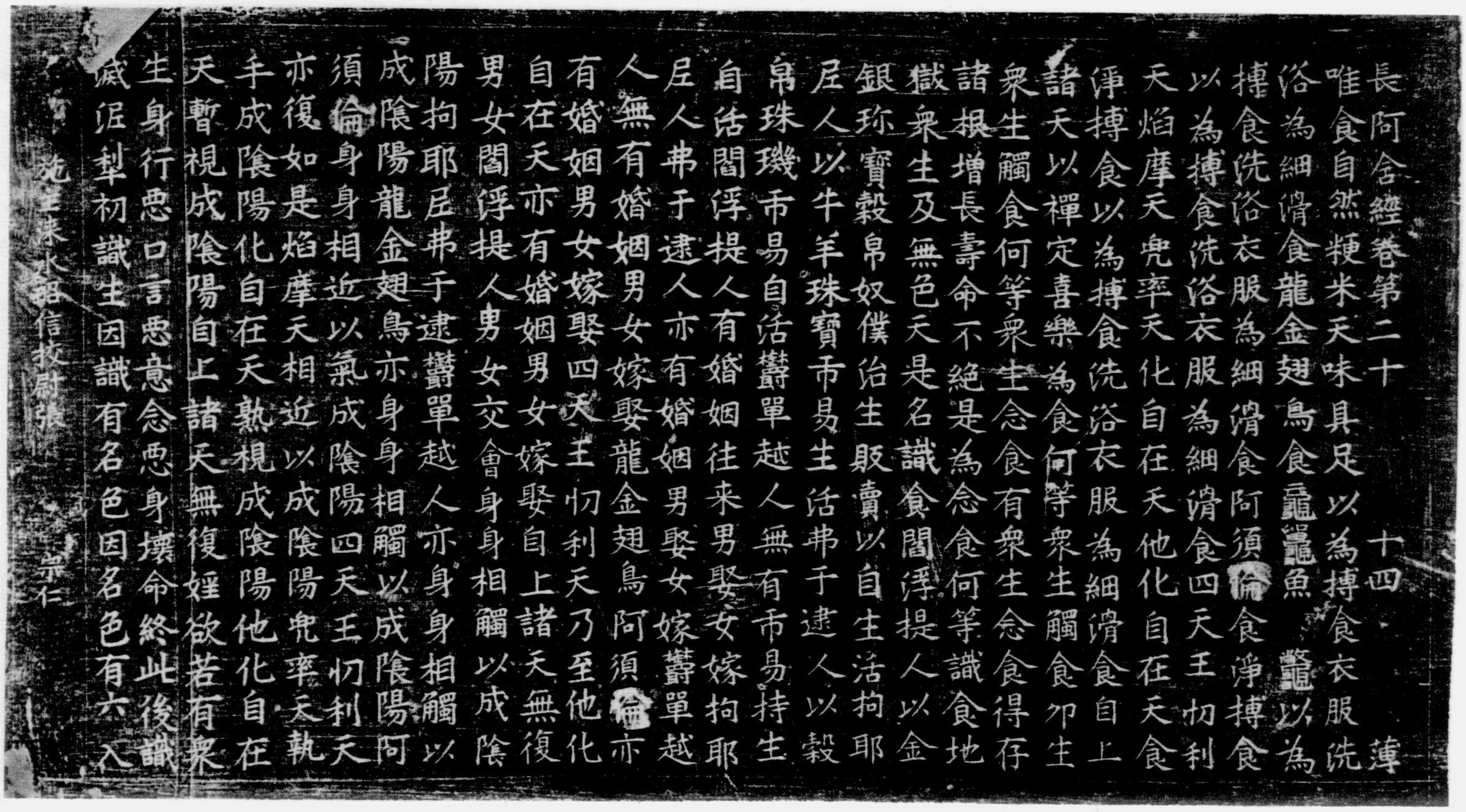

長阿含經卷第二十　七一　薄
瞿夷三名毗樓四名毗樓婆提五名陀羅六
名婆羅七名耆婆八名靈醯嵬九名物羅十
名難頭釋提桓因有大神力威德如是閻浮
提人所貴水花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭
花分陀利花須乾頭花柔耎香潔其陸生花
解脫花瞻蔔花婆羅陀花須曼周那花婆師
花童女花拘耶尼鬱單曰弗于逮龍宮金趐
鳥宮水陸諸花亦復如是阿須倫宮水中生
花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花
柔耎香潔陸生花殊好花頻浮花大頻浮花
伽伽利花大伽伽利花曼陀羅花大曼陀羅
花四天王三十三天焰摩天兜率天化自在
天他化自在天所貴水陸諸花亦復如是天
有十法何等為十一者飛去無限數二者飛
來無限數三者去無礙四者來無礙五者天
身無有皮膚骨體筋脈血肉六者身無不淨
大小便利七者身無疲極八者天女不産九
者天目不眴十者身隨意色好青則青好黃
則黃赤白衆色隨意而現此是諸天十法人
有七色云何為七有人金色有人火色有人
青色有人黃色有人赤色有人黑色有人廣
色諸天阿須倫有七色亦復如是諸比丘螢
火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火
之明炬火之明不如積火之明積火之明不
如四天王宮殿城郭瓔珞衣服身色光明四
天王宮殿城郭瓔珞衣服身色光明不如三
十三天光明三十三天光明不如焰摩天光
明焰摩天光明不如兜率天光明兜率天光


長阿含經卷第二十　七二　薄
明不如化自在天光明化自在天光明不如
他化自在天光明他化自在天光明不如梵
迦夷天宮殿衣服身色光明梵迦夷天宮殿
衣服身色光明不如光念天光明光念天光
明不如遍淨天光明遍淨天光明不如果實
天光明果實天光明不如無想天光明無想
天光明不如無造天光明無造天光明不如
無熱天光明無熱天光明不如善見天光明
善見天光明不如大善見天光明大善見天
光明不如色究竟天光明色究竟天光明不
如他自在天光明他自在天光明不如佛光
明從螢火光至佛光明合集尒所光明不如
苦諦光明集諦滅諦道諦光明是故諸比丘
欲求光明者當求苦諦集諦滅諦道諦光明
當作是修行閻浮提人身長三肘半衣長七
肘廣三肘半瞿耶尼弗于逮人身亦三肘半
衣長七肘廣三肘半鬱單越人身長七肘衣
長十四肘廣七肘衣重一兩阿須倫身長一
由旬衣長二由旬廣一由旬衣重六銖四天
王身長半由旬衣長一由旬廣半由旬衣重
半兩忉利天身長一由旬衣長二由旬廣一
由旬衣重六銖焰摩天身長二由旬衣長四
由旬廣二由旬衣重三銖兜率天身長四由
旬衣長八由旬廣四由旬衣重一銖半化自
在天身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬
衣重一銖他化自在天身長十六由旬衣長
三十二由旬廣十六由旬衣重半銖自上諸
施主淶水縣昭信校尉張　宗仁

塔下七七六〇

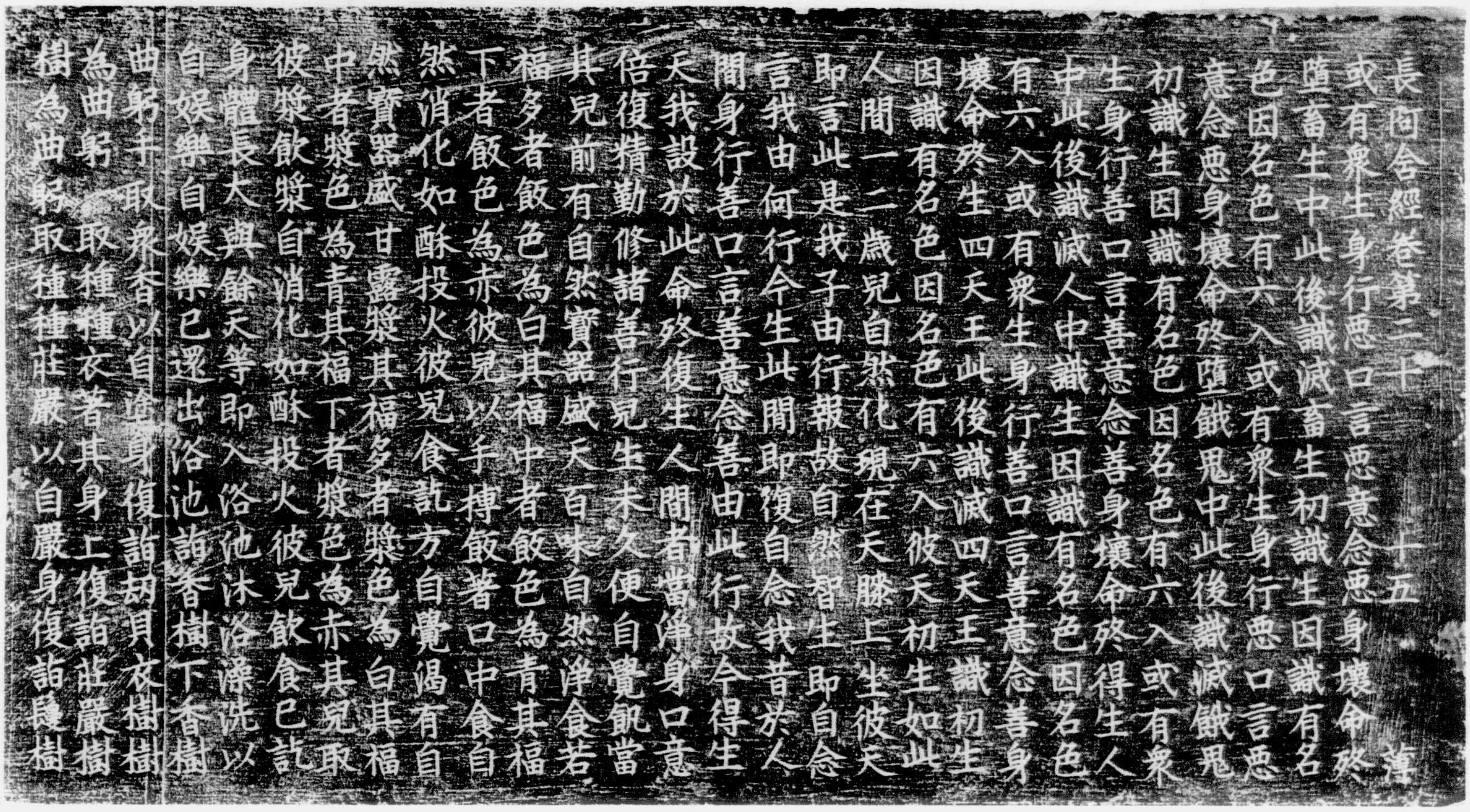


長阿含經卷第二十　十三　薄
天各隨其身而著衣服閻浮提人壽命百歲
少出多減拘耶尼人壽命二百歲少出多
減弗于逮人壽三百歲少出多減欝單越人
盡壽千歲無有增減餓鬼壽七万歲少出多
減龍金翅鳥壽一劫或有減者阿須倫壽天
千歲少出多減四天王壽天五百歲少出多
減忉利天壽天千歲少出多減焰摩天壽天
二千歲少出多減兜率天壽天四千歲少出
多減化自在天壽天八千歲少出多減他化
自在天壽天万六千歲少出多減梵迦夷天
壽命一劫或有減者光音天壽命二劫或有
減者遍淨天壽命三劫或有減者果實天壽
命四劫或有減者無想天壽命五百劫或有
減者無造天壽命千劫或有減者無熱天壽
命二千劫或有減者善見天壽命三千劫或
有減者大善見天壽命四千劫或有減者色
究竟天壽命五千劫或有減者空處天壽命
万劫或有減者識處天壽命二万一千劫
或有減者不用處天壽命四万二千劫或有
減者有想無想天壽命八万四千劫或有減
者齊此為眾生齊此為壽命齊此為世界
齊此名為生老病死往来所趣界入聚也佛
告比丘一切眾生以四食存何謂為四摶細
滑食為第一觸食為第二念食為第三識食
為第四彼彼眾生所食不同閻浮提人種種
飯麨麵魚肉以為摶食衣服洗浴為細滑
食拘耶尼弗于逮人亦食種種飯麨麵魚
肉以為摶食衣服洗浴為細滑食欝單越人



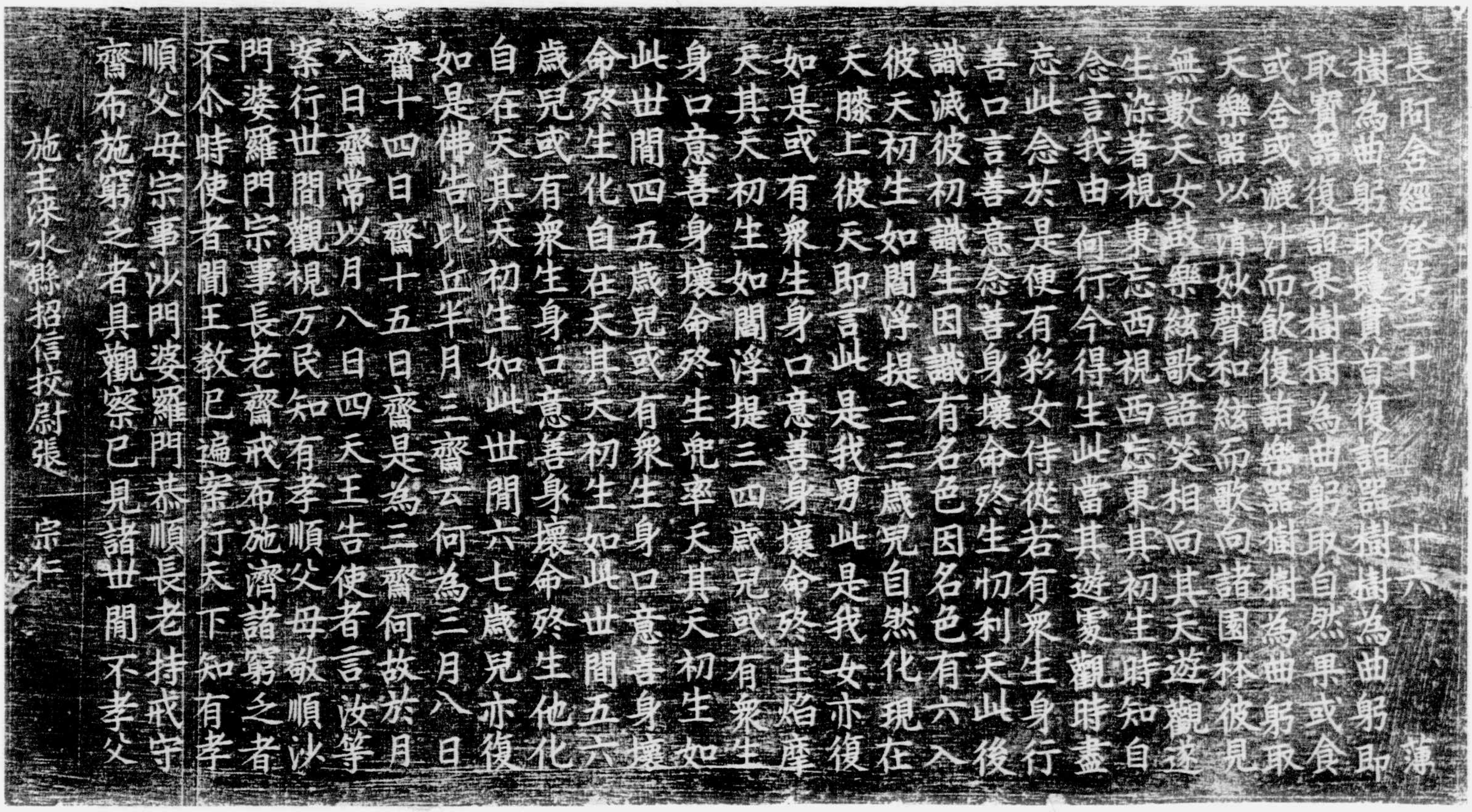
長阿含經卷第二十　十四　薄
唯食自然粳米天味具足以為摶食衣服洗
浴為細滑食龍金翅鳥食黿鼉魚鼈以為
摶食洗浴衣服為細滑食阿須倫食淨摶食
以為摶食洗浴衣服為細滑食四天王忉利
天焰摩天兜率天化自在天他化自在天食
淨摶食以為摶食洗浴衣服為細滑食自上
諸天以禪定喜樂為食何等眾生觸食卵生
眾生觸食何等眾生念食有眾生念食得存
諸根增長壽命不絕是為念食何等識食地
獄眾生及無色天是名識食閻浮提人以金
銀珎寶穀帛奴僕治生販賣以自生活拘耶
尼人以牛羊珠寶市易生活弗于逮人以穀
帛珠璣市易自活欝單越人無有市易持生
自活閻浮提人有婚姻往来男娶女嫁拘耶
尼人弗于逮人亦有婚姻男娶女嫁欝單越
人無有婚姻男女嫁娶龍金翅鳥阿須倫亦
有婚姻男女嫁娶四天王忉利天乃至他化
自在天亦有婚姻男女嫁娶自上諸天無復
男女閻浮提人男女交會身身相觸以成陰
陽拘耶尼弗于逮欝單越人亦身身相觸以
成陰陽龍金翅鳥亦身身相觸以成陰陽阿
須倫身身相近以氣成陰陽四天王忉利天
亦復如是焰摩天相近以成陰陽兜率天執
手成陰陽化自在天熟視成陰陽他化自在
天暫視成陰陽自上諸天無復婬欲若有眾
生身行惡口言惡意念惡身壞命終此後識
滅泥犁初識生因識有名色因名色有六入
施主涿水韶信校尉張[illegible]宗仁

塔下七六九三



長阿含經卷第二十　十五　薄

或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終墮畜生中此後識滅畜生初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行惡口言惡意念惡身壞命終墮餓鬼中此後識滅餓鬼初識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終得生人中此後識滅人中識生因識有名色因名色有六入或有衆生身行善口言善意念善身壞命終生四天王此後識滅四天王識初生因識有名色因名色有六入彼天初生如此人間一二歲兒自然化現在天膝上坐彼天即言此是我子由行報故自然智生即自念言我由何行今生此間即復自念我昔於人間身行善口言善意念善由此行故今得生天我設於此命終復生人間者當淨身口意倍復精勤修諸善行兒生未久便自覺飢當其兒前有自然寶器盛天百味自然淨食若福多者飯色為白其福中者飯色為青其福下者飯色為赤彼兒以手摶飯著口中食自然消化如酥投火彼兒食訖方自覺渴有自然寶器盛甘露漿其福多者漿色為白其福中者漿色為青其福下者漿色為赤其兒取彼漿飲漿自消化如酥投火彼兒飲食已訖身體長大與餘天等即入浴池沐浴澡洗以自娛樂自娛樂已還出浴池詣香樹下香樹曲躬手取衆香以自塗身復詣劫貝衣樹樹為曲躬取種種衣著其身上復詣莊嚴樹樹為曲躬取種種莊嚴以自嚴身復詣鬘樹

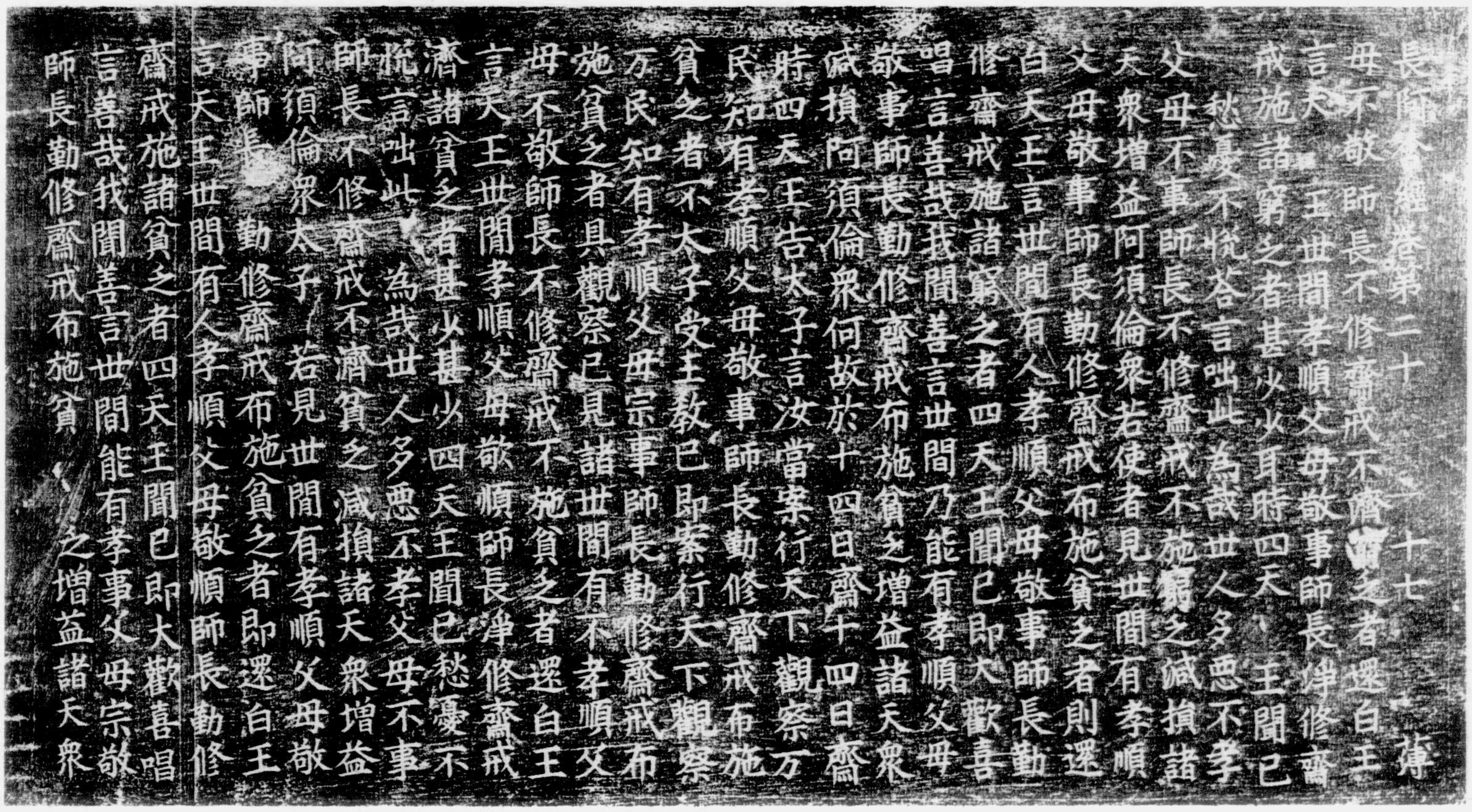


長阿含經卷第二十　十六　薄

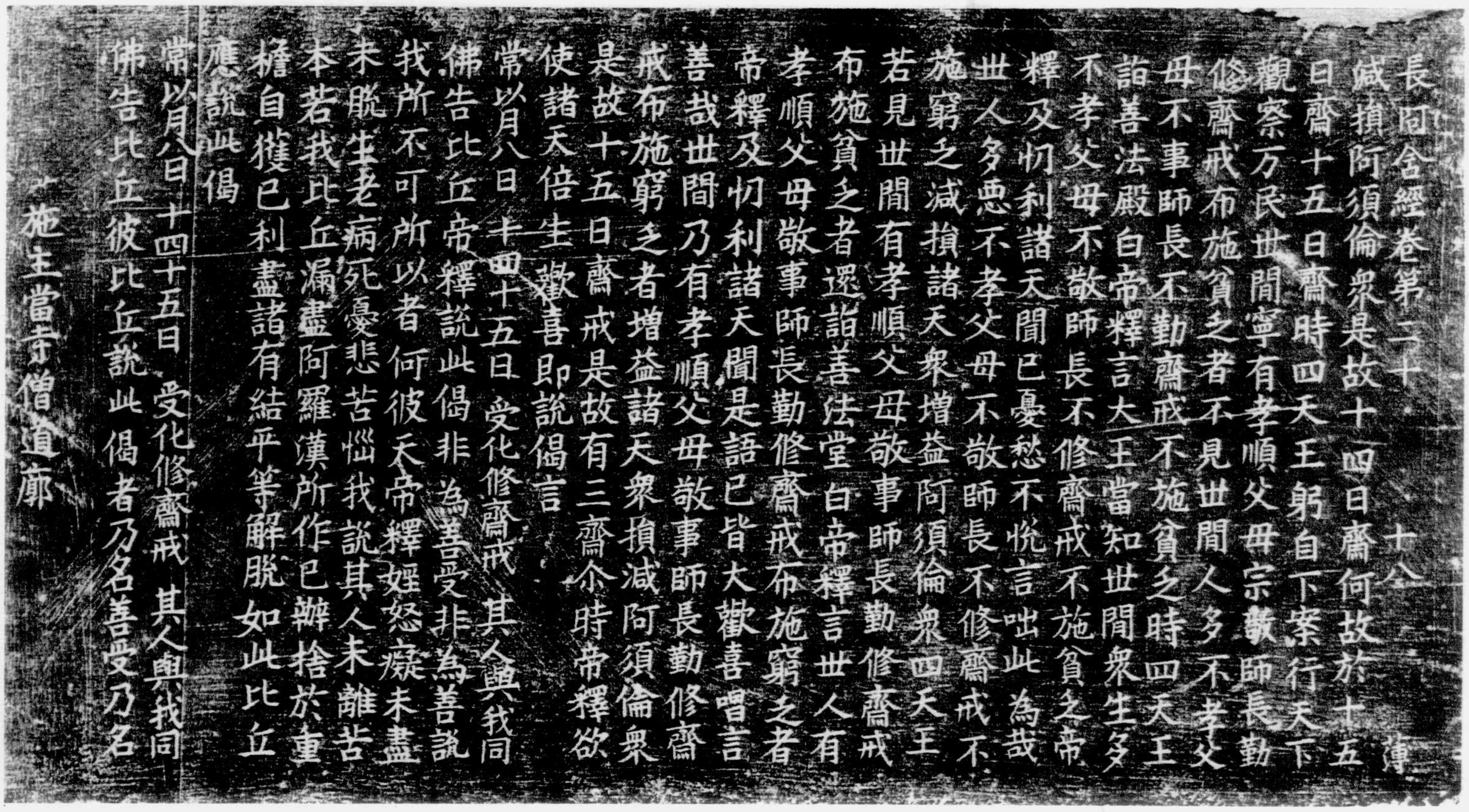
樹為曲躬取鬘貫首復詣器樹樹為曲躬即取寶器復詣果樹樹為曲躬取自然果或食或含或漉汁而飲復詣樂器樹樹為曲躬取天樂器以清妙聲和絃而歌向諸園林彼見無數天女鼓樂絃歌語笑相向其天遊觀遂生染著視東忘西視西忘東其初生時知自念言我由何行今得生此當其遊處觀時盡忘此念於是便有彩女侍從若有衆生身行善口言善意念善身壞命終生忉利天此後識滅彼初識生因識有名色因名色有六入彼天初生如閻浮提二三歲兒自然化現在天膝上彼天即言此是我男此是我女亦復如是或有衆生身口意善身壞命終生焰摩天其天初生如閻浮提三四歲兒或有衆生身口意善身壞命終生兜率天其天初生如此世間四五歲兒或有衆生身口意善身壞命終生化自在天其天初生如此世間五六歲兒或有衆生身口意善身壞命終生他化自在天其天初生如此世間六七歲兒亦復如是佛告比丘半月三齋云何為三月八日齋十四日齋十五日齋是為三齋何故於月八日齋常以月八日四天王告使者言汝等案行世間觀視万民知有孝順父母敬順沙門婆羅門宗事長老齋戒布施濟諸窮乏者不尒時使者聞王教已遍案行天下知有孝順父母宗事沙門婆羅門恭順長老持戒守齋布施窮乏者具觀察已見諸世間不孝父

施主涞水縣招信挍尉張　宗仁

塔下七六九二



長阿含經卷第二十　十七　薄
母不敬師長不修齋戒不濟貧之者還白王
言天王世間孝順父母敬事師長淨修齋
戒施諸窮之者甚少少耳時四天王聞已
愁憂不悅答言咄此為哉世人多惡不孝
父母不事師長不修齋戒不施窮之減損諸
天衆增益阿須倫衆若使者見世間有孝順
父母敬事師長勤修齋戒布施貧之者則還
白天王言世間有人孝順父母敬事師長勤
修齋戒施諸窮之者四天王聞已即大歡喜
唱言善哉我聞善言世間乃能有孝順父母
敬事師長勤修齋戒布施貧之增益諸天衆
減損阿須倫衆何故於十四日齋十四日齋
時四天王告太子言汝當案行天下觀察万
民知有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施
貧之者不太子受王教已即案行天下觀察
万民知有孝順父母宗事師長勤修齋戒布
施貧之者具觀察已見諸世間有不孝順父
母不敬師長不修齋戒不施貧之者還白王
言天王世間孝順父母敬順師長淨修齋戒
濟諸貧之者甚少甚少四天王聞已愁憂不
悅言咄此　為哉世人多惡不孝父母不事
師長不修齋戒不濟貧之減損諸天衆增益
阿須倫　衆太子若見世間有孝順父母敬
事師長　勤修齋戒布施貧之者即還白王
言天王世間有人孝順父母敬順師長勤修
齋戒施諸貧之者四天王聞已即大歡喜唱
言善哉我聞善言世間能有孝事父母宗敬
師長勤修齋戒布施貧、之增益諸天衆



長阿含經卷第二十　十八　薄
減損阿須倫衆是故十四日齋何故於十五
日齋十五日齋時四天王躬自下案行天下
觀察万民世間寧有孝順父母宗敬師長勤
修齋戒布施貧之者不見世間人多不孝父
母不事師長不勤齋戒不施貧之時四天王
詣善法殿白帝釋言大王當知世間衆生多
不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧之帝
釋及忉利諸天聞已憂愁不悅言咄此為哉
世人多惡不孝父母不敬師長不修齋戒不
施窮之減損諸天衆增益阿須倫衆四天王
若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒
布施貧之者還詣善法堂白帝釋言世人有
孝順父母敬事師長勤修齋戒布施窮之者
帝釋及忉利諸天聞是語已皆大歡喜唱言
善哉世間乃有孝順父母敬事師長勤修齋
戒布施窮之者增益諸天衆損減阿須倫衆
是故十五日齋戒是故有三齋尒時帝釋欲
使諸天倍生歡喜即說偈言
常以月八日十四十五日受化修齋戒　其人與我同
佛告比丘帝釋說此偈非為善受非為善說
我所不可所以者何彼天帝釋婬怒癡未盡
未脫生老病死憂悲苦惱我說其人未離苦
本若我比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重
檐自獲已利盡諸有結平等解脫如此比丘
應說此偈
常以月八日十四十五日　受化修齋戒　其人與我同
佛告比丘彼比丘說此偈者乃名善受乃名
施主當寺僧道廓

塔下七六九一

長阿含經卷第二十　十九　薄

善說我所印可所以者何彼比丘婬怒癡盡已脫生老病死憂悲苦惱我說其人離於苦本佛告比丘一切人民所居舍宅皆有鬼神無有空者一切街巷四衢道中屠兒市肆及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸鬼神皆隨所依即以為名依人名人依村名村依城名城依國名國依土名土依山名山依河名河佛告比丘一切樹木極小如車軸者皆有鬼神依止無有空者一切男子女人初始生時皆有鬼神隨逐擁護若其死時彼守護鬼攝其精氣其人則死

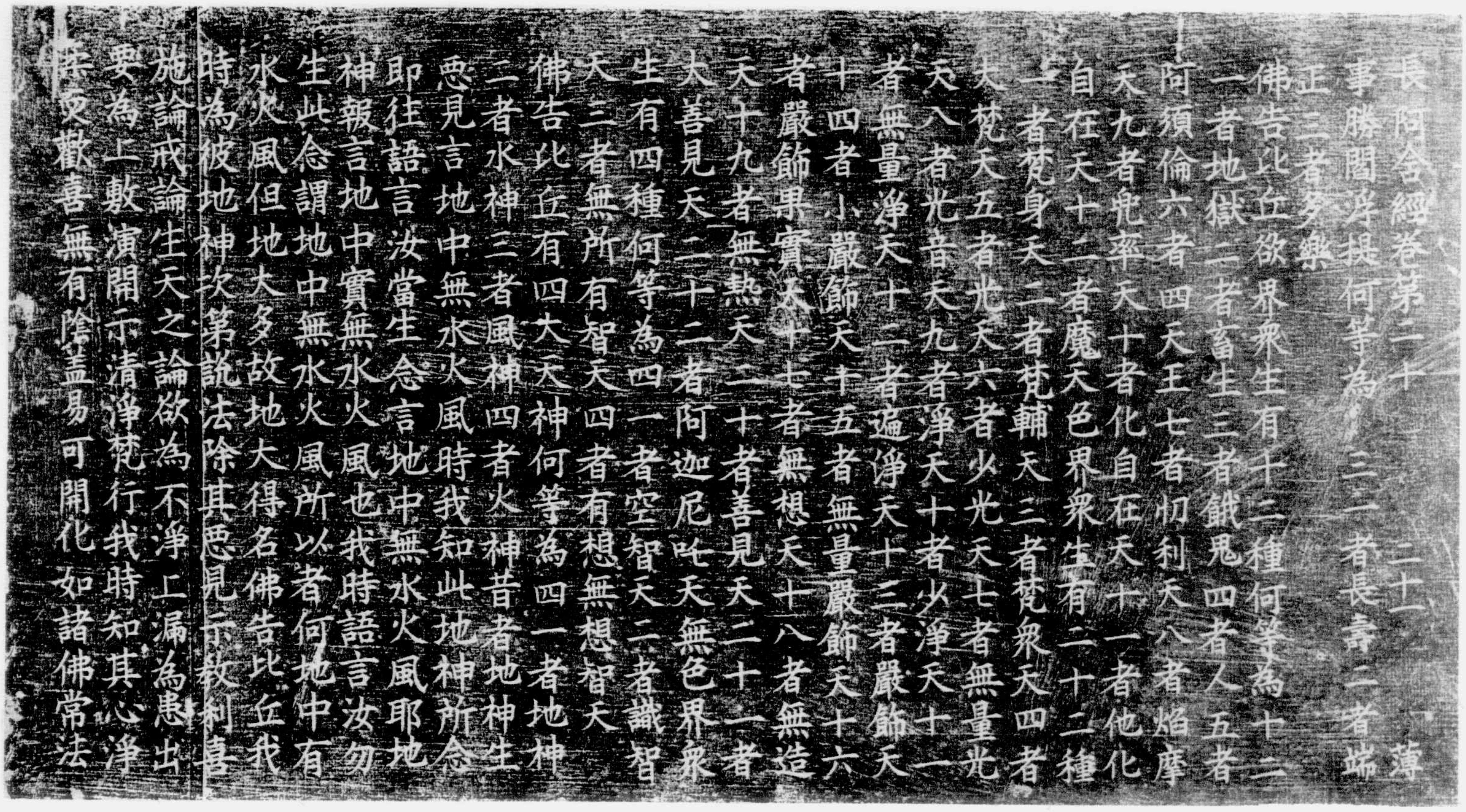
佛告比丘設有外道梵志問言諸賢若一切男女初始生時皆有鬼神隨逐守護其欲死時彼守護鬼神攝其精氣其人則死者今人何故有為鬼神所觸嬈者有不為鬼神所觸嬈者設有此問汝等應答彼言世人為非法行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若千乃至有一神護耳譬如群牛群羊若百若千一人守牧彼亦如是為非法行邪見顛倒作十惡業如是人輩若百若千乃有一神護耳若有人修行善法見正信行具十善業如是一人有百千神護譬如國王國王大臣有百千人衛護一人彼亦如是修行善法具十善業如是一人有百千神護以是緣故世人有為鬼神所觸嬈者有不為鬼神所觸嬈者佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記勤修梵行三者勇猛強記佛出其土以

長阿含經卷第二十　二十　薄

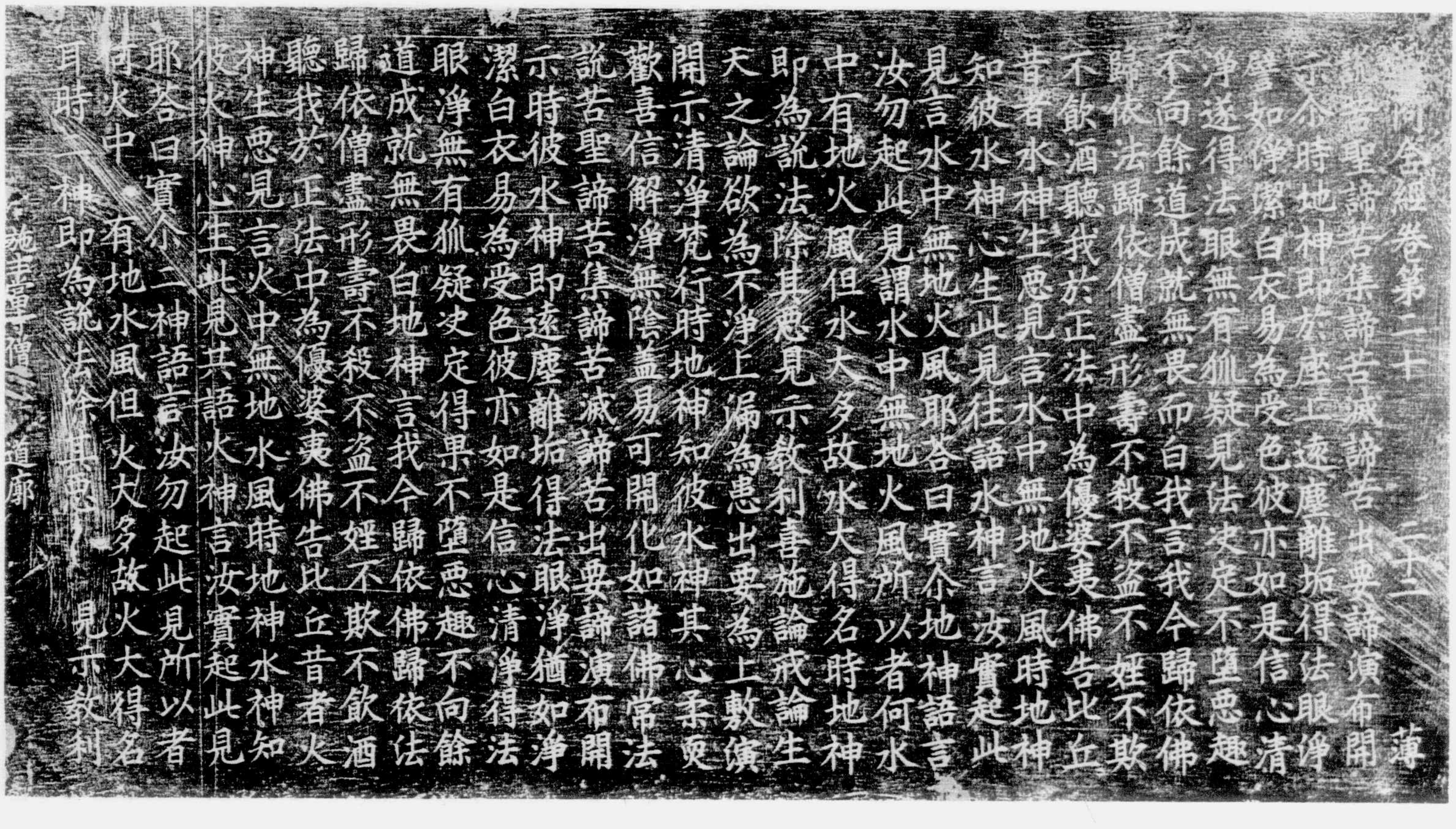
此三事勝拘耶尼拘耶尼人有三事勝閻浮提何等為三一者多牛二者多羊三者多珠玉以此三事勝閻浮提閻浮提有三事勝弗于逮何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土以此三事勝弗于逮弗于逮有三事勝閻浮提何等為三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙以此三事勝閻浮提閻浮提有三事勝欝單越何等為三一者勇猛強記能造業行二者勇猛強記能修梵行三者勇猛強記佛出其土以此三事勝欝單越欝單越復有三事勝閻浮提何等為三一者無所繫屬二者無有我三者壽定千歲以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者他作自受以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝龍金翅鳥龍金翅鳥復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者身大三者宮殿以此三事勝閻浮提閻浮提以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等為三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨以此三事勝閻浮提閻浮提人以此三事勝四天王四天王復有三事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端正三者多樂以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化自在天他化自在天此諸天復有三

施主常守儒道廓

塔下七六九〇

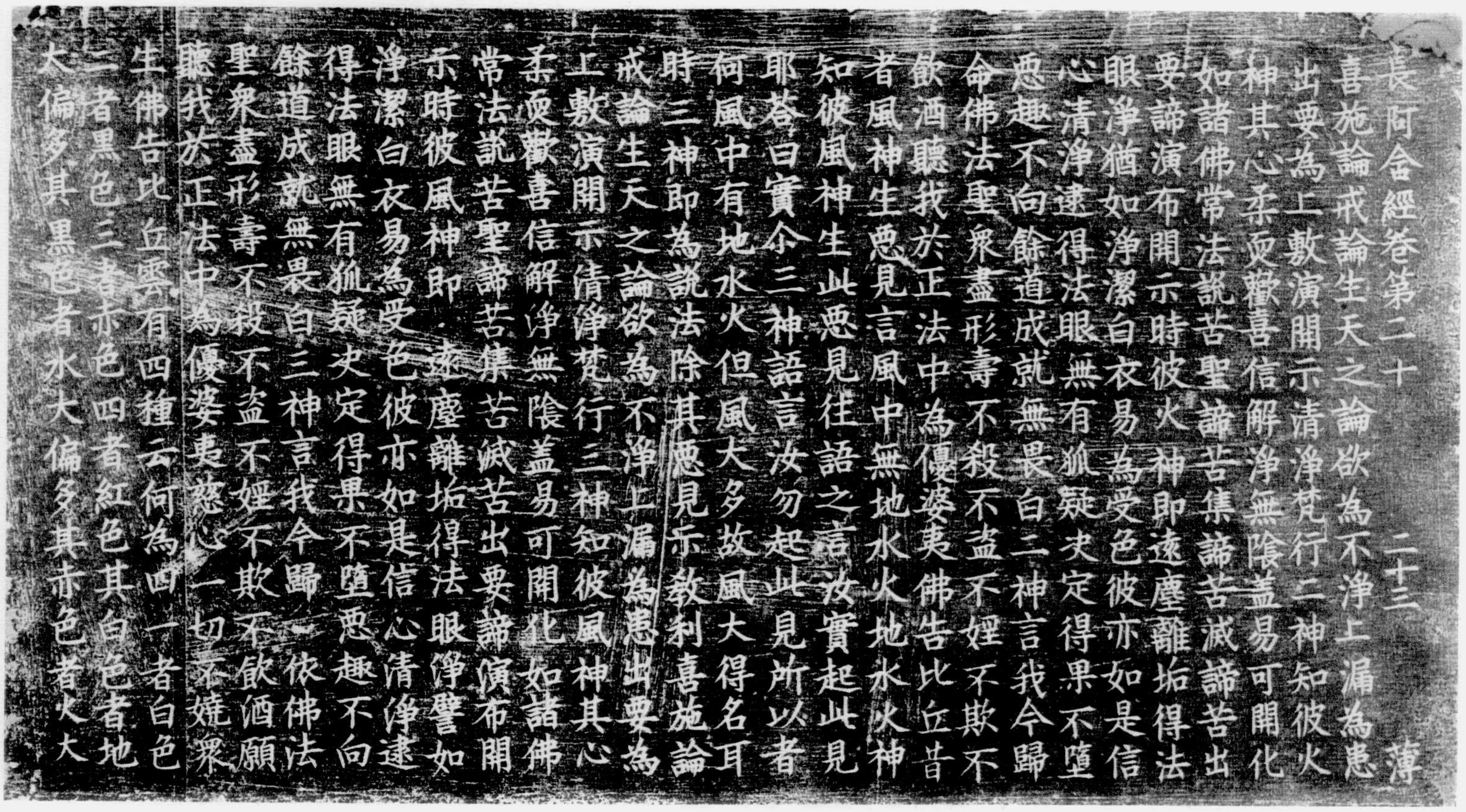


長阿含經卷第二十　二十一　薄
事勝閻浮提何等為三一者長壽二者端
正三者多樂
佛告比丘欲界眾生有十二種何等為十二
一者地獄二者畜生三者餓鬼四者人五者
阿須倫六者四天王七者忉利天八者焰摩
天九者兜率天十者化自在天十一者他化
自在天十二者魔天色界眾生有二十二種
一者梵身天二者梵輔天三者梵眾天四者
大梵天五者光天六者少光天七者無量光
天八者光音天九者淨天十者少淨天十一
者無量淨天十二者遍淨天十三者嚴飾天
十四者小嚴飾天十五者無量嚴飾天十六
者嚴飾果實天十七者無想天十八者無造
天十九者無熱天二十者善見天二十一者
大善見天二十二者阿迦尼吒天無色界眾
生有四種何等為四一者空智天二者識智
天三者無所有智天四者有想無想智天
佛告比丘有四大天神何等為四一者地神
二者水神三者風神四者火神昔者地神生
惡見言地中無水火風時我知此地神所念
即往語言汝當生念言地中無水火風耶地
神報言地中實無水火風也我時語言汝勿
生此念謂地中無水火風所以者何地中有
水火風但地大多故地大得名佛告比丘我
時為彼地神次第說法除其惡見示教利喜
施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患出
要為上敷演開示清淨梵行我時知其心淨
柔耎歡喜無有陰蓋易可開化如諸佛常法

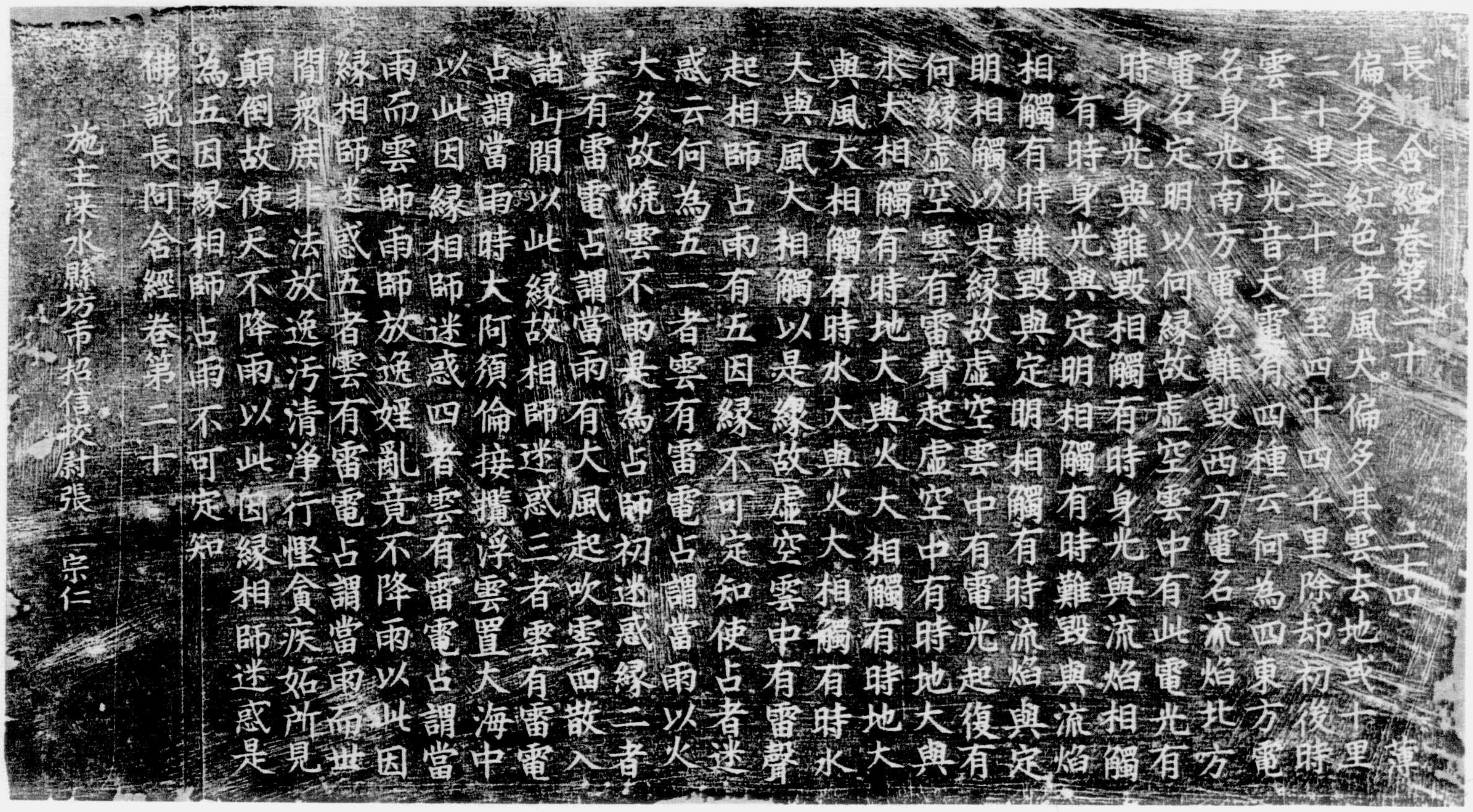


阿含經卷第二十　二十二　薄
說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開
示尒時地神即於座上遠塵離垢得法眼淨
譬如淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清
淨遂得法眼無有狐疑見法決定不墮惡趣
不向餘道成就無畏而白我言我今歸依佛
歸依法歸依僧盡形壽不殺不盜不婬不欺
不飲酒聽我於正法中為優婆夷佛告比丘
昔者水神生惡見言水中無地火風時地神
知彼水神心生此見往語水神言汝實起此
見言水中無地火風耶答曰實尒地神語言
汝勿起此見謂水中無地火風所以者何水
中有地火風但水大多故水大得名時地神
即為說法除其惡見示教利喜施論戒論生
天之論欲為不淨上漏為患出要為上敷演
開示清淨梵行時地神知彼水神其心柔耎
歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常法
說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開
示時彼水神即遠塵離垢得法眼淨猶如淨
潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨得法
眼淨無有狐疑決定得果不墮惡趣不向餘
道成就無畏白地神言我今歸依佛歸依法
歸依僧盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒
聽我於正法中為優婆夷佛告比丘昔者火
神生惡見言火中無地水風時地神水神知
彼火神心生此見其語火神言汝實起此見
耶答曰實尒二神語言汝勿起此見所以者
何火中有地水風但火大多故火大得名
耳時二神即為說法除其惡見示教利
施主單禮　道廓

塔下七六八九

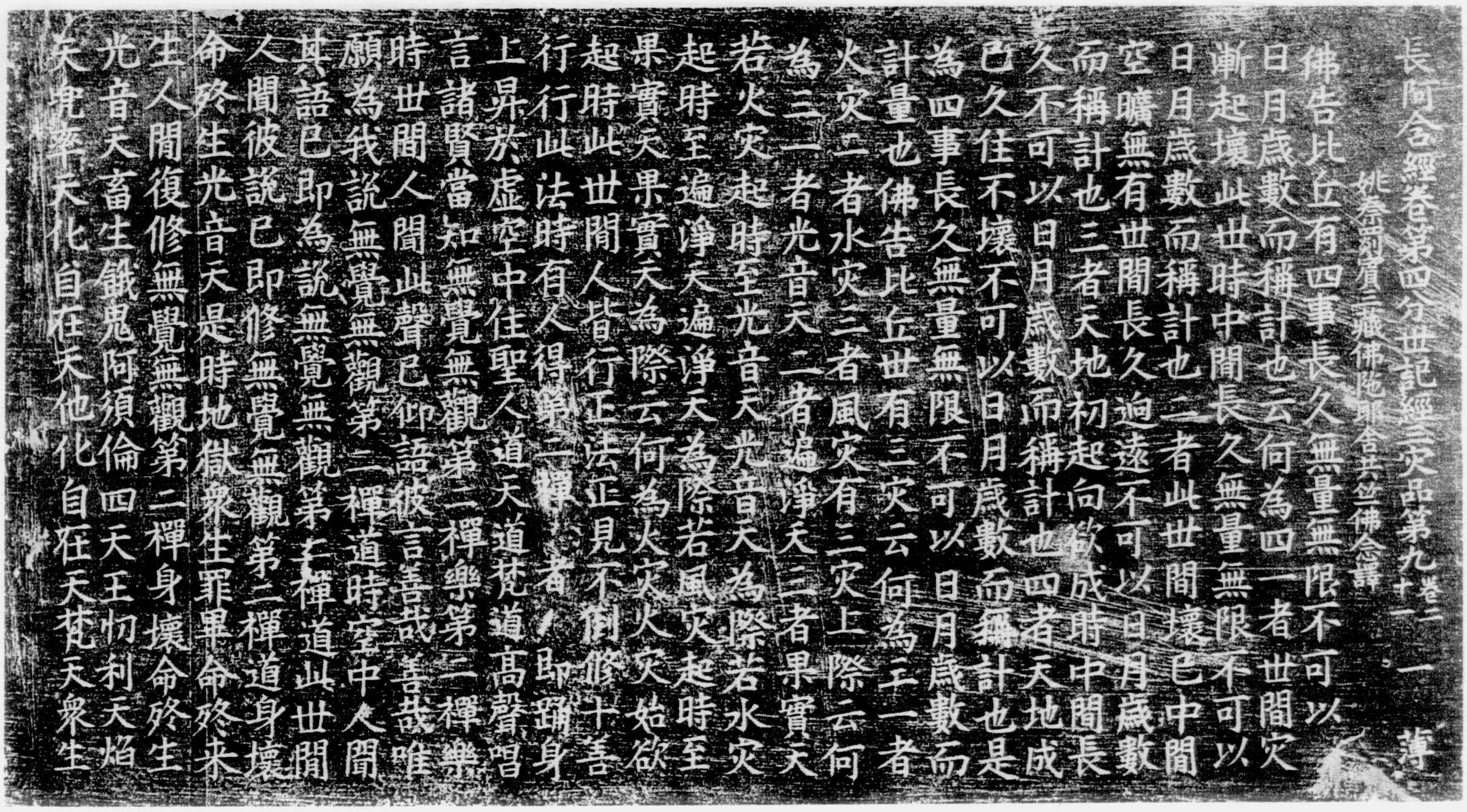


二十三
薄
長阿含經卷第二十
喜施論戒論生天之論欲為不淨上漏為患
出要為上敷演開示清淨梵行二神知彼火
神其心柔耎歡喜信解淨無陰蓋易可開化
如諸佛常法説苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出
要諦演布開示時彼火神即遠塵離垢得法
眼淨猶如淨潔白衣易為受色彼亦如是信
心清淨逮得法眼無有狐疑決定得果不墮
惡趣不向餘道成就無畏白二神言我今歸
命佛法聖衆盡形壽不殺不盜不婬不欺不
飲酒聽我於正法中為優婆夷佛告比丘昔
者風神生惡見言風中無地水火地水火神
知彼風神生此惡見往語之言汝實起此見
耶答曰實尒三神語言汝勿起此見所以者
何風中有地水火但風大多故風大得名耳
時三神即為説法除其惡見示教利喜施論
戒論生天之論欲為不淨上漏為患出要為
上敷演開示清淨梵行三神知彼風神其心
柔耎歡喜信解淨無陰蓋易可開化如諸佛
常法説苦聖諦苦集苦滅苦出要諦演布開
示時彼風神即遠塵離垢得法眼淨譬如
淨潔白衣易為受色彼亦如是信心清淨逮
得法眼無有狐疑決定得果不墮惡趣不向
餘道成就無畏白三神言我今歸依佛法
聖衆盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒願
聽我於正法中為優婆夷慈心一切不嬈衆
生佛告比丘雲有四種云何為四一者白色
二者黑色三者赤色四者紅色其白色者地
大偏多其黑色者水大偏多其赤色者火大

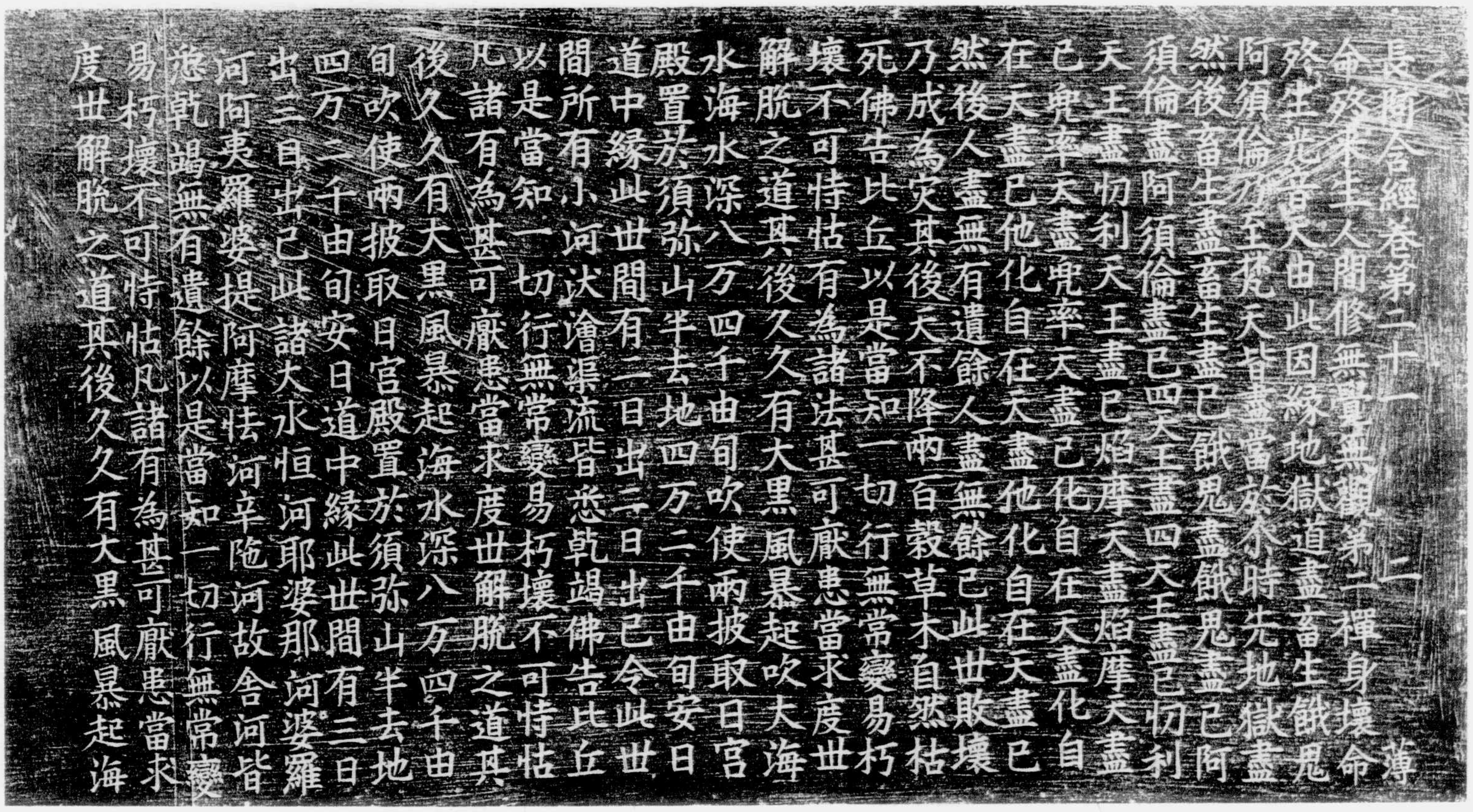


二十四
薄
長阿含經卷第二十
偏多其紅色者風大偏多其雲去地或十里
二十里三十里至四十四千里除却初後時
雲上至光音天電有四種云何為四東方電
名身光南方電名難毀西方電名流焰北方
電名定明以何緣故虛空雲中有此電光有
時身光與難毀相觸有時身光與流焰相觸
有時身光與定明相觸有時難毀與流焰
相觸有時難毀與定明相觸有時流焰與定
明相觸以是緣故虛空雲中有電光起復有
何緣虛空雲有雷聲起虛空中有時地大與
水大相觸有時地大與火大相觸有時地大
與風大相觸有時水大與火大相觸有時水
大與風大相觸以是緣故虛空雲中有雷聲
起相師占雨有五因緣不可定知使占者迷
惑云何為五一者雲有雷電占謂當雨以火
大多故燒雲不雨是為占師初迷惑緣二者
雲有雷電占謂當雨有大風起吹雲四散入
諸山間以此緣故相師迷惑三者雲有雷電
占謂當雨時大阿須倫接攬浮雲置大海中
以此因緣相師迷惑四者雲有雷電占謂當
雨而雲師雨師放逸婬亂竟不降雨以此因
緣相師迷惑五者雲有雷電占謂當雨而世
間衆庶非法放逸污清淨行慳貪疾妬所見
顛倒故使天不降雨以此因緣相師迷惑是
為五因緣相師占雨不可定知
佛説長阿含經卷第二十
施主淶水縣坊市招信校尉張一宗仁

塔下七六八八

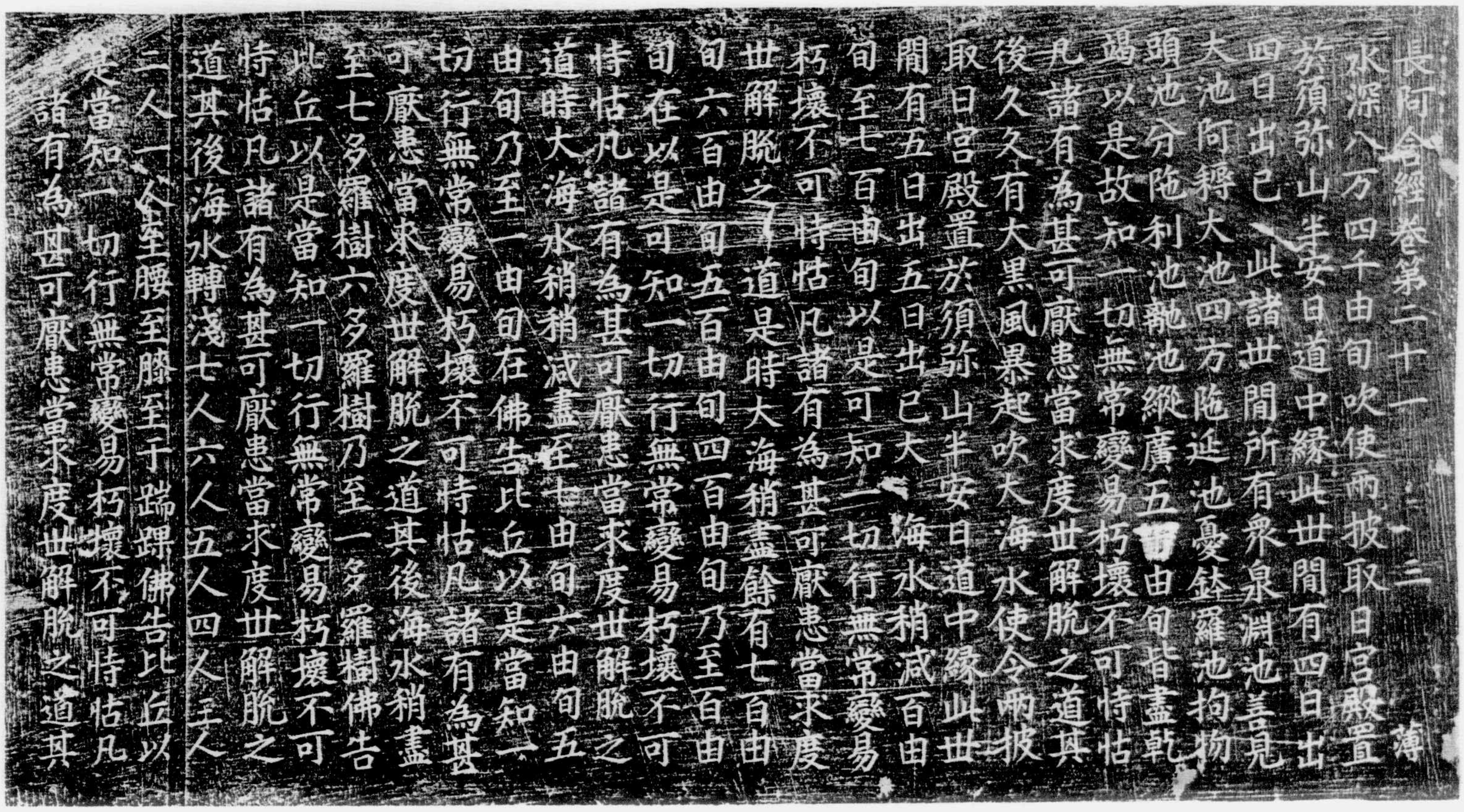


長阿含經卷第四分世記經三災品第九（卷二十一）一　薄
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
佛告比丘有四事長久無量無限不可以
日月歲數而稱計也云何為四一者世間災
漸起壞此世時中間長久無量無限不可以
日月歲數而稱計也二者此世間壞已中間
空曠無有世間長久迴遠不可以日月歲數
而稱計也三者天地初起向欲成時中間長
久不可以日月歲數而稱計也四者天地成
已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是
為四事長久無量無限不可以日月歲數而
計量也佛告比丘世有三災云何為三一者
火災二者水災三者風災有三災上際云何
為三一者光音天二者遍淨天三者果實天
若火災起時至光音天光音天為際若水災
起時至遍淨天遍淨天為際若風災起時至
果實天果實天為際云何為火災火災始欲
起時此世間人皆行正法正見不倒修十善
行行此法時有人得第二禪者即踊身
上昇於虛空中住聖人道天道梵道高聲唱
言諸賢當知無覺無觀第二禪樂第二禪樂
時世間人聞此聲已仰語彼言善哉善哉唯
願為我說無覺無觀第二禪道時空中人聞
其語已即為說無覺無觀第二禪道此世間
人聞彼說已即修無覺無觀第二禪道身壞
命終生光音天是時地獄衆生罪畢命終來
生人間復修無覺無觀第二禪身壞命終生
光音天畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天焰
天兜率天化自在天他化自在天梵天衆生

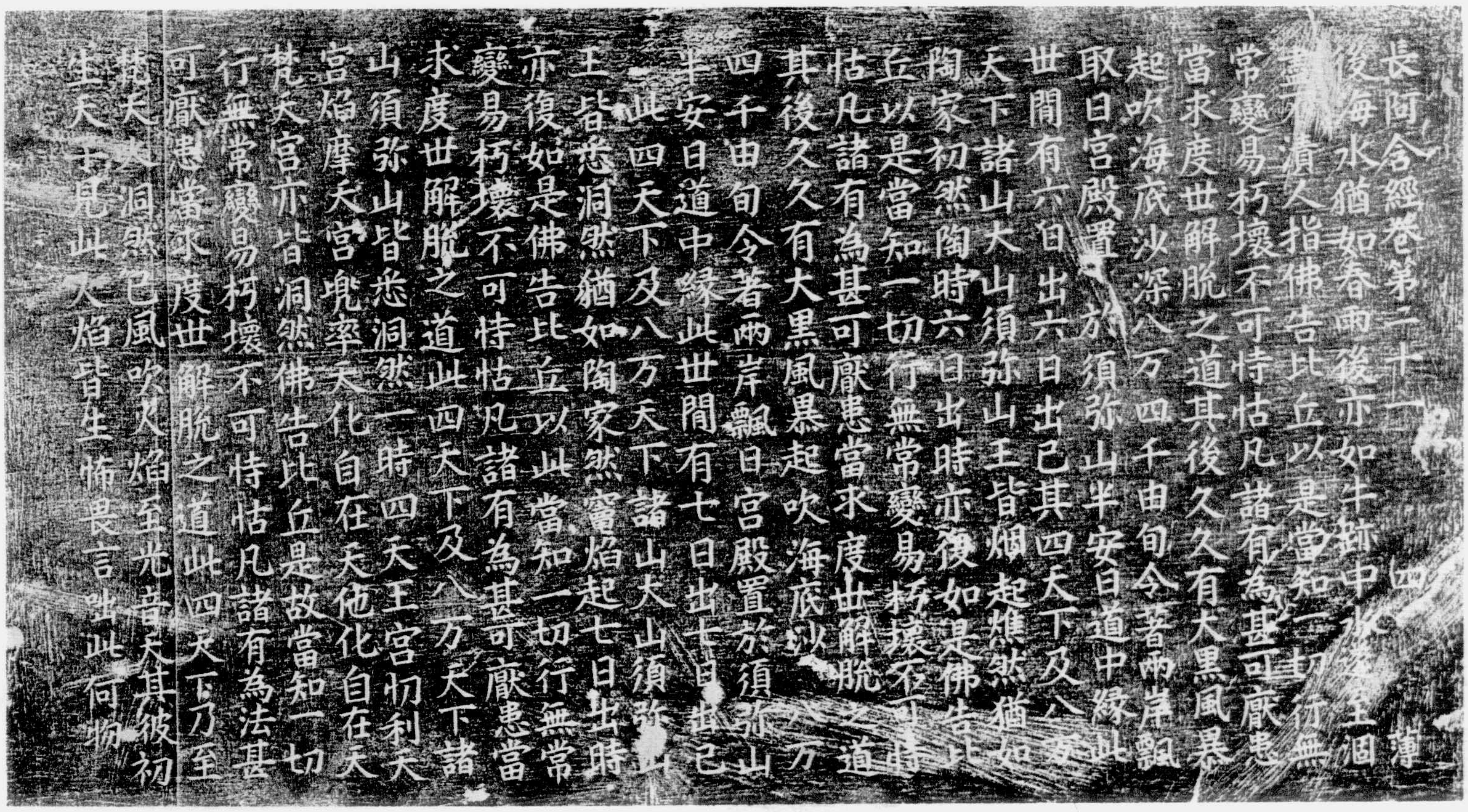


長阿含經卷第二十一　薄
命終來生人間修無覺無觀第二禪身壞命
終生光音天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼
阿須倫乃至梵天皆盡當於尒時先地獄盡
然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿
須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已忉利
天王盡忉利天王盡已焰摩天盡焰摩天盡
已兜率天盡兜率天盡已化自在天盡化自
在天盡已他化自在天盡他化自在天盡已
然後人盡無有遺餘人盡無餘已此世敗壞
乃成為災其後天不降雨百穀草木自然枯
死佛告比丘以是當知一切行無常變易朽
壞不可恃怙有為諸法甚可厭患當求度世
解脫之道其後久久有大黑風暴起吹大海
水海水深八万四千由旬吹使兩披取日宮
殿置於須弥山半去地四万二千由旬安日
道中緣此世間有二日出二日出已令此世
間所有小河汱澮渠流皆悉乾竭佛告比丘
以是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其
後久久有大黑風暴起海水深八万四千由
旬吹使兩披取日宮殿置於須弥山半去地
四万二千由旬安日道中緣此世間有三日
出三日出已此諸大水恒河耶婆那河娑羅
河阿夷羅婆提阿摩怯河辛陁河故舍河皆
悉乾竭無有遺餘以是當知一切行無常變
易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求
度世解脫之道其後久久有大黑風暴起海

塔下七六八七

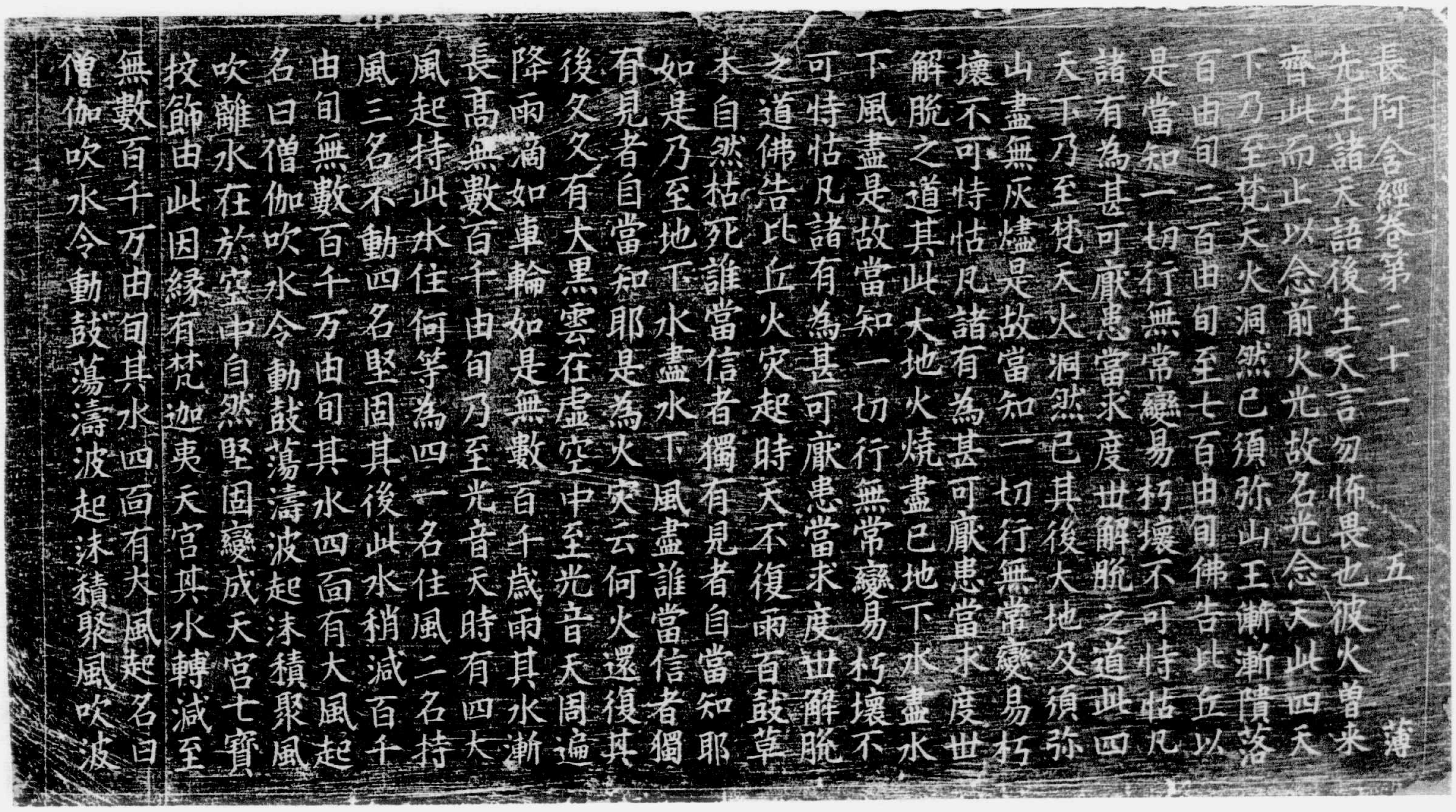


長阿含經卷第二十一　二三　薄
水深八万四千由旬吹使兩披取日宮殿置
於須弥山半安日道中緣此世間有四日出
四日出已此諸世間所有衆泉淵池善見
大池阿耨大池四方陁延池憂鉢羅池拘物
頭池分陁利池䳒池縱廣五[illegible]由旬皆盡乾
竭以是故知一切無常變易朽壞不可恃怙
凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其
後久久有大黑風暴起吹大海水使令兩披
取日宮殿置於須弥山半安日道中緣此世
間有五日出五日出已大海水稍減百由
旬至七百由旬以是可知一切行無常變易
朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度
世解脫之道是時大海稍盡餘有七百由
旬六百由旬五百由旬四百由旬乃至百由
旬在以是可知一切行無常變易朽壞不可
恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之
道時大海水稍稍減盡至七由旬六由旬五
由旬乃至一由旬在佛告比丘以是當知一
切行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚
可厭患當求度世解脫之道其後海水稍盡
至七多羅樹六多羅樹乃至一多羅樹佛告
比丘以是當知一切行無常變易朽壞不可
恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之
道其後海水轉淺七人六人五人四人三人
二人一人至腰至膝至于踹踝佛告比丘以
是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡
諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其

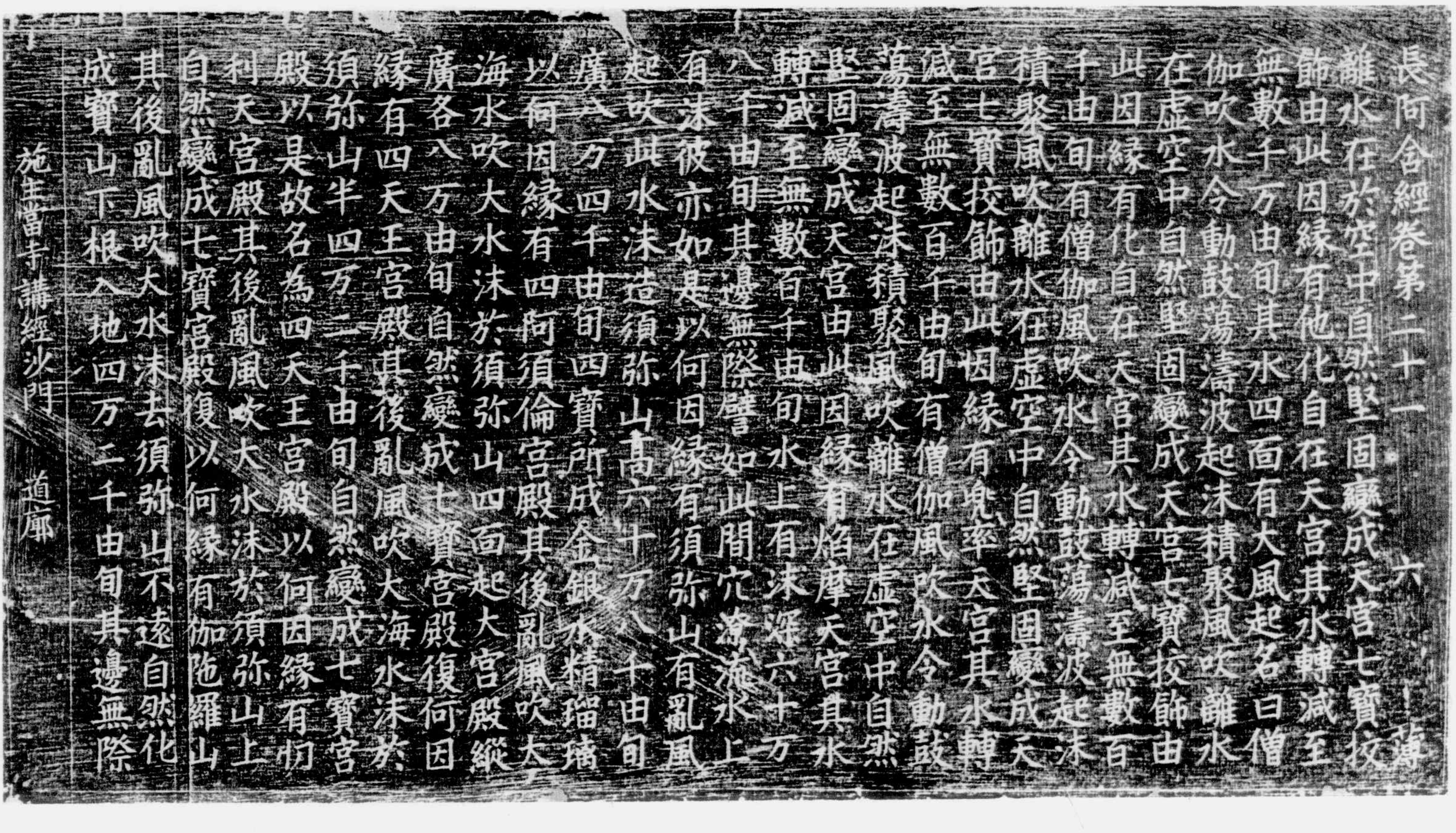


長阿含經卷第二十一　四　薄
後海水猶如春雨後亦如牛跡中水至涸
盡不漬人指佛告比丘以是當知一切行無
常變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患
當求度世解脫之道其後久久有大黑風暴
起吹海底沙深八万四千由旬令著兩岸飄
取日宮殿置於須弥山半安日道中緣此
世間有六日出六日出已其四天下及八万
天下諸山大山須弥山王皆烟起焦然猶如
陶家初然陶時六日出時亦復如是佛告比
丘以是當知一切行無常變易朽壞不可恃
怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道
其後久久有大黑風暴起吹海底縱八万
四千由旬令著兩岸飄日宮殿置於須弥山
半安日道中緣此世間有七日出七日出已
此四天下及八万天下諸山大山須弥山
王皆悉洞然猶如陶家然竈焰起七日出時
亦復如是佛告比丘以此當知一切行無常
變易朽壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當
求度世解脫之道此四天下及八万天下諸
山須弥山皆悉洞然一時四天王宮忉利天
宮焰摩天宮兜率天化自在天他化自在天
梵天宮亦皆洞然佛告比丘是故當知一切
行無常變易朽壞不可恃怙凡諸有為法甚
可厭患當求度世解脫之道此四天下乃至
梵天火洞然已風吹火焰至光音天其彼初
生天見此火焰皆生怖畏言咄此何物

塔下七七六六

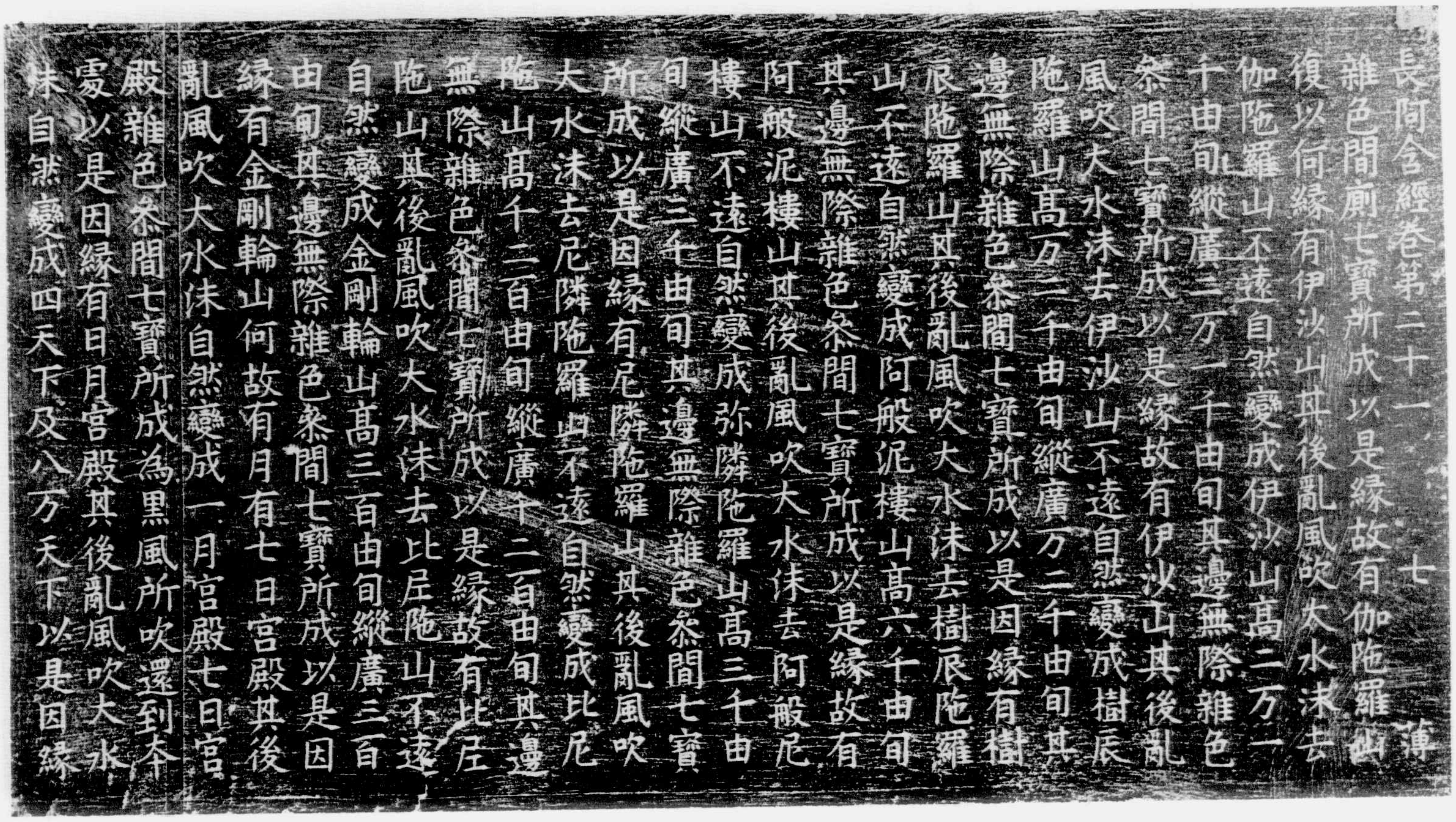


長阿含經卷第二十一　五　薄
先生諸天語後生天言勿怖畏也彼火曾来
齊此而止以念前火光故名光念天此四天
下乃至梵天火洞然已須弥山王漸漸隤落
百由旬二百由旬至七百由旬佛告比丘以
是當知一切行無常變易朽壞不可恃怙凡
諸有為甚可厭患當求度世解脫之道此四
天下乃至梵天火洞然已其後大地及須弥
山盡無灰燼是故當知一切行無常變易朽
壞不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世
解脫之道其此大地火燒盡已地下水盡水
下風盡是故當知一切行無常變易朽壞不
可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫
之道佛告比丘火災起時天不復雨百鼓草
木自然枯死誰當信者獨有見者自當知耶
如是乃至地下水盡水下風盡誰當信者獨
有見者自當知耶是為火災云何火還復其
後久久有大黑雲在虛空中至光音天周遍
降雨滴如車輪如是無數百千歲雨其水漸
長高無數百千由旬乃至光音天時有四大
風起持此水住何等為四一名住風二名持
風三名不動四名堅固其後此水稍減百千
由旬無數百千万由旬其水四面有大風起
名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風
吹離水在於空中自然堅固變成天宮七寶
挍飾由此因緣有梵迦夷天宮其水轉減至
無數百千万由旬其水四面有大風起名曰
僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹波



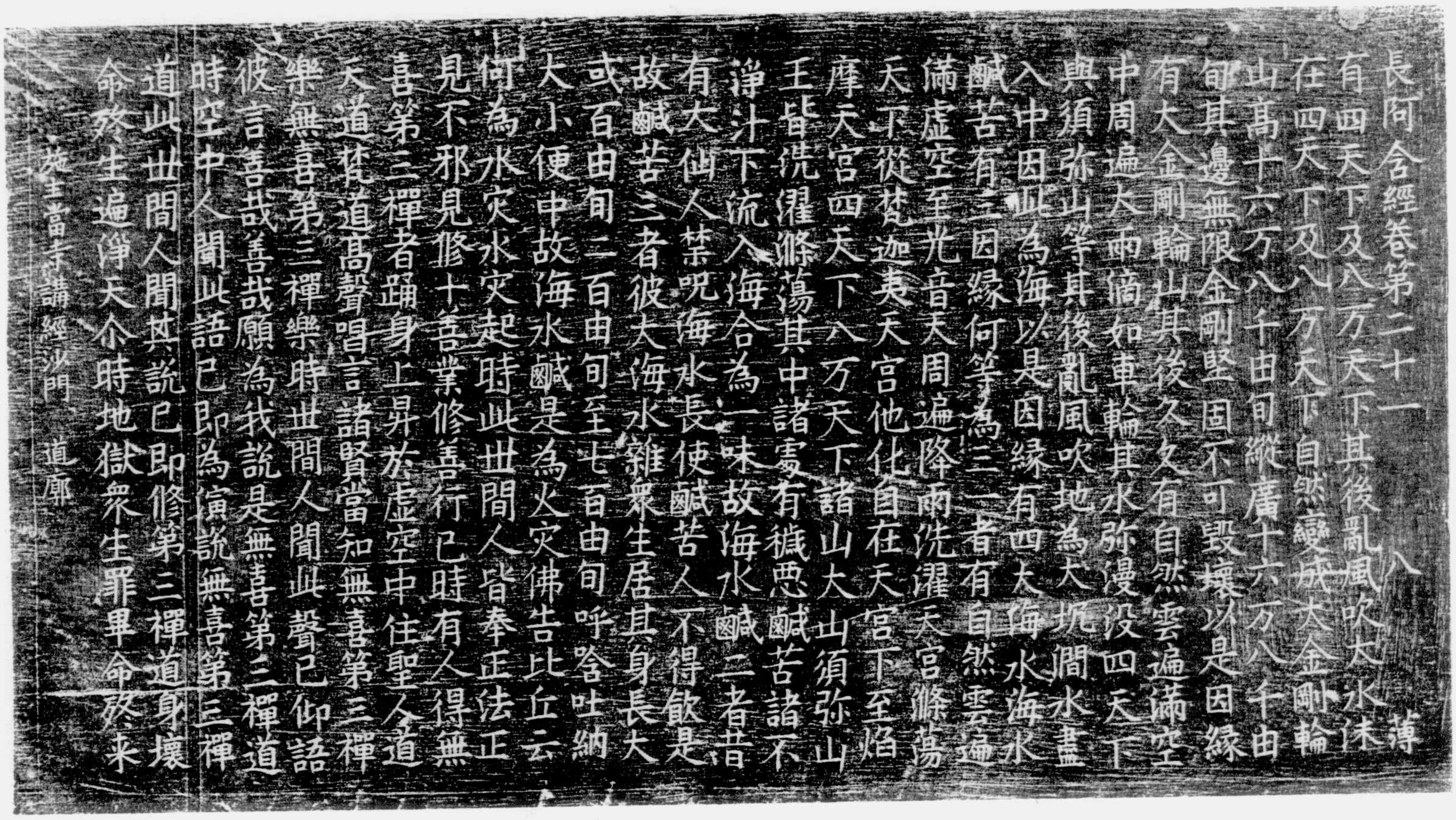
長阿含經卷第二十一　六　薄
離水在於空中自然堅固變成天宮七寶挍
飾由此因緣有他化自在天宮其水轉減至
無數千万由旬其水四面有大風起名曰僧
伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水
在虛空中自然堅固變成天宮七寶挍飾由
此因緣有化自在天宮其水轉減至無數百
千由旬有僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫
積聚風吹離水在虛空中自然堅固變成天
宮七寶挍飾由此因緣有兜率天宮其水轉
減至無數百千由旬有僧伽風吹水令動鼓
蕩濤波起沫積聚風吹離水在虛空中自然
堅固變成天宮由此因緣有焰摩天宮其水
轉減至無數百千由旬水上有沫深六十万
八千由旬其邊無際譬如此間穴潦流水上
有沫彼亦如是以何因緣有須弥山有亂風
起吹此水沫造須弥山高六十万八千由旬
廣八万四千由旬四寶所成金銀水精瑠璃
以何因緣有四阿須倫宮殿其後亂風吹大
海水吹大水沫於須弥山四面起大宮殿縱
廣各八万由旬自然變成七寶宮殿復何因
緣有四天王宮殿其後亂風吹大海水沫於
須弥山半四万二千由旬自然變成七寶宮
殿以是故名為四天王宮殿以何因緣有忉
利天宮殿其後亂風吹大水沫於須弥山上
自然變成七寶宮殿復以何緣有伽陁羅山
其後亂風吹大水沫去須弥山不遠自然化
成寶山下根入地四万二千由旬其邊無際
施主當寺講經沙門　道廓

塔下七七六五



長阿含經卷第二十一　七　薄

雜色間廁七寶所成以是緣故有伽陁羅山
復以何緣有伊沙山其後亂風吹大水沫去
伽陁羅山不遠自然變成伊沙山高二万一
千由旬縱廣二万一千由旬其邊無際雜色
叅間七寶所成以是緣故有伊沙山其後亂
風吹大水沫去伊沙山不遠自然變成樹辰
陁羅山高万二千由旬縱廣万二千由旬其
邊無際雜色叅間七寶所成以是因緣有樹
辰陁羅山其後亂風吹大水沫去樹辰陁羅
山不遠自然變成阿般泥樓山高六千由旬
其邊無際雜色叅間七寶所成以是緣故有
阿般泥樓山其後亂風吹大水沫去阿般尼
樓山不遠自然變成弥隣陁羅山高三千由
旬縱廣三千由旬其邊無際雜色叅間七寶
所成以是因緣有尼隣陁羅山其後亂風吹
大水沫去尼隣陁羅山不遠自然變成比尼
陁山高千二百由旬縱廣千二百由旬其邊
無際雜色叅間七寶所成以是緣故有比尼
陁山其後亂風吹大水沫去比尼陁山不遠
自然變成金剛輪山高三百由旬縱廣三百
由旬其邊無際雜色叅間七寶所成以是因
緣有金剛輪山何故有月有七日宮殿其後
亂風吹大水沫自然變成一月宮殿七日宮
殿雜色叅間七寶所成為黑風所吹還到本
處以是因緣有日月宮殿其後亂風吹大水
沫自然變成四天下及八万天下以是因緣

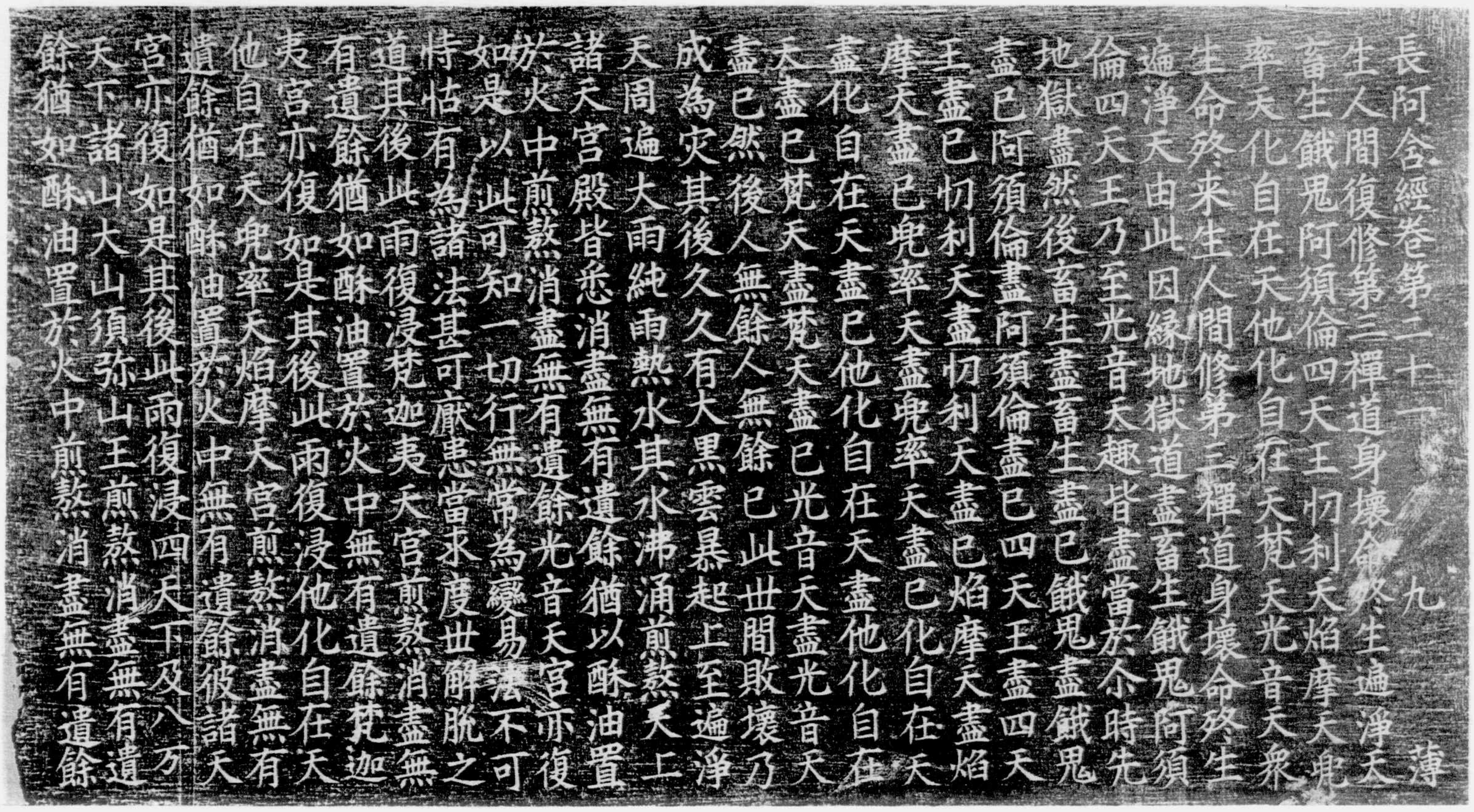


長阿含經卷第二十一　八　薄

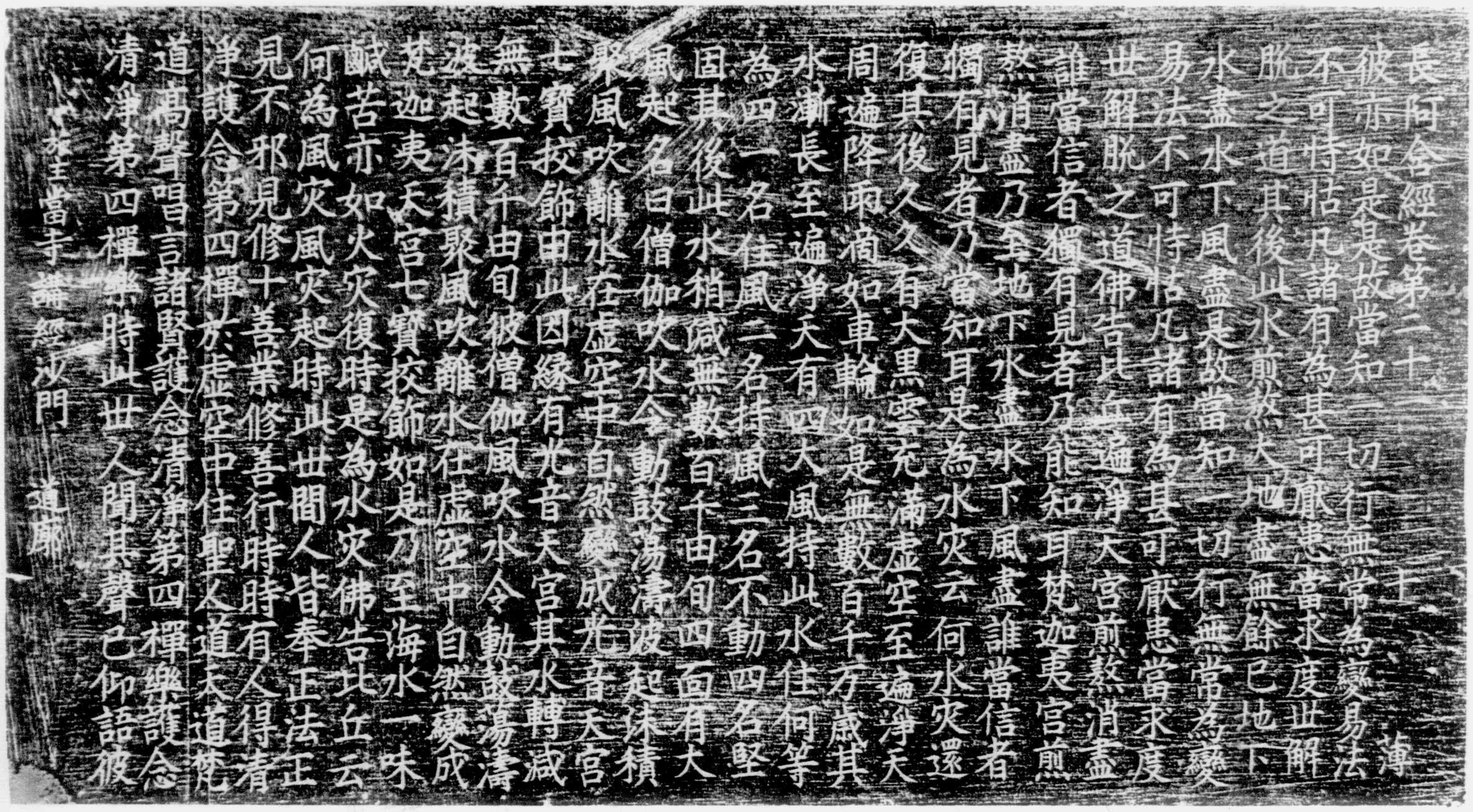
有四天下及八万天下其後亂風吹大水沫
在四天下及八万天下自然變成大金剛輪
山高十六万八千由旬縱廣十六万八千由
旬其邊無限金剛堅固不可毀壞以是因緣
有大金剛輪山其後久久有自然雲遍滿空
中周遍大雨滴如車輪其水弥漫沒四天下
與須弥山等其後亂風吹地為大坑澗水盡
入中因此為海以是因緣有四大海水海水
鹹苦有三因緣何等為三一者有自然雲遍
滿虛空至光音天周遍降雨洗濯天宮滌蕩
天下從梵迦夷天宮他化自在天宮下至焰
摩天宮四天下八万天下諸山大山須弥山
王皆洗濯滌蕩其中諸處有穢惡鹹苦諸不
淨汁下流入海合為一味故海水鹹二者昔
有大仙人禁呪海水長使鹹苦人不得飲是
故鹹苦三者彼大海水雜衆生居其身長大
或百由旬二百由旬至七百由旬呼噏吐納
大小便中故海水鹹是為火灾佛告比丘云
何為水灾水灾起時此世間人皆奉正法正
見不邪見修十善業修善行已時有人得無
喜第三禪者踊身上昇於虛空中住聖人道
天道梵道高聲唱言諸賢當知無喜第三禪
樂無喜第三禪樂時世間人聞此聲已仰語
彼言善哉善哉願為我說是無喜第三禪道
時空中人聞此語已即為演說無喜第三禪
道此世間人聞其說已即修第三禪道身壞
命終生遍淨天尒時地獄衆生罪畢命終来

施主當寺講經沙門　道廓

塔下七七六四

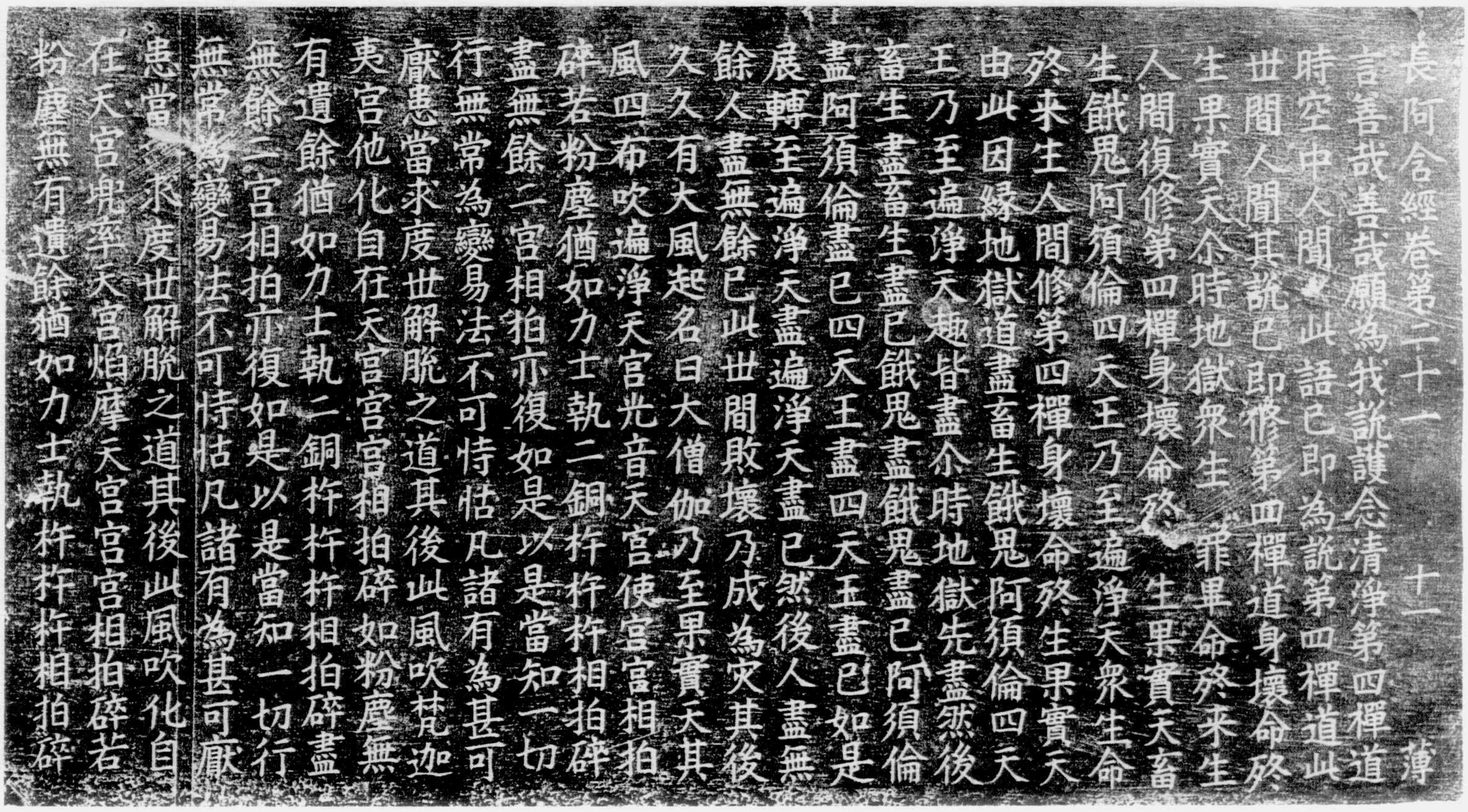


長阿含經卷第二十一　九　薄
生人間復修第三禪道身壞命終生遍淨天
畜生餓鬼阿須倫四天王忉利天焰摩天兜
率天化自在天他化自在天梵天光音天衆
生命終來生人間修第三禪道身壞命終生
遍淨天由此因緣地獄道盡畜生餓鬼阿須
倫四天王乃至光音天趣皆盡當於尒時先
地獄盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼
盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天
王盡已忉利天盡忉利天盡已焰摩天盡焰
摩天盡已兜率天盡兜率天盡已化自在天
盡化自在天盡已他化自在天盡他化自在
天盡已梵天盡梵天盡已光音天盡光音天
盡已然後人無餘人無餘已此世間敗壞乃
成為灾其後久久有大黑雲暴起上至遍淨
天周遍大雨純雨熱水其水沸涌煎熬天上
諸天宮殿皆悉消盡無有遺餘猶以酥油置
於火中煎熬消盡無有遺餘光音天宮亦復
如是以此可知一切行無常為變易法不可
恃怙有為諸法甚可厭患當求度世解脫之
道其後此雨復浸梵迦夷天宮煎熬消盡無
有遺餘猶如酥油置於火中無有遺餘梵迦
夷宮亦復如是其後此雨復浸他化自在天
他自在天兜率天焰摩天宮煎熬消盡無有
遺餘猶如酥油置於火中無有遺餘彼諸天
宮亦復如是其後此雨復浸四天下及八万
天下諸山大山須弥山王煎熬消盡無有遺
餘猶如酥油置於火中煎熬消盡無有遺餘



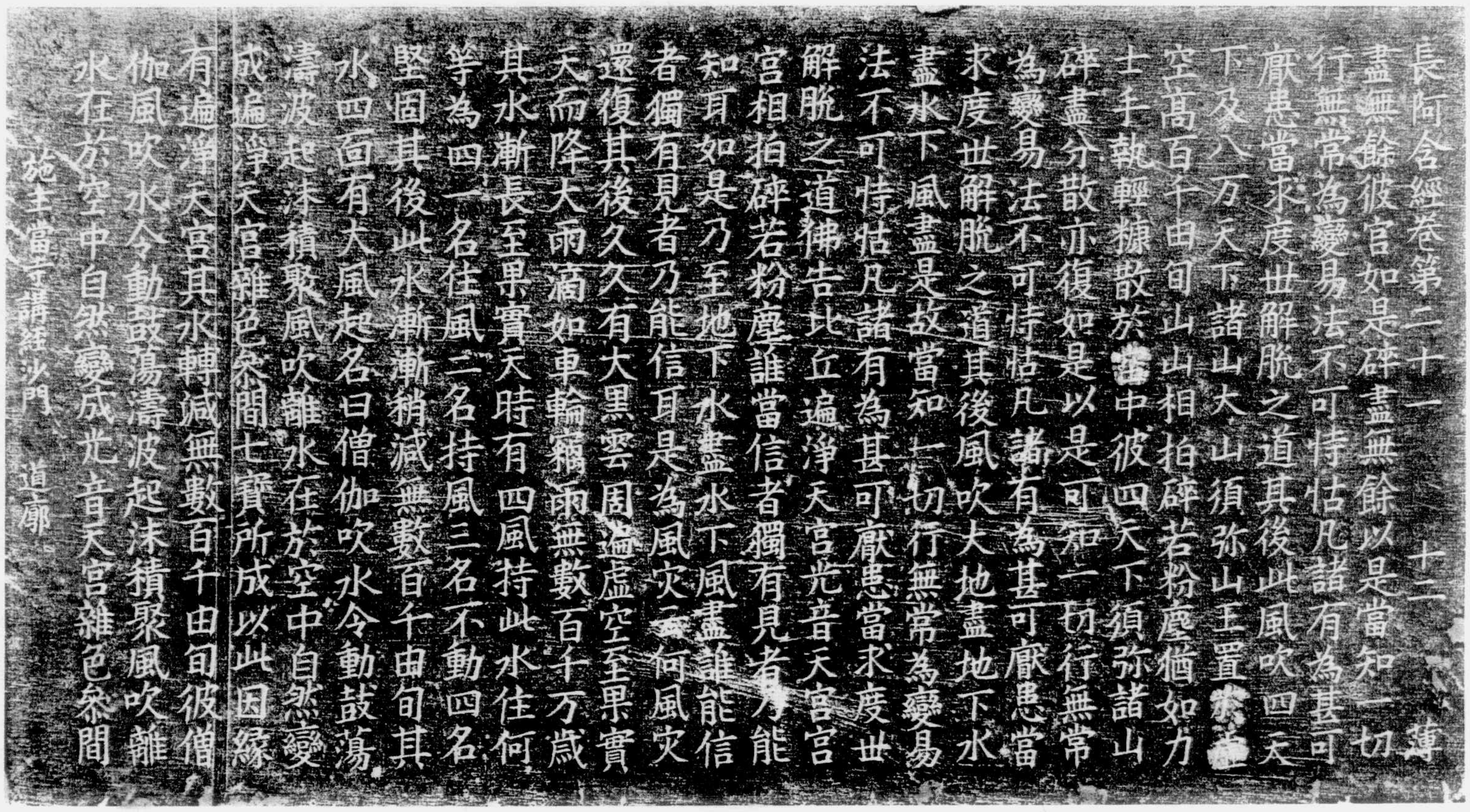
長阿含經卷第二十一　薄
彼亦如是是故當知一切行無常為變易法
不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解
脫之道其後此水煎熬大地盡無餘已地下
水盡水下風盡是故當知一切行無常為變
易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度
世解脫之道佛告比丘遍淨天宮煎熬消盡
誰當信者獨有見者乃能知耳梵迦夷宮煎
熬消盡乃至地下水盡水下風盡誰當信者
獨有見者乃當知耳是為水灾云何水灾還
復其後久久有大黑雲充滿虛空至遍淨天
周遍降雨滴如車輪如是無數百千万歲其
水漸長至遍淨天有四大風持此水住何等
為四一名住風二名持風三名不動四名堅
固其後此水稍減無數百千由旬四面有大
風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積
聚風吹離水在虛空中自然變成光音天宮
七寶挍飾由此因緣有光音天宮其水轉減
無數百千由旬彼僧伽風吹水令動鼓蕩濤
波起沫積聚風吹離水在虛空中自然變成
梵迦夷天宮七寶挍飾如是乃至海水一味
鹹苦亦如火灾復時是為水灾佛告比丘云
何為風灾風灾起時此世間人皆奉正法正
見不邪見修十善業修善行時時有人得清
淨護念第四禪於虛空中住聖人道太道梵
道高聲唱言諸賢護念清淨第四禪樂護念
清淨第四禪樂時此世人聞其聲已仰語彼
[illegible]主當寺講經沙門　道廓

塔下七七六三



長阿含經卷第二十一　十二　薄

言善哉善哉願為我説護念清淨第四禪道時空中人聞此語已即為説第四禪道此世間人聞其説已即修第四禪道身壞命終生果實天尒時地獄衆生罪畢命終来生人間復修第四禪身壞命終生果實天畜生餓鬼阿須倫四天王乃至遍淨天衆生命終来生人間修第四禪身壞命終生果實天由此因縁地獄道盡畜生餓鬼阿須倫四天王乃至遍淨天趣皆盡尒時地獄先盡然後畜生盡畜生盡已餓鬼盡餓鬼盡已阿須倫盡阿須倫盡已四天王盡四天王盡已如是展轉至遍淨天盡遍淨天盡已然後人盡無餘人盡無餘已此世間敗壞乃成為灾其後久久有大風起名曰大僧伽乃至果實天其風四布吹遍淨天宮光音天宮使宮宮相拍碎若粉塵猶如力士執二銅杵杵杵相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹梵迦夷宮他化自在天宮宮宮相拍碎如粉塵無有遺餘猶如力士執二銅杵杵杵相拍碎盡無餘二宮相拍亦復如是以是當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹化自在天宮兜率天宮焰摩天宮宮宮相拍碎若粉塵無有遺餘猶如力士執杵杵杵相拍碎

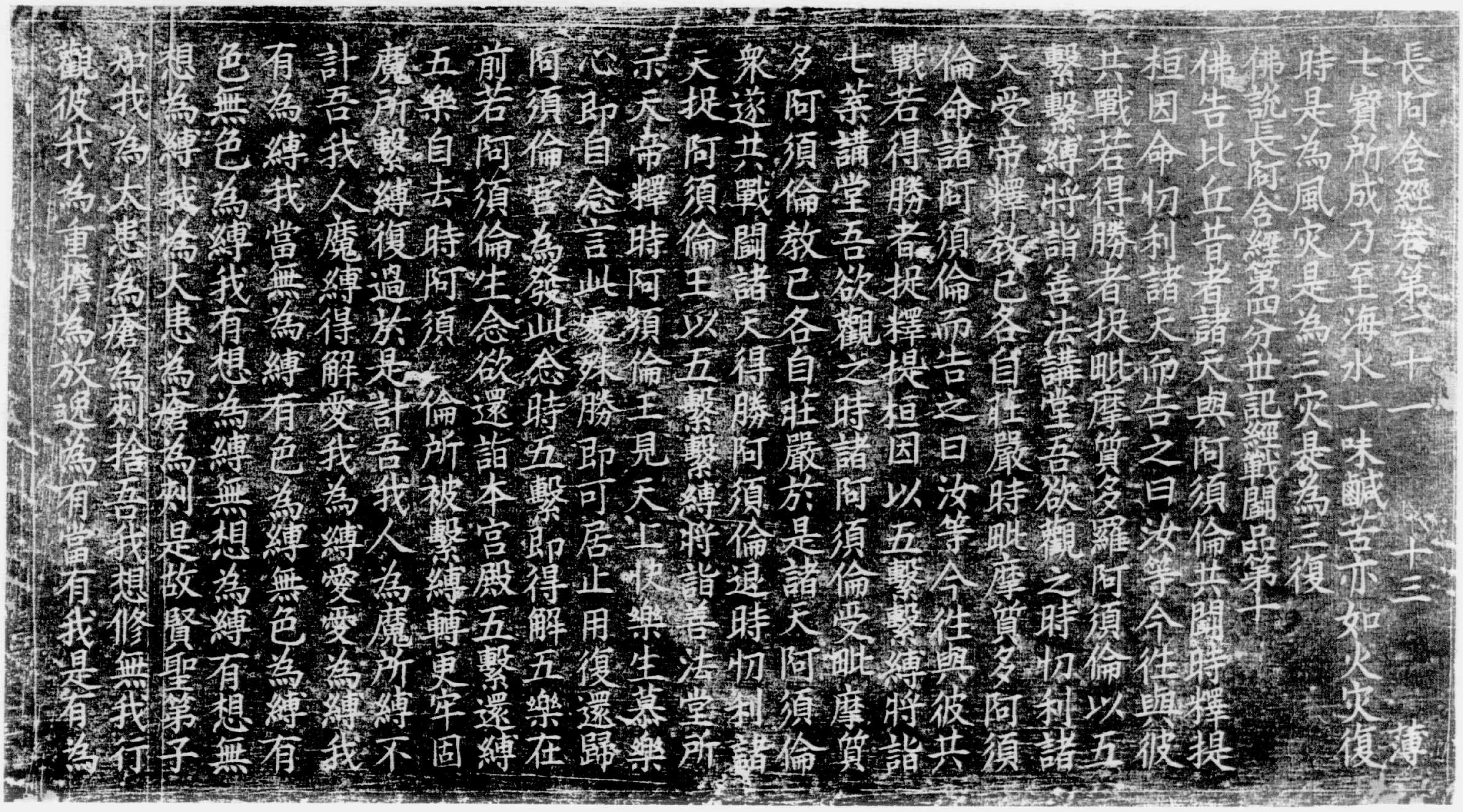


長阿含經卷第二十一　十二　薄

盡無餘彼宮如是碎盡無餘以是當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後此風吹四天下及八万天下諸山大山須弥山王置扵虛空高百千由旬山山相拍碎若粉塵猶如力士手執輕糠散扵空中彼四天下須弥諸山碎盡分散亦復如是以是可知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道其後風吹大地盡地下水盡水下風盡是故當知一切行無常為變易法不可恃怙凡諸有為甚可厭患當求度世解脫之道佛告比丘遍淨天宮光音天宮宮宮相拍碎若粉塵誰當信者獨有見者乃能知耳如是乃至地下水盡水下風盡誰能信者獨有見者乃能信耳是為風灾云何風灾還復其後久久有大黑雲周遍虛空至果實天而降大雨滴如車輪霔雨無數百千万歲其水漸長至果實天時有四風持此水住何等為四一名住風二名持風三名不動四名堅固其後此水漸漸稍減無數百千由旬其水四面有大風起名曰僧伽吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在扵空中自然變成遍淨天宮雜色叅間七寶所成以此因縁有遍淨天宮其水轉減無數百千由旬彼僧伽風吹水令動鼓蕩濤波起沫積聚風吹離水在扵空中自然變成光音天宮雜色叅間

施主當寺講經沙門　道鄉。

塔下七六八六

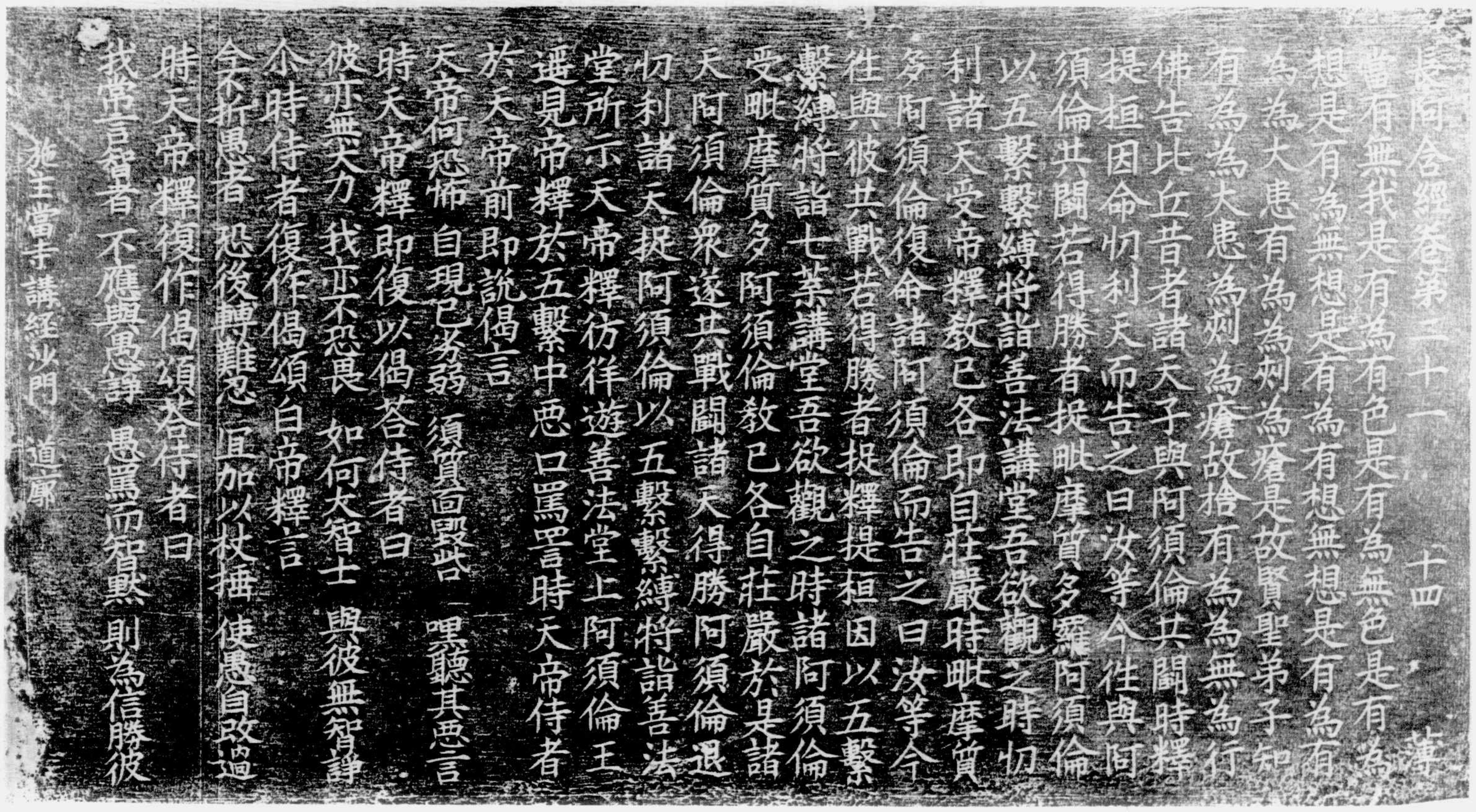


長阿含經卷第二十一　十三　薄

七寶所成乃至海水一味鹹苦亦如火災復時是為風災是為三災是為三復

佛說長阿含經第四分世記經戰鬭品第十

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共鬭時釋提桓因命忉利諸天而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉毗摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之時忉利諸天受帝釋教已各自莊嚴時毗摩質多阿須倫命諸阿須倫而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉釋提桓因以五繫繫縛將詣七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗摩質多阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰鬭諸天得勝阿須倫退時忉利諸天捉阿須倫王以五繫繫縛將詣善法堂所示天帝釋時阿須倫王見天上快樂生慕樂心即自念言此處殊勝即可居止用復還歸阿須倫宮為發此念時五繫即得解五樂在前若阿須倫生念欲還詣本宮殿五繫還縛五樂自去時阿須倫所被繫縛轉更牢固魔所繫縛復過於是計吾我人為魔所縛不計吾我人魔縛得解愛我為縛愛為縛我有為縛我當無為縛有色為縛無色為縛有色無色為縛我有想為縛無想為縛有想無想為縛我為大患為瘡為刺是故賢聖弟子知我為大患為瘡為刺捨吾我想修無我行觀彼我為重擔為放逸為有當有我是有為



長阿含經卷第二十一　十四　薄

當有無我是有為有色是有為無色是有為想是有為無想是有為有想無想是有為有為為大患有為為刺為瘡是故賢聖弟子知有為為大患為刺為瘡故捨有為為無為行

佛告比丘昔者諸天子與阿須倫共鬭時釋提桓因命忉利天而告之曰汝等今往與阿須倫共鬭若得勝者捉毗摩質多羅阿須倫以五繫繫縛將詣善法講堂吾欲觀之時忉利諸天受帝釋教已各即自莊嚴時毗摩質多阿須倫復命諸阿須倫而告之曰汝等今往與彼共戰若得勝者捉釋提桓因以五繫繫縛將詣七葉講堂吾欲觀之時諸阿須倫受毗摩質多阿須倫教已各自莊嚴於是諸天阿須倫衆遂共戰鬭諸天得勝阿須倫退忉利諸天捉阿須倫以五繫繫縛將詣善法堂所示天帝釋彷徉遊善法堂上阿須倫王遥見帝釋於五繫中悪口罵詈時天帝侍者於天帝前即説偈言

天帝何恐怖　自現己劣弱　須質面毀呰　嘿聽其悪言

時天帝釋即復以偈荅侍者曰

彼亦無大力　我亦不恐畏　如何大智士　與彼無智諍

尒時侍者復作偈頌白帝釋言

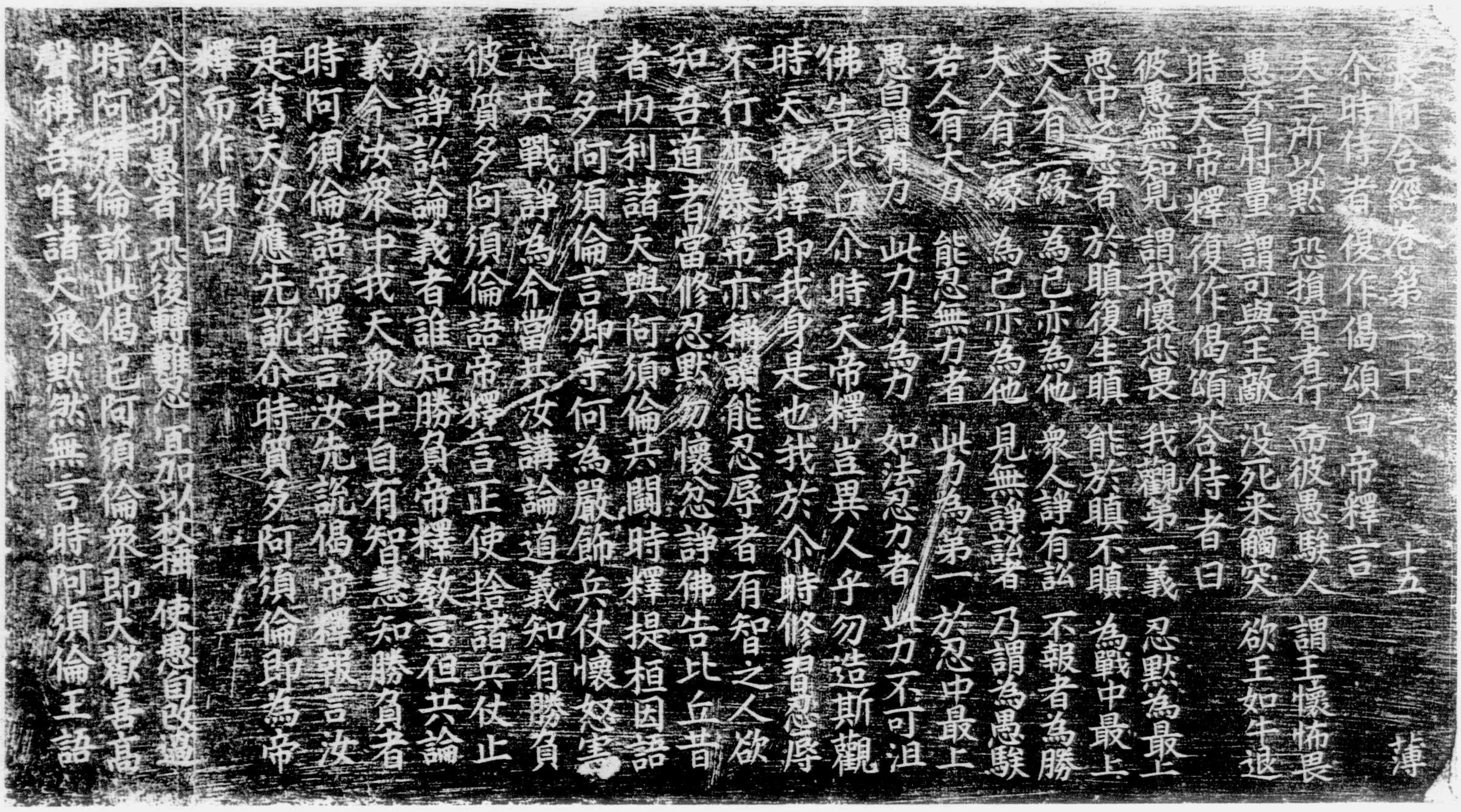
今不折愚者　恐後轉難忍　宜加以杖捶　使愚自改過

時天帝釋復作偈頌荅侍者曰

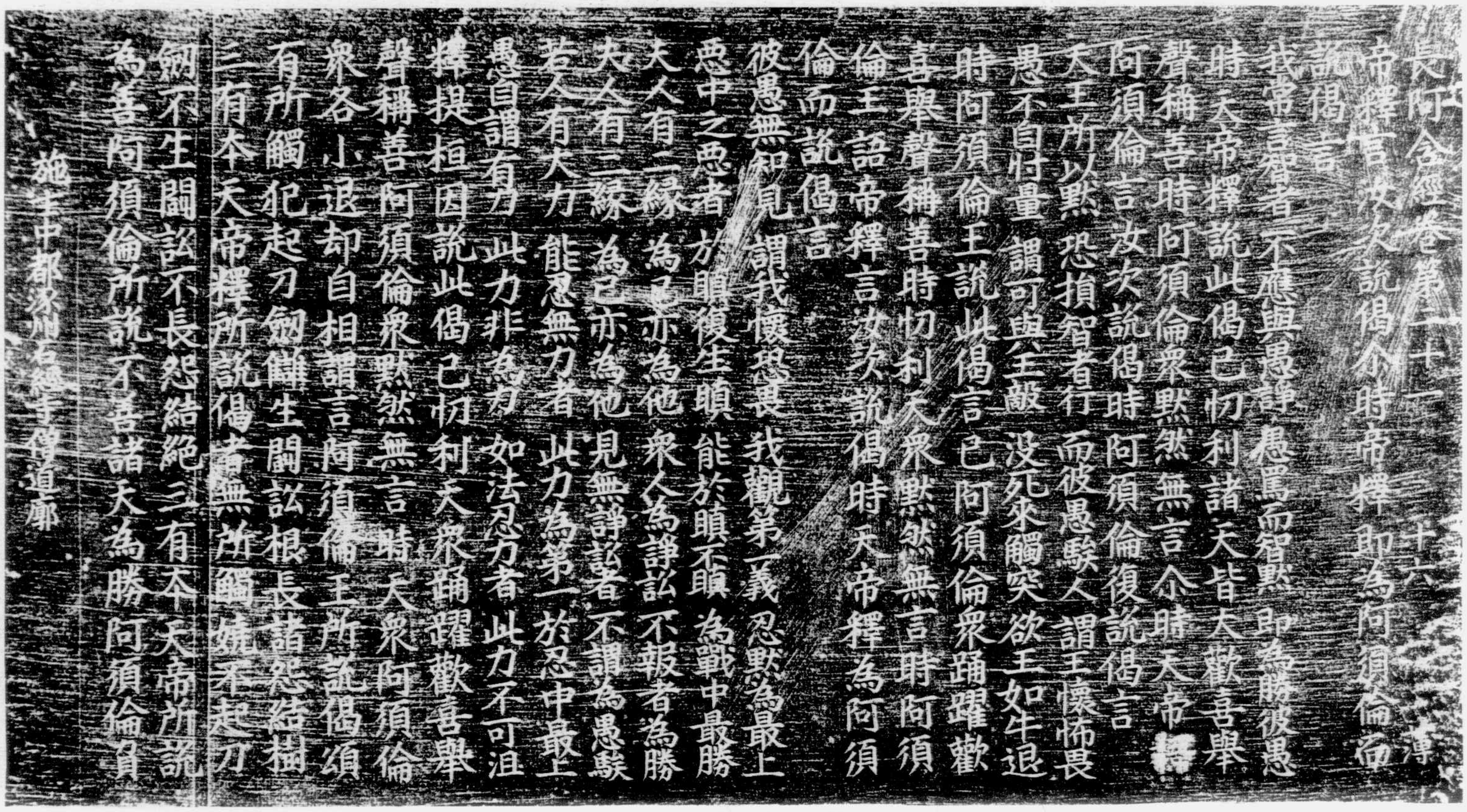
我常言智者　不應與愚諍　愚罵而智默　則為信勝彼

施主當寺講經沙門　道廓

塔下七六八五

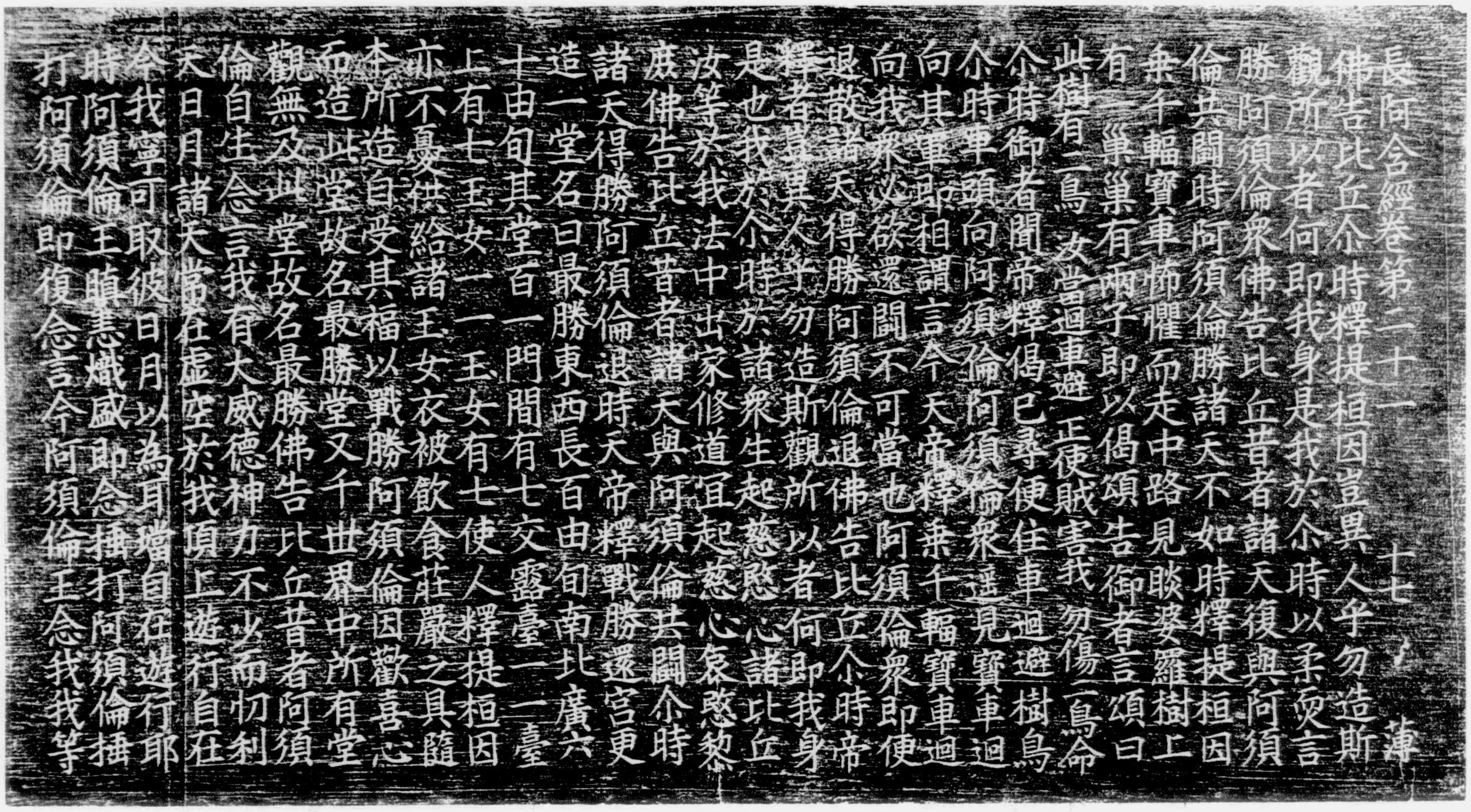


長阿含經卷第二十一　十五　薄
尒時侍者復作偈頌白帝釋言
天王所以默　恐損智者行　而彼愚騃人　謂王懷怖畏
愚不自忖量　謂可與王敵　没死来觸突　欲王如牛退
時天帝釋復作偈頌荅侍者曰
彼愚無智見　謂我懷恐畏　我觀第一義　忍默為最上
惡中之惡者　於瞋復生瞋　能於瞋不瞋　為戰中最上
夫人有二緣　為己亦為他　衆人諍有訟　不報者為勝
夫人有二緣　為己亦為他　見無諍訟者　乃謂為愚騃
若人有大力　能忍無力者　此力為第一　於忍中最上
愚自謂有力　此力非為力　如法忍力者　此力不可沮
佛告比丘尒時天帝釋豈異人乎勿造斯觀
時天帝釋即我身是也我於尒時修習忍辱
不行卒暴常亦稱讚能忍辱者有智之人欲
知吾道者當修忍默勿懷忿諍佛告比丘昔
者忉利諸天與阿須倫共鬪時釋提桓因語
質多阿須倫言卿等何為嚴飾兵仗懷怒害
心共戰諍為今當共汝講論道義知有勝負
彼質多阿須倫語帝釋言正使捨諸兵仗止
於諍訟論義者誰知勝負帝釋教言但共論
義今汝衆中我天衆中自有智慧知勝負者
時阿須倫語帝釋言汝先說偈帝釋報言汝
是舊天汝應先說尒時質多阿須倫即為帝
釋而作頌曰
今不折愚者　恐後轉難忍　宜加以杖捶　使愚自改過
時阿須倫說此偈已阿須倫衆即大歡喜高
聲稱善唯諸天衆默然無言時阿須倫王語

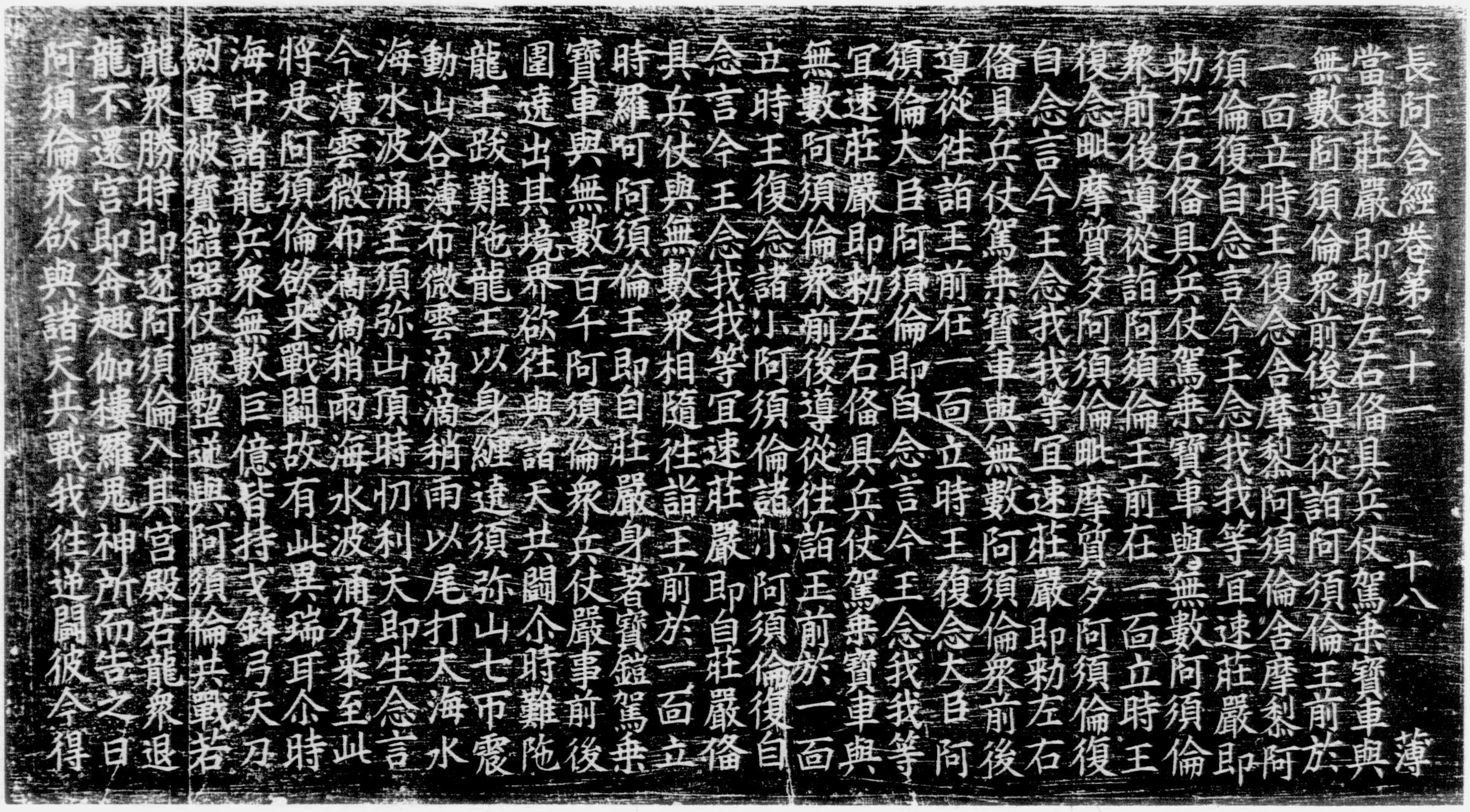


長阿含經卷第二十一　十六　薄
帝釋言汝次說偈尒時帝釋即為阿須倫而
說偈言
我常言智者　不應與愚諍　愚罵而智默　即為勝彼愚
時天帝釋說此偈已忉利諸天皆大歡喜舉
聲稱善時阿須倫衆默然無言尒時天帝釋
阿須倫言汝次說偈時阿須倫復說偈言
天王所以默　恐損智者行　而彼愚騃人　謂王懷怖畏
愚不自忖量　謂可與王敵　没死来觸突　欲王如牛退
時阿須倫王說此偈言已阿須倫衆踊躍歡
喜舉聲稱善時忉利天衆默然無言時阿須
倫王語帝釋言汝次說偈時天帝釋為阿須
倫而說偈言
彼愚無知見　謂我懷恐畏　我觀第一義　忍默為最上
惡中之惡者　於瞋復生瞋　能於瞋不瞋　為戰中最勝
夫人有二緣　為己亦為他　衆人為諍訟　不報者為勝
夫人有二緣　為己亦為他　見無諍訟者　不謂為愚騃
若人有大力　能忍無力者　此力為第一　於忍中最上
愚自謂有力　此力非為力　如法忍力者　此力不可沮
釋提桓因說此偈已忉利天衆踊躍歡喜舉
聲稱善阿須倫衆默然無言時天衆阿須倫
衆各小退却自相謂言阿須倫王所說偈頌
有所觸犯起刀劒鉾生鬪訟根長諸怨結樹
三有本天帝釋所說偈者無所觸嬈不起刀
劒不生鬪訟不長怨結絶三有本天帝所說
為善阿須倫所說不善諸天為勝阿須倫負
施主中都涿州石經寺僧道廓

塔下七六八四



長阿含經卷第二十一　十七　薄
佛告比丘尒時釋提桓因豈異人乎勿造斯
觀所以者何即我身是我於尒時以柔耎言
勝阿須倫衆佛告比丘昔者諸天復與阿須
倫共闘時阿須倫勝諸天不如時釋提桓因
乗千輻寶車怖懼而走中路見睒婆羅樹上
有一巣巣有兩子即以偈頌告御者言頌曰
此樹有二鳥汝當迴車避正使賊害我勿傷二鳥命
尒時御者聞帝釋偈已尋便住車迴避樹鳥
尒時車頭向阿須倫阿須倫衆遥見寶車迴
向其軍即相謂言今天帝釋乗千輻寶車迴
向我衆必欲還闘不可當也阿須倫衆即便
退散諸天得勝阿須倫退佛告比丘尒時帝
釋者豈異人乎勿造斯觀所以者何即我身
是也我於尒時於諸衆生起慈愍心諸比丘
汝等於我法中出家修道宜起慈心哀愍黎
庶佛告比丘昔者諸天與阿須倫共闘尒時
諸天得勝阿須倫退時天帝釋戰勝還宮更
造一堂名曰最勝東西長百由旬南北廣六
十由旬其堂百一門門有七交露臺一一臺
上有七玉女一一玉女有七使人釋提桓因
亦不憂供給諸王女衣被飲食莊嚴之具隨
本所造自受其福以戰勝阿須倫因歡喜心
而造此堂故名最勝堂又千世界中所有堂
觀無及此堂故名最勝佛告比丘昔者阿須
倫自生念言我有大威德神力不少而忉利
天日月諸天常在虚空於我頂上遊行自在
今我寧可取彼日月以為耳璫自在遊行耶
時阿須倫王瞋恚熾盛即念捶打阿須倫捶
打阿須倫即復念言今阿須倫王念我我等



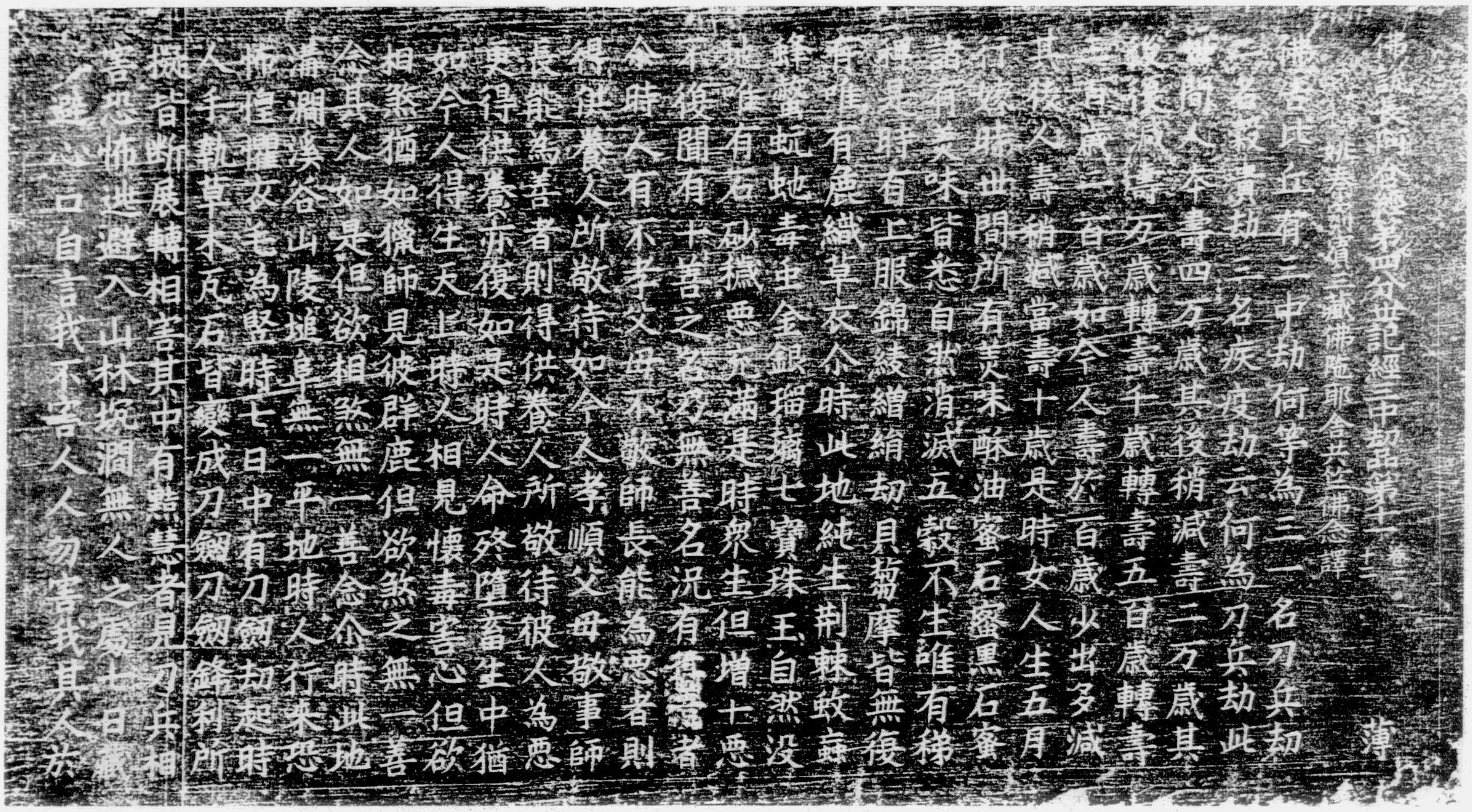
長阿含經卷第二十一　十八　薄
當速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乗寶車與
無數阿須倫衆前後導從詣阿須倫王前於
一面立時王復念舍摩梨阿須倫舍摩梨阿
須倫復自念言今王念我我等宜速莊嚴即
勑左右備具兵仗駕乗寶車與無數阿須倫
衆前後導從詣阿須倫王前在一面立時王
復念毗摩質多阿須倫毗摩質多阿須倫復
自念言今王念我我等宜速莊嚴即勑左右
備具兵仗駕乗寶車與無數阿須倫衆前後
導從往詣王前在一面立時王復念大臣阿
須倫大臣阿須倫即自念言今王念我我等
宜速莊嚴即勑左右備具兵仗駕乗寶車與
無數阿須倫衆前後導從往詣王前於一面
立時王復念諸小阿須倫諸小阿須倫復自
念言今王念我我等宜速莊嚴即自莊嚴備
具兵仗與無數衆相隨往詣王前於一面立
時羅呵阿須倫王即自莊嚴身著寶鎧駕乗
寶車與無數百千阿須倫衆兵仗嚴事前後
圍遶出其境界欲往與諸天共闘尒時難陀
龍王䟦難陀龍王以身纏遶須弥山七帀震
動山谷薄布微雲渧渧稍雨以尾打大海水
海水波涌至須弥山頂時忉利天即生念言
今薄雲微布渧渧稍雨海水波涌乃來至此
將是阿須倫欲來戰闘故有此異瑞耳尒時
海中諸龍兵衆無數巨億皆持戈鉾弓矢刀
劒重被寶鎧器仗嚴整逆與阿須倫共戰若
龍衆勝時即逐阿須倫入其宮殿若龍衆退
龍不還宮即奔趣伽樓羅鬼神所而告之曰
阿須倫衆欲與諸天共戰我往逆闘彼今得

塔下七六八三

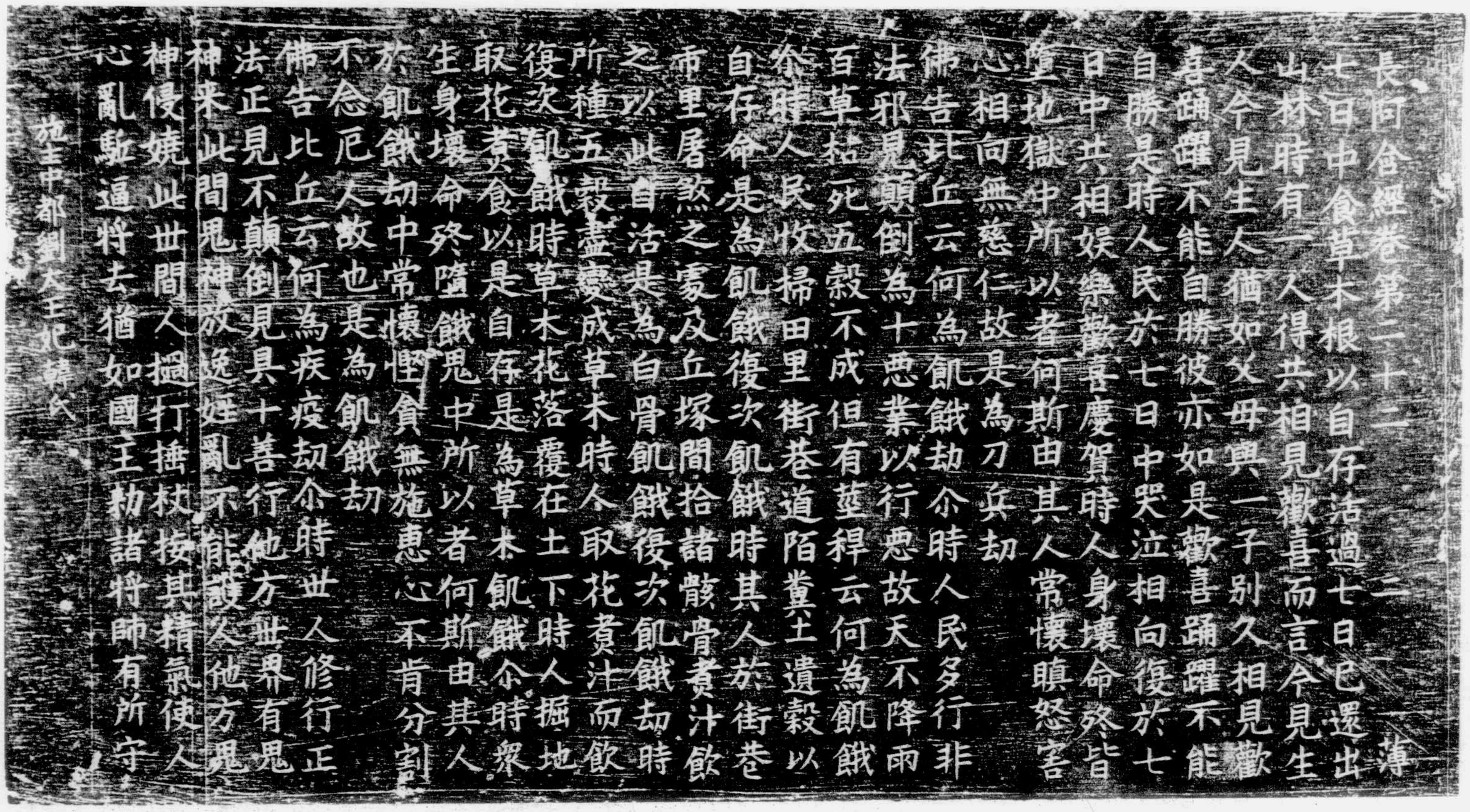
長阿含經卷第二十一　十九　薄
勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰時
諸鬼神聞龍語已即自莊嚴備諸兵仗重被
寶鎧與諸龍衆共阿須倫鬪得勝時即逐阿
須倫入其宮殿若不如時不還本宮即退走
奔持花鬼神界而告之言阿須倫衆欲與諸
天共鬪我等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵
仗衆共併力與彼共戰諸持花鬼神既聞龍
語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併
力與阿須倫鬪若得勝時即逐阿須倫入其
宮殿若不如時不還本宮即退走奔常樂鬼
神界而告之言阿須倫衆欲與諸天共鬪我
等逆戰彼今得勝汝等當備諸兵仗與我併
力共彼戰鬪時諸常樂鬼神聞是語已即自
莊嚴備諸兵仗重被寶鎧衆共併力與阿須
倫鬪若得勝時即逐阿須倫入其宮殿若不
如時不還本宮即退走奔四天王而告之曰
阿須倫衆欲與諸天共鬪我等逆戰彼今得
勝汝等當備諸兵仗衆共併力與彼共戰時
四天王聞此語已即自莊嚴備諸兵仗重被
寶鎧衆共併力與阿須倫共鬪若得勝時即
逐阿須倫入其宮殿若不如者四天王即詣
善法講堂白天帝釋及忉利諸天言阿須倫
欲與諸天共鬪今忉利諸天當自莊嚴備諸
兵仗衆共併力往共彼戰時天帝釋命一侍
天而告之曰汝持我聲往告焰摩天兜率天
化自在天言阿須倫與無數衆欲来戰鬪今
者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我鬪戰時彼
侍天受帝教已即詣焰摩天乃至他化自在
天持天帝釋聲而告之曰彼阿須倫無數衆
来戰鬪今者諸天當自莊嚴備諸兵仗助我

長阿含經卷第二十一　二十　薄
戰鬪時焰摩天子聞此語已即自莊嚴備諸兵
仗重被寶鎧駕乘寶車與無數巨億百千天衆
前後圍遶在須弥山東面住時兜率天子聞此
語已即自莊嚴備諸兵仗重被寶鎧駕乘寶車
與無數巨億百千天衆圍遶在須弥山南面住
時他花自在天聞此語已亦嚴兵衆在須山西
面住時他化自在天子聞此語已亦嚴兵衆在
須弥山北住時天帝釋即念三十三天忉利天
三十三天忉利天即自念言今帝釋念我我等
宜速莊嚴即勅左右備諸兵仗駕乘寶車與無
數巨億諸天衆前後圍遶詣天帝釋前於一面
立時天帝釋復念餘忉利諸天餘忉利諸天即
自念言今帝釋念我我等宜速莊嚴即勅左右
諸兵仗駕乘寶車與無數巨億諸天衆前後圍
遶詣帝釋前於一面立時帝釋復念妙匠鬼神
妙匠鬼神即自念言今帝釋念我我宜速莊嚴
即勅左右備諸兵仗駕乘寶車無數千衆前後
圍遶詣帝釋前立時帝釋復念善住龍王善住
龍王即自念言今天帝釋念我我今宜往即詣
帝釋前立時帝釋即自莊嚴備諸兵仗身被寶
鎧乘善住龍王頂上與無數諸天鬼神前後圍
遶自出天宮與阿須倫往鬪所謂嚴兵仗刀釼
矛稍弓矢斫斤鉞斧旋輪羂索兵仗鎧器以七
寶成復以鋒刃加阿須倫身其身不傷但刃觸
而已阿須倫執持七寶刀釼矛稍弓矢斫斤鉞
斧旋輪羂索以鋒刃加諸天身但觸而已不能
傷損如是欲行諸天共阿須倫鬪欲因欲是
佛說長阿含經卷第二十一　薄

塔下七六八二



佛說長阿含經第四分世記經三中劫品第十一　卷二十二　薄
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
佛告比丘有三中劫何等為三一名刀兵劫
二名穀貴劫三名疾疫劫云何為刀兵劫此
世間人本壽四万歲其後稍減壽二万歲其
後復減壽万歲轉壽千歲轉壽五百歲轉壽
三百歲二百歲如今人壽於百歲少出多減
其後人壽稍減當壽十歲是時女人生五月
行嫁時世間所有美味酥油蜜石蜜黑石蜜
諸有美味皆悉自然消滅五穀不生唯有稊
稗是時有上服錦綾繒絹劫貝芻摩皆無復
有唯有麁織草衣尒時此地純生荊棘蚊蝱
蜂螫蚖蛇毒虫金銀瑠璃七寶珠王自然沒
地唯有石砂穢惡充滿是時衆生但增十惡
不復聞有十善之名乃無善名況有[illegible]者
尒時人有不孝父母不敬師長能為惡者則
得供養人所敬待如今人孝順父母敬事師
長能為善者則得供養人所敬待彼人為惡
更得供養亦復如是時人命終墮畜生中猶
如今人得生天上時人相見懷毒害心但欲
相煞猶如獵師見彼群鹿但欲煞之無一善
念其人如是但欲相煞無一善念尒時此地
溝澗溪谷山陵堆阜無一平地時人行來恐
怖惶懼衣毛為竪時七日中有刀劍劫起時
人手執草木瓦石皆變成刀劍刀劍鋒利所
擬皆斷展轉相害其中有黠慧者見刀兵相
害恐怖逃避入山林坑澗無人之處七日藏
避心口自言我不害人人勿害我其人於



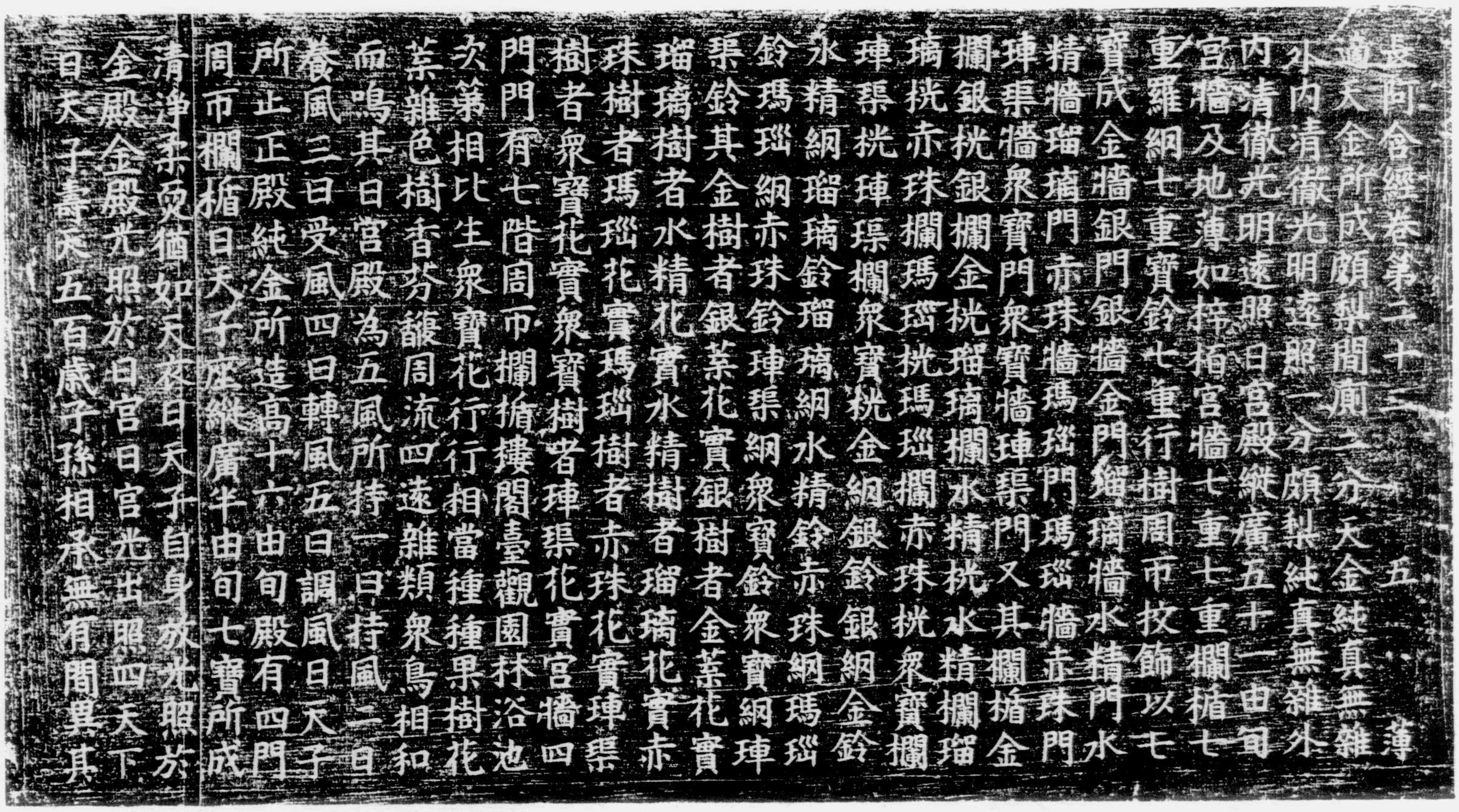
長阿含經卷第二十二　薄
七日中食草木根以自存活過七日已還出
山林時有一人得共相見歡喜而言今見生
人今見生人猶如父母與一子別久相見歡
喜踊躍不能自勝彼亦如是歡喜踊躍不能
自勝是時人民於七日中哭泣相向復於七
日中共相娛樂歡喜慶賀時人身壞命終皆
墮地獄中所以者何斯由其人常懷瞋怒害
心相向無慈仁故是為刀兵劫
佛告比丘云何為飢餓劫尒時人民多行非
法邪見顛倒為十惡業以行惡故天不降雨
百草枯死五穀不成但有莖稈云何為飢餓
尒時人民收掃田里街巷道陌糞土遺穀以
自存命是為飢餓復次飢餓時其人於街巷
市里屠煞之處及丘塚間拾諸骸骨煮汁飲
之以此自活是為白骨飢餓復次飢餓劫時
所種五穀盡變成草木時人取花煮汁而飲
復次飢餓時草木花落覆在土下時人掘地
取花煮食以是自存是為草木飢餓尒時衆
生身壞命終墮餓鬼中所以者何斯由其人
於飢餓劫中常懷慳貪無施惠心不肯分割
不念厄人故也是為飢餓劫
佛告比丘云何為疾疫劫尒時世人修行正
法正見不顛倒具十善行他方世界有鬼
神来此間鬼神放逸婬亂不能護人他方鬼
神侵嬈此世間人撾打捶杖接其精氣使人
心亂駈逼將去猶如國王勅諸將師有所守
施主中都劉大王妃韓氏

塔下七六八一

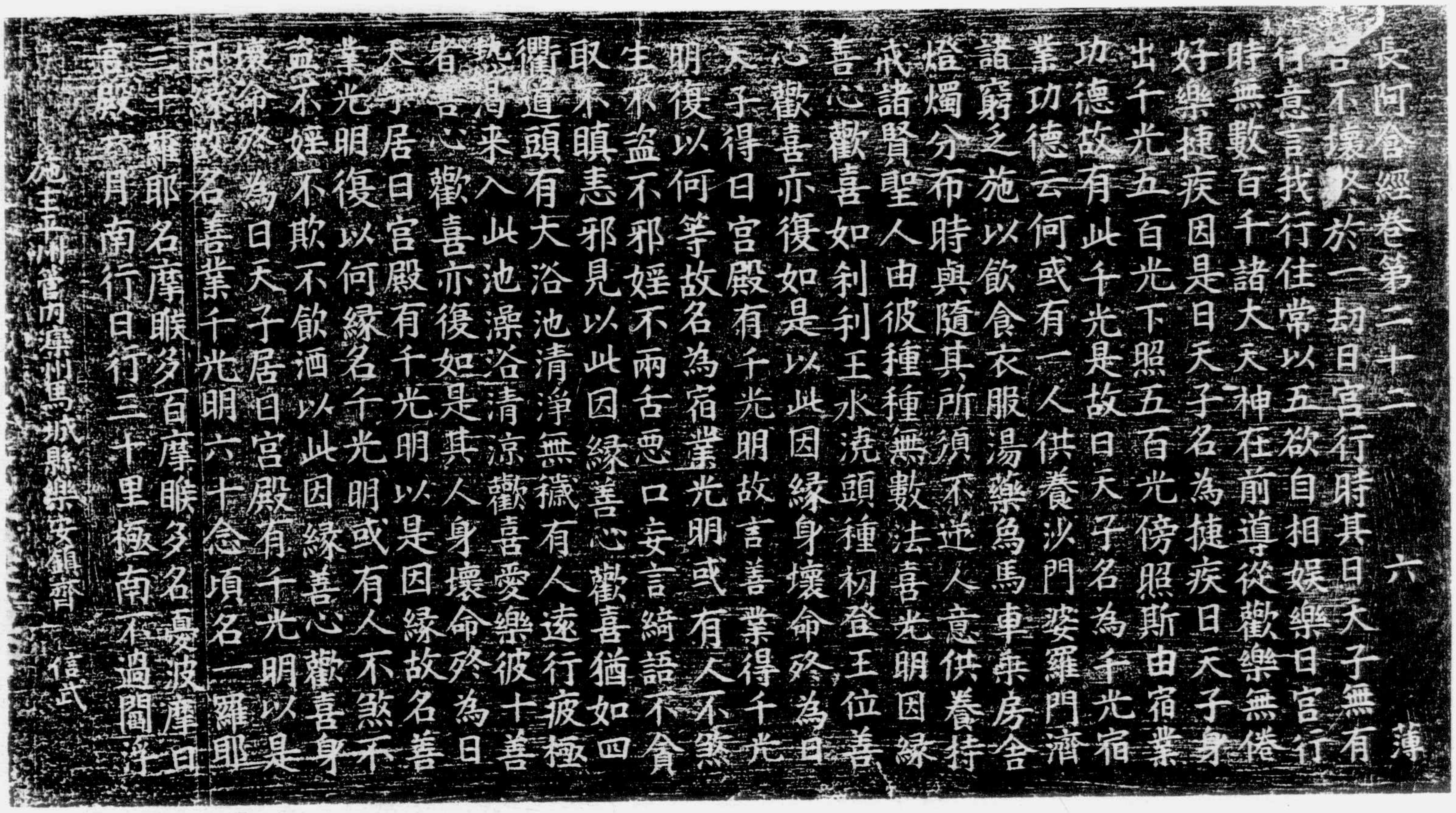
長阿含經卷第二十二　三　薄
護餘方有賊殺来侵嬈或放逸之人劫於彼
國此亦如是他方世界有鬼神来取此間人
撾打捶杖接其精氣駈逼将去佛告比丘正
使此間鬼神不放逸婬亂他方世界有大力
鬼神来此間鬼神畏怖避去彼大鬼神侵嬈
此人撾打捶杖接其精氣煞之而去譬如國
王若王大臣遣諸將師守衛人民将師清慎
無有放逸他方有强猛將師人兵衆多来破
村城掠奪人物彼亦如是正使此間鬼神不
敢放逸他方世界有大力鬼神来此間鬼神
恐怖避去彼大鬼神侵嬈此人撾打捶杖接
其精氣煞之而去時疾疫劫中人民身壞命
終皆生天上所以者何斯由時人慈心相向
展轉相問汝病差不身安隠不以此因縁得
生天上是故名為疾疫劫是為三中劫也
佛說長阿含經第四分世記經世本縁品第十二
佛告比丘火災過已此世天地還欲成時有
餘衆生福盡行盡命盡於光音天命終生空
梵處於彼生染著心愛樂彼處願餘衆生共
生彼處發此念已有餘衆生福行命盡於光
音天身壞命終生空梵處時先生梵天即自
念言我是梵王大梵天王無造我者我自然
有無所承受於千世界最得自在善諸義趣
富有豐饒能造化万物我即是一切衆生父
母其後来諸梵復自念言彼先梵天即是梵
王大梵天王彼自然有無造彼者於千世界
最尊第一無所承受善諸義趣富有豐饒能

長阿含經卷第二十二　四　薄
造万物是衆生父母我從彼有彼梵天王顏
貌容狀常如童子是故梵王名曰童子或有
是時此世還成世間衆生多有生光音天者
自然化生歡喜為食身光自照神足飛空安
樂無礙壽命長久其後此世變成大水周帀
弥滿當於尒時天下大闇無有日月星辰晝
夜亦無歲月四時之數其後此世還欲變時
有餘衆生福盡行盡命盡從光音天命終来
生此間皆悉化生歡喜為食身光自照神足
飛空安樂無礙久住此間尒時無有男女尊
早上下亦無異名衆共生世故名衆生是時
此地有自然地味出凝停於地猶如醍醐地
味出時亦復如是猶如生酥味甜如蜜其後
衆生以手試甞知為何味初甞覺好遂生味
著如是展轉甞之不已遂生貪著便以手掬
漸成摶食摶食不已餘衆生見復效食之食
之不已時此衆生身體麁澁光明轉滅無復
神足不能飛行尒時未有日月衆生光滅是
時天地大闇如前無異其後久久有大暴風
吹大海水深八万四千由旬使令兩披飄取
日宮殿著須弥山半安日道中東出西没周
旋天下第二日宮從東出西没時衆生有言
是時昨日也或言非昨也第三日宮遶須弥
山東出西没彼時衆生言定是一日日者義
言是前明因是故名為日日有二義一曰住
常度二曰宮殿宮殿四方遠見故圓寒温和
[illegible]鄭國大王妃韓氏[illegible]

塔下七六八〇



長阿含經卷第二十二　五　薄
適天金所成頗梨間廁二分天金純真無雜
外內清徹光明遠照一分頗梨純真無雜外
內清徹光明遠照日宮殿縱廣五十一由旬
宮牆及地薄如梓柏宮牆七重七重欄楯七
重羅網七重寶鈴七重行樹周帀挍飾以七
寶成金牆銀門銀牆金門瑠璃牆水精門水
精牆瑠璃門赤珠牆瑪瑙門瑪瑙牆赤珠門
琿渠牆衆寶門衆寶牆琿渠門又其欄楯金
欄銀桄銀欄金桄瑠璃欄水精桄水精欄瑠
璃桄赤珠欄瑪瑙桄瑪瑙欄赤珠桄衆寶欄
琿渠桄琿渠欄衆寶桄金網銀鈴銀網金鈴
水精網瑠璃鈴瑠璃網水精鈴赤珠網瑪瑙
鈴瑪瑙網赤珠鈴琿渠網衆寶鈴衆寶網琿
渠鈴其金樹者銀葉花實銀樹者金葉花實
瑠璃樹者水精花實水精樹者瑠璃花實赤
珠樹者瑪瑙花實瑪瑙樹者赤珠花實琿渠
樹者衆寶花實衆寶樹者琿渠花實宮牆四
門門有七階周帀欄楯樓閣臺觀園林浴池
次第相比生衆寶花行行相當種種果樹花
葉雜色樹香芬馥周流四遠雜類衆鳥相和
而鳴其日宮殿為五風所持一曰持風二曰
養風三曰受風四曰轉風五曰調風日天子
所止正殿純金所造高十六由旬殿有四門
周帀欄楯日天子座縱廣半由旬七寶所成
清淨柔耎猶如天衣日天子自身放光照於
金殿金殿光照於日宮日宮光出照四天下
日天子壽天五百歲子孫相承無有間異其



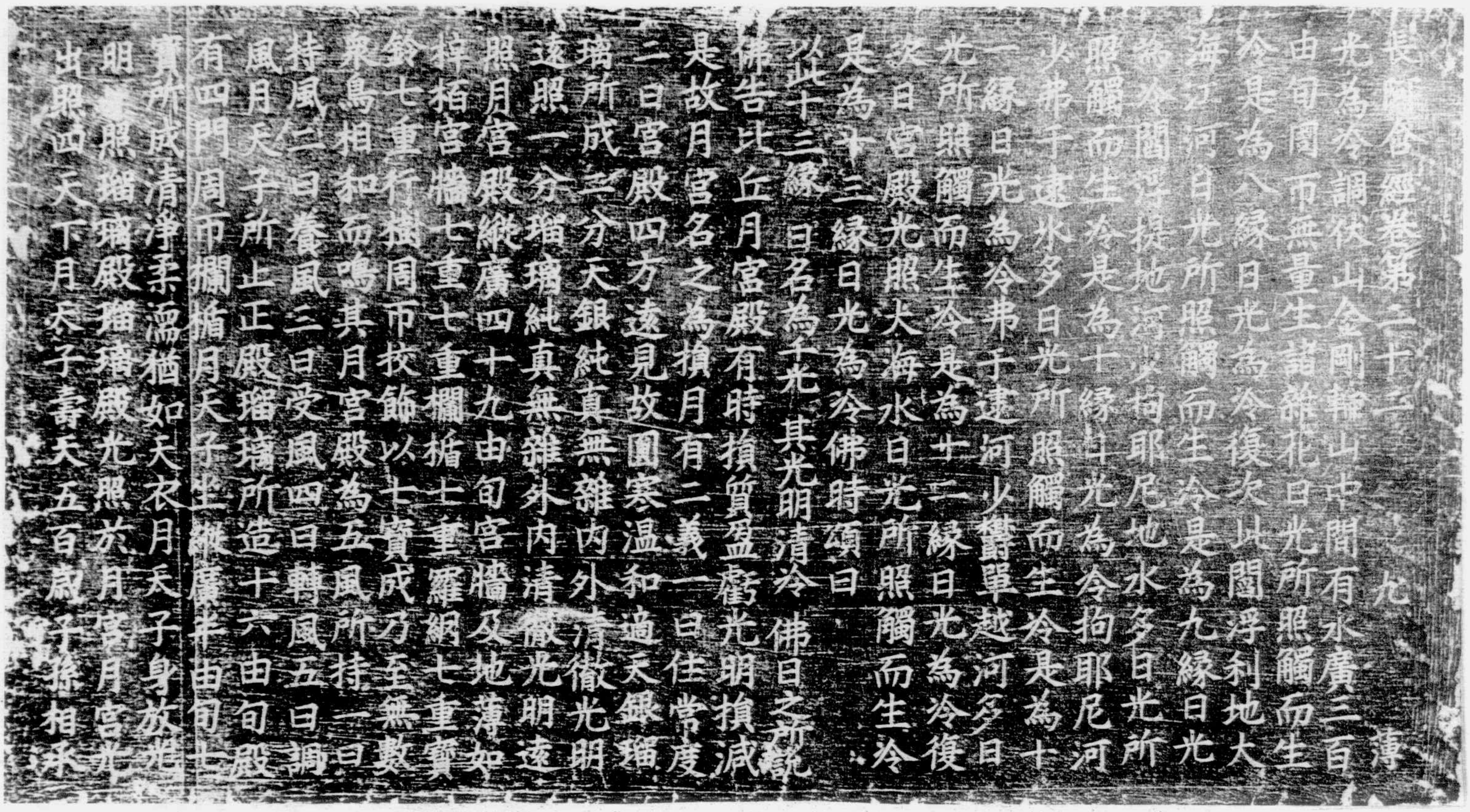
長阿含經卷第二十二　六　薄
宮不壞久於一劫日宮行時其日天子無有
行意言我行住常以五欲自相娛樂日宮行
時無數百千諸大天神在前導從歡樂無惓
好樂捷疾因是日天子名為捷疾日天子身
出千光五百光下照五百光傍照斯由宿業
功德故有此千光是故日天子名為千光宿
業功德云何或有一人供養沙門婆羅門濟
諸窮乏施以飲食衣服湯藥象馬車乘房舍
燈燭分布時與隨其所須不逆人意供養持
戒諸賢聖人由彼種種無數法喜光明因緣
善心歡喜如刹利王水澆頭種初登王位善
心歡喜亦復如是以此因緣身壞命終為日
天子得日宮殿有千光明故言善業得千光
明復以何等故名為宿業光明或有人不煞
生不盜不邪婬不兩舌惡口妄言綺語不貪
取不瞋恚邪見以此因緣善心歡喜猶如四
衢道頭有大浴池清淨無穢有人遠行疲極
熱渴来入此池澡浴清涼歡喜愛樂彼十善
者善心歡喜亦復如是其人身壞命終為日
天子居日宮殿有千光明以是因緣故名善
業光明復以何緣名千光明或有人不煞不
盜不婬不欺不飲酒以此因緣善心歡喜身
壞命終為日天子居日宮殿有千光明以是
因緣故名善業千光明六十念頃名一羅耶
三十羅耶名摩睺多百摩睺多名優波摩日
宮殿六月南行日行三十里極南不過閻浮
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　信武

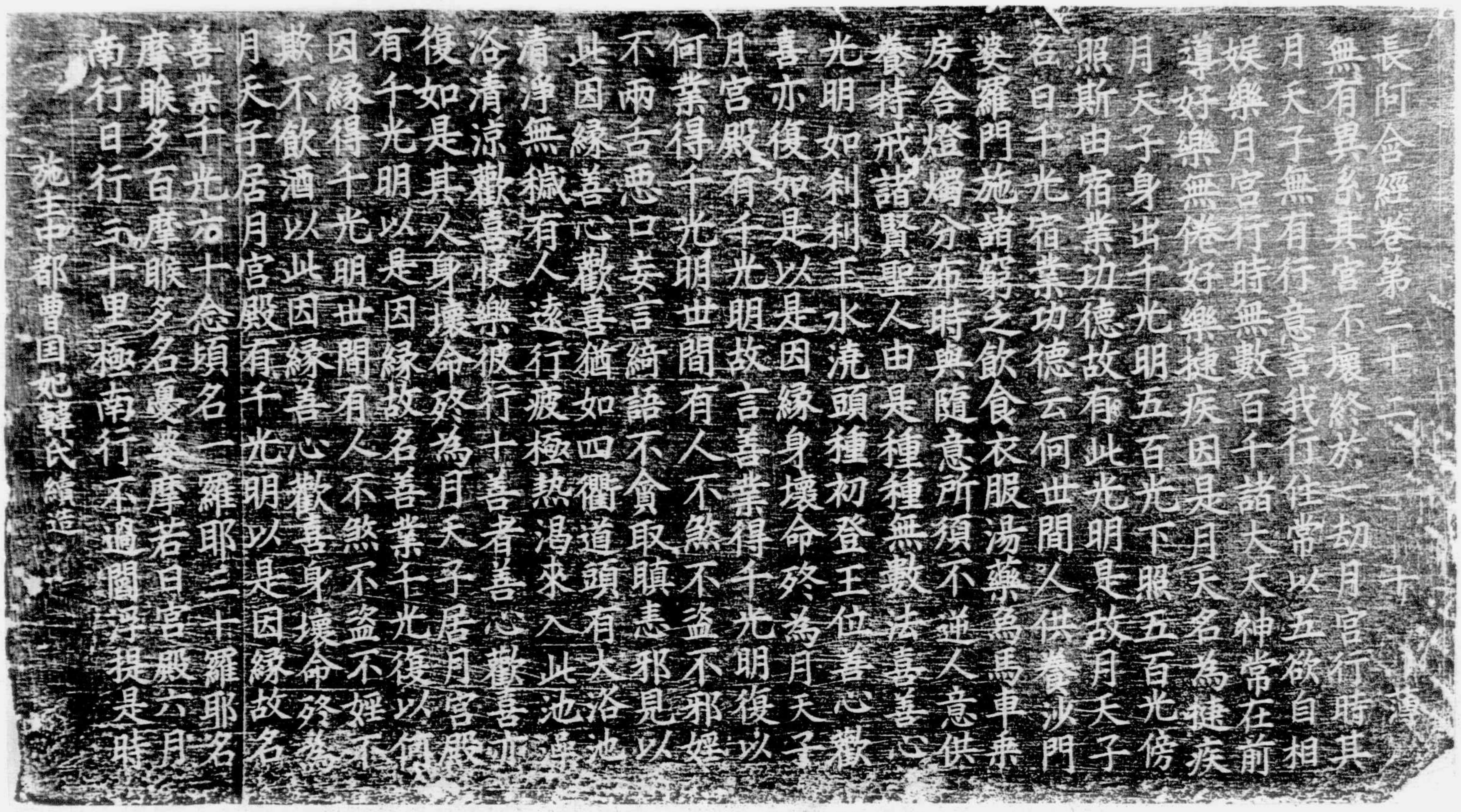
塔下七六七九

長阿含經卷第二十二　七　薄
提日北行亦復如是以何緣故日光炎熱有
十因緣何等為十一者須弥山外有佉陁羅
山高四万二千由旬頂廣四万二千由旬其
邊無量七寶所成日光照山觸而生熱是為
一緣日光炎熱二者佉陁羅山表有伊沙陁
山高二万一千由旬縱廣二万一千由旬周
帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是為
二緣日光炎熱三者伊沙陁山表有樹提陁
羅山上高万二千由旬縱廣万二千由旬周
帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是為
三緣日光炎熱四者去樹提陁羅山表有山
名善見高六千由旬縱廣六千由旬周帀無
量七寶所成日光照山觸而生熱是為四緣
日光炎熱五者善見山表有馬祀山高三千
由旬縱廣三千由旬周帀無量七寶所成日
光照山觸而生熱是為五緣日光炎熱六者
去馬祀山表有尼弥陁羅山高千二百由旬
縱廣千二百由旬周帀無量七寶所成日光
照山觸而生熱是為六緣日光炎熱七者去
尼弥陁羅山表有調伏山高六百由旬縱廣
六百由旬周帀無量七寶所成日光照山觸
而生熱是為七緣日光炎熱八者調伏山表
有金剛輪山高三百由旬縱廣三百由旬周
帀無量七寶所成日光照山觸而生熱是為
八緣日光炎熱復次上万由旬有天宮殿名
為星宿瑠璃所成日光照彼觸而生熱是為

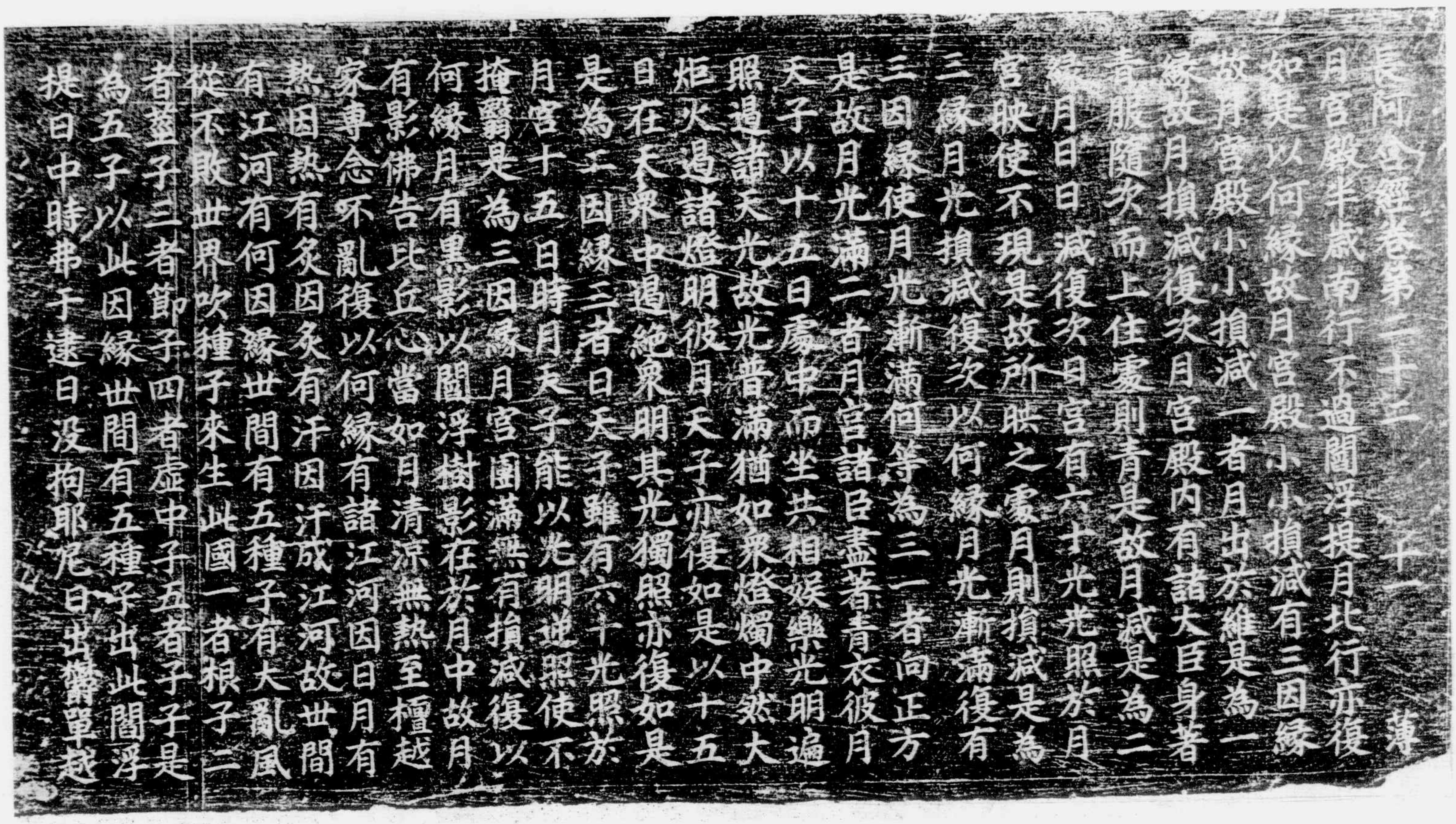
長阿含經卷第二十二　八　薄
九緣日光炎熱復次日宮殿光照於大地觸
而生熱是為十緣日光炎熱尒時世尊以偈
頌曰
以此十因緣　日名為千光　光明炎熾熱　佛日之所說
佛告比丘何故冬日宮殿寒而不可近有光
而冷有十三緣雖光而冷云何為十三一者
須弥山佉陁羅山中間有水廣八万四千由
旬周帀無量其水生雜花優鉢羅花拘物頭
鉢頭摩分陁利須乾提花日光所照觸而生
冷是為一緣日光為冷二者佉陁羅山伊沙
陁羅山中間有水廣四万二千由旬縱廣四
万二千由旬周帀無量有水生諸雜花日光
所照觸而生冷是為二緣日光為冷三者伊
沙陁羅山去樹提陁羅山中間有水廣二万
一千由旬周帀無量生諸雜花日光所照觸
而生冷是為三緣日光為冷四者善見山樹
提山中間有水廣万二千由旬周帀無量生
諸雜花日光所照觸而生冷是為四緣日光
為冷五者善見山馬祀山中間有水廣六千
由旬生諸雜花日光所照觸而生冷是為五
緣日光為冷六者馬祀山尼弥山中間有水
廣千二百由旬周帀無量生諸雜花日光所
照觸而生冷是為六緣日光為冷尼弥陁羅
山調伏山中間有水廣六百由旬周帀無量
生諸雜花日光所照觸而生冷是為七緣日
施主中都曹晃妻韓氏

八七六七下塔

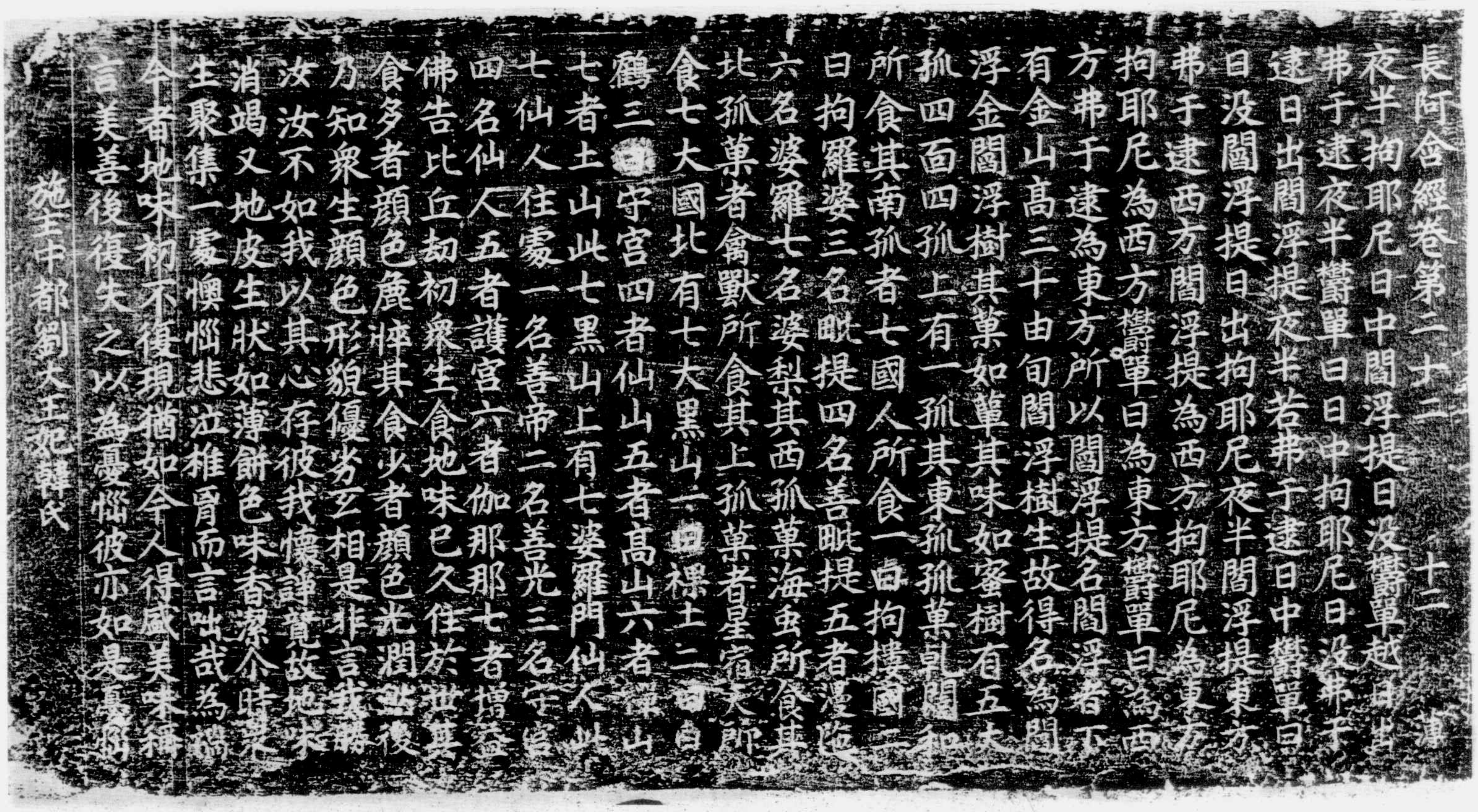

長阿含經卷第二十二　九　薄
光為冷調伏山金剛輪山中間有水廣三百
由旬周帀無量生諸雜花日光所照觸而生
冷是為八緣日光為冷復次此閻浮利地大
海江河日光所照觸而生冷是為九緣日光
為冷閻浮提地河少拘耶尼地水多日光所
照觸而生冷是為十緣日光為冷拘耶尼河
少弗于逮水多日光所照觸而生冷是為十
一緣日光為冷弗于逮河少鬱單越河多日
光所照觸而生冷是為十二緣日光為冷復
次日宮殿光照大海水日光所照觸而生冷
是為十三緣日光為冷佛時頌曰
以此十三緣　日名為千光　其光明清冷　佛日之所說
佛告比丘月宮殿有時損質盈虧光明損減
是故月宮名之為損月有二義一曰住常度
二曰宮殿四方遠見故圓寒溫和適天銀瑠
璃所成二分天銀純真無雜內外清徹光明
遠照一分瑠璃純真無雜外內清徹光明遠
照月宮殿縱廣四十九由旬宮牆及地薄如
梓柏宮牆七重七重欄楯七重羅網七重寶
鈴七重行樹周帀校飾以七寶成乃至無數
衆鳥相和而鳴其月宮殿為五風所持一曰
持風二曰養風三曰受風四曰轉風五曰調
風月天子所止正殿瑠璃所造十六由旬殿
有四門周帀欄楯月天子坐縱廣半由旬七
寶所成清淨柔濡猶如天衣月天子身放光
明照瑠璃殿瑠璃殿光照於月宮月宮光
出照四天下月天子壽天五百歲子孫相承


長阿含經卷第二十二　薄
無有異系其宮不壞終於一劫月宮行時其
月天子無有行意言我行住常以五欲自相
娛樂月宮行時無數百千諸大天神常在前
導好樂無倦好樂捷疾因是月天名為捷疾
月天子身出千光明五百光下照五百光傍
照斯由宿業功德故有此光明是故月天子
名曰千光宿業功德云何世間人供養沙門
婆羅門施諸窮乏飲食衣服湯藥象馬車乘
房舍燈燭分布時與隨意所須不逆人意供
養持戒諸賢聖人由是種種無數法喜善心
光明如刹利王水澆頭種初登王位善心歡
喜亦復如是以是因緣身壞命終為月天子
月宮殿有千光明故言善業得千光明復以
何業得千光明世間有人不殺不盜不邪婬
不兩舌惡口妄言綺語不貪取瞋恚邪見以
此因緣善心歡喜猶如四衢道頭有大浴池
清淨無穢有人遠行疲極熱渴來入此池沐
浴清涼歡喜快樂彼行十善者善心歡喜亦
復如是其人身壞命終為月天子居月宮殿
有千光明以是因緣故名善業千光復以何
因緣得千光明世間有人不殺不盜不婬不
欺不飲酒以此因緣善心歡喜身壞命終為
月天子居月宮殿有千光明以是因緣故名
善業千光六十念頃名一羅耶三十羅耶名
摩睺多百摩睺多名優婆摩若日宮殿六月
南行日行三十里極南行不過閻浮提是時
施主中都曹国妃韓氏續造

塔下七六七七

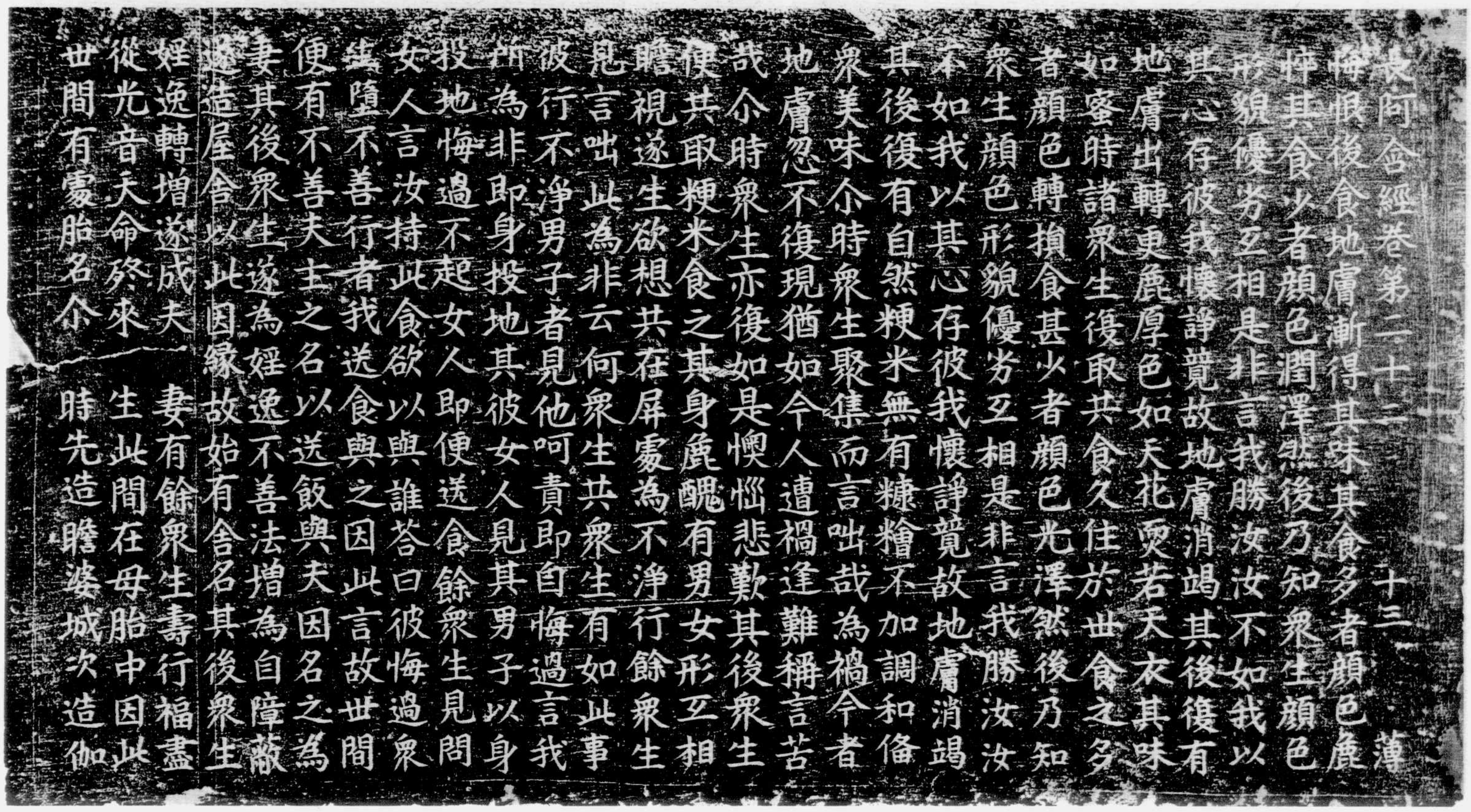


長阿含經卷第二十二　十一　薄
月宮殿半歲南行不過閻浮提月北行亦復
如是以何緣故月宮殿小小損減有三因緣
故月宮殿小小損減一者月出於維是為一
緣故月損減復次月宮殿內有諸大臣身著
青服隨次而上住處則青是故月減是為二
緣月日日減復次日宮有六十光光照於月
宮映使不現是故所映之處月則損減是為
三緣月光損減復次以何緣月光漸滿復有
三因緣使月光漸滿何等為三一者向正方
是故月光滿二者月宮諸臣盡著青衣彼月
天子以十五日處中而坐共相娛樂光明遍
照過諸天光故光普滿猶如衆燈燭中然大
炬火過諸燈明彼月天子亦復如是以十五
日在天衆中過絕衆明其光獨照亦復如是
是為二因緣三者日天子雖有六十光照於
月宮十五日時月天子能以光明逆照使不
掩翳是為三因緣月宮團滿無有損減復以
何緣月有黑影以閻浮樹影在於月中故月
有影佛告比丘心當如月清涼無熱至檀越
家專念不亂復以何緣有諸江河因日月有
熱因熱有炙因炙有汗因汗成江河故世間
有江河有何因緣世間有五種子有大亂風
從不敗世界吹種子來生此國一者根子二
者莖子三者節子四者虛中子五者子子是
為五子以此因緣世間有五種子出此閻浮
提日中時弗于逮日沒拘耶尼日出欝單越

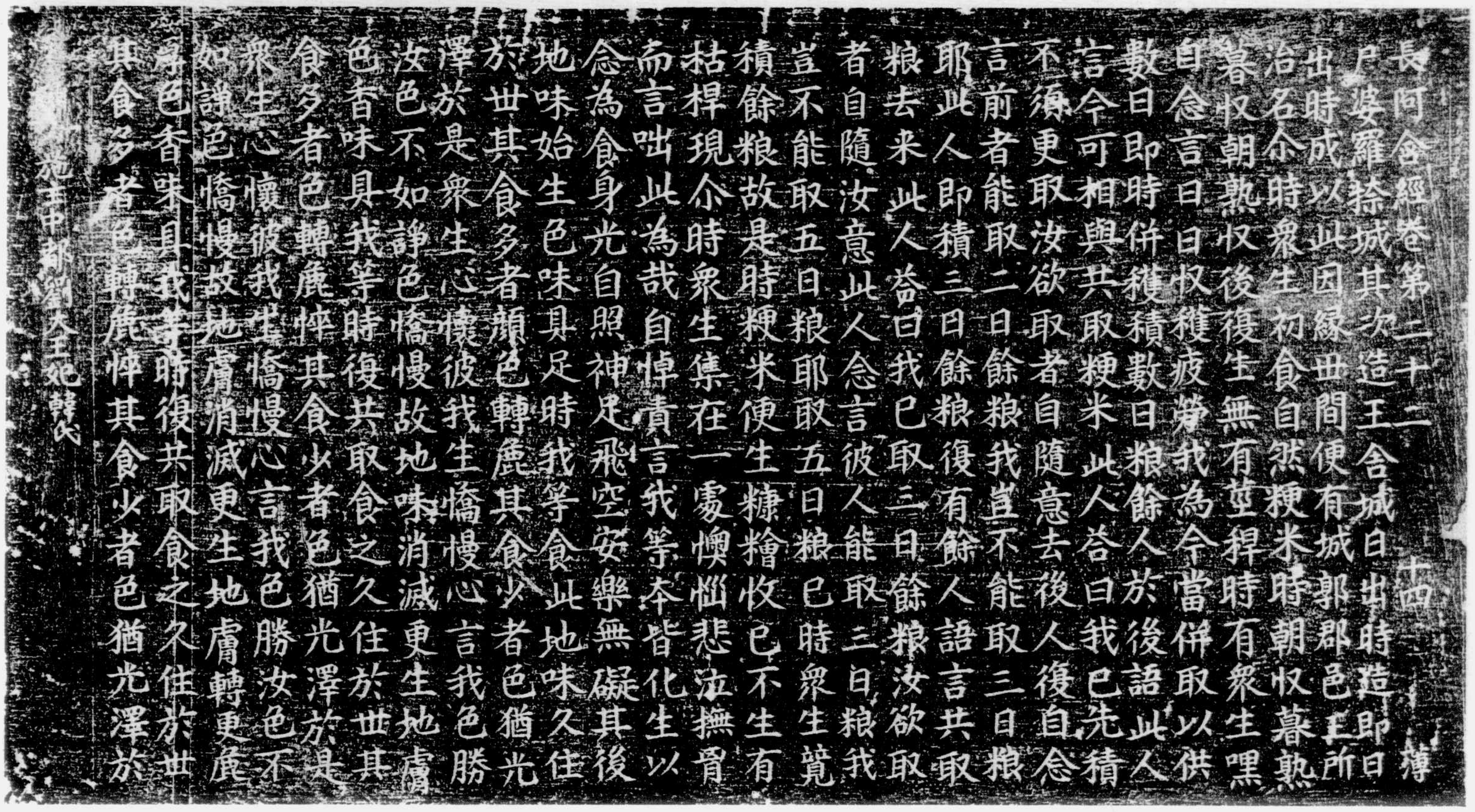


長阿含經卷第二十二　十二　薄
夜半拘耶尼日中閻浮提日沒欝單越日出
弗于逮夜半欝單日日中拘耶尼日沒弗于
逮日出閻浮提夜半若弗于逮日中欝單日
日沒閻浮提日出拘耶尼夜半閻浮提東方
弗于逮西方閻浮提為西方拘耶尼為東方
拘耶尼為西方欝單日為東方欝單日為西
方弗于逮為東方所以閻浮提名閻浮者下
有金山高三十由旬閻浮樹生故得名為閻
浮金閻浮樹其菓如蕈其味如蜜樹有五大
孤四面四孤上有一孤其東孤孤菓乾闥和
所食其南孤者七國人所食一曰拘樓國二
曰拘羅婆三名毗提四名善毗提五者漫陀
六名婆羅七名婆梨其西孤菓海蟲所食其
北孤菓者禽獸所食其上孤菓者星宿天所
食七大國北有七大黑山一曰裸土二曰白
鶴三曰守宮四者仙山五者高山六者禪山
七者土山此七黑山上有七婆羅門仙人此
七仙人住處一名善帝二名善光三名守宮
四名仙人五者護宮六者伽那那七者增益
佛告比丘劫初衆生食地味已久住於世其
食多者顏色麁悴其食少者顏色光潤然後
乃知衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝
汝汝不如我以其心存彼我懷諍競故地味
消竭又地皮生狀如薄餅色味香潔尒時衆
生聚集一處懊惱悲泣椎胷而言咄哉為禍
今者地味初不復現猶如今人得盛美味稱
言美善後復失之以為憂惱彼亦如是憂惱
施主中都劉大王妃韓氏

塔下七六七六

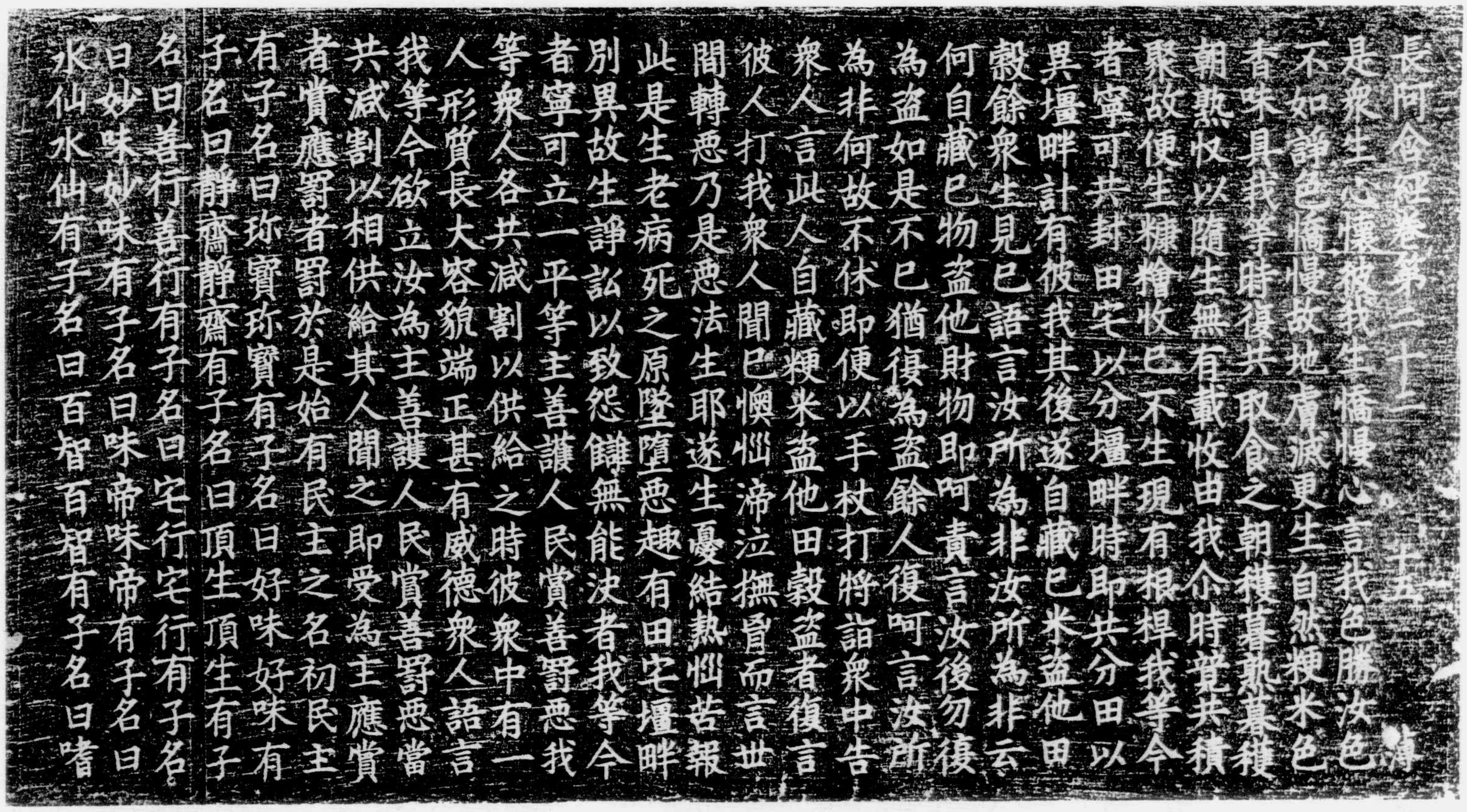


長阿含經卷第二十二　十三　薄
悔恨後食地膚漸得其味其食多者顏色麤
悴其食少者顏色潤澤然後乃知衆生顏色
形貌優劣互相是非言我勝汝汝不如我以
其心存彼我懷諍競故地膚消竭其後復有
地膚出轉更麤厚色如天花耎若天衣其味
如蜜時諸衆生復取共食久住於世食之多
者顏色轉損食甚少者顏色光澤然後乃知
衆生顏色形貌優劣互相是非言我勝汝汝
不如我以其心存彼我懷諍競故地膚消竭
其後復有自然粳米無有糠糩不加調和備
衆美味尒時衆生聚集而言咄哉為禍今者
地膚忽不復現猶如今人遭禍逢難稱言苦
哉尒時衆生亦復如是懊惱悲歎其後衆生
便共取粳米食之其身麤醜有男女形互相
瞻視遂生欲想共在屏處為不淨行餘衆生
見言咄此為非云何衆生共衆生有如此事
彼行不淨男子者見他呵責即自悔過言我
所為非即身投地其彼女人見其男子以身
投地悔過不起女人即便送食餘衆生見問
女人言汝持此食欲以與誰答曰彼悔過衆
生墮不善行者我送食與之因此言故世間
便有不善夫主之名以送飯與夫因名之為
妻其後衆生遂為婬逸不善法增為自障蔽
遂造屋舍以此因緣故始有舍名其後衆生
婬逸轉增遂成夫妻有餘衆生壽行福盡
從光音天命終來生此間在母胎中因此
世間有處胎名尒時先造瞻婆城次造伽

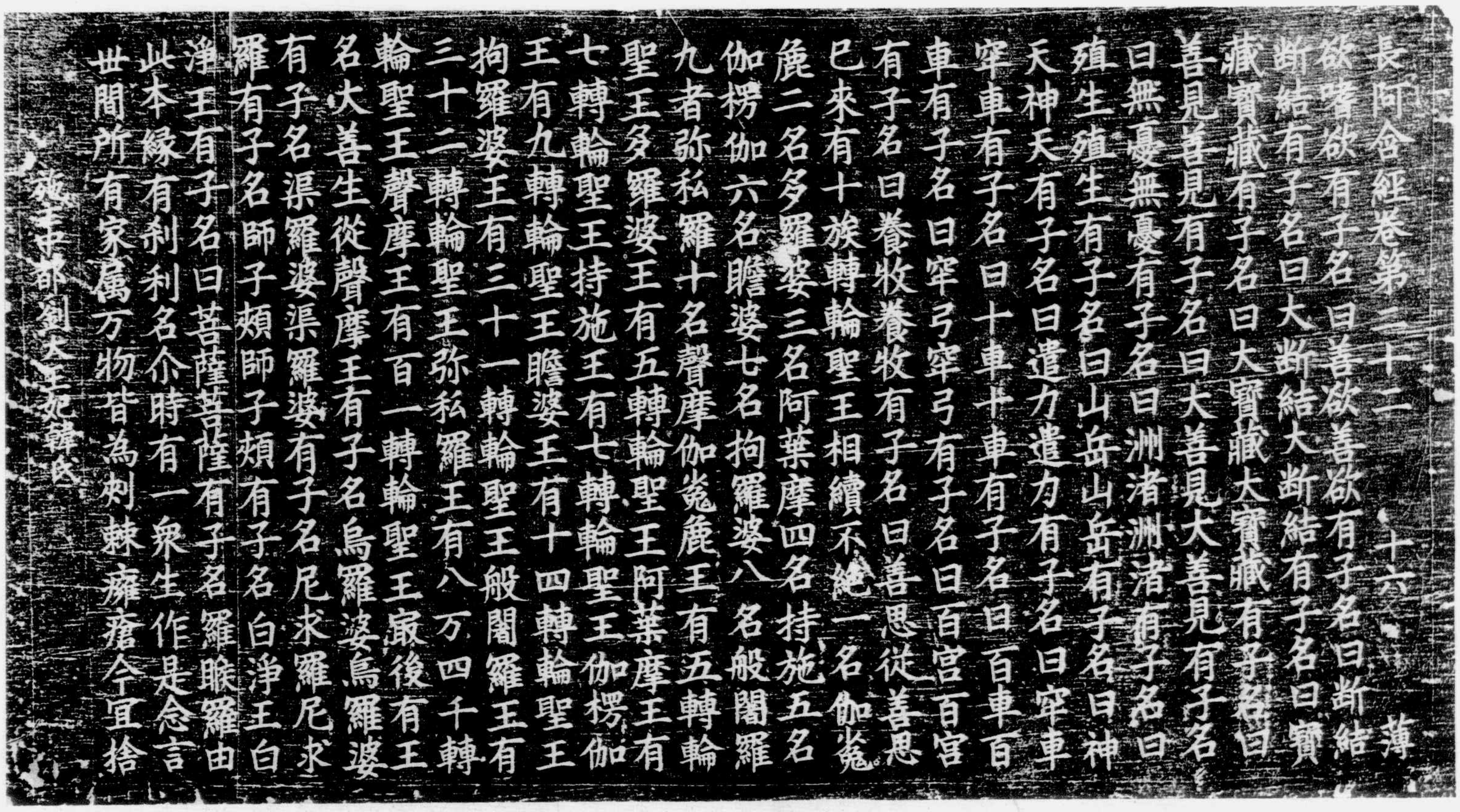


長阿含經卷第二十二　十四　薄
尸婆羅捺城其次造王舍城日出時造即日
出時成以此因緣世間便有城郭郡邑王所
治名尒時衆生初食自然粳米時朝收暮熟
暮收朝熟收後復生無有莖稈時有衆生嘿
自念言日日收穫疲勞我為今當并取以供
數日即時并穫積數日粮餘人於後語此人
言今可相與共取粳米此人答曰我已先積
不須更取汝欲取者自隨意去後人復自念
言前者能取二日餘粮我豈不能取三日粮
耶此人即積三日餘粮復有餘人語言共取
粮去来此人答曰我已取三日餘粮汝欲取
者自隨汝意此人念言彼人能取三日粮我
豈不能取五日粮耶取五日粮已時衆生覺
積餘粮故是時粳米便生糠糩收已不生有
枯稈現尒時衆生集在一處懊惱悲泣撫胷
而言咄此為哉自悼責言我等本皆化生以
念為食身光自照神足飛空安樂無礙其後
地味始生色味具足時我等食此地味久住
於世其食多者顏色轉麤其食少者色猶光
澤於是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝
汝色不如諍色憍慢故地味消滅更生地膚
色香味具我等時復共取食之久住於世其
食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於是
衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色不
如諍色憍慢故地膚消滅更生地膚轉更麤
厚色香味具我等時復共取食之久住於世
其食多者色轉麤悴其食少者色猶光澤於
施主中都劉大王妃韓氏

塔下七六七五

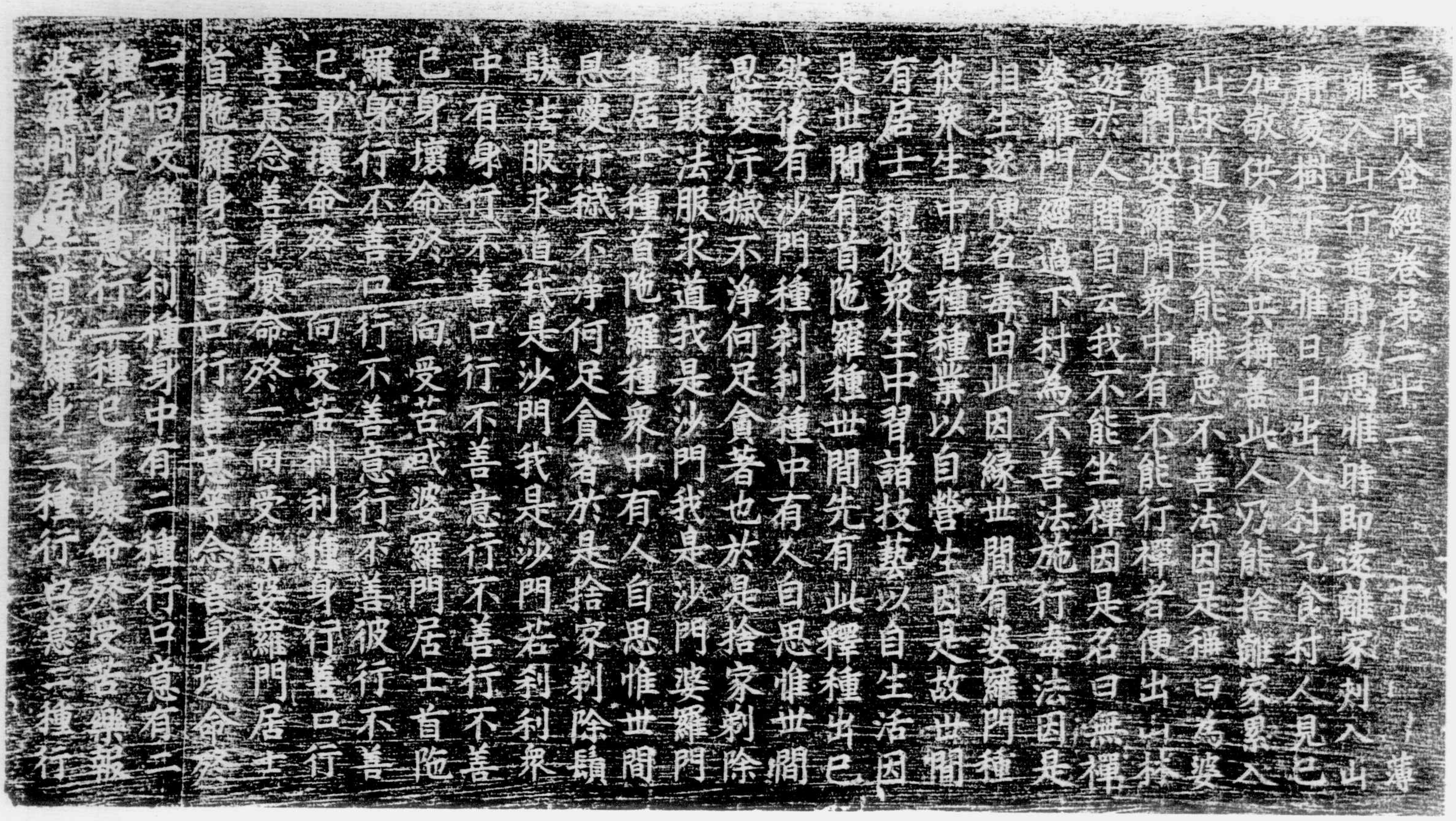


長阿含經卷第二十二　十五　薄
是衆生心懷彼我生憍慢心言我色勝汝色
不如諍色憍慢故地膚滅更生自然粳米色
香味具我等時復共取食之朝穫暮熟暮穫
朝熟收以隨生無有載收由我介時覺共積
聚故便生糠檜收已不生現有根稈我等今
者寧可共封田宅以分壃畔時即共分田以
異壃畔計有彼我其後遂自藏己米盜他田
穀餘衆生見已語言汝所為非汝所為非云
何自藏己物盜他財物即呵責言汝後勿復
為盜如是不已猶復為盜餘人復呵言汝所
為非何故不休即便以手杖打將詣衆中告
衆人言此人自藏粳米盜他田穀盜者復言
彼人打我衆人聞已懊惱渧泣撫胷而言世
間轉惡乃是惡法生耶遂生憂結熱惱苦報
此是生老病死之原墜墮惡趣有田宅壃畔
別異故生諍訟以致怨讎無能決者我等今
者寧可立一平等主善護人民賞善罰惡我
等衆人各共減割以供給之時彼衆中有一
人形質長大容貌端正甚有威德衆人語言
我等今欲立汝為主善護人民賞善罰惡當
共減割以相供給其人聞之即受為主應賞
者賞應罰者罰於是始有民主之名初民主
有子名曰珎寶珎寶有子名曰好味好味有
子名曰靜齋靜齋有子名曰頂生頂生有子
名曰善行善行有子名曰宅行宅行有子名
曰妙味妙味有子名曰味帝味帝有子名曰
水仙水仙有子名曰百智百智有子名曰嗜

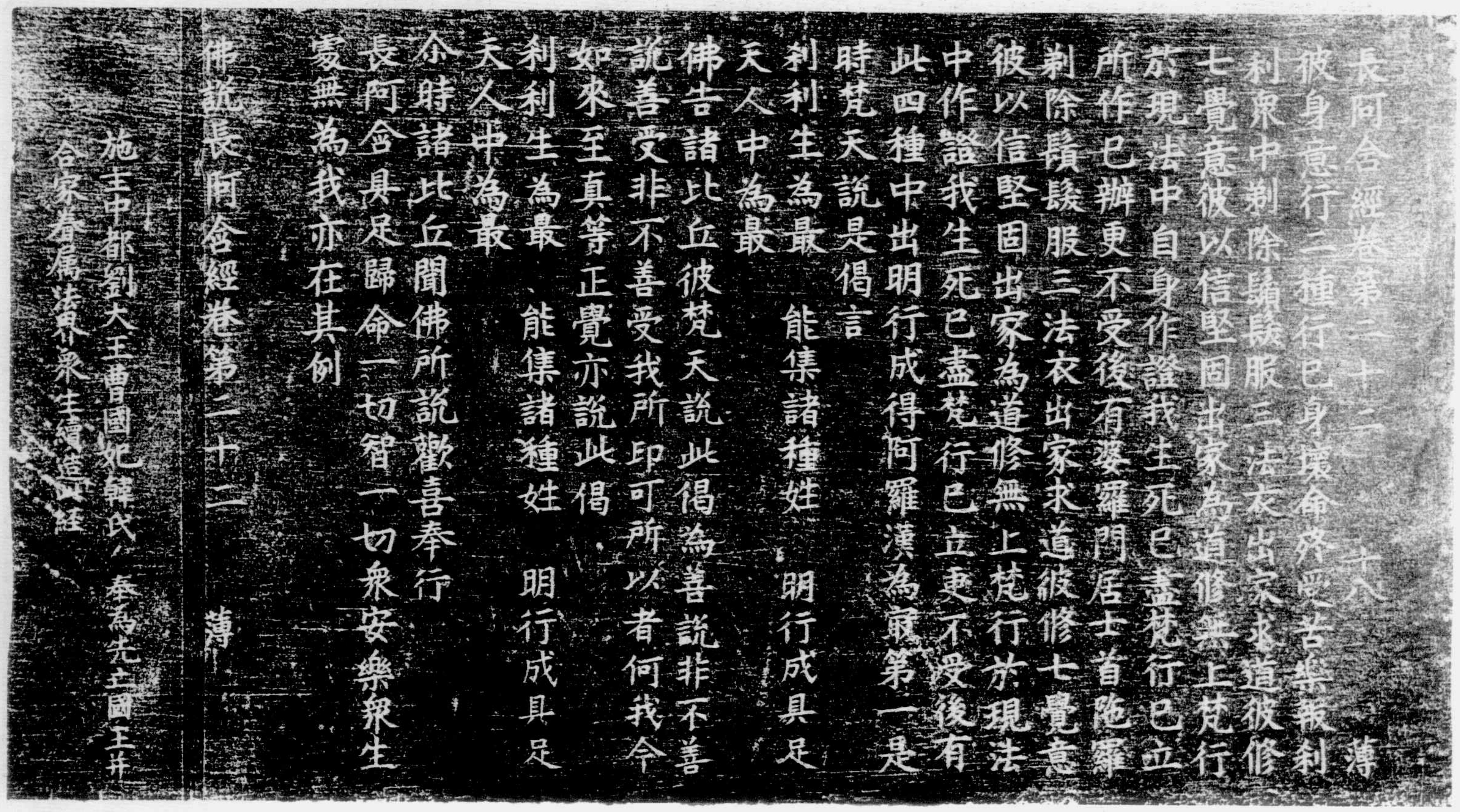


長阿含經卷第二十二　十六　薄
欲嗜欲有子名曰善欲善欲有子名曰斷結
斷結有子名曰大斷結大斷結有子名曰寶
藏寶藏有子名曰大寶藏大寶藏有子名曰
善見善見有子名曰大善見大善見有子名
曰無憂無憂有子名曰洲渚洲渚有子名曰
殖生殖生有子名曰山岳山岳有子名曰神
天神天有子名曰遣力遣力有子名曰牢車
牢車有子名曰十車十車有子名曰百車百
車有子名曰牢弓牢弓有子名曰百宮百宮
有子名曰養牧養牧有子名曰善思善思
已來有十族轉輪聖王相續不絕一名伽㝹
麁二名多羅婆三名阿葉摩四名持施五名
伽楞伽六名瞻婆七名拘羅婆八名般闍羅
九者弥私羅十名聲摩伽㝹麁王有五轉輪
聖王多羅婆王有五轉輪聖王阿葉摩王有
七轉輪聖王持施王有七轉輪聖王伽楞伽
王有九轉輪聖王瞻婆王有十四轉輪聖王
拘羅婆王有三十一轉輪聖王般闍羅王有
三十二轉輪聖王弥私羅王有八万四千轉
輪聖王聲摩王有百一轉輪聖王㝡後有王
名大善生從聲摩王有子名烏羅婆烏羅婆
有子名渠羅婆渠羅婆有子名尼求羅尼求
羅有子名師子頰師子頰有子名白淨王白
淨王有子名曰菩薩菩薩有子名羅睺羅由
此本緣有刹利名介時有一衆生作是念言
世間所有家屬万物皆為刺棘癰瘡今宜捨
施主郡劉大王妃韓氏

塔下七六七四



長阿含經卷第二十二　十七　薄
離入山行道靜處思惟時即遠離家刻入山
靜處樹下思惟日日出入村乞食村人見已
加敬供養衆共稱善此人乃能捨離家累入
山求道以其能離惡不善法因是稱曰為婆
羅門婆羅門衆中有不能行禪者便出山林
遊於人間自云我不能坐禪因是名曰無禪
婆羅門經過下村為不善法施行毒法因是
相生遂便名毒由此因緣世間有婆羅門種
彼衆生中習種種業以自營生因是故世間
有居士種彼衆生中習諸技藝以自生活因
是世間有首陁羅種世間先有此釋種出已
然後有沙門種剎利種中有人自思惟世間
恩愛汙穢不淨何足貪著也於是捨家剃除
鬚髮法服求道我是沙門我是沙門婆羅門
種居士種首陁羅種衆中有人自思惟世間
恩愛汙穢不淨何足貪著於是捨家剃除鬚
髮法服求道我是沙門我是沙門若剎利衆
中有身行不善口行不善意行不善行不善
已身壞命終一向受苦或婆羅門居士首陁
羅身行不善口行不善意行不善彼行不善
已身壞命終一向受苦剎利種身行善口行
善意念善身壞命終一向受樂婆羅門居士
首陁羅身行善口行善意等念善身壞命終
一向受樂剎利種身中有二種行口意有二
種行彼身意行二種已身壞命終受苦樂報
婆羅門居士首陁羅身二種行口意二種行



長阿含經卷第二十二　十八　薄
彼身意行二種行已身壞命終受苦樂報剎
利衆中剃除鬚髮服三法衣出家求道彼修
七覺意彼以信堅固出家為道修無上梵行
於現法中自身作證我生死已盡梵行已立
所作已辦更不受後有婆羅門居士首陁羅
剃除鬚髮服三法衣出家求道彼修七覺意
彼以信堅固出家為道修無上梵行於現法
中作證我生死已盡梵行已立更不受後有
此四種中出明行成得阿羅漢為最第一是
時梵天說是偈言
剎利生為最　能集諸種姓　明行成具足
天人中為最
佛告諸比丘彼梵天說此偈為善說非不善
說善受非不善受我所印可所以者何我今
如來至真等正覺亦說此偈
剎利生為最　能集諸種姓　明行成具足
天人中為最
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
長阿含具足歸命一切智一切衆安樂衆生
處無為我亦在其例
佛說長阿含經卷第二十二　薄
施主中都劉大王曹國妃韓氏　奉為先亡國王并
合家眷屬法界衆生續造此經

塔下七六七三